COLLEGII
SOCIET. JESU
BAMBERG

C. IX. 30.

3 C 13

Erklärung
Der Evangelischen Beschreibung
JOANNIS.

CANADA

JOANNES,

Oder

Erklärung

Der Evangelischen Beschreibung Johannis,

Nach dem Buchstablich- und sittlichen Verstand

Einhelliger Auslegung

Sowohl Griechisch- als Lateinischer Vätter

Der Heil. Christ-Cathol. Römisch-Apostolischen Kirchen

verfasset / und in denen gewöhnlichen

Sonntags-Predigen

Des

Hohen Domstiffts der Metropolitan-Kirchen zu S. Stephan

in Wienn vorgetragen/

Auch

Dermahlen mit zweyfachen vollkommenen INDICE zum Behuf aller

Pfarrern, Predigern, und Seel-Sorgern in den Druck gegeben

Von

P. FRANCISCO PEIKHART,

Der Gesellschafft JESU, besagter hohen Metropolitan-Kirchen 25. Jahr gewesenen

Dom-Predigern.

Collegii S. J. Bamb. 1753.

CUM PRIVILEGIO SEREN. ELECT. BAVAR.

MÜNCHEN und INGOLSTATT/

In Verlag Johann Frantz Xaveri Crätz, Academischen Buchhandlers. 1753.

PRIVILEGIUM ELECTORALE.

VOn GOttes Gnaden Wir Maximilian Joseph/ in Ober- und Nieder-Bayrn/ auch der Obern-Pfaltz Hertzog, Pfaltzgraf bey Rhein, des Heil. Röm. Reichs Ertz-Truchseß und Churfürst, Landgraf zu Leuchtenberg ꝛc. Bekennen offentlich mit diesem Brief/ und thuen kund jedermännigklich, was massen Uns Unser Academischer Buchhandler zu Ingolstatt Johann Frantz Xaveri Crätz unterthänigist zu vernehmen gegeben, daß er Vorhabens sey/ des gewesenen Dom-Predigers zu Wienn, P. Francisci Peikhart Soc. Jesu, hinterlassene Predigen/ unter dem Titul: Joannes, oder Erklärung der Evangelischen Beschreibung Johannis, mit Vorwissen des Wohl-Ehrwürdigen P. Provincialis prædictæ Societatis, in Druck zu beförderen/ und Uns nun ersagter Buchhandler Crätz dahero unterthänigist gebetten, um Wir gnädigist geruhen mögten/ ihme Unser Churfürstl. Privilegium hierauf hulreichist zu ertheilen/ Krafft dessen sich niemand unterstehen sollte, berührtes Werck in Unserem Churfürstenthum und Landen nachzudrucken/ Wir dann auch erst angezogene billiche Bitt gnädigist angesehen, und demselben hiemit die besondere Gnade gethan, daß er Eingangs ersagte Predigen in offenen Druck ausgehen/ hin- und wieder fail haben, und verkauffen lassen/ auch diese binnen zehen Jahr vom unten gesetzten dato an in Unseren Landen niemand nachdrucken, noch auch, da dieselbe an anderen Orthen gedruckt werden, darinnen verkauffen, noch verhandlen därffe/ bey Verlust aller nachgedruckten, und frembden Exemplarien. Als befelchen Wir Krafft diß allen Unseren nachgesetzten Obrigkeiten/ hoch- und niedern Beambten, daß sie allen in Unsern Chur-Landen zu Bayrn/ und der Obern-Pfaltz ansäßigen Buchhändleren/ Buchdruckeren/ und Buchträgeren/ keineswegs gestatten, mehrberührte Predigen nachzudrucken/ noch anderwärts gedruckter zu distrahiren/ weder in klein- noch grösserem Format, unter was Schein es immer geschehen mögte/ zu verkauffen; und dieses alles bey Vermeydung ohnnachläßlicher Geld-Straff von hundert Ducaten in Gold/ wovon der halbe Theil Unserer Churfürstl. Hof-Cammer/ die andere Helffte aber ihme Verleger zugehen solle, sambt dem Verlust des Nachdrucks/ oder frembder Exemplarien, welche er Crätz mit Anhandnehmung jedes Orths Obrigkeit/ auf Vorweisung dieses Unsers gnädigsten Privilegii, sogleich eigenen Gewalts, und ohne jemanden Hindernuß an sich nehmen möge. Geben unter vorgedruckt grösseren Geheimbden Cantzley-Secret in Unserer Haupt- und Residentz-Stadt München den 17den Februarii des ein tausend sieben hundert zwey und fünffzigisten Jahrs.

Maximilian Joseph,
Churfürst mppria.

L. S.

Philipp Carl von Oelling ꝛc.

CENSURA
UNIVERSITATIS VIENNENSIS.

CEnſeo, poſſe imprimi, ſi ita videbitur Reverendiſſimo, Perilluſtri, ac Magnifico Domino Univerſitatis Rectori,

JOSEPHUS CARL, S. J.
Facultatis Theologicæ p. t.
DECANUS, mppr.

IMPRIMATUR.
JOSEPHUS ANTONIUS DE HACK,
SS. Theol. Doctor, p. t. Univerſitatis
RECTOR, mppr.

PROTESTATIO AUTHORIS.

UT obſequentem me in omnibus S. Romanæ Eccleſiæ filium teſter, eâ, qua par eſt, obſervantiâ, & profundiſſima veneratione URBANI VIII. Pontificis Maximi Decretis me ſubmitto; profiteórque, me omnia, quæ hoc opere Concionatorio continentur, haud alio ſenſu accipere, & intelligere, quàm eo, quo a Sancta Matre Eccleſia & accipiuntur, & intelliguntur, & ſic accepta, atque intellecta ab eadem approbantur.

MAR-

INDEX
EVANGELIORUM
TOTIUS ANNI.

EVANGELIA FESTORUM.

Festo Circumsionis D. N. J. C.

Evangelium. Postquam consummati sunt dies octo. *Luc.* 2.

Festo Epiphaniæ D. N. J. C.

Evang. Cum natus esset JESUS. *Matth.* 2.

Festo Conversionis S. Pauli.

Evang. Dixit Petrus ad JESUM, ecce nos reliquimus omnia. *Matth.* 19.

Festo Purificationis B. M. V.

Evang. Postquam impleti sunt dies purgationis. *Luc.* 2.

Festo S. Mathiæ Apostoli.

Evang. Respondens JESUS dixit: Confiteor tibi Pater. *Matth.* 11.

Festo Annuntiationis B. M. V.

Evang. Missus est Angelus Gabriel. *Luc.* 1.

Festo S. Marci Evangelistæ.

Evang. Designavit Dominus & alios septuaginta. *Luc.* 10.

Festo SS. Apostolorum Philippi & Jacobi.

Evang. Non turbetur cor vestrum. *Joan.* 14.

Festo Inventionis S. Crucis.

Evang. Erat homo ex Pharisæis Nicodemus nomine. *Joan.* 3.

Festo S. Joannis Baptistæ.

Evang. Elisabeth impletum est tempus pariendi. *Luc.* 1.

Festo SS. Apostolorum Petri & Pauli.

Evang. Venit JESUS in partes Cæsareæ Philippi. *Matth.* 16.

Festo Visitationis B. M. V.

Evang. Exurgens Maria abiit in montana. *Luc.* 1.

Festo S. Mariæ Magdalenæ.

Evang. Rogabat JESUM quidam Pharisæus. *Luc.* 7.

Festo S. Jacobi Apostoli.

Evang. Accessit ad JESUM Mater filiorum Zebedæi. *Matth.* 10.

Festo S. Annæ Matris B. M. V.

Evang. Simile est Regnum cœlorum thesauro abscondito. *Matth.* 13.

Festo Transfigurationis D. N. J. C.

Evang. Assumpsit JESUS Petrum, & Jacobum. *Matth.* 17.

Festo S. Laurentii Martyris.

Evang. Amen dico vobis, nisi granum frumenti. *Joan.* 12.

Festo Assumptionis B. M. V.

Evang. Intravit JESUS in quoddam castellum. *Luc.* 10.

Festo S. Bartholomæi Apostoli.

Evang. Exiit JESUS in montem orare. *Luc.* 6.

Festo Decollationis S. Joannis Baptistæ.

Evang. Misit Herodes, ac tenuit Joannem. *Marc.* 6.

Festo Nativitatis B. M. V.

Evang. Liber generationis JESU Christi. *Matth.* 1.

Festo Exaltationis S. Crucis.

Evang. Nunc Judicium est mundi. *Joan.* 12.

Festo S. Matthæi Apostoli, & Evangelistæ.

Evang. Vidit JESUS hominem sedentem in telonio. *Matth.* 9.

Festo Dedicationis S. Michaëlis Archangeli.

Evang. Accesserunt Discipuli ad JEsum dicentes: Quis putas. *Matth.* 18.

Festo SS. Apostolorum Simonis & Judæ.

Evang. Hæc mando vobis, ut diligatis invicem. *Joan.* 15.

Festo Omnium Sanctorum.

Evang. Videns JESUS turbas ascendit in montem. *Matth.* 5.

In Commemoratione Defunctorum.

Evang. Amen dico vobis, quia venit hora. *Joan.* 5.

Festo S. Martini Episcopi.

Evang. Nemo accendit lucernam. *Luc* 11.

Festo Præsentationis B. M. V.

Evang. Extollens vocem quædam mulier. *Luc.* 11.

Festo S. Catharinæ V. M.

Evang. Simile est regnum cœlorum decem Virginibus. *Matth.* 25.

Festo S. Andreæ Apostoli.

Evang. Ambulans JESUS juxta mare Galilææ. *Matth.* 4.

Festo Conceptionis B. M. V.

Evang. Liber generationis JESU Christi. *Matth.* 1.

Feſto S. Thomæ Apoſtoli.

Evang. Thomas unus ex duodecim. *Joan.* 20.

Feſto Nativitatis D. N. J. C.

Evang. Paſtores loquebantur ad invicem. *Luc.* 2.

Feſto S. Stephani Proto-Martyris.

Evang. Ecce ego mitto ad vos Prophetas. *Matth.* 23.

Feſto S. Joannis Apoſtoli & Evangeliſtæ.

Evang. Sequere me. *Joan.* 21.

Feſto SS. Innocentium.

Evang. Angelus Domini apparuit in ſomnis Joſeph. *Matth.* 2.

Feſto S. Sylveſtri Papæ, & Confeſſoris.

Evang. Sint lumbi veſtri præcincti. *Luc.* 12.

EVANGELIA DOMINICARUM.

Dominica infra octavam Epiphaniæ.

Evang. Cum factus eſſet JESUS annorum duodecim. *Luc.* 2.

Dominica ſecunda poſt Epiphaniam.

Evang. Nuptiæ factæ ſunt in Cana Galilææ. *Joan.* 2.

Dominica tertia poſt Epiphaniam.

Evang. Cum deſcendiſſet JESUS de monte. *Matth.* 8.

Dominica quarta poſt Epiphaniam.

Evang. Aſcendente JESU in naviculam. *Matth.* 8.

Dominica quinta poſt Epiphaniam.

Evang. Simile eſt regnum cœlorum homini, qui ſeminavit. *Matth.* 13.

Dominica ſexta poſt Epiphaniam.

Evang. Simile eſt regnum cœlorum grano ſinapis. *Matth.* 13.

Dominica in Septuageſima.

Evang. Simile eſt regnum cœlorum homini Patrifamilias. *Matth.* 20.

Dominica in Sexageſima.

Evang. Cum turba plurima conveniret. *Luc.* 8.

Dominica in Quinquageſima.

Evang. Aſſumpſit JESUS duodecim Diſcipulos. *Luc.* 18.

Dominica prima in Quadrageſima.

Evang. Ductus eſt JESUS in deſertum. *Matth.* 4.

Dominica ſecunda in Quadrageſima.

Evang. Aſſumpſit JESUS Petrum & Jacobum. *Matth.* 17.

Dominica tertia in Quadrageſima.

Evang. Erat JESUS ejiciens dæmonium. *Luc.* 11.

Dominica quarta in Quadrageſima,

Evang. Abiit JESUS trans mare Galilææ. *Joan.* 6.

Dominica de Paſſione.

Evang. Quis ex vobis arguet me de peccato? *Joan.* 8.

Dominica in Palmis.

Evang. Cum appropinquaſſet JESUS Jeroſolymis *Matth.* 21.

Feria quinta in Cœna Domini.

Evang. Ante diem feſtum Paſchæ ſciens JESUS. *Joan.* 13.

Dominica Reſurrectionis Domini.

Evang. Maria Magdalene, & Jacobi, & Salome. *Marc.* 16.

Feria ſecunda Paſchæ.

Evang. Duo ex diſcipulis JESU ibant. *Luc.* 24.

Feria tertia Paſchæ.

Evang. Stetit JESUS in medio Diſcipulorum. *Luc.* 24.

Dominica in Albis.

Evang. Cum eſſet ſero die illa. *Joan.* 20.

Dominica ſecunda poſt Paſcha.

Evang. Ego ſum Paſtor bonus. *Joan.* 20.

Dominica tertia poſt Paſcha.

Evang. Modicum, & jam non videbitis me. *Joan.* 16.

Dominica quarta poſt Paſcha.

Evang. Vado ad eum, qui miſit me. *Joan.* 16.

Dominica quinta poſt Paſcha.

Evang. Amen dico vobis, ſi quid petieritis. *Joan.* 16.

In Rogationibus.

Evang. Quis veſtrûm habebit amicum. *Luc.* 11.

In Aſcenſione D. N. J. C.

Evang. Recumbentibus undecim diſcipulis. *Marc.* 16.

Dominica infra octavam Aſcenſionis.

Evang. Si diligitis me, mandata mea ſervate. *Joan.* 14.

Dominica Pentecoſtes.

Evang. Si quis diligit me, mandata mea ſervabit. *Joan.* 15.

Feria ſecunda Pentecoſtes.

Evang. Dixit JESUS Nicodemo: Sic DEUS dilexit mundum. *Joan.* 3.

Feria tertia Pentecoſtes.

Evang. Amen dico vobis, qui non intrat per oſtium. *Joan.* 10.

Dominica prima poſt Pentecoſten.

Evang. Eſtote miſericordes. *Luc.* 6.

In

In Solemnitate Corporis Chriſti.

Evang. Caro mea vere eſt cibus. *Joan.* 6.

Dominica ſecunda poſt Pentecoſten.

Evang. Homo quidam fecit cœnam magnam. *Luc.* 14.

Dominica tertia poſt Pentecoſten.

Evang. Erant appropinquantes ad JESUM publicani. *Luc.* 15.

Dominica quarta poſt Pentecoſten.

Evang. Cum turbæ irruerent in JESUM. *Luc.* 5.

Dominica quinta poſt Pentecoſten.

Evang. Niſi abundaverit juſtitia veſtra. *Matth.* 5.

Dominica ſexta poſt Pentecoſten.

Evang. Cum turba multa eſſet cum JESU. *Marc.* 8.

Dominica ſeptima poſt Pentecoſten.

Evang. Attendite à falſis Prophetis. *Matth.* 7.

Dominica octava poſt Pentecoſten.

Evang. Homo quidam erat dives, qui habebat villicum. *Luc.* 16.

Dominica nona poſt Pentecoſten.

Evang. Cum appropinquaret JESUS Jeruſalem, videns &c. *Luc.* 19.

Dominica decima poſt Pentecoſten.

Evang. Dixit JESUS ad quosdam, qui in ſe confidebant. *Luc.* 18.

Dominica undecima poſt Pentecoſten.

Evang. Exiens JESUS de finibus Tyri. *Marc.* 7.

Dominica duodecima poſt Pentecoſten.

Evang. Beati oculi, qui vident, quæ vos videtis. *Luc.* 10.

Dominica decima tertia poſt Pentecoſten.

Evang. Dum iret JESUS in Jeruſalem, tranſibat &c. *Luc.* 17.

Dominica decima quarta poſt Pentecoſten.

Evang. Nemo poteſt duobus Dominis ſervire. *Matth.* 6.

Dominica decima quinta poſt Pentecoſten.

Evang. Ibat JESUS in civitatem, quæ vocatur Naim. *Luc.* 7.

Dominica decima ſexta poſt Pentecoſten.

Evang. Cum intraret JESUS in domum cujusdam Principis. *Luc.* 14.

Dominica decima ſeptima poſt Pentecoſten.

Evang. Acceſſerunt ad JESUM Phariſæi, & interrogavit, &c. *Matth.* 22.

Dominica decima octava poſt Pentecoſten.

Evang. Aſcendens JESUS in naviculam transfretavit. *Matth.* 9.

Dominica decima nona poſt Pentecoſten.

Evang. Simile eſt regnum cœlorum homini Regi, qui fecit nuptias filio ſuo. *Matth.* 22.

INDEX EVANGELIORUM.

Dominica vigesima post Pentecosten.

Evang. Erat quidam Regulus. *Joan.* 4.

Dominica vigesima prima post Pentecosten.

Evang. Simile est regnum cœlorum homini Regi, qui voluit rationem ponere cum servis suis. *Matth.* 18.

Dominica vigesima secunda post Pentecosten.

Evang. Abeuntes Pharisæi consilium inierunt. *Matth.* 22.

Dominica vigesima tertia post Pentecosten.

Evang. Loquente JESU ad turbas, ecce Princeps unus. *Matth.* 9.

Dominica vigesima quarta post Pentecosten.

Evang. Cum videritis abominationem desolationis. *Matth.* 24.

Dominica prima Adventus.

Evang. Erunt signa in Sole, Luna, & Stellis. *Luc.* 21.

Dominica secunda Adventus.

Evang. Cum audisset Joannes in vinculis. *Matth.* 11.

Dominica tertia Adventus.

Evang. Miserunt Judæi ab Jerosolymis. *Joan.* 1.

Dominica quarta Adventus.

Evang. Anno Quintodecimo, &c. *Luc.* 3.

Dominica infra octavam Nativitatis.

Evang. Erant Joseph, & Maria Mater JESU, &c. *Luc.* 2.

O. A. M. D. G.

JOAN-

JOANNIS
Evangelischer Beschreibung
Das erste Capitel.

Innhalt.

I. Das ewige Wort GOttes wahrer GOtt.
II. Ist Mensch worden.
III. Joannes der Tauffer bezeugt von ihme selbst, daß er nicht seye Christus.
IV. Sondern zeigt denen Juden, und seinen Jüngern Christum.
V. Aus welchen Andreas mit Joanne, und hernacher auch Petrus, Philippus, und Nathanaël zu Christo gekommen.

Vers. 1. & 2. IM Anfang ware das Wort, und das Wort ware bey GOTT, und GOtt ware das Wort; das ware im Anfang bey GOTT.

Joannes der Evangelist ein Sohn Zebedæi und Salome, welcher von Bethsaida aus dem Galiläer-Land gebürtig, als er aus seinem Elend der Insul Pathmos wiederum nacher Epheso in sein Bistum zuruck gekehret, ware von denen Bischöffen in Asien gebetten, er möchte doch mit eigener Hand eine Evangelische Lebens-Beschreibung Christi des HErrn verfassen; welche er dann endlich auch in Griechischer Sprach aufgesetzet in dem 99. Jahr seines Alters, das ist, zwey Jahr vor seinem Tod, und in dem 66. Jahr von dem Tod Christi. Drey Ursachen sollen Joannem besonders darzu bewogen haben, daß er das Evangelium geschrieben. Drey Ursachen, deren die erste gewesen, weilen Joannes öffters von Christi GOttheit und Miraculen Meldung gethan, haben ihn die übrige Bischöf so bittlich angegangen, er möchte doch mit der Feder solches ausführlich erzehlen, dessen er mündlich so vielmals gedacht hatte; und diese Ursach gibt heiliger Hieronymus. Die anderte Ursach, warumen heiliger Joannes sich darzu bereden lassen, auf daß Cerinthus und Ebion zwey Ertz-Ketzer selbiger Zeiten desto kräftiger ihres Irrthums könten überzeuget werden, Kraft welchem sie Christo alle GOttheit und Göttliche Natur abgesprochen; welche aber Joannes in seinem Evangelio so scharf und tief-sinnig erwiesen hat, daß er darüber von denen Vättern selbiger Zeiten Theologus, der GOttes-Gelehrte genennet, und ihme zum Sinn-Bild ein

S. Hier. de Scriptor. Eccles. c. 19.

S. Tho. in 2. præm. Joan.

ein scharf-sichtiger Adler an die Seiten Gesetzet worden; also Cyrillus und heiliger Thomas. Die dritte Ursach, so Joannem bewogen sein Evangelium zu schreiben, ware endlich auch diese: Er hatte zwar vernommen, daß dieses Evangelium schon von Matthæo, Marco, und Luca beschrieben worden, allein, da er alle diese Evangelische Beschreibungen durchgangen, vermerckte er gar bald, daß selbe viel merckwürdige Ding von Christo übergangen, besonders von dem ersten Jahr seines Predig-Amts, welche doch zur Vollkommenheit deren Lebens-Thaten Christi, und zum Christlichen Unterricht unentbehrlich waren; hat also Joannes die Feder ergriffen, und in seinem Evangelio meistentheils solche Stuck berühret, so da von anderen Evangelisten wenig, oder gar nicht seynd angeführet, und beschrieben worden; wie bey Eusebio weitläuffig zu ersehen. Den Eingang zu seinem Evangelio machet Joannes also, daß er die andere Person in der GOttheit unter dem Wort vorstellet. Er könnte diese Person nicht Christum nennen, weilen solcher Namen eines Gesalbten ihme nur seiner Menschheit nach eigentumlich. Er könnte dieselbe nicht JEsum nennen, weilen diesen Nahmen ihme erst in seiner Menschwerdung der Engel beygeleget. Er könnte selben auch keinen Salvatorem mundi, Heiland der Welt ausruffen, zumalen alles solches Mittels der Menschlichen Natur ihme zugekommen. Da nun Joannes von Christi GOttheit allein reden wolte, vor Erschaffung der Welt, vor der Annehmung Menschlicher Natur, könnte er sich keines Namens füglicher gebrauchen, als verbi, des Worts: In principio erat verbum. Im Anfang ware das Wort. Das Wort wird der anderten Person in der GOttheit zugeeignet; und zwar wiederum aus dreyen Ursachen, sagt heiliger Basilius: Cur verbum? ut ostendat, quod ex mente processit. Warumen wird GOtt der Sohn das Wort genennet? Erstens, um zu zeigen, daß dieses Wort aus dem Göttlichen Verstand hervor gekommen; und also der Sohn von dem Vatter gebohren seye, wie das Wort aus dem Vernunft gebohren wird: Cur verbum? quia citra passionem natus est. Warum wird er das Wort genannt, weilen er ohne Mühe und Beschwerde gebohren ward; dann gleichwie das Wort aus dem Vernunft ohne Mühe und Arbeit entspringet, also hatte auch das Göttliche Wort ihren Ursprung aus dem Vatter ohne aller Mühe und Beschwerde: Cur verbum? quia imago est genitoris, totum in se ipso genitorem ostendens. Warumen endlichen wird er ein Wort genennet, weilen er das Ebenbild des Vatters ist, so den gantzen Vatter in sich vorstellet; wie auch sonsten die Wort ein Eben-Bild seynd des Gemüts und Verstands, in deme sie alles vorstellen, was in dem Gemüt, Verstand, und in denen Gedancken verborgen ist. Ist also das Göttliche Wort nichts anderes, als der wahre Sohn GOttes. Doch sagt Joannes der Evangelist, daß dieses Wort im Anfang, und zwar bey GOtt gewesen. Dieses zu erklären, verstehen die vornehmste Vätter, und Schrift-Steller unter dem Wörtlein in principio, im Anfang, æternitatem, die Ewigkeit, weilen ja die Ewigkeit principium sæculorum, oder der Anfang aller Zeiten ist. Wolte also Joannes, da er wider die Irrtumen seiner Zeit zur Vertheidigung der GOttheit Christi sein Evangelium geschrieben, hierdurch so viel sagen: In principio erat verbum. Das Wort ware von Ewigkeit her, und zwar bey GOtt, das ist, wie es Rupertus ausleget, in GOTT. Dann weilen alle Creaturen nicht in-sondern ausser GOTT seynd, also folget, daß das Wort kein Creatur seye, weilen es bey GOtt, und in GOtt von Ewigkeit ware. Zudeme, so wolte auch Joannes hierdurch andeuten, daß das Wort aus GOtt dem Vatter entsprossen, und auch von dem Vatter der Person nach unterschieden seye; alldieweilen das Wort, bey GOTT, in GOtt, und mit GOtt von Ewigkeit gewesen ist; wie es Hilarius und Tertullianus behaupten. Es könnte zwar allhier jemand auf die Gedancken kommen,

Eusebius l. 3. hist. c. 24.

Cornel. & Sylv. in expos.

Rupert. in hunc loc.

Basilius hom. 16. in hunc locum.

Hilar. l. 2. de Trinit. Tertull. adverf. Praxeam,

men, daß dieser Eingang des Evangelii Joannis auf unsere Zeiten wenig nutze, indeme wir an der GOttheit Christi keinen Zweifel tragen. Allein, ich muß im Gegenstand melden, daß auch unter uns heuntigen Christen viel deren jenigen seynd, welche, ob sie schon mit dem Mund die GOttheit Christi bekennen, doch selbe durch ihre Werck verlaugnen; da sie also unter dem Christlichen Gesatz leben, als wann selbes nur von einem schwachen, irrsamen Menschen, nicht aber von dem wahren Sohn GOttes, und von dem eingefleischten Wort uns wäre vorgesetzet, und vorgeschrieben worden: Die mihi, sagt Chrysostomus, unde potero comprehendere te esse Christianum? a loco, a veste, a sermone, a cibo, a negotiis. Sage mir, aus was kan ich dich für einen Christen erkennen? aus deiner Wohnung, aus deiner Kleidung, aus deiner Red, aus deiner Speis, oder aus deiner übrigen Aufführung. Nicht aus deiner Wohnung, dann du wohnest offt Mitten unter denen Juden, unter denen Ketzern, unterhaltest dich auch nirgends lieber, als mit disem Geschlamp deren Menschen. Nicht aus deiner Kleidung, dann diese seynd offt nicht nur zum Pracht und Eitelkeit, sondern wol gar zur Aergernuß, und aller Uppigkeit eingerichtet. Nicht aus deiner Red, dann deine Reden seynd offt mit lasterhaften Zotten, offt mit Atheistischen, gottlosen Maximen angefüllet. Nicht aus deiner Speis, dann deine Speisen riechen nicht nach denen Kirchen-Gesatzen an denen gebottenen Fast-Tägen, sondern vielmehr aus einer Lutherischen, oder Calvinischen Kuchel. Nicht aus deiner übrigen Aufführung, welche offt mit Juden, Türcken, und allen Ketzern gantz gemein ist, und darvon keinen anderen Unterschied hat, als daß sie sich mit dem Christlichen Namen will beschönen: Dic mihi, unde potero comprehendere te esse Christianum. Sage mir, aus was solte ich dich dann für einen Christen erkennen. Wärest du ein Christ, wie du seyn solltest, so wurdest du glauben, daß das Christliche Gesatz ein Göttliches Gesatz; daß Christus ein wahrer Sohn GOttes, ein wahrer Urheber dieses Gesatzes; daß seine Menschliche Natur mit der Göttlichen vereiniget; daß seine Göttliche Person dasjenige Wort seye, von welchem allhier Joannes meldet: In principio erat verbum, & verbum erat apud DEUM. Im Anfang ware das Wort, und das Wort ware bey GOtt. Daß du aber dieses alles nicht glaubest, gibst du zu erkennen aus deme, weilen deine unchristliche Werck diesem Christlichen Glauben widersprechen; dann wie Augustinus diesen Lehr-Punct sehr wol beschliesset: Nihil in Christianis turpe & flagitiosum spectandum imitandumque proponitur, ubi vere DEI, aut præcepta insinuantur, aut miracula enarrantur, aut dona laudantur, aut beneficia postulantur. Es wird bey denen Christen nichts vor Augen gestellet, was da böß und lasterhaft wäre, allwo da die Gesatz GOttes verkündiget, die Miraculen erzehlet, die Göttliche Gaben gepriesen, und GOttes Wohlthaten begehret werden.

S. Chrys. apud Beyerl. citatus.

S. Aug. l. 2. de civ. Dei c. 28.

Alle Ding seynd durch dasselbige gemacht, und ohne demselbigen ist nichts gemacht, was gemacht ist. Vers. 3.

Das Apostolische Symbolum leget uns vor, daß wir GOtt Vatter, als einen Schöpfer erkennen sollen: Credo in DEUM Patrem, omnipotentem, creatorem cœli & terræ. Ich glaube an GOtt Vatter, allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erden. Und Joannes will allhier, daß durch das Wort alles erschaffen seye: Omnia per ipium facta sunt. Alle Ding seynd durch das Wort erschaffen. Wann nun GOtt Vatter der Schöpfer ist, laut des Apostolischen Symboli, wie könnte Joannes der Evangelist sagen, daß alles durch das Göttliche Wort erschaffen seye? dieses nun klar zu wissen, und zu verstehen, muß ich zu einem Christlichen Theologischen Grund-Satz meine Zuflucht nehmen. Alles, was von einer Göttlichen Person geschiehet, das geschiehet in der That selber von allen dreyen Symb. Apost.

Göttlichen Personen, weilen ja alle drey ein GOtt seynd; doch aber wird einer jeden Person eine besondere Würckung zugeeignet; es wird der Vatter ein Erschaffer, der Sohn ein Erlöser, der heilige Geist ein Heiligmacher genennet, obschon alle drey der Göttlichen Natur nach erschaffen, erlöset, und heilig gemacht haben. Daß aber allhier Joannes von dem Göttlichen Wort spricht: Alle Ding seynd durch dasselbige erschaffen: will so viel sagen, daß GOTT durch das Wort die Welt erschaffen habe. Heiliger Augustinus, über welchen ich keinen grösseren Lehrer anführen kan, redet hiervon klar und deutlich also: Inter dicentem DEUM & factam creaturam, quid est, per quod factum est, nisi verbum, per quod DEUS dixit fiat, & factum est. Zwischen GOtt, der geredet hat, und zwischen der Creatur, so erschaffen worden ist, was ware das Mittel, durch welches alles erschaffen war, als das Wort, durch welches GOtt gesagt hat: Es geschehe, und es geschahe also. Ware also GOtt der Vatter ein Erschaffer aller Dingen, doch also, daß er selbe durch das Göttliche Wort erschaffen hat. Allein, muß ich noch hinzu setzen zu unserer Lehr, daß GOtt alles, so gar die Engeln selber, zum Nutzen des Menschen erschaffen habe. Nemlich wie Paulus redet: Propter eos, qui hæreditatem capiunt salutis. Um deren willen, die da erben sollen die Seeligkeit. Ja wann der Mensch auch alle übrige Geschöpff der Welt betrachten will, so muß er bekennen, daß alles seinet halben geschehen seye. Einige Geschöpf seynd erschaffen zur Ergötzung des Menschen, sagt heiliger Bonaventura, als die Vögeln des Lufts, so den Menschen mit ihrem Gesang ergötzen; die wilde Thier in denen Wäldern und Auen, so zu der Jagdbarkeit dienlich seyn können. Einige Geschöpf seynd erschaffen dem Menschen zum Genuß, als das liebe Korn auf dem Feld, die Kräuter und Pflantzen in denen Gärten, der Wein an dem Reben-Stock, die Früchten deren Bäumen. Einige Geschöpf seynd erschaffen zur Hülf des Menschen, als die Pferd, Cameelen, Elephanten, Ochsen, Hund, Katzen, und dergleichen. Einige Geschöpf seynd erschaffen den Menschen in der Forcht GOttes zu erhalten, als die Löwen, Tiger, Schlangen, Bären und Wölff in denen Wäldern; und so fort weiter. Was grosse Danckbarkeit ist nicht der Mensch GOtt schuldig für alle diese ihme zu Lieb erschaffene Ding? Hugo a Sancto Victore ist der Meinung, als wolten uns alle Creaturen, so zu unserer Hülff, Trost, und Nutzen von GOtt erschaffen seynd, also anreden mit drey einigen Worten: Accipe, redde, fuge. Nehme an, gebe zuruck, fliehe, und meide: Accipe beneficium. Nehme an die Wolthat, welche dir GOtt gethan hat in Erschaffung so vieler Creaturen. Redde. Gebe zuruck den schuldigen Dienst, Liebe und Gehorsam, den du deinem Schöpffer schuldig bist. Fuge: Fliehe, und meide die Straf GOttes, welche deiner Undanckbarkeit bestimmet ist; und hiemit hast du deiner schuldigen Danckbarkeit ein Genügen geleistet. Heiliger Augustinus begreifet mit wenig Worten alles: Omnia mihi clamant, ut amem te, cum propter me feceris omnia. Alles schreyet zu mir, daß ich dich liebe, weilen du mir zu Lieb alles gemacht hast.

5. Aug. ap. Cornel. a Lap.

Hebr. 1.

S. Bonavent. in 2. sentent.

Hugo a S. Vict. ap. Marcant. in hort. past.

S. Aug. ap. Marcant. ibid.

Joh. 1. Vers. 4. & 5.

In ihm ware das Leben, und das Leben ware das Licht deren Menschen; und das Licht leuchtete in denen Finsternussen, und die Finsternussen haben es nicht begriffen.

Es hat allhier das Göttliche Wort, oder die anderte Person in der GOttheit einen zweyfachen Ehren-Titul von Joanne überkommen. Er nennet dieses Wort: Vitam. Das Leben; weilen ja das übernatürliche Leben, das Leben der Gnad aus dem Wort seinen Ursprung hat, laut deme, was Christus gesprochen: Er seye in die Welt gekommen, ut vitam habeant, & abundantius habeant, auf daß sie das Leben haben, und überflüßig haben solten. Er nennet andertens dieses Leben

Sylv. in expos.

ben ein Liecht, und das Leben ware ein Licht deren Menschen; unter welchem Licht Augustinus verstehet das Göttliche Gnaden-Licht, so da vom Anfang der Welt alle Menschen erleuchtet. Und obschon die Finsternussen der Welt diesem Licht alle Hindernuß machen, so können sie doch dieses Licht nicht begreiffen, das ist, verhinderen, daß selbes nicht aus sich selber im Stand seye alle Menschen zu erleuchten. Will also, kurtz zu sagen, Joannes der Evangelist andeuten, daß aus dem Göttlichen Wort das Leben der Gnad, oder gratia vivificans, die lebendig-machende Gnad einer Seits, und anderer Seits die Erleuchtung der Gnad, oder gratia illuminans, die erleuchtende Gnad, ihren Ursprung habe. Der Lehr-Schluß, welchen ich hieraus-ziehe, ist dieser: Daß wir Menschen diesem Göttlichen Wort alles schuldig seynd, wir seynd schuldig das Leben der Seelen, und wir seynd auch schuldig die Erleuchtung der Seelen; ohne dem Göttlichen Wort wäre unsere Seel tod, und ohne dem Göttlichen Wort wäre auch unsere Seel eine pur lautere Finsternuß gewesen. Dann das eingefleischte Wort ist author gratiarum, jener Urheber aller Gnaden, da es uns alle göttliche Gnaden durch sein Leiden und Tod hat zugewendet; und wie undanckbar seynd wir ihme für diese Gnaden. Die Inwohner von America hielten vor Zeiten das Gold in schlechtem Werth, und zogen demselben vor das Eisen, Kupfer, und anderes Metall, deren Gebrauch ihnen mehrers bekannt, und begreiflich ware. Nachdeme aber diese Americaner vermercket, daß die Europäer aus dem Gold ein so grosses Weesen machten, daß sie mit grossen Schiffen so weiten Weeg daher segelten, und mit Leib- und Lebens-Gefahr alles daran streckten, um nur mehrers Gold zusammen zu bringen, da giengen ihnen die Augen auf, und sie fiengen an dieses glantzende Roth um so viel höher zu schätzen, als mehrers sie selbiges vormals verachtet hatten. In dem alten Testament ergienge es fast eben so mit der Gnad GOttes, sie ware noch nicht genugsam erkannt, man schätzte das Zeitliche mehrers, als das Ewige, und dieser Göttliche Gnaden-Schatz, weilen er übernatürlich, könnte bey denen in das Irrdische und Natürliche allzusehr vertieften Menschen zu keiner sonderbaren Hochachtung gelangen; wie dann auch Christus selber sich bey dem Bronnen gegen die Samaritanin hat verlauten lassen: O! si scires donum DEI. O! daß du die Gab GOttes erkennen solltest. Allein, nachdem Christus, das eingefleischte Wort, an dem Creutz gestorben, um uns seine Gnaden-Quellen zu eröffnen; nachdeme auch so viele deren vornehmsten Edel-Leuten, tapfersten Soldaten, reichesten Kauf- und Handels-Leuten sich in die Clöster, in die Wüsteneyen, in die tiefesten Höhlen deren wilden Thieren verkrochen, um durch die scharffeste Abtödtung und Casteyung ihres Leibs die unschätzbare Gnad GOttes zu erwerben. Nachdeme endlichen so viele heilige Martyrer und Blut-Zeugen Christi unter denen Peinen deren grausamsten Tyrannen ihr Blut und Leben aufgeopfferet, um sich nur der Gnad GOttes zu versicheren, da haben wir ja Ursach genug, die vorige Blindheit zu bedauren, und uns, der vollkommenen Erkanntnuß nach, um die Gnaden Gottes zu bewerben, welche uns das eingefleischte Wort nicht nur Tropfen-weiß, sondern Stromweis mitzutheilen bereit ist. Allein, deme allen ungeachtet, finden sich doch viele Christen, welche sich um die Gnad GOttes wenig bekümmern; weilen sie dero Wort entweder nicht verstehen, oder nicht verstehen wollen: Nescit homo pretium ejus. Dañ solte der Mensch die Gnad GOttes nach ihrer Würde zu schätzen wissen, so wurde er nicht so verschwenderisch damit umgehen, und selbige offt um eine schnöde Eitelkeit, um einen sündhaften Wollust vertauschen. Wer die Gnad GOttes verliehret, der verliehret viel, er verlieret das Leben und das Liecht der Seelen, wie es GOtt selber gedrohet hat. Percutiet te Dominus amentia & excitate & furore mentis, ut palpes in meridie, sicut palpare solet cæcus in tenebris. Der HERR wird dich straf-

S. Aug. tr. 1. in Joan.

Job. 28.

Deut. 28.

fen mit der Thorheit, Blindheit, und Raserey des Gemüts, also, daß du um die Mittag-Zeit herum greiffen wirst, wie der Blinde in der Finsternuß herum dappet. Eine Straf GOttes ist diese nach aller Billigkeit, daß GOtt sein Gnaden-Licht denenjenigen entziehet, die ihre Augen darfür zuschliessen, und solchen seine Erleuchtungen und Einsprechungen versage, die sich derselben nicht gebrauchen wollen. Die Sach in einer Gleichnuß zu erklären: Eine Mutter erwecket alle Tag Frühe Morgens ihren Sohn zur Arbeit, sie zündet ihme selber das Licht an, spricht ihme zu, sich zu der Arbeit aufzumachen. Gesetzt aber, daß der Sohn etliche Täg aus Faulheit sich nichts daran kehret, das Beth nicht verlassen will, bis die Sonnen nicht in hohen Himmel; wer kan eine solche Mutter verdencken, wann sie endlich an ihrer Sorgfalt ermüdet, den Sohn nicht mehr wecket, ihme das Licht nicht mehr anzündet, sondern selbigen gleichwol in seiner Trägheit versitzen lasset. Wer will, sprich ich, eine solche Mutter verdencken, daß sie ihrem Sohn jene Lieb und Hülf endlichen entziehet, die er von ihr nicht annehmen will. Auf gleiche Weis hat die Göttliche Weisheit ganz recht, daß selbe den Sünder straffet, durch Entziehung jener Gnad, welche, wann er sie gebrauchen wolte, ihn augenblicklich aus einem Sünder zu einen Büsser machen könte. Dann wie Augustinus sehr wol redet: Prævaricatorem legis digne lux deserit veritatis, qua desertus utique fit cæcus. Den Ubertretter des Gesatzes verlasset gar billig das Licht der Warheit, von welchem, wann er verlassen ist, muß er erblinden. Die Straff der Erblindung einer Seelen ist eine aus denen grösten, die GOtt über einen Menschen kan ergehen lassen. Dann diese Erblindung hat in sich zwey Würckungen, welche beyde dem Heil der Seelen höchst schädlich, und in der Egyptischen Finsternuß zur Zeit Moysis entworffen seynd. Als GOtt durch Moysen das Egypten-Land mit der Finsternuß gestraffet, da ware der erste Umstand die Unbeweglichkeit: Nemo movit se de loco, in quo erat. Daß sich keiner von dem Ort bewegen könnte, wo er gestanden. Und der andere, daß alsogleich auf diese Finsternuß der Tod aller Erstgebohrenen, und hiemit das äusserste Verderben des gantzen Egypten erfolget ist. Beyde diese Würckungen hat auch in dem sittlichen Verstand die Erblindung einer Seelen; erstens, die Seel wird unbeweglich, und kan zu ihrer Bekehrung fast nicht mehr bewogen werden. Der Geitzige will von Zurückstellung des fremden Guts nichts mehr hören; der Ungerechte will von der Rettung armen Wittwen und Waisen nichts mehr gedencken; der Rachgierige will nicht mehr verzeihen; und der Wollüstige will seine verbottene Liebe nicht mehr abbrechen. Mit einem Wort: Non dabunt cogitationes suas, ut revertantur ad DEUM suum. Sie werden ihren Gedancken nicht zulassen, daß sie zu GOtt ihren HErrn zurück kehren solten. Auf diese Unbeweglichkeit von dem Bösen zu dem Guten wird andertens bald erfolgen der Tod des Erstgebohrenen, das ist, der eigenen Seelen; da nemlichen selbe ohne dem Hochzeit-Kleid der Gnad GOttes, ligatis pedibus & manibus, mit gebundenen Händen und Füssen wird geworffen werden, in tenebras exteriores, in die äusserste Finsternussen; also, daß wie ihnen Judas in seiner Epistel die Grab-Schrifft gemachet hat: Hi sunt, quibus procella tenebrarum servata est in æternum. Diese seynd, denen der Wirbel deren Finsternussen ist aufbehalten auf ewig. Christen! so viel wir demnach uns erfreuen können, daß der Sohn GOttes uns zum Leben und Licht worden ist durch seine Gnad, wie allhier Joannes erzehlet; also haben auch wir Ursach uns über uns selber zu beklagen, daß wir uns dieser Gnaden nicht gebrauchen, bey diesem Leben nicht lebendig, und bey diesem Licht nicht erleucht werden wollen.

Ose. 5.

S. Aug. de nat. & grat. c. 22.

Jud. 13.

Exod. 10.

Es ward ein Mensch von GOtt gesandt, dessen Nam ward Joannes, dieser kame zur Zeugnuß,

Vers. 6. 7. & 8.

nuß, daß er Zeugnuß geben solte von dem Licht; auf daß sie alle durch ihn glaubten. Er ware nicht das Licht, sondern daß er von dem Licht Zeugnuß geben solte.

Nachdeme Joannes von dem Sohn GOttes geredet als einem Urheber des Lebens, als einem Vatter des Lichts, das ist, als einem Geber deren Gnaden GOttes, von welchem alles zu hoffen, und zu begehren ist; will er den grossen Unterschied zeigen zwischen GOttes Sohn und anderen Heiligen. Er führet Joannem den Tauffer an, als welcher damals vor dem heiligsten gehalten worden; er nennet ihn zwar einen Menschen von GOtt gesandt, setzet ihme aber bey, daß er nur in die Welt gekommen seye Zeugenschaft zu geben. Er seye nicht das Leben, er seye nicht das Licht, sondern habe nur Befehl von ihme Zeugnuß zu geben, wie der Diener von seinem Herrn. Der Evangelist will uns hierdurch andeuten, daß wir von GOtt dem Sohn allein Gnaden begehren können, weilen er ein Urheber deren Gnaden ist, nicht aber von denen Heiligen, weilen sie durch ihre Fürbitt uns Gnaden erbitten, nicht aber ertheilen können: Non erat ille lux, sed ut testimonium perhiberet de lumine. Er ware kein Licht, sondern er ware derjenige, der da Zeugnuß geben solte von dem Licht; also nemlichen die Heilige seynd nicht das Licht, sondern sie seynd nur Stralen, so Zeugnuß geben von dem Licht; oder vielmehr, gleichwie GOtt eine Sonnen ist, so seynd sie der Mond-Schein. Der Mond-Schein hat kein eigenes Licht, sondern wird allein von der Sonnen erleuchtet, und wäre an dem Mond-Schein alles dunckel, und finster, wann die Sonnen nicht mit ihren Licht denselbigen bescheinen wurde. Die Heilige in dem Himmel haben all ihr Gnaden und Glori-Licht von GOtt, und was immer an ihnen für Glantz, und Schein zu finden, das ist alles eine Würckung deren Gnaden GOttes. Dann wie Christus selber bey Joanne sagt: Claritatem, quam dedisti mihi, dedi eis. Die Klarheit, welche du mir gegeben hast, hab ich ihnen mitgetheilet. Woraus dann nothwendig erfolget, daß, obschon die Heilige aus sich selber nichts vermögen, doch bey GOtt durch ihre Fürbitt uns alles erlangen können. Die Planeten, ob sie schon alle ihr Licht von der Sonnen haben, seynd doch durch ihren Einfluß der Welt sehr nutzlich. Die Heilige, ob sie schon alle ihren Glantz und Kraft von GOtt allein haben, können doch uns auf dieser Welt vieles nutzen. Heiliger Thomas der Englische ist der Meinung, daß die Heilige in dem Himmel auf zweyerley Art uns bey GOtt vieles erlangen können. Erstens, durch die heimliche, andertens, durch die offentliche Fürbitt. Heimlich betten die Heilige für uns, wann sie GOtt ihre Buß-Werck, ihre Tugends-Act, ihre Marter und Blut-Vergiessung vor Augen stellen. Also erhaltet der Soldat vieles von seinem Befehlshaber, wann er seine Brust, eröfnet, und die Wund-Masen ihme vor Augen stellet, welche er zum Schutz deren Ländern von denen Feinden erlitten hat. Und diese tacita intercessio, wie sie Thomas nennet, diese heimliche Fürbit ist bey GOtt sehr mächtig, weilen er in Ansehen deren Verdiensten seiner Heiligen nun immer mehrers zur Freygebigkeit wird aufgemunteret. Anjetzo zur offentlichen Fürbitt, welche uns noch mit mehreren Nachdruck unser Bestes beförderet, da nemlich die Heiligen offentlich und ausdrücklich ihr Gebett bey GOtt ausgiessen, auf daß GOtt uns in diesen besonderen Umständen, in diesem besonderen Anligen erhöre, und seine allmächtige Hülf darbiete. Ein solches Gebett ware des Propheten Jeremiæ, von welchem in dem anderten Buch deren Machabæern geschrieben stehet: Hic est, qui multum orat pro populo & universa sancta civitate, Jeremias Propheta DEI. Dieser ist, welcher viel bettet für das Volck und für die heilige Stadt, Jeremias der Prophet GOttes. Und wohin solte mehrers alles Geschlecht deren Menschen ihre Zuflucht nehmen, als eben zu diesen Gebett deren Heiligen.

Joan. 17.

S. Tho. suppl. q. 72. a 2.

2. Mac. 15.

ligen. Die Heilige können für uns betten, da sie noch in diesem sterblichen Leben seynd, um wie viel mehrers, da sie schon mit Christo in der Glory. Ein Argument ware dieses, mit welchem Hieronymus den Ketzer Vigilantium seiner Zeit überwunden hat, als welcher auf die Fürbitt deren Heiligen wenig oder gar nichts vertrauet hat. Act. 27. Ich lese von Paulo, saget Heil. Hieronymus, daß er in der Gefahr eines Schif-Bruchs 276. seiner Mitgefährten durch das Gebett erhalten habe. Hat Paulus als ein noch sterblicher Mensch für andere so fleissig gebettet, S. Hier. contra Vigil. c. 3. sage mir: Postquam resolutus esse cæperit cum Christo, tunc ora clausurus est? Ist wol zu glauben, daß, als er mit Christo schon aufgelöset ware, gesparsamer in seinem Gebett und Fürbitt seyn werde. Mit einem Wort, können die Heilige uns das Leben und das Licht nicht geben, so können sie doch uns beydes von GOtt erbitten.

Vers 9. 10. & 11. Es ware ein warhaftes Licht, daß alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es ware in der Welt, und die Welt ware durch dasselbige gemacht worden, aber die Welt hat ihn nicht erkannt. Er kame in sein Eigentum, und die Seine nahmen ihn nicht auf.

Daß das Göttliche Wort ein wahres Licht, so alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen, ist unstrittig und gewiß. Dieses Wort erleuchtet den Sünder, daß er zur Buß sich wende; dieses Wort erleuchtet den Unglaubigen, daß er von dem Irrtum zu der Warheit umkehre; dieses Wort erleuchtet auch die dumme Menschen und kleine Kinder in Mutter-Leib, so viel an ihme ist, weilen es keinem seine Gnad versaget, obschon Kinder und dumme Leut von denen Schwachheiten der Natur gehinderet werden sich solche Gnad zu Nutzen zu machen. Mit einem Wort: Illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. Dieses Wort ist ein wahres Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen, das ist, wie andere aus dem Hebräischen lesen, die in diese Welt gebohren werden; also der Heil. Thomas. S. Tho. qu 14. de veri. art. 11. Allein, obschon die Welt selber von diesem Wort erschaffen ist, so will doch die Welt dieses Wort nicht erkennen; ja der Evangelist sagt: In propria venit, & sui eum non receperunt. Es ist das Göttliche Wort in sein Eigentum gekommen, und die Seinige haben ihn nicht angenommen. Wer waren diese Seinige? Rupertus und Gaudentius verstehen hierdurch alle Menschen; Heiliger Augustinus aber verstehet insonderheit die Israeliten, dann dieses Volck ware sein eigenes Volck, laut deme: Non sum missus, nisi ad oves, quæ perierant, domus Israel. Ich bin allein gesandt zu denen Schafen des Haus Israel, so zu Grund gegangen. Und zu diesem seinem Volck ist das Göttliche Wort gekommen; erstens, durch das Gesatz Moysis; andertens, durch die Weissagungen deren Propheten; und drittens endlich, durch die Menschwerdung, da das Wort Fleisch an sich genommen; allein: Sui eum non receperunt. Die Seinige haben ihn nicht angenommen. Nemlich auf die Blindheit des Gemüts: Mundus eum non cognovit. Die Welt hat ihn nicht erkant; ist gefolget die Verstockung des Hertzes: Et sui eum non receperunt. Und die Seinige haben ihn nicht angenommen. Von der Blindheit des Gemüts haben wir kurz zuvor gesagt, daß selbe Anfangs eine Sünd seye, nachmals aber zu einer Straf GOttes werde, weilen GOtt das Gnaden-Licht, welches der Sünder lange Zeit nicht annehmen will, ihme endlich entziehet. Anjetzo muß ich ein gleiches von der Härtigkeit und Verstockung des Hertzens sagen, daß selbe aus einer Sünd zur Straf GOttes werde, GOtt endlich durch Entziehung seiner Gnad dem Sünder das Hertz erhärtet. Also hat GOtt das Hertz erhärtet dem König Pharao, da er demselben nach so vielen heilsamen Ermahnungen jene Gnad entzogen hat, welche er zu seiner Bekehrung lange Zeit nicht annehmen wolte: Ego indura- Rupert. Gaud. S. Aug. ap. Syl. in exposit. Matt. 15. Exod. 10.

duravi cor ejus. Ich habe ihme das Hertz erhärtet, nemlich durch Entziehung meiner Gnaden. Dann wie Heil. Augustinus hiervon deutlich redet: Non obdurat DEUS impertiendo malitiam, sed obdurat non impertiendo misericordiam. GOtt erhärtet nicht das Hertz auf solche Weis, daß er das Hertz mit Bosheit erfülle, sondern auf diese Weis, daß er dem Hertzen seine Gnad und Barmhertzigkeit entziehe. Man solte sich offt wunderen, wie es möglich, daß bey einem Sünder das Hertz sich also erhärte, daß er weder an die heilsamste Ermahnungen, weder an die schwereste Bedrohungen, weder an die augenscheinliche Lebens- und Seelen-Gefahren sich mehr kehre, sondern unter denen Sündigen nur mehrers sündhaft, und unter denen Straffen der Sünd nur mehrers verstockt und vermessen werde. Ja, endlichen dahin gelange, wie Job der gedultige sagt, daß er fast zu einen lebendigen Stein werde: Cor ejus indurabitur tanquam lapis, & stringetur tanquam malleatoris incus. Sein Hertz wird erhärtet werden wie ein Stein, und wird zusamm gedrungen werden wie eines Schmids Amboß. Allein die Ursach ligt anjetzo klar vor Augen; eine Straf des Sünders ist es, daß, nachdeme er GOTT mit seiner Gnad lang nicht anhören wollen, ihme zur Straf das Hertz erhärtet werde, daß er auch ferners sich derselben widersetze; nemlich, GOtt thuet dieses, non impertiendo misericordiam, da er dem Sünder seine Gnad und Barmhertzigkeit entziehet. Als Pharao die fette und magere Ochsen in einem Traum gesehen, da hat ihme Joseph den Traum ausgeleget, und vorgesaget, daß die sieben fette Ochsen, sieben fruchtbare Jahr, die sieben magere Ochsen aber die sieben unfruchtbare Jahre bedeuten sollen, wie es dann auch geschehen. Heiliger Ambrosius beobachtet allhier bey Erfüllung dieses Traums: Secuturam Ægypti sterilitatem præcessit totide mannorum fæcunditas. Der allgemeinen Unfruchtbarkeit des Egypten-Lands ist vorgegangen eine Fruchtbarkeit von eben so vielen Jahren. In dem sittlichen Verstand lasset sich ein gleiches von dem Sünder sagen: Nachdeme der Sünder lange Zeit mit Göttlichen Gnaden-Mitteln umgeben wird, und der Himmel sich ihme so fruchtbar erzeiget an denen Erleuchtungen, an denen Einsprechungen, an denen innerlichen Regungen, und Bewegungen zu allem Guten, da erfolget gemeiniglich darauf eine grosse Unfruchtbarkeit; dann da sich der Sünder die vorhergehende Gnaden nicht zu Nutzen gemacht, werden ihme nachmals zur Straf solche Gnaden entnommen, und das Feld seines Hertzens wird anstatt einer reichlichen Ernde mit Steinen überzogen: Divinum igitur est, seynd abermal die Wort Ambrosii, quando bona præmittuntur, nostrum est, quando bona mutantur. GOTT müssen wir zuschreiben, wann er uns viel Gutes zuschicket, uns müssen wir zuschreiben, wann uns alles Gutes entzogen wird; dann gleichwie GOtt der Urheber ist unserer Fruchtbarkeit, also seynd wir Ursach der Unfruchtbarkeit unseres Hertzen. Vasquez der gelehrte Theologus stellet sich GOtt vor mit seiner Göttlichen Gnad, wie derjenige, so in der heimlichen Offenbarung an die Thür angeklopfet: Ecce sto ad ostium & pulso. Siehe, ich stehe an der Thür, und klopfe. Derjenige, so an die Thür anklopfet, wann ihme nicht wird aufgethan, so klopfet er das andertemal, er klopfet das drittemal, und zwar immer stärcker und stärcker; doch endlich, wann er nicht erhöret wird, wendet er der Thür den Rucken; eben so verfahret GOtt mit uns Menschen, sagt Vasquez, er klopfet mit seiner Gnad an das Herz verschiedenermalen, bald mit dem Finger, bald mit der Faust, bald mit einem Hammer stärcker und stärckerer Gnaden; richtet er aber mit allem deme nichts aus, so wendet er sich ab von dem Menschlichen Hertzen, und lasset dasselbe verschlossen: Quare consequens est esse ultimam, post quam jam amplius cor hominis non excitabitur. Und dahero muß endlichen erfolgen, daß eine Gnad die letzte seye, nach welcher das Hertz des Menschen nicht mehr wird erwecket, oder erweil-

S. Aug. ap. sequ. cit.

Job. 41.

S. Amb. loc. cit.

Apoc. 3.

Gen. 41.

S. Amb. ap. Lopez.

Vasqu. in 1. p. disp. 97. c. 5. n. 27.

weichet werden. Heiliger Augustinus bedienet sich noch einer anderen Gleichnuß, und zwar aus denen Worten
Ps. 147. Davidis: Ante faciem frigoris ejus, quis sustinebit. Wer wird vor seiner Kälte bleiben können? das Wasser muß zu Eis gefrieren, wann sich die Sonnen mit ihren Stralen entfernet. Und dahero zu rauhen Winters-Zeit, da die Sonnen in dem Circul des Stein-Bocks von unseren Ländern am weitesten entlegen ist, da müssen aus Mangel der gewöhnlichen Sonnen-Hiz alle Ströhm- und Wasser-Flüß zusammen frieren. Eine solche Kälte, ein solches Eis verursachet auch GOtt in unseren Hertzen, wann er von demselben mit seinen Gnaden-Stralen abweichet. Gib die Wort Augustini:
S. Aug. serm. 88. de temp. Ecce deserit peccatorem, ecce non vocat, ecce non aperit sensum, ecce non infundit gratiam, & hoc est frigus. Siehe, GOTT verlasset den Sünder, siehe, GOtt ruffet ihn nicht, siehe, GOtt eröfnet ihme das Herz nicht, siehe, GOtt giesset ihme seine Gnad nicht ein, und daraus entspringet die Kälte. GOTT bewahre uns alle von solcher Härtigkeit, Unfruchtbarkeit und Kälte des Hertzens. Wann das Göttliche Wort nicht mit allen ihren Gnaden-Schätzen zu uns in die Welt gekommen wäre, so wäre die Härtigkeit unseres Hertzens nicht so groß, allein eben da GOtt in seiner Barmhertzigkeit so freygebig gegen uns gewesen ist, ist auch unsere Undanckbarkeit desto gröser, daß wir selbe nicht annemmen wollen, und endlich durch den Entzug Göttlicher Gnaden in unseren Hertzen erhärten müssen. Alles dieses schliesset sehr wol
Tertull. de pœnit. c. 7. Tertullianus: Superabundantia clementiæ cœlestis libidinem facit humanæ temeritatis. Je freygebiger GOTT gegen uns, je undanckbarer, und vermessener seynd wir gegen ihme.

Vers 12. & 13. Wie viel ihn aber aufgenommen haben, denenselbigen hat er Macht gegeben, Kinder GOttes zu werden, nemlich die da glauben an seinen Namen; welche nicht aus dem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Manns, sondern aus GOtt gebohren seynd.

Es beschreibet allhier Joannes die Würde der Kinderschaft GOttes, welche weder aus dem Geblüt, weder aus dem Fleisch, noch von einem Mann, sondern allein aus der Gnad GOttes herstammet; und für dieselbe allein zubereitet ist, welche das ewige Wort aufnemmen, und in ihren Hertzen bewahren. Und zwar billig, dann gleichwie diejenige in Stein erhärten, und zum ewigen Tod beförderet werden, welche GOtt mit seiner Gnad nicht annemmen, also werden diejenige zu einem neuen Leben als Kinder GOttes gebohren, welche GOtt mit seiner Gnad aus ihren Hertzen nicht ausschliessen. So verstockt als gemeiniglich der Sünder, so willig und bereit ist gemeiniglich zu allem Guten der Gerechte; dahero auch Petrus der Apo- 2. Petr. 1.
stel die Gerechte, Divinæ consortes naturæ, theilhaftig der Göttlichen Natur, das ist, von GOtt gebohren, und Kinder GOttes genennet hat. Und damit wir nicht etwann glauben, daß dieses mehr zierlich, als gründlich gesagt seye, daß der Gerechte durch die Gnad zu einem Kind GOttes werde; so betrachte einige Eltern, welche entweders aus Unfruchtbarkeit, oder aus geheimer Verordnung GOttes keine Kinder erzeugen; diese pflegen andere zuweilen an Kinds-Statt anzunemmen, in welche sie ihren Namen, Stammen, ja all ihr Haab und Gut übertragen. Und dahero die Weltliche Rechten hiervon also reden: Adoptio
Instit. de adopt. §. 1. nuptiarum subsidium, fortunæ remedium supplet sterilitati, vel orbitati. Die Annehmung an Kinds-Statt ist ein Hülf des Ehe-Stands, ein Vermittlung des Glücks, und ersetzet denen den Schaden, so entweders keine Kinder gehabt, oder selbe verlohren haben. Was nun hierinfalls die Menschen aus Noth thuen, das hat GOtt aus Uberfluß seiner Liebe gethan; dann ob er schon einen eingebohrnen Sohn hatte von Ewigkeit her, welcher da unstrittig allein genug ware vor tausend

send anderen, so hat er doch aus Liebe sich gewürdiget, uns alle durch seine Gnad an Kinds-Statt anzunemmen: Unicum quem genuerat, seynd die Wort Augustini, & per quem cuncta creaverat, misit in mundum, ut non esset unus, sed fratres haberet adoptatos. Den eintzigen Sohn, den GOtt hatte, durch welchen er alles erschaffen hat, schickte er in die Welt, auf daß dieser nicht der Alleinige seyn solte, sondern mehrers Brüder hätte, so an Kinds-Statt angenommen. Zudeme, so ist unter uns Menschen die Annehmung an Kinds-Statt, nomen inane, ein lährer Namen, welcher der Person dessen, so äusserlich angenommen wird, innerlich in seiner Natur und Wesenheit nicht das geringste beysetzet, oder an derselben veränderet. Hingegen aber, da GOtt den Menschen an Kinds-Statt annimmt, da gibt ihme GOTT nicht nur allein den Namen eines Kinds, sondern macht ihn auch innerlich zu einem warhaften Kind GOttes: Videte, sagt Joannes, qualem charitatem dedit nobis Pater, ut filii DEI nominemur, & simus. Sehet, was vor eine Liebe uns der Vatter gegeben hat, auf daß wir Kinder GOttes nicht nur solten genennet werden, sondern auch seyn. Ein irrdischer Vatter gibt seinem Kind nicht so viel, da er selbes erzeuget, als GOtt seinen Kindern, da er sie an Kinds-Statt annimmet; dann durch seine Göttliche Gnad gibt er ihnen etwas Göttliches, also daß sie von der Natur zwar Menschen, von der Gnad aber eines Göttlichen Wesens theilhaftig werden. Lasset uns dann stäts gedencken, daß wir Kinder GOttes seynd; und wann Isaias hat sagen darffen: Princeps quæ sunt Principe digna cogitabit. Ein Fürst soll gedencken, was einem Fürsten gebühret; so kan ich wol sagen, daß die Kinder GOttes sich allein sollen angelegen seyn lassen, was mit ihrer hohen Würde übereins stimmet. Ein Christ, der durch die Gnad ein Kind GOttes seyn will, muß sich nicht nur schamen Böses zu thuen, er muß sich auch schamen das Gute zu unterlassen. Nemlich: Ut filii DEI nominemur, & simus. Auf daß wir nicht nur Kinder GOttes genennet werden, sondern auch seynd.

S. Aug. tract. 2. in Joan.

1. Joan. 3.

Isai. 32.

Und das Wort ist Fleisch worden, und hat unter uns gewohnet, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, als des eingebohrnen Sohns vom Vatter voller Gnaden und Warheit. Vers. 14.

Joannes der Evangelist hat allhier das grosse Geheimnuß der Menschwerdung Christi erkläret, über welches sich sonsten kein anderer Evangelist getrauet, als er; indeme er allein jener Liebling, und Schoß-Jünger Christi gewesen ist, welcher in dem letzten Abend-Mahl auf der Brust seines Heilands gelegen ist, und von ihme alle Geheimnussen GOttes erlernet hatte. Paulus der Apostel nennet nicht umsonst dieses Geheimnuß ein grosses Geheimnuß: Magnum est pietatis Sacramentum, quod manifestatum est in carne. Groß ist das Geheimnuß der Gottseeligkeit, welches geoffenbaret worden ist in dem Fleisch. Ein grosses Geheimnuß ist dieses, weilen von der Menschwerdung Christi alle andere Geheimnussen seines Lebens, Leidens, und Tods herstammen. Ja unbegreifflich ist dieses vor anderen, wie der Unsichtbare sich in dem Fleisch sichtbar gemacht, und GOtt Mensch worden ist; da das Wort, welches von Ewigkeit her in dem Gemüt und Hertzen seines Vatters verschlossen war, sich mit Fleisch bedecket, um uns allen zu erklären, wie die Liebe des Vatters gegen uns bestellet seye: Sic DEUS dilexit mundum, ut filium suum unigenitum daret. Also hat GOtt die Welt geliebt, daß er seinen eingebohrnen Sohn gegeben hat. Joannes verfasset dieses alles in wenig Wort: Et verbum caro factum est, & habitavit in nobis. Und das Wort ist Fleisch worden, und hat in uns gewohnet. Joannes sagt erstens: Verbum. Das Wort. Nemlich die andere Person in der GOttheit hatte vor der Menschwerdung keinen ande-

1. Tim. 3.

Joan. 3.

ren Namen, als das Wort, und könnte auch nicht anderst genennet werden, als das Wort, welches aus dem Verstand des Vatters gebohren ward; alle andere Namen, eines JEsu, eines Christi, eines Heilands der Welt, waren der anderten Person erst nach der Menschwerdung eigentumlich, als vor welcher diese anderte Person ein blosses Wort des Himmlischen Vatters gewesen ist. Wie dann auch in dem Büchlein der Weisheit klar gesagt wird: Cum quietum silentium continerent omnia, & nox in suo cursu medium iter haberet, omnipotens sermo tuus de regalibus sedibus venit. Da alle Ding still waren, und die Nacht in ihrem Lauf zum halben Theil vorüber war, da kame dein allmächtiges Wort von dem Himmel herab. Hatte also die anderte Person in der GOttheit bis zur Menschwerdung den Namen eines Worts, nach der Menschwerdung aber ware selbe nirgends mehr ein blosses Wort, sondern eingefleischtes Wort genennet. Andertens, sagt Joannes, das Wort ist Fleisch worden, das ist, hat Fleisch an sich genommen, und sich mit der Menschlichen Natur vereiniget. Er sagt nicht, daß aus dem Wort seye Fleisch worden, oder daß das Wort seye zu einem Menschen worden, sondern das Wort ist Fleisch worden, das ist, beyde Naturen haben sich vereiniget, die Göttliche, und die Menschliche; und obwolen das Göttliche Wort nur eine Person gewesen, so hatte es doch in sich zwey Naturen, die Göttliche, und Menschliche, welche unione hypostatica, durch die besondere Vereinigung zusammen gefüget worden. Worüber sehr Sinn-reich heiliger Paulinus wider die Ketzer und Schwärmer seiner Zeit also redet: Non tamen (ut alii quidam serpentium sibilare dicuntur) ita caro factus, ut a sua natura migraret in nostram, sed ut remanens, quod erat, propter nos inciperet esse, quod non erat. Zu Teutsch also: Das Wort ist Fleisch worden, doch nicht also (wie einige aus dem Ketzerischen Natter-Gezücht darwider frevelen) nicht also ist das Wort Fleisch worden, daß dessen Göttliche Natur sich in unser Menschliche verwandlet, sondern daß die Göttliche Natur in ihr verbliben, und nur angefangen, sich mit der Menschlichen Natur zu vereinigen. Joannes sagt drittens, daß dieses Wort, so Fleisch worden, habe unter uns gewohnet, nicht nur geistlicher Weis durch seine Gnad, wie es Cajetanus der Cardinal ansleget, sondern auch leiblich, da dieses eingefleischte Wort gantzer 33. Jahr bis zu dem schmählichen Creutz-Tod unter uns Menschen gewandlet. Also Augustinus, und mehrer andere, deme gemäß, was Baruch der Prophet hat vorgesagt: Post hæc in terris visus est, & cum hominibus conversatus est. Hernach ist er auf Erden gesehen worden, und hat unter denen Menschen gewandlet. Viertens endlichen sagt Joannes: Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, als des eingebohrnen Sohns vom Vatter voller Gnaden, und Warheit. Dann nirgends hat der ewige Sohn GOttes mehrers seine Herrlichkeit voller Gnaden, und Warheit erwisen, als da er durch sein allerheiligstes Leben, und Lehr, durch seine scheinbare Wunder-Zeichen aller Orten für einen wahren Sohn GOttes ausgeruffen worden. Er hat seine Herrlichkeit angefangen zu offenbaren gleich in dem ersten Wunder-Werck zu Cana in Galilæa, allwo von ihme gesagt wird: Manifestavit gloriam suam. Er habe seine Glori und Herrlichkeit offenbar gemacht. Voll der Gnaden und Warheit hat er sich auch erwisen in seiner Lehr, da von ihme David gesprochen: Diffusa est gratia in labiis tuis. In deinen Lefftzen ist die Gnad ausgegossen. Da nun dieses Geheimnuß der Menschwerdung Christi so groß, so unbegreiflich, so nutzlich, und heilsam uns Menschen allen, folget ja daraus unstrittig, daß wir selbes nach ihrer Würdigkeit stäts vor Augen haben sollen. Heil. Bernardus ist der Meinung, ein guter Christ soll an nichts mehrers, als an die Menschwerdung Christi gedenken: Sæpius debemus cogitare adventum, in quo venit quærere, & salvum facere, quod perierat. Wir müssen öff-

Sap. 18.

S. Aug. tr. 2. in Joan.

Baruch 3.

Joan. 2.

Ps. 44.

S. Paulin. ep. 5. ad S. Amand.

Cajet. in hunc loc.

S. Bern. serm. de Advent.

öffters gedencken an seine Ankunft in diese Welt, durch welche er kommen ist, zu suchen, und heil zu machen, was zu Grund gegangen ware. Allein dieses Geheimnuß der Menschwerdung Christi sollen wir nicht obenhin betrachten, sondern wol untersuchen, und öffrers wiederhollen, worzu uns auch die heilige Mutter die Christ-Catholische Kirchen selber aufmunteret, da selbe uns des Tags dreymal durch den Glocken-Klang des Englischen Grusses, und darbey der Menschwerdung Christi zu erinneren begehret. Zudeme, so solle auch diese Betrachtung andächtig, und demütig seyn, auf daß gleichwie der Priester an dem Altar zu Ende der heiligen Meß das Evangelium Joannis liset, und bey Aussprechung deren letzten Worten: Verbum caro factum est. Das Wort ist Fleisch worden, sich mit dem gantzen Leib tief zur Erden darnider bieget; also auch wir niemals diese geheiligte Wort entweders selber aussprechen, oder von anderen anhören, wo wir nicht wenigstens durch Entdeckung des Haupts, und Neigung des gantzen Leibs unsere allertieffeste Ehrenbietigkeit zu erkennen geben.

Surius in vita ejus 16. Junii

Lutgardi der heiligen Jungfrauen hat Maria die Mutter GOttes geoffenbaret, wie daß ihr Göttlicher Sohn ein grosses Wolgefallen trage an deme, daß man seine Menschwerdung niemals ohne sonderbarer Ehrenbietigkeit erwehne. Und dahero auch bey vielen geistlichen Ordens-Leuten noch heunt zu Tag der löbliche Gebrauch, daß sie entweders in dem Chor von ihrem Sitz aufstehen, oder auf ihre Knie darnieder fallen, so offt als jene Wort abgesungen werden; Tu ad liberandum susceperturus hominem, non horruisti Virginis uterum. Du, den Menschen zu erlösen, hast dich nicht gescheuet in den Leib einer Jungfrau zu kommen. Und diese so demütige Betrachtung der Menschwerdung Christi, als eines Ursprungs unseres Heils, muß uns Christen ja allen so süß und angenehm seyn, als immer die Betrachtung seines Leidens, und Tods. Dann gleichwie das Leiden, und der Tod Christi unsere Erlösung vollendet hat, also hat die Menschwerdung Christi unsere Erlösung angefangen; ware also die Menschwerdung Christi der Anfang, das Leiden und der Tod Christi aber das vollkommene End unserer Freud und Frolockens. Billig demnach pflegt man den heiligen Bernardum öffters abzumahlen zwischen Mariam der Jungfrauen, so ihr Göttliches Kind auf der Schoß an ihren Brüsten säuget, und zwischen JESUM den Gecreutzigten, deme das Blut aus allen Wunden fliesset. Dann er Bernardus selber hat ihme die Unterschrift gemacht: Hinc pascor a vulnere, hinc lactor ab ubere, quo me vertam nescio. Hier werde ich aus der Wunden ernähret, dort werde ich von der Brust gesäuget, ich weiß vor Freuden nicht in der Mitten, wohin ich mich wende. Und ein gleiches kan ich einem jeden Christen versprechen, daß er in beständiger Betrachtung dieser Göttlichen Geheimnussen nichts dann Milch und Hönig saugen werde; dann was er immer Grosses an dem Geheimnuß der Menschwerdung Christi findet, wird er allzeit bekennen müssen, daß noch mehrers ihme Nutzliches darinnen enthalten; dann wie unser Heil. Glauben hiervon redet in dem Apostolischen Symbolo: Propter nos homines & propter nostram salutem descendit de cœlis, & incarnatus est de Spiritu sancto. Wegen uns Menschen, und um unsers Heils willen ist er herab gestiegen von dem Himmel, und er ward eingefleischet von dem Heil. Geist. Symb. Apost.

Propter nos homines, & propter nostram salutem. Nicht er, sondern wir waren seiner Menschwerdung bedürftig, und so viel selbe dem Göttlichen Wort zur Ehre und Glory, so viel ware sie uns Menschen zum Heil und Nutzen. Wer kan wol dieses ohne Trost-Zähern gedencken? nemlich sagt Paulus, zur Bekräftigung dessen: Proposuit Pater in ip- Eph. 1.

so instaurare omnia, sive quæ in cœlis, sive quæ in terris. Der Vatter hat vorgenommen in ihme alles wiederum zurecht zu bringen, sowol in Himmel, als auf Erden.

Vers. 15. 16. 17. & 18. Joannes gabe Zeugnuß von ihme, ruffete, und sprache: Dieser wäre es, von deme ich gesagt habe: der nach mir kommen wird, der ist vor mir gewesen, dann er ware ehe dann ich. Und von seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnad von Gnad. Dann das Gesatz ist durch Moysen gegeben, die Gnad und Warheit ist durch JEsum Christum worden. Niemand hat GOTT jemals gesehen: der eingebohrne Sohn, der in dem Schooß des Vatters ist, derselbige hat es erkläret.

Die Zeugnuß, welche Joannes allhier von Christo gegeben hat, bestunde, mit wenig Worten zu sagen, in deme, daß er aus Liebe gegen uns den verlohrenen Menschen durch seine Gnad wiederum geheilet hat, welches zu bewercken weder das Gesatz der Natur, noch das Gesatz Moysis in Stand ware. Es ist zwar nicht ohne, daß GOTT nach der Sünd des Adams den Menschen niemals ohne Licht oder Leit-Stern gelassen, welcher ihn zu seinen Heil führen solte. Anfangs von Erschaffung der Welt ware das Gesatz der Natur, welches dem Menschen in das Hertz eingeschrieben ware, und in Erleuchtung des Verstands, und einem natürlichen Antrieb des Willens zu allen Guten bestanden ist. Aber dieses Gesatz der Natur ware nicht mächtig genug den Menschen zur Seeligkeit zu verleiten, weilen der Mensch auch unter diesem Gesatz noch zu allen Ubel geneigt, sich von dem Ubel der Sünd, durch welche die gantze Natur verdorben ware, nicht befreyen könnte. Nach dem Gesatz der Natur hat GOtt durch Moysen ein anderes Gesatz in die Welt geschicket, welches genannt ware Lex scripta, das geschriebene Gesatz, durch dessen Anführung der Mensch zu seinen Heil gelangen solte, aber auch dieses Gesatz ware nicht zulänglich, daß der Mensch hätte können für die Sünd genug thuen, und sich seiner Seeligkeit versicheren. So ware es dann nothwendig, daß das ewige Wort muste Fleisch werden, und der ewige Sohn GOttes in der Welt sichtbarlich erscheinen, auf daß durch das Gesatz der Gnaden die Menschliche Natur in dem Stand gesetzt wurde, die Vergebung der Sünd, so schon begangen ware, und die Kraft auch hinfüro nicht zu sündigen, zu erhalten. Dann wie heiliger Augustinus von dem Sohn GOttes redet: Nisi ille fuisset missus, nemo nostrum fuisset ab iniquitate dimissus. Wann er nicht wäre in die Welt gesendet worden, so wäre keiner aus uns von der Sünd befreyet worden. S. Aug. tract. 44. in Joan.

Eine schöne Figur dessen haben wir in Göttlicher Schrift an Elisæo. Es ward Elisæus gebetten, er solte einen toden Jüngling zu dem Leben erwecken, Elisæus schicket Anfangs seinen Diener mit dem Stab, befiehlet ihme, er solte den Stab auf den verstorbenen Jüngling legen, allein, weder der Diener Elisæi, noch der Stab waren in Stand den toden Jüngling zu erwecken; es muste der Prophet selber kommen, und zu diesem Werck Hand anlegen. Wie hat sich wol Elisæus in Erweckung dieses Jünglings verhalten: Incubuit super puerum, er hat sich auf den Knaben ausgestrecket, posuit os super os, oculos super oculos, manus super manus. Er hat seinen Mund auf den Mund des Jünglings, seine Augen auf dessen Augen, seine Hände auf dessen Hände geleget. Et calefacta est caro, & oscitavit septies, & revixit puer. Und das Fleisch hat sich erwärmet, und der Jüngling hat siebenmal geginnet, und ist wiederum lebendig worden. Dieses ware die Figur, anjetzo wollen wir hören die Erfüllung derselben in der Menschwerdung Christi. Der Mensch ware in der Sünd erstorben, GOtt sendet zu ihme Moysen seinen Diener mit dem Stab, das ist, mit dem Gesatz; aber weder Moyses, noch das Gesatz könnten den Menschen von der Sünd befreyen; so ware dann nothwendig, daß GOtt selber in die Welt kommen, sich bis zur Annehmung der Menschlichen 4. Reg. 4.

chen

chen Natur darnieder liegen, und durch die Menschwerdung sich in allem der Menschlichen Natur gleichförmig machen muste, bis er endlich dem erstorbenen Menschen den Lebens-Geist eingehauchet, und die sieben Gaben des Heil. Geistes eingegossen hatte, zu seiner gänzlichen Lebendigmachung.

Ep. ad Rom. 10.

Und dahero hat der Heil. Apostel Paulus so offt denen Juden eingebunden, sie solten nicht also auf das Gesatz Moysis pochen, weilen ja dieses Gesatz niemals wäre mächtig gewesen, sie gerecht oder lebendig zu machen. Dann diese Kraft hatte allein der Sohn GOttes, von welchem Heil. Athanasius also redet:

S. Athan. serm. 3. contra Arri.

Ut fieret DEUS homo nunquam destinatum fuisset, nisi necessitas hominum huic rei causam præbuisset. Daß GOTT solte Mensch werden, wurde niemals seyn beschlossen worden, wann nicht die Nothdurft deren Menschen hierzu Ursach gewesen wäre. Wie kan dann der Mensch genugsam schätzen jene Wolthat, so ihme durch die Menschwerdung GOttes widerfahren? wäre GOtt nicht Mensch worden, so wären wir alle verlohren, und hätten weder die Engeln in dem Himmel, noch alle Geschöpf und Creaturen auf Erden den Menschen können von der Sünd befreyen. Was grosse Wolthat, wann ein König der Welt sich dahin bewegen liesse von seiner Güte und Barmhertzigkeit, daß er einen armen Sclaven aus der Dienstbarkeit deren Barbaren zu erlösen, seinen eigenen Sohn dahin senden wolte, auf daß er sich an statt des armen Sclaven gefangen geben, und an statt seiner Band und Eisen tragen solte. Noch grösser, sagt Anselmus, ist die Wolthat GOttes, des Himmlischen Vatters gegen uns Menschen:

S. Ansel. l. 2. cur DEUS homo? ex Aug.

Quid misericordius valet intelligi, quam quod peccatori æternis tormentis deputato, & unde se redimeret, non habenti dixit Pater: accipe Unigenitum meum, & da pro te; tolle eum, & redime te. Was kan wol barmherziger erdacht werden, als daß GOtt der Vatter zu einen Sünder, welcher schon zur ewigen Pein bestimmet ware, und aus sich selber die Kräften nicht hatte sich zu erlösen, gesagt habe: nehme hin meinen eingebohrnen Sohn, und ergib ihn für dich; nihm ihn, und erlöse dich durch denselben. Als dem Abraham befohlen ware seinen Sohn Isaac zu schlachten, da ware das Ingeweid des Vatters in dem Leib bewogen, doch könnte sich Abraham dem Willen GOttes nicht widersetzen, welcher so klar und deutlich den Isaac zum Schlacht-Opfer begehret hat. Als GOtt seinen Sohn in die Welt gesendet, den Menschen zu erlösen, da hat gleichsam in ihme gestritten die Liebe gegen seinen Sohn, und die Barmhertzigkeit gegen den Menschen, doch endlich hat die Barmhertzigkeit obgesieget, und hat der Himmlische Vatter sich fast mehrers über den Menschen erbarmet, als er seinen Sohn geliebet hat:

Rom. 8.

Proprio filio non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschonet, sondern er hat ihn für uns alle dargegeben. Und dieses ist, was wir Menschen niemals genug schätzen können.

Vers. 19. & 20.

Und dieses ist das Zeugnuß, als die Juden Priester und Leviten zu ihme sandten, daß sie ihn frageten, wer bist du? und er bekante, und läugnete nicht, und er bekante: Ich bin nicht Christus.

Joannes der Evangelist, als er die Göttliche Natur und Wesenheit des Worts beschrieben, überspringet viel Stuck, welche sich mit dem eingefleischten Wort nachmals begeben, als nemlich die Geburt aus einer Jungfrauen mit allen Umständen derselben zu Bethlehem; das verborgene Leben Christi zu Nazareth gantzer dreyssig Jahren, die Fasten in der Wüsten, und so fort weiter. Alle diese Dinge übergienge Joannes, Zweifels ohne aus keiner anderen Ursach, als weilen sie ohnedeme schon bekannt, und von denen übrigen Evangelisten zu Genügen beschrieben waren. Führet demnach allhier Joannes der Evangelist die Zeugnuß an, welche Joannes der Tauffer theils von sich selbsten, theils von Christo gegeben hat.

hat. Es haben die Juden so viel schöne Dinge von diesem Joanne gehöret, von seinem mässigen Leben, von seinen eiferigen Predigen, von dem unbeschreiblichen Zulauf des Volcks, und der grossen Anzahl seiner Jüngern. Da wolte die Jüdische Synagog doch wissen, wer dieser neue Lehrer seyn solte. Einige aus ihnen glaubten schier, er möchte vielleicht der versprochene Messias, und der wahre Christus seyn, da nemlich in diese Zeit sowol die Wochen Danielis, als auch die Weissagen anderer Propheten eingetroffen. Andere hingegen kamen auf die Gedancken, er könnte wol ein falscher Lehrer, ein falscher Prophet seyn, welcher das Gesatz Moysis umstossen, und eine neue irrsame Lehr in das Judentum einführen wolte. Und sowol diese als erstere Meinung setzete die ganze Synagog in grosse Unruhe, alle Schrift-Weise haben ihre Ohren gespitzet, jedermann wolte aus ihnen wissen, was sie von diesem neuen Lehrer halten, oder gedencken solten. Und dahero sandten sie Priester und Leviten an ihn, welche Joannem zu Red stellen, und ihn befragen solten: Tu quis es? Wer bist du? dieses Verfahren deren Juden kan ich um so viel weniger tadlen, als billiger ich finde, es seye bey Entstehung einer neuen Lehr, und Hervorthuung einiger Abänderung in dem Gesatz nichts heilsamers, als daß man eine scharffe Inquisition, und Untersuchung aufstelle, welche solche Lehr prüfen, und an den Prob-Stein des Göttlichen Worts legen möge. Dann ist die Lehr gut, so gereicht es dem Lehrer zu grossen Ehren und Hochschätzung, wie es allhier Joannes erfahren hat, ist sie aber schlecht, so wird das Volck bey Zeiten der Gefahr entrissen, viel schädliches einzusaugen. Drey Lehr-reiche Anmerckungen stelle ich allhier über die Inquisition und Untersuchung deren Juden, und wünschete, daß auch selber unser Fleiß und Sorgfalt gleichen möchte, so offt sich einige Irrtumen äusseren oder ausbreiten wollen. Erstens, kaum hat die Jüdische Synagog vernommen, daß sich Joannes ein neuer Lehrer hervor gethan, und daß seine Lehr aller Orten so grossen Beyfall gefunden; da schickten sie alsogleich ihre Abgeordnete die Sach auf das genaueste zu untersuchen. Ach! daß man sich Christ-Catholischer Seits solcher Wachtbarkeit rühmen könnte! allein, leider! bey uns gehet es offt sehr schläfferig zu; man lasset in unsere Länder fremde Irr-Lehrer herein, welche sich da und dorten ungehinderet ansetzen; denen schädlichsten Büchern gibt man einen salvum conductum, man lasset sie eigenes Fleisses herein kommen, man gibt alle Privilegien und Freyheit darzu, diejenige, die es verbieten, oder verhinderen wollen, werden mit schelen Augen angesehen, man tragt die Sorg darüber auf denenjenigen, welche darvon zu urtheilen, entweders nicht wissen, oder aus eigenem Mutwillen und Boßheit nicht wollen. Man siehet durch die Finger, wann durch Anschwellung fremder Glaubens-Genossen die wahre Religion dardurch bekräncket wird; ja man ist noch verhilflich darzu, daß dergleichen Irrglaubige mit Freyheiten versehen werden, um sich fester zu setzen, und ihrer Abänderung, oder Reformirung desto hertzhafter widerstreben zu können; und man will sich hernach wunderen, wann das Unkraut überhand genommen, und die allerchristlichste, best-Catholische Länder aller Orten mit dem verdammten Ketzer-Gift angestecket werden: Principiis obsta. Ist das allgemeine Mittel wider diesen Landes-Schaden: Principiis obsta. Anfangs muß man gleich grosse Augen machen, und das Ubel nicht überhand nehmen lassen. Wie sehr hat es der Engel dem Bischof von Pergamo verwiesen, daß er nur einige von einer verdächtigen Lehr unter seinem Mittel geduldet hat: Habeo adversus te pauca, quia habes illic tenentes doctrinam Balaam, & tenentes doctrinam Nicolaitarum. Apoc. 2. Ich habe etwas weniges wider dich, daß du daselbsten hast einige, so der Lehr Balaam, und der Lehr deren Nicolaiten anhangen. Deren Nicolaiten, so da Ketzer gewesen, welche von Nicolao, einem aus denen sieben ersten Diaconen, entsprossen. Und dieses ware

re schon sträflich genug, daß sich einige Irr-Lehrer Mitten unter denen Glaubigen gefunden, dann wie der Apostel Paulus an Timotheum schreibet:
2. Tim. 2. Sermo eorum ut cancer serpit. Ihre Wort fressen um sich wie der Krebs. Hat der Krebs sich einmal in dem Menschlichen Leib gelagert, so muß ein Glied nach dem anderen schadhaft werden, und hat ein oder anderer Irr-Glaubiger sich einmal in die Catholische Gemeinde eingedrungen, so wird nichts sicher seyn, was nicht von Irrtum, wo nicht angestecket, doch angehauchet werde. Freylich saget man, was wird einer oder der andere schaden, man mercket sie ja nicht unter dem Hauffen. Allein, ich antworte, man mercket sie gar wol, aber zu seinen Schaden: Sic Arius, saget
S. Hier. Heil. Hieronymus, sic Arius una scintilla fuit, sed quia non statim oppressa est, totum orbem ejus flamma populata est. Also ware Arius ein kleiner Feuer-Funcken, welcher aber, weilen er nicht alsogleich ausgelöschet worden, die gantze Welt mit Feuer und Aschen hat angefüllet. So schädlich ist unter denen Ketzern und Irrglaubigen leben, als schädlich mit Pest-haften Menschen umgehen, weilen in die Länge man sich so wenig von Irrtum und Ketzerey, als ein Nachbar eines Pesthaften sich von der Pest wird können erwehren. Billig demnach muß ich anheunt einen jeden gut Catholischen Christen warnen mit denen Worten
Isai. 52. Isaiæ des Propheten: Recedite, recedite, exite de medio eorum, ja es
2. Joan. 1. setzet Joannes noch hinzu: Si quis venit ad vos, & hanc doctrinam non adfert; nolite recidere in domum, nec ave ei dixeritis. Gehet hinweg, gehet hinweg, weichet aus dem Mittel derenjenigen, welche zu euch kommen, und sich zu euerer Lehr nicht bekennen; ihr solt sie nicht aufnemmen in euer Haus, ihr solt sie eueres Grusses nicht würdigen. Eines muß ich allhier noch zur Bestättigung beysetzen,
Cantiprat. in Prato Spirit. was Cantipratanus in Prato Spirituali erzehlet: Es habe sich begeben, daß als der heilige Abbt Cosmus in eben jene Kruften begraben worden, in welcher kurtz zuvor ein Ketzerischer Bischof begraben ware, da hörete man zu verschiedenenmalen ein erbärmliches Geschrey, und zwar diese eigentliche Wort aus dem Grab: Noli me tangere Hæretice, & ne appropingues mini inimice Ecclesiæ Catholicæ. Rühre mich nicht an, du Ketzer! nähere dich nicht zu mir du Feind der Catholischen Kirchen. Die anderte Anmerckung, die ich allhier mache, ist diese: Daß die Juden nicht die Aelteste des Volcks, nicht die Weltliche Vorsteher, oder Zunft-Meister zu Joannem abgeordnet, sondern Priester und Leviten, nemlich die Geistlichkeit; dann wie Dionysius der Carthäuser redet:
Dionys. Carth. in hunc loc. Miserunt Sacerdotes & Levitas nuntios solennes, ac eruditos, qui videbantur zelare pro lege, & honore DEI. Sie schickten Priester und Leviten, als ansehnliche, und gelehrte Bottschafter, von welchen der Wahn ware, daß sie sich für das Gesatz, und für die Ehre GOttes beeiferen wurden. Nemlich die Untersuchung und Abstellung neuer Lehren, Ketzereyen, verdächtiger Glaubens-Gründen stehet allein der Ehrwürdigen Geistlichkeit zu, und keineswegs denen Weltlichen. Denen Geistlichen ist jener Gewalt eigentumlich, sagt Paulus, welcher von GOtt über die Lehr, und über das Gesatz GOttes herkommet:
Rom. 13. Non est potestas nisi a DEO, & qui potestati resistit, DEI ordinationi resistit. Es ist kein Gewalt ausser von GOtt, und wer diesem Gewalt sich widersetzet, der widersetzet sich der Anordnung GOttes. Ein Geistlicher soll sich in das Weltliche nicht einmischen, aber auch ein Weltlicher soll sich des Geistlichen nicht anmassen. Die Lehr untersuchen, den Lehrer zur Red stellen, über die Glaubens-Sachen zu urtheilen, und das Urtheil zu sprechen, gehöret lediglich der Geistlichkeit zu, allwohin GOTT selber die Israeliten verwisen hat:
Deuter. 17. Si difficile, & ambiguum apud te judicium perspexeris, venies ad Sacerdotes Levitici generis, quæresque ab eis, qui indicabunt tibi judicii veritatem. Wann du spührest, daß ein Urtheil bey dir vorfallet, so schwer und zweifelhaftig ist, solst du zu denen

Priestern von dem Geschlecht Levi kommen, und du wirst sie fragen, so werden sie dir die Warheit des Urtheils anzeigen. Also hat auch Josaphat der König in seiner Zuruckkehr nacher Jerusalem ein Weltlich- und Geistliches Gericht angestellet, das Geistliche aber Amariæ dem hohen Priester lediglich überlassen: Amarias Sacerdos & Pontifex vester, in his, quæ ad DEUM pertinent, præsidebit. Amarias aber der Priester, und euer hoher Priester soll über euch seyn in allem deme, was GOTT angehet. Wann nun die Weltliche Obrigkeit sich solte in Glaubens-Sachen, oder in deme, was GOttes Lehr, und GOttes Gesatz anbetrift, einiger Untersuchung und Urtheils anmassen, geschehete Schnur-gerad wider GOttes Willen, und wäre zu befürchten, daß GOtt nicht über sie zur Straf greiffe, wie er gegriffen hat über Oziam, so sich eines Priesterlichen Gewalts unternommen: Non est tui officii Ozia, ut adoleas incensum Domino, sed Sacerdotum, qui consecrati sunt ad hujusmodi ministerium. Es ist nicht deines Amts Ozia, daß du dem HErrn den Weyrauch opferest, sondern dieses gehet die Priester an, welche zu dieser Verrichtung geweihet worden seynd. Die dritte Anmerckung ist diese, daß als Joannes von denen Priestern befragt ware, wer er seye, hat er es bekennt, und nicht gelaugnet, er seye nicht Christus; diese Bekanntnuß fehlet bey vielen Christen, sie wollen für wahre Christen gehalten seyn, da doch an ihnen nichts minder, dann Christliches, ausser den blossen Namen zu finden ist. Die Lutherische Prædicanten nennen sich Priester Christi, da doch selbe lauter unberuffene, ungeseegnete, ungeweithe Leut seynd, welche mit einem jeden Fretter in seiner Werck-Statt arbeiten, mit einem jeden Schergen Bruderschaft trinken, mit einem jeden Schinder und Abdecker die tode Hund und Katzen auf denen Gassen zusammen klauben können ohne der geringsten Verletzung ihrer sehr schlechten ungeistlichen Würde. Die Protestantische Christen wollen alle zusammen Priester seyn, da sie die Göttliche Schrift lesen, auslegen, anderen erklären, und sich darinnen Meister erzeigen, und dannoch so wenig Recht darzu haben, als der Esel zum Orgel-Tretten; und fragt man sie: Quis es tu? Wer bist du? sich noch groß und mausig machen, als hätte man die Evangelische Warheit von niemand, dann von ihnen zu erlernen. Diese seynd so weit darvon, daß sie sich offentlich für Ketzer bekennen, daß sie es vielmehr laugnen, und sich unter dem heiligen Namen Christi, und seiner Christenheit bedecken. Heiliger Cyprianus bewunderet hierinnen die Arglistigkeit des bösen Feinds, und redet von ihme also: Ut sub ipso Christiani nominis titulo fallat incautos, hæreses invenit, & schismata quibus subverteret fidem, veritatem corrumperet, scinderet unitatem. Auf daß er unter dem Namen eines Christen selber die Unvorsichtige betrügen könnte, hat er neue Secten und Spaltungen erfunden, um durch dieselbe den Glauben umzustossen, die Warheit zu verfälschen, die Einigkeit zu zertrennen. Und diese seynd die Lehr-reiche Anmerckungen über die Untersuchung der Lehr Joannis des Tauffers, so die Jüdische Synagog vorgenommen.

2. Paral. 19.

S. Cypr. lib. de unitate Eccl.

Und sie frageten ihn, was dann, bist du Elias? und er sprache: Ich bin es nicht. Bist du ein Prophet, und er antwortete: Nein. Da sprachen sie: Wer bist du dann, damit wir denenjenigen Antwort geben, die uns gesandt haben. Er sprache: Ich bin eine Stimm des Ruffenden in der Wüsten; machet richtig den Weeg des HErrn, wie der Prophet Isaias gesagt hat.

Vers. 21. 22. & 23.

Joannes wolte nichts mehrers aus sich machen, als er ware, dahero er sich weder für Eliam, weder für einen Propheten, noch für Christum selber ausgegeben, sondern für eine Stimm: Ego sum vox clamantis in deserto: Und zwar auf eine dreyfache Weis ware Joannes eine Stimm, sagt Toletus

Toletus in c. 3. Luc. annot. 17.

letus der Cardinal: Joannes ware eine Stimm, Christum venturum prænuntians, welche verkündiget hatte, daß Christus kommen werde. Joannes ware eine Stimm, Christum præsentem demonstrans, welche erwisen hat, daß Christus schon gegenwärtig seye. Joannes ware endlich eine Stimm ad pœnitentiam excitans, atque ad Christum venturum præparans, welche zu der Buß aufgemunteret, und wie man sich zu der ersten Ankunft Christi bereiten solle. Und eine solche Stimm solle auch ein jeder Christ seyn, weilen ein jeder schuldig Christo nachzufolgen. Dann gleichwie auf das Wort, so in dem Verstand entsprossen ist, die Stimm folget, so das Wort verkündiget; also ist Christus das aus dem Verstand seines Himmlischen Vatters hervor gekommene Wort, wir Christen aber, die wir ihn nachfolgen, seynd die Stimm, so Christum mit Mund und Hertzen verkündiget. Und dahero sagt Heil. Bernardus, Christen, weilen sie Erben seynd des Christlichen Namens, sollen auch Nachfolger seyn der Heiligkeit Christi, auf daß geschehe, was der Apostel von uns erforderet: Obsecro vos ego vinctus in Domino, ut digne ambuletis vocatione, qua vocati estis. Ich bitte euch, als ein Gefangener im HErrn, auf daß ihr euerem Heil. Beruf nachwandlet. Die Nachfolg Christi ist eine Schuldigkeit für alle Christen. Von Seneca dem grossen Welt-Weisen erzehlet Cornelius Tacitus, daß als er in dem Kercker gelegen, und schon allbereits dem Tod nahend ware, habe er alle seine Freund zusamm beruffen, ihnen Urlaub gegeben, und ob ihme schon verbotten ein Testament zu machen, so habe er doch beschlossen ihnen allen ein eintziges Stuck, so ihme niemand wehren konnte, zu verlassen. Sie fragten ihn, was doch dieses wäre? und er gabe Antwort: Imaginem vitæ meæ. Das Ebenbild meines Lebens, als welches ihme ein jeder durch getreue Nachfolg zu Nutzen machen könnte. Christus JEsus, als er nicht nur in dem Kercker gelegen, sondern schmertzlich an dem Creutz gestorben, hat er ein Testament verfertiget, und sonderbar allen Christen, so sich zu seiner Lehr bekennen wurden, verschaffet Imaginem vitæ suæ, das Ebenbild seines Lebens, als wolte er keinen für einen Christen erkennen, welcher nicht sein getreuer Nachfolger seyn wolte. Das Ebenbild ihrer glorwürdigen Vor-Eltern haben die Römer in Gold, Silber, oder Ertz jederzeit auf ihrer Brust, oder wenigstens in ihren Ringen getragen, damit sie in Ansehung derenselben zu gleichen Tugenden aufgemunteret wurden. Und hat einstens der Römische Rath befohlen, man solte einem gewissen Scipio einen solchen Ring von dem Finger ziehen, weilen er seines Vatters Bildnuß unwürdig getragen; und sagt hiervon Valerius: E manu ejus annulum, in quo caput Africani descriptum erat, detraxerunt. Sie haben den Ring von seiner Hand gezogen, in welchem das Haupt des Africaners abgezeichnet ware. Viel solche ungerathene, unwürdige Christen zehlet das heuntige Christentum, welche, weilen sie Christo, dessen Namen und Bildnuß sie tragen, nicht folgen wollen, würdig seynd, daß man ihnen entweders lebendiger den Namen Christi von der Stirn abkratze, oder in ihrem Tod das Crucifix-Bild aus denen Händen reisse; ermahnet also heiliger Leo, daß wir eine Stimm des Worts, das ist, getreue Nachfolger Christi seyn sollen: Agnosce, O Christiane! dignitatem tuam, & Divinæ consors naturæ, noli in veterem vilitatem degeneri conversatione redire. Erkenne, O Christ! deine Würdigkeit, und da du der Göttlichen Natur theilhaftig, kehre nicht zuruck in deinen verachtlichen Stand durch einen unwürdigen Wandel.

Bern. in luis sent.

Eph. 4.

Cornel. Tacit.

Valer. Max. l. 3. c. 5.

S. Leo serm. de Nativ. Christ.

Und die gesendet waren, die waren von denen Pharisäern; und sie fragten ihn, und sprachen zu ihm: Warum tauffest du dann, so du nicht Christus bist, noch Elias, noch ein Prophet. Joannes antwortete ihnen, und sprache: Ich tauffe mit Wasser.

Vers 24. 25. & 26.

Die Pharisäer, so von denen Juden gesendet waren, Joannis Thun und Lassen zu untersuchen, glaubten Anfangs, er müsse entweders Christus, Elias, oder einer aus denen Propheten seyn. Als ihnen aber Joannes ausdrücklich berichtet, daß er weder Christus, weder Elias, noch ein Prophet seye, da setzten die Abgesandte noch stärcker an ihn: Warum tauffest du dann? als wolten sie sagen: das Tauffen ist ja ein Werck oder Verrichtung, so niemand eigentumlich seyn kan, er seye dann Christus, oder Elias, oder ein Prophet. Allein Joannes der Tauffer gabe ihnen gar bald zu erkennen, daß ein grosser Unterschied seye zwischen seinen Tauf, und den Tauf Christi. Ich, sagt er, tauffe allein in Wasser, hingegen Christus tauffet nicht nur in Wasser, sondern auch in dem Heil. Geist; wordurch er sein Absehen gerichtet auf jenen Sacramentalischen Tauf, welchen Christus eingesetzet zum Heil aller Menschen. Wir wollen allhier den Tauf Christi erörteren, in denen folgenden Versiculen aber den Tauf Joannis, und zwar zur Lehr und Unterricht aller guten Christen. Daß Christus selber in seinem Leben getauffet habe, leset man zwar nirgends in dem Evangelio, und ware auch Chrysostomus der Meinung, daß die Aposteln vor dem Tag der Heil. Pfingsten nicht seyen getauffet worden, allwo sich der Heil. Geist erst über die Jünger ausgegossen; indeme ja klar geschrieben stehet: Nondum erat Spiritus datus, quia JEsus nondum erat glorificatus. Der Heil. Geist ware noch nicht gegeben, dann JEsus ware noch nicht glorificiret, und zu seiner Glory erhoben. Wollen also die Heil. Vätter daraus urtheilen, daß der Heil. Geist erst nach der Auffarth Christi in den Himmel, das ist, an dem Heil. Pfingst-Tag, zum erstenmal über die Aposteln gekommen seye. Ja, was noch mehrers; so schliessen die Vätter, benamtlich Rupertus, Theophylactus, Chrysostomus, aus dem obigen, daß entweder die Heil. Aposteln vor der Auferstehung und Auffahrt Christi noch nicht getauffet worden, oder wann sie getauffet, durch selbe Tauf noch nicht den Heil. Geist empfangen haben. Allein, deme doch allem ungehinderet, ist die andächtige u. sehr gründliche Meinung in dem gantzen Ehrwürdigen Alterthum gewesen, daß die Apostelen noch in dem Leben Christi seynd getauffet worden. Dann obschon die sichtbarliche Ausgiessung des Heil. Geistes vor dem Pfingst-Fest nicht geschehen, obschon die Apostelen nicht sichtbarlich den Heil. Geist empfangen, so ist ihnen doch dazumal durch den Tauf der Heil. Geist unsichtbarlich zu Theil worden, nemlich durch die Gnad des Sacraments, und Nachlassung aller Sünden. Und dieser Lehr und Meinung zufolge erzehlet Evodius Antiochenischer Bischof bey Nicephoro, daß Christus Petrum mit eigenen Händen getauffet habe; Petrus aber Andream, und die zwey Söhne Zebedæi, Jacobum und Joannem, von welchen nachmals die übrige Apostelen, und 72. Jünger Christi getauffet worden. Clemens der I. gibt eine ganz gleichförmige Zeugnuß, daß Christus selber Petrum getauffet habe, doch aber setzet Clemens anbey, daß die übrige Apostelen alle theils von Petro, theils von Joanne getauffet worden. Euthymius haltet es mit denen obigen, ausser daß er der Meinung ist, Christus habe Mariam die Jungfrau vor anderen getauffet, und ihr als seiner Mutter Ehren-halber vor allen anderen Apostelen auch in der Tauf den Vorzug gegeben. Dieser Tauf nun ist geschehen vor dem Leiden und Tod Christi; dann es ist glaublich, daß Christus seinen Jüngern das Heil. Abend-Mahl vor der Tauf nicht habe geben, oder sie zu Priestern nicht habe machen wollen, ehe und bevor sie getauffet waren: da nun die Apostelen das heilige Abend-Mahl vor dem Leiden und Tod Christi empfangen, und Zeit desselben Abend-Mahls von Christo zu Priestern gemacht worden durch die Wort: Hoc facite in meam commemorationem. Das thuet zu meiner Gedächtnuß. So ist ja unstrittig, daß die Apostelen auch vor dem Leiden und To' Christi getauffet worden. Freylich wird man mir sagen, die Heil. Tauf und all andere Sacramenten ha-

Nicep. l. 2 hist. c. 3.

V. Marg. in hort. Past.

Joan. 7.

Rupert. Theophylact. Chrys. in Joan.

haben ja von dem Leiden u. Tod Christi alle ihre Kraft, wie könnten dann die Apostoln vor dem Leiden und Tod Chr'sti getauffet seyn, oder wie könnte die Tauf vor dem Leiden und Tod Christi bestehen? die Antwort ist zwar kurtz, aber nicht von allen so leicht zu verstehen; wahr ist es, daß die Tauf anjetzo alle ihre Kraft von dem verflossenen Leiden und Tod Christi habe, allein die Tauf deren Aposteln hatte ihre Kraft von dem zukünftigen Leiden und Tod Christi, welches GOtt vorgesehen, und in die Tauf hat einfliessen lassen. Und in diesem Verstand wird auch gesagt: Agnus occisus ab origine mundi. Apoc. 13 Das Lamm, welches getödtet ware von Anfang der Welt, das ist, das Lamm, dessen Tod vorgesehen ware von Anfang der Welt. Könnten also die Aposteln vor dem Tod Christi gar wol getauffet werden. Die Zeit und das Ort, wo Christus den Heil. Tauf eingesetzet, wird von denen heiligen Vättern insgemein angewisen, und zwar jene Zeit, zu welcher Christus von Joanne ist getauffet worden; das Ort aber wo Christus getauffet ware, nemlich in dem Fluß Jordan, allborten, und dazumal, sagen die Vätter, habe Christus die Tauf eingesetzet; u. zwar erstens, das Wasser zu einer Materi der Tauf angewiesen; dann wie Heil. Ambrosius hiervon redet: S. Amb. l. 1. in Luc. c. ult. Baptizatus est Dominus, non mundari volens, sed mundare aquas, ut ablutæ per carnem Christi, quæ peccatum non cognovit, baptismatis vim haberent. Der HErr ist getauffet worden, nicht zu dem Ende, auf daß er solte gereiniget werden, sondern auf daß das Wasser durch ihn gereiniget wurde; damit selbes berühret durch das Fleisch, so keiner Sünd unterworffen, die Kraft des Heil. Taufs haben solte. Andertens, zu eben dieser Zeit, und an eben jenem Ort ward auch die Form der Tauf eingesetzet, nemlich durch die heilige Dreyfaltigkeit, indeme in dem Jordan-Fluß GOtt der Vatter seine Stimme hören lassen, GOtt der Sohn mit Wasser abgewaschen worden, und der heilige Geist in Gestalt einer Tauben von dem Himmel gestiegen. Ist also die Anruffung der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit dahero in die Tauf-Formul eingeflossen, also zwar, daß, nach Lehr des heiligen Florentinischen Concilii, die Tauf für ungiltig zu halten, wann in der Tauf-Formul nicht ausdrücklich der Heil. Dreyfaltigkeit gedacht wird. Und dahero, als Christus seine Jünger in alle Welt ausgesendet, das Evangelium zu predigen, da hat er deutlich aufgetragen: Euntes in mundum universum, docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris, & Filii, & Spiritus sancti. Matt. 28. Gehet in alle Welt, und lehret alle Völcker, und tauffet sie im Namen des Vatters, und des Sohns, und des heiligen Geistes; aus welchen Worten auch die heilige Vätter das Gesatz der Tauf, und die Nothwendigkeit derselben schliessen. Das Gesatz, indeme Christus seinen Jüngern befohlen, alle Völcker zu lehren, und im Namen der heiligen Dreyfaltigkeit zu tauffen, welches Gesatz auch dazumal seinen Anfang genommen, da Christus denen Jüngern befohlen hat, alle Völcker zu lehren. Wie es klar abzunemmen aus denen Worten des Tridentinischen Concilii: Concil. Trid. ap. Marcant. Post Evangelium prædicatum neminem justificari sine baptismo. Nach der Verkündigung des Evangelii könne niemand gerechtfertiget werden ohne der Tauf. Die Nothwendigkeit der Tauf erhellet gleichfalls hieraus, nemlich, daß denen Völckern nicht nur die Lehr Christi, sondern auch die Tauf Christi nothwendig seye; und zwar also nothwendig, wie es Christus selber nachdrüklich bedeutet: Joan. 3. Nisi quis renatus fuerit ex aqua, & Spiritu sancto, non potest introire in Regnum DEI. Es seye dann, daß jemand wiedergebohren werde aus dem Wasser, und dem heiligen Geist, kan er nicht eingehen in das Reich GOttes. So viel von der Tauf Christi. Wir Christen indessen haben billige Ursach GOtt täglich zu dancken, daß er uns zur heiligen Tauf hat kommen lassen, indeme so viel tausend unter denen Unglaubigen, so viel hundert Kinder auch unter uns Glaubigen dieser unbegreiflichen Wolthat verlustiget werden. Wir haben Ursach

zu dancken, daß wir durch die heilige Tauf zur Gerechtfertigung dieses Lebens, und zur Seeligkeit des künftigen Lebens wiedergebohren seynd. Wir haben Ursach GOtt zu dancken, daß wir in der Heil. Tauf von allen Sünden gereiniget, aus Kindern des Zorns zu Kindern des Heils worden, und von GOtt selber an Kindes Statt angenommen werden. Ist also in unseren Zeiten zu unseren Trost die Ezech. 36. Prophezeihung Ezechielis ausgegangen: Congregabo vos de universis terris, & effundam super vos aquam mundam, & mundabimini ab omnibus inquinamentis, & dabo vobis cor novum, & spiritum novum. Ich will euch sammlen aus allen Ländern, ich will ein reines Wasser über euch ausschütten, und ihr solt gereiniget werden von aller euerer Unreinigkeit, und ich will euch geben ein neues Hertz, und will einen neuen Geist in euch pflantzen.

Vers. 26. 27. & 28. Aber er stehet Mitten unter euch, den ihr nicht kennet, der ist es, der nach mir kommen wird, und vor mir gewesen ist; und ich bin nicht werth, daß ich seine Schuh-Riemen auflöse. Dieses ist zu Bethania geschehen jenseits des Jordans, da Joannes tauffete.

Joannes redet allhier von Christo; dann dieser ist würcklich damals auf der Welt gewesen, er ward zu Bethlehem Juda gebohren, und die Seinige haben ihn nicht erkennet. Joannes sagt, der ist, der nach mir kommen wird, weilen Joannes ein Vorlauffer Christi gewesen ist. Er sagt, daß er vor seiner gewesen seye, weilen er durch seine ewige Göttliche Geburt schon von Ewigkeit her aus dem Vatter gebohren. Er sagt, daß Christus ein so grosser HErr, nemlich GOttes Sohn seye, deme er Joannes nicht würdig die Schuhe-Riemen aufzulösen. Und in dieser Bekanntnuß hat Joannes ohne Unterlaß zu Bethania jenseits des Jordans getauffet. Die Frag ist anjetzo, was doch eigentlich der Tauf Joannis für ein Tauf gewesen? Thomas der Englische Lehrer handlet von diesem Tauf Joannis sehr weitläuffig, und haltet darfür, daß dieser Tauf eine blosse äusserliche Abwaschung mit dem Wasser gewesen seye, ohne einiger Tauf-Formul, so darbey gesprochen worden. Und dahero ward dieser Tauf Joannis weder ein Sacrament, noch mit einer Sacramentalischen Kraft und Würckung versehen; und ob er schon genennet wird Baptismus pœnitentiæ in remissionem peccatorum. Ein Tauf der Buß zur Nachlassung deren Sünden; so ward doch weder dieser Tauf eine Buß, noch eine Nachlassung deren Sünden, sondern durch den Tauf Joannis waren allein die Menschen zubereitet zu der Buß, auf daß ihnen nachmals durch den Tauf Christi die Sünden nachgelassen wurden. Dann wie sehr schön Heil. Ildephonsus hiervon redet: Quia totum invenit mundum criminibus obnoxium, omnibus medicinæ indixit remedium. Weilen er die gantze Welt angetroffen, daß sie mit Sünden überzogen ware, hat er auch allen die Artzney und Medicin vorgeschrieben. Nemlichen eine wahre Zubereitung zu der Buß. Die Zubereitung ist zu allen Saeramenten höchst nöthig, sonderlich zu der Buß, als welche besonders eine grosse Zubereitung erforderet, daß GOtt um die Gnad der Erleuchtung angeruffet, das Gewissen erforschet, das Hertz zerknirschet, und von aller Creatur gäntzlich ab- und zu ihren Schöpfer gewendet werde. Dann der liebe GOTT hat diese Verordnung gemacht, daß er diesem mehrers, und diesem weniger von seinen Göttlichen Gnaden in Gebrauch deren Sacramenten zuwende nach Maß der Zubereitung, welche er bey dem Menschen findet. Auf gleiche Weis, als vor Zeiten der Alt-Testamentische Patriarch Joseph seinen Brüdern in Egypten so viel Korn und Getreid austheilen lassen, als sie fähig waren in ihren Säcken aufzufassen. Und dahero befahle er seiner Beamten einem: Imple saccos eorum frumento, quantum possunt capere. Fülle ihnen ihre Säcke mit Korn an,

D. Tho. q. 38. a. 2. 2. 3. p.

S. Ildephons. serm. 5. de Assumpt.

Gen. 44.

am, so viel sie fassen können. Also der liebe GOtt betrachtet die Fähigkeit und Zubereitung einer jeden Seelen, und nachdeme er sie mehrer oder weniger bereitet findet seine Gnaden zu empfangen, pfleget er auch ihnen mehrers oder weniger seine Gnaden zuertheilen. Marcus der Evangelist erzehlet, daß Christus nicht so viele Miraculen und Wunder-Wercke habe würcken können zu Nazareth, als in anderen Orten; warumen dieses? die Macht ware bey Christo so wenig zu Nazareth, als anderer Orten eingeschräncket, ist wahr; allein, die Zubereitung zu solchen Gnaden und Wolthaten ware nicht zu Nazareth, wie an anderen Orten: Non fecit ibi virtutes multas propter incredulitatem eorum. Er hat alldort nicht so viele Zeichen gewürcket wegen des Unglaubens selbiger Inwohner. Wolan, Joannes hat die Zubereitung zur Buß geprediget, da er getauffet hat, und seine Zuhörer zur Tauf Christi eingerichtet, auch bey uns solle die Zubereitung wol bestellet seyn, auf daß der gute Gebrauch deren Sacramenten darauf erfolge.

Matt. 13.

Vers. 29. 30. & 31. Des anderen Tags sahe Joannes JESUM zu ihme kommen, und sprach: Siehe, das Lamm GOttes! siehe, der hinweg nimmt die Sünden der Welt. Dieser ist es, von dem ich gesagt hab, es kommet ein Mann nach mir, der vor mir gewesen ist, dann er ware, ehe dann ich. Und ich kennte ihn nicht; aber damit er in Israel offenbar wurde, so bin ich kommen mit Wasser zu tauffen.

Dieses ist die anderte Zeugnuß, welche Joannes der Tauffer von Christo hat abgeleget; dann nachdeme er von Christo gesagt: Daß er nach seiner kommen werde, und dannoch vor seiner gewesen seye. Da erkläret er sich endlichen noch mehr, und nennet Christum, Agnum DEI, ein Lamm GOttes: Ecce, Agnus DEI! ecce, qui tollit peccata mundi. Siehe, das Lamm GOttes! siehe, der hinweg nimmet die Sünden der Welt. Es hatte Joannes Christo keinen besseren Lob-Spruch geben können, als diesen, eines Lamm GOttes; dann wie Thomas der Englische Lehrer beobachtet, hat dieses Lamm die Sünden der Welt hinweg genommen, weilen selbes für die Sünden der Welt geschlachtet, und geopferet worden auf dem Altar des Creutzes: Agnus DEI, quia ipse providit homini oblationem, ad offerendum pro peccatis sufficientem, quam homo per se habere non poterat. Das Lamm GOttes ware Christus, weilen er den Menschen mit einem Opfer versehen hat, welches genug ware für die Sünden geopferet zu werden, dann ein solches könnte der Mensch aus sich selber nicht haben. Da wir nun den Sohn GOttes für ein Lamm GOttes erkennen, ist wol zu mercken, daß die erste Eigenschaft eines Lamms seye die liebreiche Sanftmut und Mildhertzigkeit gegen alle. Und ein solches Lamm wolte GOtt in die Welt schicken, nicht nur die Sünden der Welt darmit auszulöschen, sondern auch die Sünder dardurch zur Buß einzuladen. Dann welcher Sünder solte sich an einem so sanftmütigen Lämmlein schröcken, von welchem Hieremias gesprochen: Et ego quasi agnus mansuetus, qui portatur ad victimam. Und ich bin gleich einem sanftmütigen Lämmlein, so zum Schlacht-Opfer getragen wird. Und dieses, glaube ich, mag auch die Ursach gewesen seyn, daß Joannes allhier Christum nicht leonem DEI, einen Löwen GOttes, sondern Agnum DEI, ein Lamm GOttes genennet hat, weilen er nicht seine Starcke und Allmacht, nicht seine Hitz und Eifer, nicht seine Gerechtigkeit, sondern seine Liebe und Sanftmut gegen dem Sünder hat rühmen wollen. Dann wie er es selber bekennet, hat er getauffet aus keiner anderen Ursach, als daß Christi Sanftmut in Israel bekannt wurde, und dem Sünder die Buß desto leichter ankommen solte bey einem so sanftmütigen Heiland; und in der Warheit zu sagen, man liset nicht, daß Christus jemals einen Sünder verstossen

S. Tho. ap. Sylv.

Hierem. 11.

sen habe. Matthæum hat er von der Zoll-Banck selber geruffen; Magdalenam hat er in dem Haus Simonis liebreich aufgenommen; die Ehe-Brecherin hat er mit Schutz und Lehr versehen; und dem Schächer an dem Creutz hat er das Paradeiß versprochen; so gar die jenige, welche ihn verfolget, angefeindet, und gehasset, denen ist er mit vielen Wolthaten begegnet; und zwar, welches wol verwunderlich, da eben der Evangelist von denen Matt. 12 Phariſæern erzehlet: Exeuntes autem Phariſæi consilium faciebant adversus eum, quomodo perderent eum. Die Phariſäer aber giengen hinaus, und hielten Rath über ihn, wie sie ihn tödten wolten. Da hätte ja billig Christus sie alle verwerffen, oder ihnen wenigstens seine Liebe, und Gnad entziehen sollen; allein im Widerspiel, die Sach ist gantz anderst ausgefallen, je mehrers sie Christum verfolget, je mehrers hat Christus sie geliebet, für sie gesorget, und ihnen seine Wolthaten zugewendet, zu eben jener Zeit, da die Phariſäer Christum tödten wolten, hat er ihnen ihr Heil beförderet: Secuti sunt eum multi, & curavit eos omnes. Es seynd ihme viele nachgefolget, und er hat sie alle geheilet. Es ist zwar nicht ohne, daß aus diesen allen, welche Christo gefolget seynd, einige gewesen, welche es mit ihm gut gemeinet haben, seine Lehr und Wandel bewunderet, und ihme in allen Stucken getreulich allen Glauben beygemessen. Doch waren auch einige, welche ihme gefolget, um seine Thaten mehrers zu tadlen, und all seine gute Werck und gute Lehren bey dem Volck verhasset zu machen; aber auch diesen wolte er nutzen, nemlich: Et curavit omnes. Und er hat alle geheilet. Heiliger Remigius bey Abul. q. 42. in c. 12. Matt. Abulensi kan diese Liebe und Sanftmut des Göttlichen Lamms nicht genugsam erheben: warumen, sagt Remigius, ware Christus so liebreich auch gegen die Phariſäer? Ut non putaretur, sagt er, quod Christus offensus a Judæis cessaret illis benefacere; semper enim benefaciebat, & sæpe cum gravius eum persequerentur, abundantius illis benefaciebat. Auf daß man nicht glauben solte, daß Christus, da er von denen Juden beleidiget, aufhören wolte ihnen Gutes zu thuen. Dann er thäte allzeit Gutes; und öfters, da man ihm am meisten verfolget hat, ware er bereitet noch mehrer Gutes zu thuen. Ja so lang, als noch eine Hofnung übrig ware Sünder zu bekehren, liesse er nicht nach, allen Kräften seiner Liebe und Sanftmut aufzubieten, um nur selbe zur Buß und Besserung herbey zu locken: Venite ad me omnes, qui laboratis, & onerati estis, & ego reficiam vos. Kommet zu mir alle, die ihr mit Mühe und Arbeit beschweret seyt, und ich will euch erquicken. Wann Christus allein so gütig und liebreich gegen die Gerechte wäre, die seine Gesätz halten, die seiner Lehr sich unterwerffen, die seinen Willen in allem erfüllen, die zu seiner Nachfolg sich aller Orten erklärten, wurde seine Liebe und Sanftmut nicht so sehr hervorleuchten, als eben da er sich dem Sünder so gnädig und liebreich erweiset; dem Sünder, der voll der Bosheit, voll der Undanckbarkeit, voll der Untreu, voll der Falschheit, voll des Mutwillens und der Vermessenheit stecket; dieses gibt seine Liebe und Sanftmut weit mehrers zu erkennen. Raulinus machet allhier eine schöne Anmerckung über die natürliche Beschaffenheit des Firmaments; Quanto magis, sagt er, frigus viget, tanto magis videtur cœlum stellatum, je mehrers die Kälte überhand nimmt, je mehrers siehet man den gestirnten Himmel. Dann in der That zur harten und rauhen Winters-Zeit, je kälter die Nächt, je mehrer Sternen und Planeten wird man an dem Himmel schimmeren sehen, welche zur warmen Sommers-Zeit mehrentheils von denen Dämpfen der Erden bedecket und verfinsteret werden. In dem sittlichen Verstand kan nichts besseres gesagt seyn: Quanto magis frigus viget, tanto magis videtur cœlum stellatum. Je mehrers das Hertz bey einem Sünder in der Liebe GOttes und des Nächsten erkaltet, je mehrers lasset der gestirnte Himmel die Stralen und das Licht seiner unendlichen Gutthätigkeit hervor blicken. Didacus der Raulin. Dom. 4. post nativ. sermon. 9. tom. 1.

Nisse-

Nyssener schreibet dieses der mildreichen Natur GOttes zu, und redet hiervon also: Indignum existimat a nostris sceleribus fontem misericordiarum suarum obstrui, aut effusæ liberalitatis impetum retardari. GOtt haltet es für ungeziemlich, das unsere Sünden solten mächtig seyn die Urquell seiner Barmherzigkeit zu verstopfen, oder den Schwall seiner überflüssigen Freygebigkeit zu unterbrechen. Sünder! was bist du deinem lieben GOtt schuldig, der dich dazumal lieben kan, da du würcklich ihn hassest? Ecce Agnus DEI! ecce, qui tollit peccata mundi. Siehe das Lamm GOttes! siehe, das hinweg nimt die Sünden der Welt. Bist du dir mehrer Sünden bewust als das Meer Wasser-Tropfen zehlet, seynd deine Sünden schwerer als die gantze Welt-Kugel an ihrem Gewicht ist, so verliehre die Hofnung nicht: Ecce Agnus DEI! ecce, qui tollit peccata mundi. Siehe, das Lamm GOttes! siehe, das hinweg nimmt die Sünden der Welt. Bist du in denen Aergernussen versuncken, in denen bösen Gewohnheiten eraltet, in denen sündhaften Umständen und Gelegenheiten gäntzlich vergraben, so lasse doch deinem Muth nicht sincken: Ecce Agnus DEI! ecce, qui tollit peccata mundi. Siehe das Lamm GOttes! siehe, das hinweg nimmt die Sünden der Welt. Hat dein bisheriges Leben dir den ewigen Tod schon gedrohet, hat die erzörnte Gerechtigkeit ein scharffes Ungewitter dir schon über den Kopf zusamm gezogen; hast du schon die eröfnete Höllen dich zu verschlingen vor deinen Augen gesehen. So erhebe dein Vertrauen: Ecce Agnus DEI! ecce, qui tollit peccata mundi. Siehe das Lamm GOttes! siehe, das hinweg nimmt die Sünden der Welt. Und in Ansehung dieses Lamms seye getröstet mit deme, was dich als einen büssenden Sünder der heilige Geist versicheret: Si ad cardines cœli fueris dissipatus, inde te retrahet Dominus DEUS tuus, & assumet atque introducet in terram, quam possederunt Patres tui, & obtinebis eam. Wann du schon bis zum äussersten End des Himmels hinaus geworffen wärest, so wird dich doch der HErr dein GOTT von dannen wiederum hollen, und wird dich annehmen, und führen in das Land hinein, das deine Vätter in Besitz gehabt haben, und du wirst es einnehmen.

Did. Nyssen. tom. 2. Dom. 4. Adv. §. 2.

Deut. 30.

Und Joannes zeugete, und sprache: Ich habe gesehen, daß der Geist von Himmel herab fuhre wie ein Tauben, und bliebe auf ihme, und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat mit Wasser zu tauffen, derselbige sprache zu mir, über welchen du sehen wirst den Geist herab fahren, und auf ihm bleiben, der ist es, der mit dem Heil. Geist tauffet. Und ich habe es gesehen, und habe bezeuget, daß dieser der Sohn GOttes ist.

Vers. 32. 33. & 34.

Nachdeme Joannes der Tauffer Christum ein Lamm GOttes genennet, sagt er, daß in seiner Tauf der Geist GOttes in Gestalt einer Tauben sich herab gelassen. Warum in Gestalt einer Tauben? Heiliger Bernardus erörteret mir diesen Zweifel: Non incongrue ad indicandum agnum DEI venit columba, quia nihil melius agno congruit quam columba. Quod agnus in animalibus, hoc columba in avibus est: summa utriusque innocentia, summa mansuetudo, summa simplicitas. Es ist nicht ungeziemlich, daß das Lamm GOttes anzuzeigen eine Tauben kommen seye, dann es trift nichts besser zusammen als ein Lamm und eine Taube. Was unter denen vierfüßigen Thieren das Lamm, das ist unter denen Vögeln des Lufts die Tauben. Beyde seynd von sehr grosser Unschuld, sehr grosser Sanftmut, sehr grosser Einfalt. Nemlich der Geist GOttes, welcher Spiritus mansuetudinis, ein Geist der Sanftmut, muste wiederum in Gestalt einer Tauben die Welt überzeugen, daß das sanftmütig Lamm GOttes voller Liebe und Sanftmut seye.

S. Bern. serm. 1. de Epiph.

Die Sanftmut gegen die Sünder, so sich bekehren wollen, haben wir bishero ersehen, anjetzo wollen wir auch die Sanftmut Christi betrachten gegen jene Sünder, von welchen er vorsiehet, daß sie sich niemals bekehren werden. Wir haben an Juda deren einen, von welchem Christus vorgesehen, daß er des Wuchers und Geitzes voll, seinen HErrn und Meister verrathen, verkauffen, und seinen Feinden selber überantworten werde. Er hat von ihme vorgesehen, das der böse Geist in dem letzten Abend-Mahl in ihme fahren, und Judam zu aller Untreu und Bosheit verführen werde. Er hat von ihme vorgesehen, daß er endlich in die Verzweiflung gerathen, sich selber erhencken, und auf ein Baum sein gantzes Ingeweid ausschütten werde. Dieses alles hat Christus klar, deutlich, und umständlich vorgesehen; wie ware es dann möglich, daß Christus dannoch mit Juda so freundlich umgangen, selben weder von seinen Predigen, weder von seinen Reisen, weder von seiner Tafel, noch auch von Ansehung aller seiner Wunder-Wercken ausgeschlossen. Wie ware es möglich, daß Christus Judam unter seine Jünger aufgenommen, zu der Apostolischen Würde erhoben, mit der Gab deren Wunder-Wercken versehen, mit seinem Fleisch und Blut gespeiset, ja ihme, wie Maldonatus lehret, aus allen Aposteln zum allerersten die Füß gewaschen? wie ware wol dieses möglich? Abulensis gibt uns hierüber die Auskunft: Ad ostendendam immensam mansuetudinem & viscera misericordiæ suæ. Um seine unermessene Sanftmut zu erweisen, und das Ingeweid seiner Barmhertzigkeit zu entdecken. Dann wäre Christus mit einem Sünder also verfahren, den er Hofnung haben könnte noch zu bekehren, wäre es schon was grosses gewesen, allein, noch weit gröſſer, da bey diesem Böſswicht keine Hofnung der Bekehrung mehr verhanden ware: Cum omni mansuetudine, redet weiter fort Abulensis, eum tolerabat, & dulciter loquebatur illi, nec se in aliquo subtrahebat ab eo, quem tamen sciebat virum esse nequissimum. Mit aller Sanftmut hat Christus ihn übertragen, und mit aller Süssigkeit hat er ihn angeredet, und hat sich ihme nicht in Geringsten entzogen, von deme er doch wuste, daß er der boßhaftigste Mensch, ein Abfaum aller Laster gewesen. Wann nun der liebe GOtt auch jenem Sünder, welcher nicht mehr zu bekehren ist, mit solcher Liebe und Sanftmut begegnet, und ihme die Schätz seiner Gnaden gleich anderen genieſſen lasset, so machet einen billigen Schluß Basilius der Grosse: Nemo in vitio constitutus homo de seipso desperare velit. Kein Mensch, so in Sünden sich befindet, soll an ihme selber verzweiflen. Dann so viel als immer unsere eigene Gebrechlichkeit uns darnieder bieget, auch alle Hofnung und Vertrauen benehmen will, eben so viel soll uns die Liebe und Sanftmut unseres Heilands aufmunteren, und das Gemüt zur Hofnung und Vertrauen aufrichten. Er ist nemlich jenes Lam̃ von welchem Joannes schreibet: Agnus DEI, qui tollit peccata mundi. Das Lamm GOttes, so die Sünd der Welt hinweg nimmt. Sein Geist ist gleich einer Tauben sanftmüthig, so keinem Sünder, wann er auch nicht mehr zu bekehren ist, seine Lieb und Gnad versaget.

S. Basil. hom. 5. in Hexam.

Maldonat. in Joan.

Abul. qu. 43. in c. 10. Matth.

Des andern Tags stunde Joannes abermal, und zwey von seinen Jüngern, und als er JEsum wandlen sahe, sprache er: Siehe das Lamm GOttes! und die zween Jünger höreten das sagen, und folgten JEsu nach. Vers. 36. & 37.

Dieses nun ist die dritte Zeugnuß, welche Joannes der Tauffer von Christo abgeleget, da er des andern Tags abermal Christum bekennet hat, daß er das Lamm GOttes und der wahre Messias seye. Und dieses geschahe in Gegenwart seiner zwey Jüngern, welche auch hierdurch bewogen, von Stund an Joannem verlassen, und Christo gefolget, das ist, aus Jüngern Joannis zu Jüngern Christi worden seynd. Die Frag ist allhier, wer doch diese

Diese zwey Jünger, welche so augenblicklich sich von Joanne zu Christum gewendet haben? und zwar den ersten aus diesen Jüngern betreffend, seynd die Vätter hierinfalls einig, daß es Andreas gewesen seye. Zumalen solches aus dem folgenden Text klar abzunehmen. Ob aber der anderte Jünger Philippus, oder Joannes, oder Jacobus, einer aus denen Söhnen Zebedæi, oder aber ein anderer gewesen, welcher minder ansehnlich, und vielleicht derowegen auch nicht benannt wird, ist bey denen Heil. Vättern annoch strittig, doch lasset es sich Epiphanius mit vielen anderen nicht nehmen, daß dieser anderte Jünger Joannes der Evangelist selber gewesen seye, ihre sehr wahrscheinliche Ursachen seynd diese; erstens, weilen Joannes der Evangelist, so offt er in dem Evangelio von sich selber redet, aus Demut und Niedertrachtigkeit seinen eigenen Namen verschweiget, ist also gar glaublich, daß, da er allhier den Namen dieses Jüngers verschwigen hat, er selber derjenige gewesen seyn müsse. Andertens, wiederhollet Joannes in seiner heimlichen Offenbarung öffters den Lob-Spruch des Lamm GOttes, scheinet also, daß er der Jünger gewesen, so von Joanne dem Tauffer zu Christum herüber getretten, weilen er diese Zeugnuß Joannis des Tauffers, als seines ersten Lehr-Meisters, so vielfältig in seine Schriften hat einfliessen lassen. Beobachte anjetzo zu unserer Lehr und Unterweisung, daß beyde Jünger auf die blosse Zeugnuß Joannis nachgefolget, und schliesse daraus, das dieses eine starcke Göttliche Einsprechung gewesen, dero der Mensch allzeit folgen muß, und zwar mit grosser Vorsichtigkeit, und mit grossem Eifer. GOtt beruffet einen jeden Menschen, und gebrauchet sich hierzu keiner anderen Zungen, als der Einsprechung, durch welche er das Gemüt erleuchtet, und den Willen ziehet, daß er dem Göttlichen Willen sich freywillig unterwerffe. Dieser Göttlichen Einsprechung kan sich der Mensch niemals ohne Gefahr widersetzen, weilen es ein getreuer Rath ist, welchen GOtt denen Seinigen ertheilet, sie zu ihrem Heil zu beförderen. Wer nun diesen Göttlichen Rath ausschlaget, wer eine solche Göttliche Einsprechung übergehet, oder deroselben die Ohren seines Hertzens versperret, der stehet gefährlich. Und dahero uns Paulus tröstlich zuruffet: Exhortamur vos, ne in vacuum gratiam DEI recipiatis. Wir ermahnen euch, daß ihr die Gnad GOttes nicht Frucht-los empfanget. Eine Göttliche Einsprechung will den Menschen zum Ehe-Stand, eine andere zum geistlichen Stand führen; eine Göttliche Einsprechung will aus dem Menschen einen Soldaten, eine andere einen Staats-Beamten machen; eine Göttliche Einsprechung will den Menschen zur wahren Glaubens-Lehr, eine andere zum besseren Lebens-Wandel aufmunteren; wolan: Exhortamur vos, ne in vacuum gratiam DEI recipiatis. Wir ermahnen euch, daß ihr die Stimme GOttes nicht fruchtlos bey eueren Ohren vorbey-rauschen lasset. Dann wie der geduldige Job die Gefahr erkennet: Semel loquitur DEUS, & secundo id ipsum non repetit. GOtt redet einmal mit dem Menschen, aber wiederhollet es nicht allezeit das andertemal. Sonderbar wann der Mensch nicht gleich das erstemal hören will. Ich sage nicht allezeit, dann obschon Samuel dreymal von GOtt aus dem Schlaf erwecket und beruffen ware, so ist doch solches geschehen, weilen Samuel gleich das erstemal erwachet ist, und endlich das drittemal den Willen GOttes erforschet hat: Loquere Domine, quia audit servus tuus. Rede, O HErr! dann es höret dein Knecht. Diejenige aber, welche erwarten, daß ihnen GOtt öffters ruffen solle, oder daß GOtt seine Einsprechung wiederhollen solle, die betriegen sich offt selber: Semel loquitur DEUS, & secundo id ipsum non repetit. Einmal redet GOtt, und das andertemal geschieht es öfters, daß er seinen Ruf nicht wiederholle. Billich demnach haben die zwey Jünger Joannis sich alsogleich zur Nachfolg Christi bequemet, da sie kaum die Zeugnuß angehöret, und die Einsprechung GOttes in ihren Hertzen empfunden. Ach! wie glückselig wären

Sylvei. tom. 1. l. 3. c. 6. qu. 1.

Epiph. hær. 51.

Joh. 33.

1. Reg. 3.

wären wir Christglaubige, wann bey uns der Eifer so groß denen Göttlichen Einsprechungen nachzufolgen, dieser Eifer gibt sich durch nichts mehrers, als durch die Geschwindigkeit zu erkennen. Dann wie der Römische Sitten-Lehrer Seneca sehr wohl hiervon geurtheilet: Qui tarde facit diu noluit. Wer eine Sache langsam thuet, der zeigt, das er solches zu thuen lang nicht gewolt hat. Die Folg-Leistung, so man denen Göttlichen Einsprechungen schuldig ist, bestehet in einem schnellen, und hurtigen Eifer, eben also, wie die Erfüllung deren Gelübden, oder deren andächtigen Verlobnussen deren Menschen. Cain und Abel beyde Gebrüder haben GOTT verlobt ein Opfer zu entrichten: allein, aus diesen zweyen Opfern ware das eine GOtt angenehm, das andere aber von GOTT verworffen. Was ware wol dessen die Ursach? Heiliger Ambrosius gibt unter anderen Ursachen auch diese: Abel, sagt er, hat GOtt nicht nur das Beste geopferet, sondern auch das Opfer alsogleich entrichtet; hingegen Cain hat GOTT schlechte Ding dargebotten, und noch darzu dieses sein Opfer lange Zeit verschoben: Culpa est, seynd die Wort Ambrosii, culpa est, quod post multos dies obtulit; Sacrificium enim celetitate commendatur. Die gantze Schuld ware an Cain, daß er lange Zeit, viele Täg hernach erst geopferet; dann das Opfer wird durch die Schnelle und Geschwindigkeit immer höher gepriesen. Ein gleiches lasset sich sagen von Befolgung deren Göttlichen Einsprechungen; je geschwinder, je besser: Celeritate commendatur. Dann der Wert und Verdienst steiget immer nach der Maß des schnellen und hurtigen Eifers. Man muß GOtt mit seinen Einsprechungen nicht lang an das Hertz klopfen lassen; man muß GOtt mit seiner Gnad nicht lang vor der Thür stehen lassen; man muß sich nicht verweilen, der Göttlichen Stimme zu folgen: Celeritate commendatur. Dann an der Schnelle und Geschwindigkeit ist alles gelegen. Billich demnach ruffet uns allen zuheiliger Anselmus, die wir eine Göttliche Einsprechung in unseren Hertzen fühlen: Festina ad tantum bonum, quia nullo bono efficacius pervenitur ad summum bonum. Eile, so viel du kanst, nach diesem Gut, dann durch kein anderes Mittel kanst du leichter gelangen zu dem höchsten Gut. Doch ist nicht ohne, daß die Einsprechungen auch eine grosse Vorsichtigkeit erforderen, um zu erkennen, ob sie von dem guten oder bösen Geist, welcher sich auch zuweilen in einen Engel des Lichts verkleidet. Beyde Jünger, von welchen wir allhier reden, seynd nicht platterdings Christo dem HErrn nachgefolget, sie haben bevor die Sach bey sich selber wol untersuchet. Joannes ein so grosser Mann hat ihnen das Lamm GOttes gezeiget, sie sahen mit ihren Augen, daß alles bey Christo gereumlich eingetroffen, seine Lehr, seine Wercke, sein gantzer Wandel ware unschuldig, und zugleich heilig, sie hatten in dessen Ansehen grosse Ruhe des Gemüts, und Süssigkeit des Hertzens, sie nahmen gewahr, daß ein grosser Unterschied zwischen Christum den Erlöser, und Joannem den Vorlauffer seye, und dieses alles hat die zwey ermeldte Jünger zur Nachfolg Christi bewogen; eine solche Vorsichtigkeit wird erforderet von uns allen, wann wir in Entscheidung deren Einsprechungen nicht betrogen werden wollen. Dann nachdeme Augustinus uns versicheret hat: Non cessat Sathanas suadere malum, sed nec DEUS cessat suadere bonum. Der Sathan höret nicht auf uns alles Ubel, und GOtt höret nicht auf uns alles Gutes einzurathen. Nachdeme, sprich ich, wir dessen gesicheret seynd, so wäre es ja eine Thorheit, einer jeden Einsprechung glauben wollen, ohne darbey zu fragen, oder kurtz zu untersuchen, ob sie von GOtt oder von dem Teufel seye. Gedeon, der grosse Feld-Herr deren Israeliten, deme befohlen ware Madian eine Schlacht zu lieferen, dieser stunde in Zweifel, ob dieses eine wahre Einsprechung GOttes, oder nur eine Verblendung seye; und dahero, ehe dann Gedeon mit Madian Handgemein worden, und in ein Treffen gerathen ist, hat er zu GOtt geseufftzet

Seneca l. 1. de benef. c. 1.

S. Amb. l. 1. de Cain & Abel c. 7.

S. Aug. serm. 132. de tempo.

S. Anl. ep. 1.

um

Jud. 6. um ein Zeichen, ob dieses der Göttliche Willen seye: Si inveni gratiam coram te, da mihi signum, quod tu sis, qui loqueris ad me. Wann ich Gnad gefunden hab vor dir, O HErr! so gebe mir ein Zeichen, daß du derjenige seyest, der mit mir geredet hat. Keiner aus uns Christen ist zu verdencken, wann er nicht einer jeden Einsprechung glauben und folgen will, dann will er nicht betrogen seyn von dem bösen Feind, so muß er seufftzen zu GOtt: Da mihi signum, quod tu sis, qui loqueris. Gebe mir ein Zeichen, daß du es seyest, der mit mir redet.

S. Fran. Sales. t. 2. tr. 31. Der Heil. Franciscus Salesius ein grosser Lehr-Meister des Geistes hat deren Zeichen drey an der Zahl gefunden, aus welchen man erkennen möge, ob die Einsprechung von GOtt, oder von dem bösen Geist seye. Das erste Zeichen, sagt er, seye, Perseverantia, die Beständigkeit, wann nemlich die Einsprechung lange Zeit anhaltet, nicht flüchtig und unbeständig ist. Das anderte Zeichen: Pax & suavitas cordis, die Ruhe und Süssigkeit des Hertzens, wann das Hertz nicht unruhig, ängstig, und mit ungestümer Traurigkeit überfallen ist. Das dritte Zeichen: Humilis obedientia, ein demüthiger Gehorsam, wann das Gemüth dem Rath und Gutachten seines Seel-Sorgers gäntzlich unterworffen ist. Dieses seynd die drey Zeichen, aus welchen man unfehlbar schliessen kan, daß die Einsprechung von GOtt, und einem guten Geist ihren Ursprung habe. Kan sich demnach keiner entschuldigen, er wisse nicht, ob seine Einsprechung von GOtt seye; dann als David gesprochen hat:

Psal. 4. Multi dicunt: quis ostendit nobis bona. Viele sagen: wer zeiget uns das Gute; da setzet er alsogleich hinzu: Signatum est super nos lumen vultus tui Domine. Es ist gezeichnet über uns das Licht deines Angesichts, O HErr! das ist, deren Zeichen seynd so viel, daß sie uns nicht zweiflen lassen an deme, ob die innerliche Einsprechung von GOTT herkomme.

Vers. 38. & 39. JEsus aber wandte sich um, und da er sie folgen sahe, sprache er zu ihnen: Was suchet ihr? und sie sagten zu ihme Rabbi (das ist verdollmetschet Meister) wo wohnest du? Er sprache zu ihnen: Kommet, und sehet. Sie kamen, und sahen es, wo er sich aufhielte, und blieben denselben Tag bey ihme.

Es fragten beyde Jünger Christum, wo er wohne, weilen sie ihn dahin begleiten wolten, um mehrere Gelegenheit zu haben, mit ihme in geheim, und zwar ausführlicher zu handlen, wie es dann auch geschehen ist. Billig fragten diese Jünger Christum, wo er wohne, weilen er kein eigenes Haus, oder keine eigene Herberg hatte; dann wie er von sich selber bey Matthæo bekennet: Vulpes foveas habent, & volucres cœli nidos, filius autem hominis non habet, ubi caput suum reclinet. Die Füchs haben ihre Löcher, und die Vögel des Himmels ihre Nester, der Sohn des Menschen aber hat nicht so viel eigentumlich, wohin er sein Haupt legen könne. Hatten also die zwey Jünger nicht nur eine Einsprechung Christo zu folgen, sondern auch ihn in seiner Wohnung zu besuchen, welche er ihme bey anderen hat aufgedinget. Die Wohnung Christi heunt zu Tag ist nirgends anderst auf Erden, als in seiner Heil. Kirchen, welche er ihme selber auf dieser Welt eingerichtet; in dieser Kirchen wohnet Christus allein, und ausser dieser Kirchen lasset sich Christus nicht finden: Ecce, ego vobiscum sum, saget er von sich selber, ecce, ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem sæculi. Siehe, ich bin bey euch zu allen Zeiten bis zum Untergang der Welt. Ist also keine bessere Einsprechung, als Christum in seiner Wohnung, in seiner Kirchen aufzusuchen, und wer sich dieser Einsprechung widersetzet, der will sein eigenes Seelen-Heil verlohren geben. Die Kirchen Christi wird nicht umsonst der Archen Noë verglichen, oder viel mehrers durch diese Alt-Testamentische Archen vorgebildet.

Syl. loco cit.

Matt. 8.

Matth. 28.

det. Dann wie ausser der Archen alles Fleisch zu Grund gegangen, also ist auch ausser der Kirchen GOttes keine Sicherheit des Heils anzutreffen. Extra Ecclesiam non est salus. Ausser der Kirchen ist kein Heil nach dem klaren Ausspruch des Lateranensischen Concilii. Bey denen Türcken ist kein Heil, bey denen Juden ist kein Heil, bey denen Ketzern ist kein Heil. Extra Ecclesiam non est salus. Ausser der Kirchen ist kein Heil. Der wahre GOttes-Dienst, die Wahrheit, und Reinigkeit der Lehr Christi, die erste Grund-Sätze des Catholischen Glaubens seynd nirgends anderst dañ in der Kirchen anzutreffen, ja der Geist GOttes ist allein der Kirchen versprochen, allein in der Kirchen hinterlassen. Hiemit extra Ecclesiam non est salus, ist ausser der Kirchen kein Heil. Das Wort GOttes wird nirgens rein geprediget als in der Kirchen, die wahre Sacramenten werden nirgends ausgespendet als in der Kirchen, die Lehr wird nirgends mit Wunder-Wercken bestättiget als in der Kirchen: Extra Ecclesiam non est salus. So ist dann auch kein Heil ausser der Kirchen. Die Kirchen hat Christus gestiftet, die Apostel ausgebreitet, alle heilige Lehrer seynd in dieser Kirchen gewesen, alle Concilien und Kirchen-Räth hat man in dieser Kirchen gehalten, diese Kirchen hat immer zu-niemals abgenommen, die Gräntzen der Welt haben diese Kirchen angebettet, alle Prophezeyungen seynd bey dieser Kirchen ausgegangen: Extra Ecclesiam non est salus. So ist dann kein Heil ausser der Kirchen. Heiliger Athanasius in seinem Symbolo erkennet keinen anderen Weeg zur Seligkeit als die Catholische Kirchen: Quicunque vult salvus fieri, ante omnia opus est, ut teneat Catholicam fidem. Wer selig seyn will der halte sich vor allen anderen bey dem Catholischen Glauben; und ich setze noch hinzu: Wer selig werden will, der wende sich vor allen anderen zu der Catholischen Kirchen. Dann diese Einsprechung allein ist sicher von GOtt, als an welcher aller Menschen Seligkeit hanget. Laurentius Justinianus haltet es gar für ein Signum prædestinationis, das ist, für ein unfehlbares Zeichen der Gnaden-Wahl GOttes: Secure speret post hanc peregrinationem ad illam supernam intrare Jerusalem, quicunque in Justorum congregationem fuerit vocatus; magnum quippe electionis indicium est, hujus fraternitatis habere consortium. Sicher kan derjenige hoffen nach dieser Wanderschaft zu dem himmlischen Jerusalem zu gelangen, welcher in die Versammlung deren Gerechten wird beruffen, dann ein grosses Zeichen Göttlicher Gnaden-Wahl ist die Gesellschaft dieser heiligen Gemeinde.

Concil. Later. cap. firmiter.

S. Laur. Justi de discipl. & perfection. monast. conv. c. 75.

Es ware um die zehende Stund: Andreas aber der Bruder Simonis Petri ware einer von denen beyden, die solches von Joanne gehöret hatten, und haben ihm nachgefolget. Derselbige findet am ersten seinen Bruder Simon, und spricht zu ihm: Wir haben Messiam gefunden, das ist verdollmetschet, Christus. Und er führete ihn zu JESU. Da ihn aber JEsus ansahe, sprache er: Du bist Simon der Sohn Jona, du solst Cephas genennet werden, das wird verdollmetschet Petrus.

Vers. 40. 41. & 42.

Daß Andreas einer aus denen zwey Jüngern gewesen, welche von Joanne zu Christum übergetretten, haben wir aus bisherigen vernommen; daß aber dieser Andreas Simon seinen Bruder zu Christum geführet, und Christus selben Cephas, das ist, Petrum genennet, vernehmen wir eben allhier aus dem abgelesenen Text; der Namen Cephas ware zwar sehr Geheimnußreich, wie ich schon anderwärts gemeldet, indeme selber bald ein Haupt, bald eine Felsen aus dem Griechischen und Syrischen bedeutet. Durch welchen Namen nach Lehr deren Vättern Christus die Welt belehren wolte, daß er sich Simonem Peterum nicht nur zu einen

Symbo. Athan.

einen Jünger ausgesehen, nicht nur zu einen Apostel gewählet, sondern auch zu einen Ober-Haupt aller Glaubigen, und zu einer Felsen und Grund-Veste seiner Kirchen bestellet habe, welche auch die Pforten der Höllen nicht wurden übergwältigen: Magnum, seynd hierüber die Wort Augustini, magnum, quia mutavit ei nomen, & fecit de Simone Petrum, Petrus autem a Petra: Petra vero Ecclesia, ergo in Petri nomine figuratur Ecclesia. Es ist was Grosses, daß Christus ihme den Namen verändert, und aus Simon einen Petrum gemacht. Petrus wird von Petra eine Felsen genennet. Die Felsen ist die Kirchen, so wird dann in Petri Namen die gantze Kirchen vorgestellet. Die Frag ist aber allhier, warumen Andreas vor allen anderen Petrum seinen Bruder zu Christum geführet habe? Et adduxit eum ad JESUM. Und er führete ihn zu JEsum. Heiliger Chrysostomus gibt mir eine schöne Erläuterung dieses Zweifels; er erkennet hieran ein wahres Muster, ein wahres und vollkommenes Beyspiel einer Brüderlichen Liebe, da Andreas seinen Bruder zu JEsum geführet: Hoc fraternæ bonæ voluntatis est, hoc cognati amoris, hoc sinceræ affectionis, in spiritualibus studere, manum sibi porrigere invicem. Dieses ist ein Werck eines Brüderlichen guten Willen, einer freundschaftlichen Liebe, einer aufrichtigen guten Neigung, sich jederzeit befleissen, in Geistlichen Dingen in denen Heils-Geschäften einander eine Hülf-reiche Hand darzubieten. Eröfnet allhier euere Augen und Ohren, die ihr die Richt-Schnur einer wahren Bluts-Freundschaft so offt übersteiget, und so offt aus der Lais trettet einer mässig- und ordentlichen Liebe gegen denen Bluts-Verwandten. Mercket, daß Andreas sich durch nichts mehrers einen getreuen Bruder erwisen, als da er Petrum zu Christo geführet: Et adduxit eum ad JEsum. Und er führete ihn zu JEsum. Die Liebe gegen denen Bluts-Freunden bestehet nicht in deme, daß man sie reicher mache, zu hohen Ehren und Würden erhebe, ihr Macht und Ansehen bey aller Welt erweitere, sondern die wahre Christliche Liebe gegen die Bluts-Freunde bestehet vielmehr in Besorgung ihres Heils, in Beförderung ihrer Seelen Seligkeit, wie Andreas dem Petro gethan hat: Et adduxit eum ad JEsum. Und er führete ihn zu JEsum. Ach unvorsichtige Eltern! die ihr aus Lieb euerer Kinder Tag und Nacht auf nichts anderes gedencket, als euere Mittel zu vermehren, Gut und Geld anzuhäuffen, durch Wucher und Ungerechtigkeit euer Vermögen zu vergrösseren. Dann was hilft es euch Vätter und Mütter, sagt Salvianus, daß euere Kinder auf dieser Welt in Gold und Silber prangen, mit Roß und Wagen herum fahren, wann ihr unterbessen in der Höllen-Glut lieget, und mit dem reichen Prasser um einen Tropfen Wasser seufzet euere lechzende Zungen zu erquicken: Infelicissime omnium! cogitas, quam bene alii post te vivant, non cogitas, quam male ipse moriaris. Du unglückseligster Mensch aus allen, du gedenckest nur, auf daß andere nach deiner wol und prächtig leben, und gedenckest nicht, auf daß du gut und Christlich sterben mögest. Ach Brüder und Schwestern! die ihr aus Lieb gegeneinander Tag und Nacht besorget seyt, durch häuffiges Spendiren, Tractiren, oder durch ungestümmes Recommendiren einander in die Höhe zu bringen und wider alles Recht und Billigkeit andere zu stürtzen und zu unterdrucken um nur euer Fleisch und Blut dardurch zu erheben und groß zu machen. Was hilft es, wann ihr auch die gantze Welt auf euere Seiten bringet, euer Geschwistert hoch an das Brett setzet, und darbey durch diese euere Liebe gegeneinander GOtt in dem Himel beleidiget. Dann wie abermal Salvianus redet: Manifeste plus amat liberos, quam DEUM. Ein solcher gibt klar zu erkennen, daß er die Seinige mehrers dann GOtt liebe. Wann diese nun in der Ordnung der Liebe GOtt ihren Bluts-Freunden nachsetzen, was Wunder! wann auch GOtt solche verstosset, und nicht der Schaar seiner Freunden, sondern

S. Aug. tract. 7. in Joan.

S. Chry. hom. 18.

Salvian l. 3. ad Eccl.

Salvian. loco citato.

seiner

seiner Feinden beyzehlet: Væ! ruffet hierüber auf Jeremias der Prophet, Væ! qui ædificat domum suam in injuJer. 22. stitia. Wehe deme! der sein Haus, sein Geschlecht, seine Familie und Freundschaft durch Ungerechtigkeit und Beleidigung GOttes erbauen will. Dieser führet die Seinige nicht zu JEsum, sondern er führet vielmehrers die Seinige ab von JEsu. Weit besser wäre es, wann die Eltern von Jugend auf bedacht wären ihre Kinder durch die Christliche Lehr, gute Auferziehung und Beyspiel aller Tugenden, als mit zeitlichen Gütern reich zu machen. Weit besser wäre es, wann die Brüder ihre Brüder, wann die Schwestern ihre Schwestern, wann ein jeder seine Bluts-Freunde suchete zu ihren Heil zu beförderen, zu dem ewigen Gut, und zu der ewigen Glückseeligkeit zu erheben. Wie Andreas den Petrum: Et adduxit eum ad JEsum. Er führete ihn zu JEsum. Eine schöne Figur zu dieser Christlichen Liebe enthaltet das Beyspiel Jobi des Gedultigen. Job hat ausser allen Zweifel die Seinige geliebet, dahero ihme auch kein grösserer Hertzens-Stoß seyn könnte, als daß er vernommen, wie das Haus seines Erstgebohrnen, in welchem damals alle seine Kinder versammlet waren, von einem Sturm-Wind ergriffen, alle Wänd und Mäuren darnieder gerissen, und das gantze Haus zu Boden gestürtzet, also, daß seine Kinder alle von dem Last des zerfallenen Gemäuers erdrucket, darunter lebendig begraben worden. Daß nun Job diese seine Kinder über die Massen geliebet, ist leicht abzunehmen aus jener Traurigkeit, Bestürtzung, und erbärmlichen Leidwesen, welches Job über den Tod seiner Kinder verführet, da ihme auf einmal sieben Söhne, und drey Töchter, das ist, seine ganze Nachkommenschaft Job. 1. verlohren gegangen: Tunc surrexit Job, & scidit vestimenta sua. Da ist Job aufgesprungen, und hat für Wehemut seine Kleider zerschnitten. Ware demnach das Leid bey dem frommen Job so groß, als immer die Liebe seiner Kinder gewesen ist. Allein, so sehr auch Job seine Kinder geliebet hat, so hat er doch GOTT weit mehrers geliebet, also daß die Liebe GOttes der Liebe seiner Kinder weit vorgewogen. Dann wie es klar der Göttliche Text zu erkennen gibt: Tonso capite corruens in terram adoravit, & dixit: Nudus egressus sum de utero matris meæ, & nudus revertar illuc; Dominus dedit, Dominus abstulit, sit nomen Domini benedictum, sicut Domino placuit, ita factum est. Job ist mit geschorenen Haupt auf die Erden darnieder gefallen, und hat angebettet, sprechend: der HErr hat es gegeben, der HErr hat es genommen, wie es dem HErrn gefallen, also ist es geschehen, der Nahmen des HErrn seye gebenedeyet. Wordurch dann Job sich also getröstet und gestärcket hat, daß er von Stund an gantz heldenmütig an das Ort des zerfallenen Hauses sich verfüget, und alldort seine Kinder mit eigener Hand hervor gesuchet und begraben hatte. Heiliger Chrysostomus beschreibet diese Heldenthat mit sehr zierlichen Worten: Sedit ille luctator cælo celsior, dis- S. Chry.
persa liberorum membra legens; sedit Hom. 1.
componens membra ad membra, ma- de Job.
nus ad brachia aptans, caput ad humeros, genu ad femur. Alldorten ist gesessen jener grosse Held, dessen Gemüt höher, als der Himmel selber gewesen ist; alldort ist er gesessen, und hat die zertrennte Glieder seiner Kindern zusammen gesamlet, er hat ein Glied mit dem anderen vereiniget, er hat die Händ an die Arm, das Haupt an die Schultern, die Schenckel an die Knie-Scheiben gefüget. Wie ware es wol möglich, daß dieser grosse Mann seine Liebe also mässigen, und das Leid über seine Kinder also bezwingen könnte? so viel ich aus dem ersten Capitel des Büchlein Jobs abnehme, so hat Job seine Kinder in aller Heiligkeit, und GOttes-Forcht erzogen, er hat sie von Jugend auf zu GOTT geführet, und von allem Schatten deren Sünden abgewendet. Und obschon Job ein Mann von grossen Reichtumen gewesen, so ware er doch sorgfältig denen Seinigen mehrer Tugend in ihren Hertzen, als Gut und Geld in ihren Kisten

Job. 1. sten und Kästen zu verlassen. Mit einem Wort: Sanctificabat eos. Er hat sie recht heilig gemacht, sagt die Göttliche Schrift. Wordurch er dann gezeiget, daß seine Liebe zu seinem Fleisch und Blut mässig, und recht heilig gewesen. Ein schönes Exempel und Beyspiel, wie weit sich die Liebe in der Bluts-Freundschaft erstrecken solle; nemlich diese Liebe soll ehender das Heil der Seelen, als den Wolstand deren Leibern suchen. Gleichwie nun Job in dem alten Testament allen Eltern zu einer mässigen, und nutzlichen Kinder-Lieb vorgegangen, also hat auch Andreas der Apostel allen Bluts-Freunden vorleuchten wollen, wie sie einander mässig, und heilig lieben solten: Adduxit eum ad JEsum. Dieses ware eine vollkommene Brüderliche Liebe, daß Andreas seinen Bruder Petrum vor allen anderen zu JEsum geführet habe. Lasset es euch gesagt seyn, redet hierzu das letzte Wort Ambrosius: Præferenda est religio necessitudini, pietas propinquitati. Als wolte er sagen: Ihr Eltern und Kinder, ihr Brüder und Schwester, ihr Schwäger, Vettern, und Bluts-Freunde liebet einander, doch also, daß in der freundschaftlichen Liebe allzeit die GOttes-Forcht, Frommkeit und Andacht den Vorzug habe.

S. Amb. in epist. ad Rom.

Vers. 43. & 44. Den folgenden Tag wolte JEsus wiederum in Galilæam ziehen, und fande Philippum. Und JEsus sprach zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber ware von Betsaida aus der Stadt Andreæ und Petri.

Die Liebe deren Bluts-Freunden ist in der Ordnung natürlicher Liebe die erste, die Liebe deren Lands-Leuten, oder Lands-Genossenen ist in der Ordnung natürlicher Liebe die andere. Eine vollkommene Liebe deren Bluts-Freunden haben wir von Andrea erlernet, der seinen Bruder zu Christum geführet hat. Eine vollkommene Liebe deren Lands-Leuten wollen wir anjetzo von Christo lernen, welcher Philippum zu seiner Nachfolg geruffen hat. Woher ware Philippus? er ware von Betsaida gebürtig, aus dem Galiläer-Land. Als ein Betsait ware er ein Lands-Mann Andreæ und Petri, so beyde aus dieser Stadt gebürtig waren; als ein Galiläer ware er ein Lands-Mann Christi des HErrn, weilen Christus zu Nazareth im Galiläer-Land auferzogen ware. Ist also wunderlich, und nicht ohne Geheimnuß, daß die erste drey Jünger und Apostel Christi Galiläer, das ist, seine Lands-Leut gewesen seynd; die Liebe des Nächsten muß zwar universal, und allgemein seyn, das ist, keinen ausschliessen, er seye aus der oberen oder unteren Welt, aus Rom, Wien, Paris, Madrit, oder Galecuth gebürtig, weilen GOTT insgemein von allen Völckern und Nationen der Welt sagt, daß wir darinnen unseren Nächsten lieben sollen; doch aber bey allem deme seynd diejenige nicht zu tadlen, welche eine besondere Neigung gegen ihrem Vatterland bezeigen, in welchem sie gebohren, erzogen, oder viel Gutes empfangen haben; diese Liebs-Neigung nun kan man nicht besser erzeigen, als durch die geistliche Hülf, welche die Innwohner zu ihrem Heil, zu ihrer Bekehrung, oder zu grösserer Vollkommenheit beförderet. Moyses ward unter dem Israelitischen Volck gebohren, und erzogen; wie eiferig ware er nicht? was grosse Liebe hat er nicht in allen Begebenheiten gegen seinem Volck gezeiget, besonders da es dessen Heil, und Seelen-Nutzen anbetroffen. Moyses suchte nicht sein Volck reicher, ansehnlicher, oder mächtiger zu machen, wol aber mit GOtt auszusehnen, und bey GOtt in die Gnad zu bringen. Und dahero, als einstens GOtt dem Volck Israel seinen Zorn gedrohet, da legte sich Moyses in das Mittel: Aut dimitte illis hanc noxam, aut dele me de libro, quem scripsisti. Entweders verzeihe ihnen diesen Fehler, oder lösche mich aus dem Buch, das du geschrieben hast. Ein Wunderseltsame Sach, sagt heiliger Chrysostomus, Moyses schonet seiner selbsten nicht, um nur seinen Lands-Leuten

Exod. 32.

S. Chrys. hom. 30. in epist. ad Cor.

beyzuspringen: Nemine cogente, mori pro suis festinabat. Da ihn niemand gezwungen hat, ware er willig und bereit für die Seinige zu sterben. Wer ware daran Ursach? die Liebe, welche nicht zugeben könnte, daß so viel seiner Lands-Genossenen von GOtt solten verstossen seyn, und ewig zu Grund gehen. Nemlich, wie

Cajet. in Gen.

Cajetanus sagt: Naturali amore quisque afficitur nationi suæ. Durch eine natürliche Neigung wird jedermann angetriben, seine Lands-Kinder zu lieben, besonders wann es ihr Heil und Seelen-Seligkeit anbetrift. Die Sonnen an dem Himmel ist mit ihrem Licht sehr freygebig; die Sonnen erleuchtet den gantzen Erd-Boden, alle Planeten, alle Luft, Länder, bis an

Minut. Felix in Oct.

das Firmament, also, daß Minutius Felix hat sagen dörffen: Præsens ubique interest, & miscetur omnibus. Sie ist allen mit ihrem Licht gegenwärtig, und mischet sich überall ein. Doch aber kan mir es niemand widersprechen, daß die Ort, welche nähender bey der Sonnen seynd, auch mehrers von der Sonnen erleuchtet werden; und dieses ist eine Würckung der Natur. Was würcket dann die Göttliche Gnad in uns Menschen? eine Liebe, welche zwar gegen alle Neben-Menschen gemein ist, sonderbar aber gegen unsere eigene Lands-Genossene, also daß, je nähender uns dieselbe angehen, je mehrers Hülff und Trost sie auch von uns geniessen sollen. Heiliger Paulus der Apostel hat zwar zur Lehr und Unterweisung aller Völcker sehr viel nutzliche Brief und Send-Schreiben geschrieben, als ein allgemeiner Welt-Apostel. Er hat geschrieben an die Römer, an die Corinthier, an die Thessalonicenser, an die Galather, an die Philippenser, doch aber hat er auch darbey seiner Hebräer, das ist, seiner Lands-Leuten nicht vergessen. Er hat an sie eine Epistel geschrieben, und zwar nicht, wie denen anderen in Syrisch- oder Griechischer, sondern in Hebräischer Sprach, und obschon diese Epistel die letzte gewesen ist, so ware sie doch ein Begrieff, oder Auszug aller anderen; die Liebe nemlich, so Paulum dahin vermöcht, alle Völcker der Welt zu Christo zu führen, hat bey denen Hebräern, seinen Lands-Genossenen, den Eifer verdopplet, weilen ihme an dem Heil seiner Lands-Leuten so viel gelegen war. Und in der Warheit, lehret uns die Erfahrnuß selber, daß die Leut, welche über Land oder Meer grosse Reisen zuruck geleget, keine grössere Freud haben können, als wann sie in fremden, weit entfernten Ländern jemand aus ihrem Vatter-Land antreffen; da gehet ein Grüssen an, ein Küssen, und Umarmen; man glaubt, man seye auf einmal glückselig, weilen man nur seines Lands-Manns in fremden Orten ansichtig worden. Liebe Christen! was Freud wird es einsmals seyn in jener Ruhe-Stadt aller auserwählten, da wir einige aus unseren Lands-Kindern allda finden, welche sonderbar durch unsere Sorg, Hülf, und Anleitung dahin gelanget seynd. Fürwar, allda werden wir ihnen und sie uns zuruffen was Petrus in seiner ersten Epistel geschrieben hat:

1. Petr. 1.

Benedictus DEUS, & Pater Domini nostri JESU Christi, qui secundum misericordiam suam magnam regeneravit nos in spem vivam per resurrectionem JESU Christi ex mortuis, in hæreditatem incorruptibilem, & incontaminatam, & immarcescibilem conservatam in cœlis in vobis. Gebenedeyet seye GOtt, und der Vatter, unseres HErrn JESU Christi, der uns nach seiner grossen Barmhertzigkeit wiedergebohren hat zu der lebendigen Hofnung durch die Auferstehung JESU Christi von denen Toden, zu einer unverwesentlichen, unbefleckten, und unverwelcklichen Erbschaft, welche in dem Himmel für euch ist vorbehalten.

Vers. 45. & 46.

Und Philippus findet den Nathanael, und spricht zu ihme: Wir haben den gefunden, von welchem Moyses im Gesatz geschrieben hat, und die Propheten. Nemlich JEsum, den Sohn Joseph von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Kan auch von

von Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komme, und sehe es.

Nachdeme die zwey Jünger Andreas und Joannes Christo gefolget, nachdeme Petrus von Andrea, und Philippus von Christo zur Nachfolg beruffen war, da hat endlich auch Philippus den Nathanael zu Christum geführet, und hat ihme als einem Gesatz-Verständigen, und Schrift-Gelehrten berichtet, daß derjenige angekommen, von welchem Moyses und die Propheten so viel geweissaget haben, nemlich Christus ein Sohn Josephs von Nazareth. Allein Nathanael, da er von Nazareth hörete, fragte Philippum, ob dann auch von Nazareth etwas Gutes kommen möge. Zwey Anständ nehmen die Heil. Vätter an dieser Erzehlung; und zwar erstens, wie doch Philippus von Christo habe sagen können: ein Sohn Josephs von Nazareth, da doch Christus keinen Vatter auf Erden, wol aber in dem Himmel hatte. Andertens, wie Nathanael habe so verächtlich von der Stadt Nazareth reden können, und fragen: A Nazareth potest aliquid boni esse? Kan auch von Nazareth etwas Gutes kommen? auf das erstere antwortet Sylveira aus denen Vättern, Christus seye gewesen: Filius putativus Joseph Nazareni. Das ist derjenige, welcher, weilen er zu Nazareth von Joseph und Maria erzogen ware, auch von Jugend auf allda gewohnet hat, für einen Sohn Joseph von jedermann gehalten wurde. Auf das anderte gibt Antwort Cyrillus: Nathanael habe nicht verächtlich von Nazareth gesprochen, sondern weilen er als ein gelehrter Mann so viel in der Göttlichen Schrifft und in denen Propheten ersehen hat, daß der Messias zu Bethlehem solte gebohren werden, könnte er nicht fassen, wie doch Philippus ihn für einen Nazarener halten könne. Zumalen ja bekannt, daß Nazareth ein schlecht- und geringer Marck-Flecken gewesen seye, von welchem ausdrücklich zu lesen ware: A Galilæa Propheta non surgit. Aus dem Galiläer-Land (in welchem Nazareth gelegen) werde kein Prophet auferstehen. Lobet also viel mehrers Chrysostomus den Nathanael, daß er sehr weißlich gehandlet mit dieser Frag, und nicht Willens gewesen seye, das in sich selber schlechte Nazareth zu verachten, sondern nur hierdurch sich den Zweifel zu benehmen, welchen er über die Ankunfft des Messias von Nazareth gehabt hatte. Diese Frag nun des Nathanael gibt mir Anlaß zu reden von einem grossen Mißbrauch, und sträflicher Gewohnheit, welche noch heunt zu Tag forderist bey dem gemeinen Mann im Schwung gehet, daß einer dem andern sein Vatterland vorstosse, und von diesem oder jenen Volck spöttlich oder verächtlich zu reden pflege: da doch kein Land ohne Mangel, und kein Volck ohne Fehler ist; wie unvernünftig handlen dann diejenige, welche denen Spaniern, Frantzosen, Italiänern, Polacken, und so fort weiter, grosse Ausstellungen machen, und betrachten darbey nicht, daß es auch bey denen Teutschen an grossen Fehlern und Mängeln einen Überfluß gebe. Merckwürdig ist es, daß offt diese höhnische Verachtung- und Spöttlereyen auch in dem gemeinen Weesen zu grossen Unordnungen und Unheilen Ursach und Gelegenheit geben, also, daß nicht nur unter dem gemeinen Mann verschiedene Zwietracht, Zänckereyen, Rauf-Händeln, Blut- und Todschläg daraus entspringen, sondern auch unter denen Ländern selber und gantzen Völckerschafften zuweilen grosse Unfrieden, Uneinigkeiten und auch blutige Kriege schon öffters erwachsen seynd, wordurch nothwendig GOtt beleidiget, und die Liebe des Nächsten sehr empfindlich wird verletzet. Damit nun alle vernünftige Christen vorderley unglimpflichen Verachtungen einen grossen Abscheuen überkommen möchten, wollen wir bedencken, und uns wol zu Hertzen führen, daß ein jedes Land und Volck seine Fehler habe, also daß diejenige unbescheiden und auch unchristlich handlen, welche bey anderen tadlen und verachten, was doch vielleicht bey ihnen selber in gröfferer Maß und Anzahl zu tadlen und zu verachten wäre. Dann nicht umsonst

Sylv. in exposit.

Cyrill. l. 2. c. 15.

Joan. 7.

S. Chrys. hom. 19.

sonst singet der Poët: Non omnis fert omnia tellus. Nicht eine jede Erden kan jede Frucht zur Welt bringen. Und hat auch Tullius der Römische Wolredner einem jeden Volck oder Gemeinde die Versicherung gegeben, daß sie nicht in allen vollkommen seyn

M. T. Cic. l. 1. de inve.

können, seine Wort seynd diese: Nihil omni ex parte perfectum atque beatum natura expolivit; tanquam cæteris non sit habitura, quod largiatur, si uni omnia concesserit. Die Natur hat nichts gemacht, so allerseits vollkommen, und ohne einigen Ausnahm beglücket seyn solte; vielleicht aus Beysorg, daß sie nicht allen genug geben könnte, wann sie einem alles zulegen wolte. Himmel und Erden, die Früchten an denen Bäumen, die äusserliche und innerliche Beschaffenheit des Menschens, ja die Göttliche Schrift selber will uns dieser Warheit überweisen, daß in der Welt Nichts in allen vollkommen, Nichts in allen unvollkommen seye; also zwar, daß eben dasjenige, so an einem überflüssig, an dem anderen ermangle, und was an einem ermanglet, an dem anderen überflüssig seye. Himmel und Erden bezeugen uns dieses, sagt Gregorius der Nyssener, die Erden stehet fest, ist aber mit allen ihren Creaturen verwesentlich, und der Verwesung unterworffen, der Himmel hingegen mit allen seinen Gestirnen und gestirnten Cörpern ist unverwesentlich, stehet aber nicht fest, sondern in der immerwährenden Bewegung. Und solchen Unterschied deren treflichen Eigenschaften, sagt Gregorius, wolte der Urheber der Natur zwischen Himmel und Erden abtheilen, damit einer Seits der Himmel der Erden, und anderer Seits die Erden des Himmels bedürftig seyn solte. Gehen wir weiter, und betrachten die Früchten an denen Bäumen, dann gibt uns Theophrastus zu verstehen: Ex dulcibus nullus fere bene olet, verum odor & foliorum & ramorum est, in quibus aliquid acredinis inest. Aus denen süssen Früchten wird fast keine wol riechen, hingegen wo der gute Geruch an denen Blättern und Zweigen, da seynd gemeiniglich die Früchten bitter und sauer. Seynd also auch unter denen Früchten, denen eine gute Eigenschaft beywohnet, und die andere ermangelt dem obigen gemäß: Nihil omni ex parte perfectum. In allen vollkommen seyn, ist nicht möglich. Das Menschliche Geschlecht selber ist also eingerichtet, daß, gleichwie selbes in Männern und Weibern bestehet, also auch GOtt einem jeden besondere lobwürdige Eigenschaften zugetheilet, die dem anderen ermanglen; die Weiber hat GOtt geschickter gemacht zur Besorgung deren Haus-Aemtern und Haus-Geschäften, denen Männern aber hat er mehrere Fähigkeit gegeben zu Lands- Staats- Hof- und Kriegs-Sachen. Beschliesset auch endlich Chrysostomus diese Anmerckung, die er selber gemachet, mit folgenden Worten: Est enim & hoc Divinæ providentiæ, quod is, qui majoribus negotiis est utilis, in minoribus sit deterior. Dann dieses ist eine Würckung Göttlicher Vorsichtigkeit, daß der zu grösseren Dingen fähig ist, zu kleineren unfähig seye, auf daß einer dem anderen beyspringe, und einer des anderen seiner Hülf bedarffe. Ja unter denen Menschen von gleichem Geschlecht, was ist nicht offt für ein grosser Unterschied zu finden? Cicero ware ein grosser Wolredner, aber schlechter Poët, Virgilius ware ein grosser Poët, aber schlechter Wolredner; und obschon beyde Fürsten, dieser in der Dicht-Kunst, und jener in der Red-Kunst gewesen seynd, so waren sie doch beyde nicht ohne Mangel, sagt Seneca: Virgilium illa felicitas ingenii oratione soluta reliquit, Ciceronem eloquentia sua in carminibus destituit. Virgilius hat in der Wolredenheit das Kürtzere gezogen, und Cicero ist in denen Versen und gebundener Rede zuruck geblieben. Machet also billig den Schluß über die Eigenschaften eines Menschens Gregorius: Non uni dantur omnia, ne in superbiam elatus incidat. Es wird nicht einem alles gegeben, auf daß er nicht von der Hoffart ergriffen, sich selber übernehme. Gesetzt nun, daß ein Land fruchtbarer als das andere in einigen Dingen, so ist doch selbes unfruchtbarer in anderen

S. Chrys. homil. quales ducendæ uxores?

Seneca l. 3. Declam.

Gregor. Nyss. c. de opif. hom. c. 1.

Theop. l. 2. de caus. plant. c. 12.

Grego. Magn. hom. 14. in Ezech.

ren Dingen. Einige Völcker seynd sinnreich, aber nicht tapffer, andere seynd tapffer, aber nicht sinnreich; einige Lands-Inwohner seynd grob von Gebärden, aber aufrichtig in Treu und Glauben, andere seynd falsch und unaufrichtig in Treu und Glauben, aber höflich in Sitten und Gebärden. Hat demnach keiner Ursach den anderen zu verachten, weilen was er besitzet, anderen ermanglet; indeme auch andere besitzen, was ihme ermanglet: Non enim uni dantur omnia. Dann nicht allen ist alles gegeben. Was unwürdiger demnach, wann die Inwohner eines Lands denen Inwohnern des anderen Lands ihre Mängel und Fehler vorwerffen, und darbey nicht gedencken, daß auch ihnen in ihrem Land vieles könnte getadlet, vorgeworffen, und verachtet werden. Es sitzen offt in einem Schiff, in einem Wagen, oder Wirts-Haus verschiedene Lands-genossene beysamen; ist einer ein Schlesier darunter, da heist es, die Schlesier seynd Esels-Fresser; ist einer ein Saltzburger darunter, da heist es, die Saltzburger seynd Stier-Wascher; ist einer ein Schwab darunter, da heist es, die Schwaben haben ein Hasen-Hertz, und Frosch-Hosen an dem Leib. Man nennet kaum einen Tyroller, einen Landler, einen Krainer, einen Croaten, da lachet alles zusammen, da schertzet, spottet, und spöttlet man einander solang und so viel, bis offt mancher dem anderen in die Haar gerathet, Teller und Kandeln zum Fenster hinaus flügen, und das Blut an denen Wänden uñ Mauren herab fliesset. Ist dieses wol recht? ach! wider alles Recht und Billigkeit, wider GOtt, den Nächsten, und sein eigenes Gewissen, ja wider die Vernunfft selber. Dann gleichwie kein Mensch den anderen mit Vernunfft verachten kan, weilen keiner ohne Mangel, oder Fehler ist, also auch kein Lands-Genossen den anderen, weilen, wann man alles bedencken will, man in seinem eigenen Land offt mehrer Mangelhaftes, und Verächtliches wird finden. Ich erinnere mich allhier dessen, was ich einsmals von einem grossen Kirchen-Prälaten zu meiner Auferbauung bey einer Tafel habe angehöret: Dieser, als ihne andere von hohem Adel angefochten, warumen er so viel aus einer flechern Nation zu seiner Bedienung annehme, anbey auch wider selbe Nation zimlich scharff losgezohen, gabe er sehr weislich zur Antwort: Ich kenne in der Welt nicht mehrers Nationen, als zwey; die Guten, und die Bösen; diese finden sich in allen Theilen der Welt, und unter allen Völckern. Wer will mir dann übel deuten, wann ich aus dieser Nation die Gute zu mir nemme, und die Böse gleichwol anderen überlasse. Wol geredet, und zwar zu Bekräfftigung dessen, man solle und könne andere Länder, und Lands-Genossene nicht verachten, und gleich für verächtliche Nazarener halten: Non enim uni dantur omnia. Dann jedes Land hat in etwas ihren Uberfluß, und in etwas ihren Abgang.

JEsus sahe den Nathanaël zu sich kommen, und sprache von ihm: Siehe, ein wahrer Israelit, in welchem kein Betrug ist. Vers 47.

Nathanaël ware von Philippo zu Christum geruffen, wie Petrus von Andrea; ein Wunder-Ding, Andreas wird zu einem Apostel, Joannes zu einem Apostel, Petrus und Philippus zu einem Apostel; Nathanaël allein wird beruffen, und wird dannoch kein Apostel. Was ware doch die Ursach? Heiliger Augustinus ist der Meinung, daß, weilen Christus seine Lehr durch Fischer-Knecht, und sehr ungelehrte Leut hat wollen ausbreiten, um diese Ausbreitung desto verwunderlicher zu machen, derohalben habe er Nathanaël als einen Schrift-Weisen unter seine Apostelen nicht an- und aufgenommen: Intelligere debemus Nathanaëlem ipsum eruditum, ac peritum legis fuisse; propterea noluit illum Dominus inter discipulos ponere, quia idiotas elegit, unde confunderet mundum. S. Aug. tract. 7. Wir müssen die Sach dahin verstehen, daß Nathanaël ein sehr gelehrter, und Gesätz-verständiger Mann gewesen; und dahero hat

ihn der HErr unter seine Jünger nicht zehlen wollen, weilen er lauter unwissende Leut darzu erwählet hat, um die Weise der Welt hiermit zu Schanden zu machen. Allein, obschon Christus so viel Ursach hatte, den Nathanael seinen Aposteln nicht beyzugesellen, so hat er doch ihme derowegen sich nicht ungeneigt erwisen, da er ihme einen so schönen Lob-Spruch abgefasset: Ecce, vere Israelita, in quo dolus non est. Siehe, ein wahrer Israelit, in welchem kein Betrug ist. Mehrers hätte der liebe Heiland von Nathanael nicht sagen können, als da er ihn von seiner Aufrichtigkeit, Redlich- und Ehrlichkeit gelobet hat. Israel ware so viel als Jacob, und dahero nachmals das Volck, so aus Jacob entsprossen, das Volck Israel, und das Land, in welchem diese Israeliten gewohnet, das Land Israel genennet worden. Gleichwie nun Jacob der Patriarch ein sehr redlich- und aufrichtiger Mann gewesen, also waren auch diese allein für wahre Israeliten gehalten, welche dem Jacob, oder dem Israel hierinnfalls nachgeartet. Und ein solcher ist gewesen Nathanaël: Vere Israelita, in quo dolus non est. Ein wahrer Israelit, in welchem kein Betrug, kein Falschheit anzutreffen. Und obschon alle andere, so in dem Land Israel gebohren, Israeliten gewesen, so waren doch nicht alle wahre Israeliten, das ist, Leut, welche dem Jacob, oder Israel in ihrer Aufrichtigkeit nachgefolget. Dann wie der Apostel Paulus seinen Römern geschrieben: Non omnes, qui ex Israel sunt, Israelitæ, neque qui semen Abrahæ omnes filii. Es seynd nicht alle Israeliten, verstehe wahre Israeliten, die von Israel herkommen, auch nicht alle Kinder Abrahæ, die aus Abrahæ Saamen entsprossen seynd. Was wird dann ferners erforderet? was Christus erforderet hat bey Joanne am 8.: Si filii Abrahæ estis, opera Abrahæ facite. Wann ihr Kinder Abrahæ seyt, so thut die Werck Abrahæ, und wann ihr wahre Israeliten seyt, so seyt aufrichtig ohne Betrug, wie Jacob, oder Israel gewesen ist. Ich, meines Orts, bin der ungezweiffelten Meinung, es seye kein Land, oder Volck in der Welt, in welchem nicht einige wahre Israeliten anzutreffen seynd; und dahero muß ich sagen, daß ein Land vor dem anderen mehreren Vorzug hat, je mehrers selbe Inwohner zehlet, die sich wahre Israeliten, das ist, aufrichtig und ehrliche Leut nennen können. Es mögen nun andere die gröste Freud und Trost an dem haben, daß man sie für gelehrte, für reiche, für hoch-edle, für starcke und mächtige Leut halte, ich, meines Orts, hab kein grössere Freud, als wann man mich einen ehrlichen Mann nennet. Dann was ist ein ehrlicher Mann? Heiliger Chrysostomus macht den Ausspruch: Derjenige, sagt er, ist ein ehrlicher Mann, qui nec ad gratiam, nec ad odium, quidquam loquatur, der weder aus Schmeichlerey, noch aus Haß und böser Neigung etwas redet, das ist, bey deme Hertz und Mund übereins stimmet. Man verwunderet sich bisweilen, warumen offt in einem Land so viel, in einem anderen so wenig heilige Leut anzutreffen. Ich bin der Meinung mit David dem Propheten, daß dieses der Aufrichtigkeit und Redlichkeit nicht stentheils zuzuschreiben: Defecit Sanctus, sagt David, quoniam diminutæ sunt veritates a filiis hominum. Es ist ein grosser Abgang an denen Heiligen, dann die Warheit hat unter denen Menschen-Kindern abgenommen. Als wolte er sagen: Wo es keine ehrliche Leut gibt, da gibt es auch keine Heilige. Die Heil. Schrifft selber vermag einem Menschen keinen grösseren Lob-Spruch geben, als von der Aufrichtigkeit seines Hertzen. Job der gedultige ward genennet: Simplex & rectus. Einfältig, und aufrichtig: Et erat ille vir simplex & rectus. Und es war derselbe ein einfältig und aufrichtiger, mit einem Wort, ein ehrlicher Mann. Und dieser allein machte, daß die gantze Landschaft Hus, welche sonsten der Nachkommenschaft wenig bekannt gewesen wäre, zu einer ewigen Gedächtnuß gelanget. Mag demnach ein Land, ein Volck bestellet seyn, wie sie wollen, so können alle ihre Fehler und Mängel bedecket seyn,

S. Chrys. hom. 19.

Psal. 11.

Rom. 9.

Joan. 8.

und

und sie aus einem wüsten zu einem glückseligen Arabien werden, wann nur selbe mit ehrlichen Leuten versehen. Mit einem Wort, auch die heilige Christ-Catholische Kirchen wird durch nichts mehrers erhoben, und scheinbar gemacht, als durch den Wandel ehrlicher Leuten; dann wie es schließlich Rupertus versicheret: Non est speciosa fides, vel confessio in ore, si dilectio non est in corde. Es ist weder Glauben, noch die Bekanntnuß in dem Mund zierlich, wann nicht auch gleiche Liebe in dem Hertzen ist.

S. Rup. l. 7. in Matth. c. 4.

Vers. 48. & 49. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennest du mich? JEsus antwortete, und sprach zu ihm: Ehe dir Philippus rief, da du unter dem Feigen-Baum warest, hab ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm, und sprach: Rabbi! du bist der Sohn GOttes, du bist der König Israel.

Christus hatte vielleicht niemals mit Nathanael gesprochen, als eben dazumal, da er ihme den Lob-Spruch ertheilet: Vere Israelita, in quo dolus non est. Ein wahrer Israelit, in welchem kein Betrug zu finden. Und dahero ware Nathanael voll der Verwunderung; er könnte nicht fassen, wie Christus ihme so grosses Lob sprechen könnte, da er ihn doch seines Wissens nicht erkannt hat. Fragt auch derohalben Christus selber: Unde me nosti? Woher kennest du mich? allein Christus erkläret sich gar bald: Ehe dir Philippus rief, da du unter dem Feigen-Baum warest, hab ich dich gesehen. Warum unter dem Feigen-Baum? es ist nicht ohne, daß in dem Alten Testament die gröste Geheimnussen sich unter denen Bäumen zugetragen. Unter einem Eich-Baum hat Abraham die drey Engeln gastiret. Unter einem Palm-Baum hat Debbora denen Israeliten das Recht gesprochen, und das Richter-Amt vertretten. Unter einem Euch-Baum hat Gedeon die Verheissung seiner Richter Würde von einem Engel über

Gen. 18.

Jud. 4.

Jud. 7.

kommen. Unter einem Granat-Apfel-Baum hat Jonathas für das Heil seines Volcks viel gewürcket. Unter einem Wachholder-Baum hat Elias mit denen Engeln geredet. Unter einem Effen-Baum hat Jonas geschlaffen. Unter einem Apfel-Baum ward die Königliche Braut zu einem besseren Leben erwecket. Was Wunder demnach, daß auch Christus Nathanaël unter einem Feigen-Baum betrachtet, und auserwählet hat. Allein das Geheimnuß, so hierunter verborgen, untersuchen die heiligen Vätter, und ist Eucherius der Meinung, daß Christus, da er gesprochen zu Nathanael: Cum esses sub ficu, vidi te. Da du unter dem Feigen-Baum warest habe ich dich gesehen. Von jenem Feigen-Baum geredet, welcher in dem Paradeis gestanden da Adam und Eva darunter gesündiget: Cum esses sub ficu, seynd die Wort Eucherii, id est, sub peccato originali, vidi te redemturus. Da du unter dem Feigen-Baum warest, das ist, unter der Erb-Sünd, habe ich dich gesehen, um dich zu erlösen. Mit welchem auch Gregorius, und Augustinus einstimmen. Nemlich Christus wolte hierdurch dem Nathanael seine Göttliche Allwissenheit zu verstehen geben, Kraft welcher er uns Menschen stäts gegenwärtig, all unser Thuen und Lassen, auch das verborgneste unsers Hertzens ansiehet. Wie es dann auch Nathanael erkennet und bekennet hat, da er zu Christo gesprochen: Rabbi tu es filius DEI, tu es Rex Israel. Meister du bist GOttes Sohn, der König in Israel. Die Gegenwart GOttes an allen Orten und Enden lasset sich von uns Menschen nicht betrachten, ohne deme, daß wir nicht entweders von der Sünd abgeschröcket, oder zur Besserung des Lebens aufgemunteret werden. David der König hatte einen grossen Schrocken von aller Sünd, nachdeme er öffters bey sich selber erwogen, daß ihme GOtt aller Orten gegenwärtig seye: Quo ibo a Spiritu tuo, quo a facie tua fugiam? nam si ascendero in cœlum, tu illic es, si descendero in infernum, ades. Si sumpsero pennas meas diluculo, & habi-

1. Reg. 14.

3. Reg. 19.

Jon 4.

Cant. 8.

Eucher. l. formul. Spirit.

Ps. 138.

tave-

tavero in extremis maris, etenim illuc manus tua deducet me. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? fahre ich hinauf in den Himmel, so bist du allda. Fahre ich hinunter in die Höll, so bist du auch gegenwärtig. Nehme ich Frühe Morgens meine Flügeln, und halte mich auf an denen äusersten Enden des Meers, so wird mich doch deine Hand dahin führen. Heiliger Thomas der Englische nimmt hieraus Gelegenheit den Menschen zu überweisen, daß weilen GOtt GOtt ist, er aller Orten gegenwärtig seyn müsse. GOtt ist überall per suam potentiam, durch seine Allmacht, gleich einem König, welcher ob er schon nur in einer Stadt seine Wohnung hat, und sein Hofstatt haltet, so erstrecket sich doch seine Macht durch das gantze Land bis an ihre äusserste Gräntzen. GOtt ist überall, per suam omniscientiam, durch seine Allwissenheit, gleich einem Zuseher bey einer Comœdie, dann alles ist bloß und offen vor seinen Augen. GOtt endlichen ist überall, per suam essentiam, durch seine Göttliche Wesenheit, gleich der Seelen, welche mit allen Gliedern des Leibs äusserlich und iñerlich vereiniget, indeme auch GOtt allen Creaturen und Geschöpfen innerst zugegen ist, laut deme: Cœlum & terram ego impleo. Ich erfülle Himmel und Erden. Wann nun GOtt durch seine Allmacht, Allwissenheit, und Göttliche Wesenheit selber, überall und aller Orten gegenwärtig ist, wer will zweiflen, daß er auch das innerste deren Hertzen sehen könne. Sinn-reich demnach wird das Aug GOttes unter dem Sinn-Bild einer Sonnen vorgestellet, welche mit ihren Stralen auch einen harten und unzerbrechlichen Diamant durchdringet; mit dieser Beyschrifft: Intima lustrans. Die Sonne kan auch das Innerste sehen. Um wie viel mehrers jenes aller Orten gegenwärtige Aug GOttes, welches mit ihren Stralen auch durch das Ingeweid der Erden sich so weit als die Höhe des Himmels und die Tieffe der Höllen erstrecket. Woraus dann Heil. Thomas diesen Schluß machet: Si Dominum præsentem, & omnia videntem, & judicantem semper cogitaremus, aut vix, aut nunquam peccaremus. Wann wir allzeit bey uns selber gedencken solten, daß GOtt gegenwärtig, alles sehe, alles untersuche, so wurden wir selten, oder gar nicht sündigen können. Die heilige Vätter erweisen und behaupten diese Warheit aus vielen Gleichnussen. Welcher Dieb, welcher Mörderer, sagt Heil. Basilius, solte sich getrauen in Angesicht des Richters einen Diebstahl, oder Mord-That zu begehen? Welcher Knecht, welche Magd, sagt Heil. Augustinus, solte so vermessen seyn, eine Blumen abzubrechen, ein Frucht von dem Baum abzureissen, oder ein Stuck Brod heimlich zu entweden, wann sie nicht sicher seynd, daß ihnen Herr oder Frau nicht auf die Spur kommen könte. Welcher Mensch, sagt Heil. Ambrosius, solte sich erkühnen, auch nur in Gegenwart eines ehrlichen ansehnlichen Manns, eine grosse Ungebühr zu begehen; wann er auch nur wuste, daß man ihme durch eine Ritzen der Mauer, Spaltung der Thür, oder durch das Schlüssel-Loch zusehe. Und wie solte es möglich seyn, daß derjenige der da glaubt, weiß, und überzeuget ist, daß GOtt alles sehe, und uns aller Orten innerst gegenwärtig seye, wie ist es möglich, sprich ich, daß ein solcher eine Sünd begehe, oder von der angefangenen Sünd nicht ablasse, oder die schon begangene Sünd nicht alsogleich bereue, und bey ihme selber einen grossen Abscheuen von aller Sünd erwecke. Nathan der Prophet, da er dem David einen Schrocken einjagen, und die Schwere seiner Sünd vor Augen stellen wolte, gebrauchte sich keines anderen Mittels hierzu als der Gegenwart GOttes: Quomodo contempsisti verbum Domini, ut faceres malum in conspectu Domini? Wie hast du verachtet das Wort des HErrn, daß du Böses gethan in dem Angesicht des HErrn. Ja David selber erkennet, daß dieses die Ursach seye, warumen so viele Sünd und Laster die Welt überschwemmen, weilen so wenig deren Menschen die Gegenwart des allsehenden GOttes ihnen zu Hertzen führen: Non est DEUS in con-

spe-

3. Tho. p. 1. q. 8. art. 3.

S. Basil. Reg. brev. c. 29.

S. Aug. ep. 111.

S. Ambros. lerm 1. in Psal. 108.

2. Reg. 12.

S. Tho. opusc. 58. c. 2.

Psal. 9.

ſpectu ejus, inquinatæ ſunt viæ illius in omni tempori. Er hat GOtt nicht vor Augen, ſeine Weeg ſeynd beflecket zu allen Zeiten. Dann wo die Gegenwart GOttes, der alles ſiehet, vor Augen ſtehet, da iſt es unmöglich eine Sünd begehen, oder in eine Sünd verwilligen. Cyrillus der Alexandriner erzehlet von einigen aus denen Heidniſchen Völckern ſeiner Zeit, daß aus ihnen einige die Sonnen, andere den Mond-Schein angebettet. Warumen? ſie wolten ihnen, ſagt Cyrillus, einen GOtt erwählen, der ſie nicht allzeit ſehen könnte. Diejenige, welche die Sonnen angebettet haben, glaubten, daß ſie nach Untergang der Sonnen alle Sünden begehen könnten, weilen die gantze Nacht hindurch die Sonnen nicht zugegen ware, und ihr GOtt die begangene Sünden und Laſter nicht ſehen könne. Diejenige hingegen, welche den Mond-Schein angebettet, hielten ſich durch die gantze Nacht zimlich fromm, und eingezogen, ſo bald aber der Tag angebrochen, und der Mond-Schein nicht mehr zu ſehen ware, da lieſſen ſie allen Sünden und Laſtern den freyen Zügel ſchieſſen, der Meinung, als könnten auch ſie von ihrem GOtt, welcher abweſend, nicht mehr geſehen werden; welches dann Cyrillus endlich mit dieſen nachdencklichen Worten beſchlieſſet: Hoc ſaltem in iſta impietate pii, quod ſuorum Numinum oculos revererentur. Dieſe Heiden ſeynd in ihrer Gottloſigkeit noch in ſo weit fromm und gottſelig, daß ſie vor denen Augen ihrer Götter ſo groſſe Ehrenbietigkeit getragen. Die Ehrenbietigkeit vor dem uns aller Orten gegenwärtigen GOtt iſt das kräftigſte Mittel, ſo uns von allen Sünden bewahren kan, alſo zwar, daß weilen wir Chriſten glauben, daß uns GOtt Tag und Nacht zu allen Zeiten, und an allen Orten gegenwärtig ſey, wir uns auch zu allen Zeiten und an allen Orten von denen Sünden enthalten. Doch aber, wie Ignatius der Antiochener ſehr wol anmercket, iſt nicht genug, daß GOtt uns überall ſehe, ſondern auch nöthig, daß wir den allſehenden GOtt ſtäts vor Augen haben, gib die

Cyrill. Alex. Catech. 4.

Wort Ignatii: Memento DEI, & non peccabis; duobus autem modis præſentia DEI antidotum peccando præſtat, & quia nos DEUM intuemur, & quia nos DEUS intuetur. Gedencke auf GOtt, und du wirſt nicht ſündigen; dann die Gegenwart GOttes iſt auf zweyerley Weis eine Artzney wider alle Sünden; theils weilen wir GOtt anſehen, und theils, weilen wir von GOtt geſehen werden. Nemlich daß GOtt uns gegenwärtig und alles ſehe, wird zwar von allen geglaubet, aber nicht von allen ſtäts betrachtet; nicht der Glauben allein, ſondern auch die Betrachtung dieſer Gegenwart GOttes iſt jenes Mittel, ſo uns von allen Sünden befreyet. Und dahero hat Athenagoras der Welt-Weiſe die Chriſten ſeiner Zeit, impeccabiles genennet, und für Leut gehalten, die nicht ſündigen können. Dann als Athenagoras die arme Chriſten ſeiner Zeit vor dem Kayſer M. Aurelio, und ſeinem Sohn Commodo vertheidigen wolte, daß ſie jener Sünden und Laſtern nicht ſchuldig wären, welche ihnen die Heiden, ihre Feind aufgedichtet, um ſelbe bey dem Volck verhaſſet zu machen; hat Athenagoras, beyde Kayſer zu überweiſen, ſich dieſes Beweiſtums gebrauchet: Der Chriſtliche Glauben, ſagte er, verhaltet alle Chriſten dahin, daß ſie glauben müſſen, GOtt ſeye ihnen ſtäts gegenwärtig, und betrachte ihr Thuen und Laſſen, wie kan es dann anderſt ſeyn, als daß dieſer Glauben und die Erinnerung deſſen bey denen Chriſten eine Forcht erwecke, welche allein genug ſie von allen Sünden abzuhalten; bishero Athenagoras. Damit nun auch dieſer Glauben, dieſe Betrachtung der Gegenwart GOttes, und die daraus entſprungene Forcht uns allen zur Artzney wider alle Sünden diene, gibt uns eine ſchöne Ermahnung der Heil. Auguſtinus: Ego dico, quod DEUS totus oculus eſt, totus manus eſt, & totus pes eſt, quia omnia videt, omnia operatur, & ubique eſt. Ich ſage, daß GOtt ein pur lauteres Aug, ein pur lautere Hand, ein pur lauterer Fuß ſeye, dann er ſiehet alles, er würcket alles, und iſt aller Orten.

Ignat. Antioch. ep 9. ad Heron. Diac.

S. Aug. ep. 3. ad Fortunat.

Mercket allhier dieses, ihr heimliche Sünder! die ihr euere Sünden an verborgenen Orten, in dem Innersten euerer Gedancken für sicher haltet, und mit denen zweyen unkeuschen Susannæ-Brüdern euch selber schmeichlen wollet: Nemo nos videt. Niemand siehet uns. Mercket euch dieses: GOtt siehet alles, ist aller Orten gegenwärtig, nichts ist ihme verborgen: Ipse timendus est, fahret Augustinus fort, ipse timendus est in publico, timendus est in occulto; procedis, videris, intras videris; lucerna ardet, videt, lucerna extincta est, videt te; time illum, cui cura est, ut videat te. GOtt muß man förchten offentlich, GOtt muß man förchten in geheim, gehest du ausser Haus, so wirst du gesehen, kehrest du zuruck, so wirst du gesehen; brennet die Later, so siehet er dich, ist die Latern ausgelöscht, so siehet er dich; förchte denjenigen, welcher um nichts mehrers sorget, als daß er dich sehe: Cum esses sub ficu, vidi te. Da du unter dem Feigen-Baum warest, hab ich dich gesehen.

Vers. 50. & 51. JEsus antwortete, und sprach zu ihm: Dieweil ich dir gesagt habe, ich hab dich unter dem Feigen-Baum gesehen, so glaubest du: Du wirst noch etwas grösseres sehen, dann dieses. Und er sprach zu ihme: Warlich, warlich sag ich euch, ihr werdet den Himmel offen sehen, und die Engel GOttes auf- und abfahren auf des Menschen Sohn.

Nathanael hat Christum für einen Sohn GOttes gehalten, daß er ihn unter dem Feigen-Baum gesehen; für was wird dann Nathanel Christum ansehen, da er wird den offenen Himmel betrachten, und wahrnemmen, daß die Engeln auf- und abfahren über Christum, als einen Sohn des Menschen. Diesem Sohn hat GOtt der Vatter alles Gericht übergeben, und zur Zeit des Gerichts wird er kommen in grosser Kraft und Herrlichkeit zu richten die Lebendigen und die Todten. Diese Ankunft Christi, und Gegenwart in der anderen Welt wird uns seine GOttheit noch mehrers zu erkennen geben, und solte auch billig uns zum Schrocken seyn vor allen Sünden. Dann was kan einen Sünder mehr schröcken auf dieser Welt, als wann er gedencket, daß er wird stehen müssen in der anderen Welt vor jenem Göttlichen Richter, den er in seinem Leben so vielfältig verachtet, erzörnet, und beleidiget hat. Von diesem Richter stehet geschrieben: 1. Cor. 4. illuminabit abscondita tenebrarum, & manifestabit consilia cordium. Er wird das Verborgene in denen Finsternussen erleuchten, und wird alle geheime Rath-Schläg deren Hertzen offenbaren. Und wie schmertzlich wird dem Sünder fallen, wann das Licht dieses ankommenden Richters, und seines über die Sonnen glantzenden Angesichts eines jeden sein Gewissen also wird erleuchten, daß, nach Lehr des Seraphischen Bonaventuræ, alle Heimlichkeiten des Menschen werden zu ersehen seyn. S. Bonavent. in vita S. Francis. c. 4. Da wird offenbar werden der Tod-Schlag, von welchem man niemals gewust hat, wer ihn begangen hab. Der Ehe-Bruch, welcher zwischen vier Mauren in der tieffesten Finsternuß geschehen ist. Der Betrug und die Ungerechtigkeit, welche vor denen Augen der Welt jederzeit ein grosses Geheimnuß gewesen ist. Da werden offentlich entdecket werden alle geheime Liebs-Verständnussen, alle heimliche Buhl-Brief, alle den Nächsten gelegte Fall-Strick, und beygebrachte politische Streich. Alle Gedancken, Absichten, böse Meinungen, listige Anschläg; mit einem Wort, alles, was so viel Jahr in dem innersten Hertzen verborgen gelegen. Und dieses alles wird klar vor Augen ligen des Göttlichen Richters zur äussersten Beschämung des Sünders: Supplicium omnium gravissimum erit, Basil. in Ps. 30. sagt heiliger Basilius, opprobrium illud & confusio sempiterna. Die gröste und schwerste Pein aus allen wird seyn jene Schand, und ewige Beschämung. Was grosse Pein ist nicht auf dieser Welt, da etwann ungefehr ein ver-

verborgenes Laster an den Tag kommet, und nur von einigen wird erfahren. Leicht zu gedencken, wie dann schwer und unerträglich einem Sünder seyn wird, wann in Gegenwart des Göttlichen Richters, und aller Menschen-Kindern die verborgenste Sünden werden zum Vorschein kommen, und der Sünder vor Himmel und Erden wird müssen zu Schanden werden. Diese Pein haltet Basilius für gröſſer und schwerer als die Höllen-Pein selber. Dann was ist schmertzlicher in der Höllen, als die grausame Finsternuß, und das erschröckliche Feuer? allein sehe, sagt Basilius: Gravior quam tenebræ, quam ignis æternus erit ille pudor. Schwerer als die Finsternuß, und das ewige Feuer wird seyn diese offentliche Beschämung. Es ware ein grosser Irrtum eines Ketzers Lolardi mit Namen, welcher vorgegeben, daß die Sünden, welche unter der Erden geschehen, GOTT entweders nicht wisse, oder nicht straffen könne. Und dahero die Lehr-Jünger dieses Lolardi sich in die tieffeste Keller, in die Gräber deren Toden, in die Berg-Werck und Aertzt-Gruben verkrochen, und darinnen die allerabscheulichste Laster begangen, der gesicherten Meinung, das Aug GOttes könne sich dahin nicht erstrecken. Aber wie weit sich diese Irr-Lehrer vergangen, wird jener Tag anzeigen, in welchem alle Sünden mit allen ihren Umständen nicht in einem Hauffen beysammen, sondern wie Basilius redet: Singulæ per partes, velut in pictura. Ein jede insonderheit, gleich als in einer Mahlerey, werden vor Augen stehen; mit einem Wort, sagt Heil. Anselmus, an selben Gerichts-Tag: Latere erit impossibile, & apparere intolerabile. Sich verbergen wird unmöglich, und offenbar werden, unerträglich seyn. Ja nicht nur die Sünder, sondern auch die Gerechte haben sich vor der Gegenwart des künfftigen Richters zu förchten, welcher von sich selber sagen darf: Cum accepero tempus, ego justitias judicabo. Da ich mir die Zeit nemmen werde, werde ich auch die Gerechtigkeiten richten. Und dieses gehet diejenige an, sagt Lorinus, welche dermalen für fromm und andächtig, für gerecht und gottselig gehalten werden, und dannoch in sich selber vielen Fehlern und Mängeln unterworffen seynd. Diese, sagt Lorinus, seynd gleich einem Mist-Hauffen (mit Respect zu sagen) welcher mit Schnee bedecket ist, allen gantz weiß und glantzend vorkommet; allein an dem jüngsten Tag, da alles in dem Feuer vergehen wird, was auf dieser Welt immer gewesen ist, da wird der Schnee zergehen, und der Quarck vor Augen ligen: Sunt, qui videntur, seynd die Wort Gregorii, sunt, qui videntur habere jejunium Pauli, vigilias Petri, sed in finem denudatio operum. Es seynd einige, von welchen scheinet, als wäre ihr Fasten wie Pauli Fasten, und ihr Wachen wie Petri Wachen eingerichtet, allein zum End der Welt wird auch seyn die Entdeckung aller Wercken. Und wer solte die Gegenwart eines solchen Richters nicht förchten? vor welchem, latere impossibile, apparere intolerabile, sich verbergen unmöglich, und offenbar werden unerträglich.

Idem in orat. 23. de judicio.

Spondanus ad ann. 1315.

Basilius l. de vera virg.

S. Anselm. l. similit.

Pſ. 74.

Lorinus in Pſal. 74.

Gregor. ap Engelgr.

Das anderte Capitel.

I. JEsus machet aus Wasser Wein auf der Hochzeit zu Cana in Galiläa.
II. Kommet nacher Jerusalem, treibt die Verkauffer und Wechsler zum Tempel hinaus.
III. Weissaget unter dem Schein der Einreissung des Tempels, von seinem Tod, und Aufferstehung.

Vers. 1. 2. 3. & 4. UND am dritten Tag ward eine Hochzeit gehalten zu Cana in Galiläa, und die Mutter JESU ware da; JEsus und seine Jünger waren auch auf die Hochzeit geladen; und da es am Wein gebrache, spricht die Mutter JESU

zu ihm: Sie haben keinen Wein. Und JEsus spricht zu ihr: Weib, was hab ich mit dir zu schaffen, meine Stund ist noch nicht kommen.

Es hat zwar Joannes diese Geschicht aus allen Evangelisten allein, jedoch mit so vielen Umständen beschrieben, daß viele in dem Altertum der Meinung gewesen, es müsse entweders Joannes unter denen Jüngern gewesen seyn, welche zu dieser Hochzeit waren eingeladen, oder vielleicht der Bräutigam selber, welcher gleich den ersten Tag seine Braut verlassen, und Christo dem HErrn Folg geleistet. Und dieser Meinung waren benanntlich Rupertus und Beda, ob aber dieses gründlich könne gesagt werden, wird sich bald zeigen aus der Erörterung aller Umständen, so darbey unterlossen. Diese Hochzeit nun ware gehalten zu Cana in dem Galiläerland, allwo selbe in der Zunft Zabulon gelegen war, und ein Vatter-Land des Nathanaël, und glaublich auch Simon des Cananæers gewesen ist, unweit von Nazareth entfernet. Dann ein anderes Cana ware gantz nahend an der Stadt Sidon in der Zunfft Aser zu finden, von welchem das Galiläische Cana gantz unterschieden war. Ein gröſſere Beschwerde haben die Schrifft-Steller in Zusammrechnung deren Zeiten, um das Jahr eigentlich zu benennen, wañ diese Hochzeit seye begangen worden. So viel als die Heil. Vätter in ihrer Ausrechnung uns Licht geben können; so ist Christus in dem neun und zwaintzigsten Jahr und dreyzehenden Tag seines Alters, an dem sechsten Tag Januarii von Joanne getauffet worden, alsdann hat er sich in die Wüsten verfüget, und darinnen 40. gantzer Täg gefastet aus der Wüsten ist er theils wiederum nacher Nazareth zu seiner Mutter, theils in Judæam zu Joanne gezogen, und alldorten mit ihme gewandlet, so lang und so viel, bis Joannes von Christo die dreyfache Zeugnuß abgeleget, von welcher wir in der Erklärung des obigen Capituls ausführlich gehandlet habē. Ist also Christus nach Erfüllung des dreyssigsten Jahrs in Galilæam gekommen, allwo er Petrum, Joannem, Philippum, und Nathanael an sich gezogen, und endlich den dritten Tag von seinem Aufenthalt in Galilæer-Land, das ist den 6. Januarii (an welchem er vormals von denen dreyen Weisen angebettet, und von Joanne in dem Jordan getauffet worden) zu Cana bey der Hochzeit erschienen. Worüber die heilige Kirchen zu sagen pfleget, daß drey grosse Geheimnussen sich an diesem Tag, jedoch in verschiedenen Jahren begeben: nemlich die Tauf Christi, die Anbettung deren Weisen, und das Wunder-Werck auf der Hochzeit zu Cana in Galilæa: Tribus miraculis ornatum diem colimus. Wir verehren diesen Heil. Tag, so mit dreyen Wunder-Wercken gezieret ware. Ein Wunder-Werck in der Anbettung deren drey Heil. Königen ware ja die wunderbarliche Erscheinung und Bewegung des Sterns. Ein Wunder-Werck in der Tauf Christi ware ja die Stimme, so von dem Himmel gekommen, und die Tauben, so sich auf Christi Haupt herab gelassen. Ein Wunder-Werck ware ja auf der Hochzeit zu Cana die Verwandlung des Wassers in Wein. Nun ist die Frag, wer auf dieser Hochzeit Braut und Bräutigam gewesen? worauf die Antwort deren Heil. Vättern insgemein, daß der Bräutigam nicht Joannes der Evangelist, nicht Simon der Cananæer; die Braut aber nicht Maria Magdalena gewesen, wie einige vorgegeben, weilen solches alles ohne Grund, und auch mit dem Evangeli-Text nicht zu vereinbaren ist; sondern daß man dieser Braut und Bräutigam ihre Namen nicht eigentlich wissen kan, zumalen die Evangelisten selben nicht aufgezeichnet haben. Doch aber ist sehr glaublich, daß diese Bluts-Freund Christi und Mariæ gewesen, weilen ja sonsten Christus und Maria bey solcher Mahlzeit nicht leicht erschienen wären, wann nicht Liebe und Freundschaft sie darzu bewogen hätte. Diesem Hochzeit-Mahl waren nun zugegen Christus und seine Mutter, u. da der Wein gemangelt, hat Maria sich dieser Nothdurft angenomēn, und denen armen Hoch-

Rupert. l. 2. in Joan. Beda tom. 7. in hom. Evang.

Sylveir. tom. 2. c. 1. q. 1.

Eccl. in Antiph. de Epiphan.

Hochzeitern das Wort geredet, um Christum zu vermögen in diesem Mangel des Weins Rath und Hülf zu verschaffen. Allein, Christus hat seiner Mutter geantwortet: Weib! was hab ich mit dir zu schaffen? oder, wie es Epiphanius übersetzet: Quid mihi & tibi curæ est mulier? Was hab ich und du darum zu sorgen? O Weib! die Ketzer insgemein wollen zwar allhier behaupten, daß Christus Mariæ seiner Mutter einen Verweis gegeben; und hiemit die Gelegenheit suchen, Mariam die Mutter GOttes zu beschimpfen, oder wenigstens ihre Ehr und Hochschätzung zu verkleineren. Allein, der gantze Schwall deren Heil. Vättern setzet sich darwider, und wollen auf keine Weis zugeben, daß Christus Mariam straffen oder ihr einen so harten Verweis habe geben wollen. Dann weder die Ehrenbietigkeit dieses Sohns gegen seiner Mutter, weder die Unschuld und Heiligkeit dieser Mutter lasset zu, ein so ungleiches Urtheil von ihr zu fällen. Und redet Heil. Richardus sehr wol: MARIA increpata non est, quia omnis expers culpæ fuit. Maria ware nicht gestraffet, weilen sie von allem Fehler befreyet ware. Seynd demnach diese dem Schein nach harte Wort dahin zu verstehen, daß entweder Christus sich über die Bitt verwunderet, oder seine Jünger unterweisen wollen, daß man seinen Bluts-Freunden zuweilen etwas versagen müsse. Deme nun seye, wie ihm wolle, so hat doch Christus Mariam nicht gleich erhören wollen, sondern die Willfahrung eigenes Fleisses dahin verschoben, bis die Nothdurft grösser, und hierdurch auch das Wunder ansehnlicher werden solte. In dem sittlichen Verstand finde ich diese schöne Lehr hierunter, daß GOtt zuweilen den Menschen nicht alsogleich erhöret, um selben nachgehends desto vollkommener zu erhören. Dann wie sehr zierlich der Heil. Augustinus redet: Cum aliquando tardius dat, commendat sua bona, non negat; diu desiderata dulcius obtinentur. Da GOtt zuweilen langsamer seine Gnaden austheilet, machet er sie desto kostbarer, und versaget es uns deromegen nicht; was man länger wünschet und verlanget, das ist süsser, wann man es erhaltet. Die Israeliten in der Wüsten haben GOtt gebetten, er möchte ihnen Speis zu ihrer Nahrung geben. GOtt hat sie alsogleich erhöret, er schickte ihnen das Manna, oder Himmel-Brod aus denen Wolcken: Panem cœli dedit eis, omne delectamentum in se habentem. Er hat ihnen gegeben das Himmel-Brod, so allen Geschmack in sich enthaltet. Aber kurtz hernach hatten sie daran einen Eckel, sie fiengen an zu murren, und sich unter einander zu beklagen: Nauseat anima nostra super cibo isto levissimo. Es eckelt uns unsere Seel, und sie hat einen Grausen ob dieser schlechten und verächtlichen Speis. Woher dieser Eckel? woher dieser Grausen? nicht aus der Speis selber, welche so edel und kostbar in sich selber gewesen ist; nicht aus deme, daß sie von Himmel gefallen, dann nichts Böses kan aus dem Himmel kommen; nicht aus deme, daß selbe sich nicht auf halten lassen; weilen die Speis desto köstlicher ist, je frischer dieselbe wird zubereitet. Woher dann dieser Eckel? dieser Grausen bey denen Israeliten? ich will es sagen, aus deme, weilen GOtt die Bitt deren Israeliten gar zu geschwind erhöret hat: Solet enim fastidire, seynd die Wort Cassiodori, & vile plerumque creditur, quod sine difficultate præstatur. Dann man ist bald satt, und es wird für schlecht gehalten gemeiniglich dasjenige, was man leicht und ohne Beschwerde erlanget. Hingegen aber diu desiderata dulcius obtinentur, süsser und annehmlicher ist dasjenige, was man lang gewunschen und verlanget hat. Gib die Wort aus dem Evangelio: Was Freud, und Frolocken ware nicht bey dem Gichtbrüchigen an dem Schwem-Teich. Dreyssig gantzer Jahr hat dieser um die Gesundheit geseufzet, und nicht erlanget, bis endlich Christus in einem Augenblick ihme die Gesundheit ertheilet, um seinen langwierigen Wunsch auf einmal erfüllet hat: Sustulit grabatum suum, & ambulabat. Er ist von der Erden aufgesprungen voller Freuden, hat sein Bethlein auf

Epiph. hær. 51.

Rich. a S. Vict. l. 3. de laudib. Virg. c. 19.

S. Aug. serm. 5. de verb. Dom.

Sap. 16.

Num. 21.

Cassiod. in Ps. 30.

Joan. 5.

die Schultern genommen, und ist darvon gegangen. Die anderte Ursach, warumen GOtt nicht allzeit gleich den Menschen erhöre, wann er von ihme um etwas gebetten wird, ist diese, welche Hugo der Cardinal gegeben hat: DEUS aliquando non exaudit, nec dat statim, quod petitur, ut avidius petatur; & cum exaudierit, & petitum dederit, diligentius custodiatur. GOTT erhöret zuweilen nicht und gibt nicht alsogleich, was man von ihme begehret, auf daß dasselbe eiferiger begehret werde; und wann er uns endlich erhöret, und das Begehrte ertheilet, selbes desto fleissiger bewahret werde. Das Cananäische Weiblein um Bericht, welches Christo auf der Strassen nachgeloffen, und die Erledigung ihrer besessenen Tochter begehret hat; sie machte kein End des Schreyens, des Bitten und Bettens, und obschon die Aposteln darüber ungehalten worden, obschon Christus selber ihr zwey- bis dreymal ein abschlägige Antwort gegeben, so liesse sie doch nicht nach immer zu seufftzen: Miserere mei, Domine! fili David. Erbarme dich meiner, O HErr! du Sohn David. Bis endlichen Christus sich ihrer erbarmet, und den Eifer ihres Glaubens gelobet hat: O mulier! magna est fides tua, fiat tibi, sicut vis. O Weib! groß ist dein Glauben, es geschehe dir wie du begehret hast. Warumen hat wol Christus dieses arme Weiblein so lang schreyen, und bitten lassen, da er doch schon gleich Anfangs bey sich beschlossen hat, ihre Bitt zu erhören. Dionysius der Carthäuser gibt hierauf die Antwort: Christus non respondet, ut illa instantius peteret, & ardentius postulando copiosius exaudiretur. Christus hat ihr nicht gleich geantwortet, auf daß sie eiferiger bitten solte, und durch ihr eiferiges Begehren desto vollkommener erhöret wurde. Christen! eine schöne Lehr für uns, die wir offt murren, und uns wehmütig beklagen, wann uns GOtt nicht gleich in unseren Nöthen erhören will. Er versaget uns hierdurch seine Bitt nicht, erschlaget uns unser Begehren nicht ab, sondern verschiebt nur eine Zeit lang uns zu erhören; und dieses zwar aus zweyen Ursachen: Erstens, um die Erlangung dieser Gnaden uns desto süsser zu machen, je länger wir darum gebetten haben. Andertens, um desto eiferiger von uns gebetten zu werden. Aus diesen beyden Ursachen sagt er zu uns öffters, was er zu Maria seiner Mutter auf der Cananäischen Hochzeitgesprochen hat: Nondum venit hora mea. Meine Stund, oder die Stund meiner Erhörung ist noch nicht angekommen: Nondum venit hora. Die Stund ist noch nicht gekomen, dich aus der Kranckheit zu erlösen, dich von deiner Armut zu befreyen, dich in deiner Betrübnuß zu trösten, dich in deinem Unglück glückseelig zu machen, dich in deiner Verfolgung zu vertheidigen: Nondum venit hora mea. Meine Stund ist noch nicht kommen. Sondern es bleibt bey deme, was schon daroben Augustinus gemeldet: Cum aliquando tardius dat, commendat sua bona, non negat. Da GOtt zuweilen seine Gaben später austheilet, versagt er sie nicht, sondern macht sie nur kostbarer, und hochgeschätzter.

Hugo. Card. in Joan.

Matth. 15.

S. Aug. loco cit.

Seine Mutter spricht zu denen Dienern, alles, was er euch sagen wird, das thuet. Vers. 5.

Maria die Mutter GOttes sahe gar wol, daß sie in ihrer Bitt nicht abgewisen, sondern nur verschoben ware; hiemit befahle sie denen Dienern, daß sie thuen solten alles, was er ihnen sagen wurde. Und dieses zwar recht, sagt Heil. Chrysostomus: Ante omnia oportet eum, qui precatur, habere fiduciam. Vor allen anderen Dingen muß derjenige, der bettet, ein Vertrauen haben. Wann Christus tausend Menschen in ihrer Bitt erhöret, oder jemals erhöret hat, so erhöret er sie wegen ihres Vertrauens; und dahero hat er allzeit fidem, fidem, den Glauben, das Vertrauen gepriesen; bald hiesse es: Magna est fides tua. Groß ist dein Vertrauen. Bald hiesse es: Fides tua te salvum fecit. Dein Vertrauen hat dich

Dionys. Carth. in hunc locum Matth.

Chrys. in Ps. 4.

dich gesund gemacht. Bald hiesse es: Non inveni tantam fidem in Israel. Ich habe keinen solchen Glauben, kein solches Vertrauen in Israel gefunden. Und da ware Christus der HErr so gütig, so gnädig, so barmhertzig, daß er in Ansehen dieses Glaubens, dieses Vertrauens auch Wunder gewürcket, und über die Kräften der Natur grosse Dinge und Wolthaten jedermann erwisen hatte. Irren demnach diejenige und betriegen sich selber welche da, wann sie das erstemal in ihrer Bitt nicht erhöret werden, alsogleich ihren Glauben schwinden, und ihr Vertrauen sincken lassen: Ante omnia oportet eum, qui precatur, habere fiduciam. Vor allen anderen Dingen muß der, welcher bettet, Glauben und Vertrauen haben. Heiliger Thomas von Aquin der Englische Lehrer haltet darfür, daß der Mensch, wann er von GOtt etwas in seinem Gebett erhalten will, mit Lieb, und Vertrauen versehen seyn müsse. Oratio, sagt er, efficaciam merendi habet a charitate, efficaciam impetrandi a fiducia. Das Gebett hat die Kraft zu verdienen von der Liebe, die Kraft alles zu erhalten von dem Vertrauen. Ist also die Liebe, so von GOTT verdienet, daß das Gebett angehöret werde, und das Vertrauen, sie von GOtt erhaltet, daß das Gebett erhöret werde. Die Jünger auf dem Schiflein, da sich Wind und Wellen wider sie empöret, suchten zwar ihre Zuflucht bey Christo, sie ruffeten ohne Unterlaß: Salva nos, perimus. Rette uns, sonst gehen wir zu Grund. Aber Christus gabe ihnen kein Gehör. Warumen dieses? haben sie nicht genug gebetten, geschryen, und Christum um Hülf angeruffen. Warumen will er dann sich nicht bewegen, sich nicht erbitten lassen? Matthæus der Evangelist leget uns die Ursach klar vor Augen: Præ timore clamaverunt. Sie haben aus Forcht (wol gemercket) sie haben aus Forcht und nicht aus Vertrauen zu ihme geruffen. Nemlich das Gebett ohne Vertrauen ist ohne Kraft, kan von GOtt nichts erhalten, das Gebett mit Vertrauen ist voller Kraft, kan von GOtt nicht nur alles erbitten, sondern gleichsam mit ihme befehlen. Nicht umsonst, sagt der gelehrte Origenes, daß Christus in dem Heil. Vatter unser ein Gebett gelehret habe, welches voll des Vertrauens gleichsam mit GOtt selber befehle. Dann heist dieses nicht befehlen, wann man zu GOtt saget: Adveniat Regnum tuum. Zukomme uns dein Reich. Heist dieses nicht befehlen, wann man zu GOtt sagt: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Gib uns heunt unser tägliches Brod. Heist dieses nicht befehlen, wann man zu GOtt sagt: Dimitte nobis debita nostra. Vergib uns unsere Schuld. Et ne nos inducas in tentationem. Und führe uns nicht in Versuchung. Libera nos a malo. Erlöse uns von dem Ubel. Seynd dieses nicht Befehl? seynd dieses nicht Gesätz und Gebott, welche der bettende Mensch seinem Göttlichen Vatter vorschreibet? allein, das Vertrauen würcket dieses, daß derjenige, so mit Vertrauen bettet, GOtt mehrers befehle, als bitte. Dann wie Origenes redet: Ingentis fiduciæ est imperare, cum ores. Ein grosses Vertrauen ist, in dem Gebett dasjenige befehlen, was du begehrest. So lasset uns dann mit Maria der Mutter GOttes starck in dem Glauben, starck in dem Vertrauen seyn. Habete fiduciam. Habt Vertrauen. Dann gleichwie Moyses ohne Vertrauen das Wasser aus dem Felsen nicht ziehen könnte, also können wir mit Maria auch würcken, daß Wasser in Wein verwandlet werde, wann wir anderst voll seynd des Glaubens und des Vertrauens.

S. Tho. 2. 2. qu. 83. art. 15.

Orig. in Matth. c. 6.

Matt. 8.

Matth. 14.

Es waren aber daselbst gesetzet sechs steinerne Wasser-Krüg nach der Reinigung deren Juden, deren ein jeglicher zwey oder drey Maß hielte. JEsus spricht zu ihnen: Füllet die Wasser-Krüge mit Wasser; und sie fülleten sie bis oben an. JEsus spricht zu ihnen: Schöpfet es nun, und bringet es dem Speis-Meister, und sie brachten es ihme.

Vers. 6. 7. & 8.

Die

Die Ursach, warumen Christus auf dieser Hochzeit mit seiner Mutter, und seinen Jüngern erschienen, ware nicht die Lustbarkeit, oder Ergötzung, nicht eine Eitelkeit, oder Fürwitz, nicht eine blosse Höflichkeit, oder Menschlicher Respect, wordurch sonsten die eingeladene Gäst sich gemeiniglich bewegen lassen, auf denen Hochzeit-Mahlen zu erscheinen, sondern die eigentliche Ursach ware, so Christum hierzu bewogen, erstens, weilen er das grosse Wunder würcken wollen durch die Verwandlung des Wassers in den Wein, um hierdurch seine Allmacht und Herrlichkeit zu offenbaren; und diese Ursach gibt H. Cyrillus: Honestæ celebritatis nuptiis tam Mater, quam ipse cum discipulis invitatus adest, miraculi potius, quod facturus erat, quam convivii gartia profectus. Es ware sowol die Mutter JEsu, als er selber bey diesem ehrbaren Hochzeit-Festzugegen, nicht der Mahlzeit wegen, um selbe zu geniessen, sondern des Miracul und Wunder-Werks halber, um selbes allhorten vor denen Augen aller Anwesenden zu würcken. Andertens, wolte Christus auf der Hochzeit erscheinen, um die Hochzeit mit seiner Gegenwart zu heiligen, und beyden Braut-Leuten seinen Seegen zu ertheilen. Und diese Ursach gibt Heil. Epiphanius: Quomodo enim non erunt venerabiles nuptiæ, cum vocatus sit ipse Salvator ad nuptias, ut nuptiis benediceret? Wie solte die Hochzeit-Begehung nicht heilig und Ehr-würdig seyn, da Christus selber zur Hochzeit beruffen ware, um die Hochzeit zu segnen? Ja, das Wunder-Werck selber, da Christus Wasser in Wein verwandlet, ware ein Göttlicher Seegen, und gibt uns zu erkennen, daß, wo Christus zugegen, da müsse sich Wasser in Wein verwandlen, und nicht nur das Hochzeit-Fest, sondern der gantze Ehe-Stand mit Glück und Seegen erfüllet werden. Ach! wann alle Christliche Ehe-Leut Christum zu ihrer Hochzeit einladen, und zu ihren Ehe-Stand beruffen wolten, wie wurde sich nicht bey ihnen durch göttlichen Seegen alles in Wein, will sagen, in zeitliches Glück und ewiges Heil verwandlen. Wer eine Christliche Ehe treffen will, der muß vor allen Dingen Christum zu Rath ziehen, auf daß seine Ehe zugleich heilig, zugleich glückselig seye. Wir Menschen seynd in allen Dingen des Raths bedürftig; dann wie der weise Syrach erinahnet: Fili! sine consilio nihil facias, & post factum non pœnitebis. Eccl. 32. Mein Sohn! thue nichts ohne Rath, so wird es dich nach der That nicht gereuen. Allein, gleichwie in allen anderen Dingen der gute Rath nothwendig ist, also nirgends mehr, dann in der Ehe-Verlobnuß und Antrettung des Ehe-Stands. Gib meine Ursach; weilen der Ehe-Stand zugleich eine gefährliche Sach, zugleich eine höchst wichtige Sach ist. Eine gefährliche Sach ist der Ehe-Stand, welches uns die tägliche Erfahrnuß lehret, daß aus hundert Ehen kaum eine oder die andere glücke; dann wo findet man mehrers seufftzen und weheklagen in allen Ständen der Welt, als eben in dem Ehe-Stand. Man tritt offt den Ehe-Stand an mit grosser Freud und Vergnügen, allein, es verfliesset kaum ein Jahr, kaum ein Monat, kaum eine Wochen, da ist alle Freud in dem Brunnen gefallen, und aller Wein zu Wasser worden. Beyde Ehe-Leut schwimmen in ihren Zähern, und füllen den Himmel an mit ihren Seufftzern. Also, daß Stobæus von dem Ehe-Stand redet, wie von dem Alter: Utrumque consequi desideramus, sed cum nacti sumus, tristamur. Stobæ. Beydes wünschet man zu erlangen, und wann man es erlanget hat, so ist man traurig. Jederman will alt werden, und wünschet ihme ein hohes Alter, und wann er zu einem hohen Alter gelanget, und die Mühseligkeiten des Alters empfindet, da ist man voller Verdruß, Traurigkeit, und Betrübnuß. Imgleichen ein jeder Jüngling suchet sich zu verehligen, ein jedes Mägdlein wünschet sich zu versorgen, und wann endlich beyden der Ehe-Stand zu Theil wird, da ist Jammer und Elend vor der Thür, und die spate Reu Mitten in dem Hertzen: A cantu nuptiæ incipiunt, sagt der uralte Tertullianus, & in luctum desinunt. Tertull. de nupt. Der Ehe-Stand fanget an mit Singen und Springen, verwandlet sich

Cyrill. l. 1. in Joann. c. 22.

D. Epipan. Hær. 7.

sich aber gar bald in Weinen und Heulen. Zu deme so ist auch der Ehe-Stand eine sehr wichtige Sach, weilen nicht nur das Vergnügen der gantzen Lebens-Zeit, sondern auch das Heil des künftigen Lebens daran hanget. Das zeitliche Vergnügen hanget an dem Ehe-Stand; und dahero als GOtt dem Adam seine Ehe-Frau hat gestaltet, da sagte er bey sich selber: Faciamus ei adjutorium simile sibi.
Gen. 2. Lasset uns ihme ein Gehülffen geben, so ihme gantz gleich seyn solle. Wann nun diese Gleichheit nicht anzutreffen in dem Ehe-Stand, wann der Mann gut, und das Weib böß, oder wann das Weib gut, und der Mann böß, was kan in dem Ehe-Stand für eine Wolfahrt und Vergnügen anzutreffen seyn. Eine gute Ehe-Frau in dem Haus ihres Manns vergleichet der Weise einer Sonnen: Sicut sol oriens in altissimis, sic mulieris
Eccli. 26. bonæ species in ornamentum domus. Gleichwie die aufgehende Sonnen in der Höhe des Firmaments, also die Gestalt eines guten Weibs zur Zierde des Hauses. Hingegen aber, wann nur eines aus beyden Ehe-Leuten dem anderen an Sitten und Gemüt ungleich, und verdorben ist, da ist das gantze Haus eine Löwen-Gruben,
Eccli. 25. sagt eben der Weise: Commorari leoni & draconi placebit, quam habitare cum muliere nequam. Man wird lieber mit Löwen und Drachen wohnen, als bey einem bösen Weib verbleiben. Aber auch das ewige Heil hanget an dem Ehe-Stand, dann weilen sich das Laster mit der Tugend, und die Gnad GOttes mit der Sünd unmöglich zusammen vergleichen kan, also mag es wol öffter geschehen, daß unter zweyen Ehe-Leuten, ein Theil den anderen verführen, oder in den ewigen Untergang stürtzen kan. Hat demnach Paulus der Apostel recht, da er an seine Corinthier also schreibet:
2. Cor. 7. Sanctificatus est vir infidelis per mulierem fidelem, & sanctificata est mulier per virum fidelem. Der unglaubige Mann wird geheiliget durch das glaubige Weib, und also auch das unglaubige Weib wird geheiliget durch den glaubigen Mann. Aber öffters geschiehet es, daß bey solcher Ungleichheit in dem Ehe-Stand der böse Theil den frommen verderbe, als der fromme Theil den bösen bekehre. Wann nun der Ehe-Stand ein so gefährlicher Stand, daß man so leicht darinnen betrogen wird; wann der Ehe-Stand ein so wichtiger Stand, an welchem vieler Heil oder Verdammnuß hanget; wer will mir laugnen, es seye höchst nöthig, daß man vor allen Dingen Christum zur Hochzeit, und GOtt zu Rath beruffe, damit die Ehe glücklich, und sich in dem Ehe-Stand alles in Wein verwandle. Allhier möchte ich wünschen, daß alle Vätter und Mütter zugegen wären, welche da unter ihren Kindern gemeiniglich die Heyrath stiften, und ihnen den Ehe-Stand zubereiten. Wie viele seynd aus diesen Eltern, welche in der Warheit sagen können, daß sie bey dem Ehe-Stand ihrer Kindern Christum auf die Hochzeit einladen, und GOtt zu Rath beruffen? freylich ruffet man allzeit unter denen Ehe-Leuten GOtt zu Rath, aber nicht allzeit den wahren GOtt; man ruffet zu Rath einen falschen Gott Jupiter, da man in der Ehe-Verlobnuß allein auf den Adel, hohe Ehren und Würden seine Augen richtet; man ruffet zu Rath einen falschen Gott Pluto, da man in dem Ehe-Geschäft allein nach grossen Mitteln, Schätz, und Reichtumen trachtet; man ruffet zu Rath eine falsche Göttin Venus, da man allein bey Antrettung der Ehe um die blinde Liebe, Wollust und Uppigkeit besorget ist. Diese falsche, betrügliche Götter, und nicht den wahren GOtt in dem Himmel ruffet man offt heunt zu Tag an, und nimmt sie zu Rath, da man für sich und die Seinige eine glückliche Ehe will einrichten. Allein, nicht selten geschiehet es, daß offt Eltern glauben, als hätten sie sich einen recht anständigen Tochter-Mann ausgesehen, wann sie hierzu einen reichen, oder edlen und hoch-ansehnlichen Bräutigam gewählet; als hätten sie ihrem Sohn eine vollkommene Braut vorgeführet, wann selbe nur mit einer guten Gestalt und gewichtigen Heyrat-Gut versehen; da doch solche Ehe-

Verbindnussen nachmals unglükselig, und die Braut an dem vornehmen Bräutigam offt einen lebendigen Teufel, der Bräutigam an seiner schönen und reichen Braut eine Höllen-Furie hat überkommen. So viel ist daran gelegen, daß man in der Ehe-Wahl nicht falsche Götter, sondern den wahren GOtt zu Rath ziehe, und Christum zur Hochzeit beruffe, auf daß nicht der Wein zu Wasser, sondern das Wasser zum Wein in dem Heil. Ehe-Stand werden möge. Einen schönen Gedancken führet hierüber aus der H. Basilius der Seleucienser. Als GOtt die Evam in dem Paradeis erschaffen, hat er sie dem Adam als ein Ehe-Weib zugeführet. Allein, Adam hatte dazumal noch geschlaffen, da weckte ihn GOtt der HErr von dem Schlaf auf, stellet ihme die Eva vor, welche er mit allen Gaben und Gnaden des Leibs, und der Seelen ausgezieret, auf daß Adam mit Augen sehen solte, was für eine stattliche Braut ihme GOtt auserkiesen. Allein, heunt zu Tag, sagt Basilius, hat GOtt offt bey Erwählung des Ehe-Stands nichts zu thuen, er wird nicht zu Rath gebetten, man lasset sich nicht von ihme die Braut oder den Bräutigam zuführen, man erwachet nicht von dem Schlaf, um die Göttliche Gnaden und Gaben zu betrachten: Multi dormientes conjugium contrahunt, pauci vigilantes. Viele treffen ihre Ehe in Schlaf, und wenig seynd in diesem Geschäft wachtbar, wie sie seyn solten. Dann ob sie schon wachtbar seynd in Durchsuchung des Stands, in Erforschung deren Mitteln, in Betrachtung der Leibs-Gestalt, so seynd sie doch in vollem Schlaf, wann sie die Gaben GOttes, und die gute Eigenschaften deren Seelen in der Person selber betrachten solten: In dote accipienda vigilant, in uxore considerandaa dormiunt. Sie öfnen ihre Augen allein die zeitliche Güter anzusehen, sie schliessen ihre Augen, und schlaffen, da die innerliche Zierde der Seelen zu betrachten wäre. Diese nun haben weder Christum auf ihrer Hochzeit, noch GOTT gegenwärtig in ihrem Ehe-Stand, also daß bey ihnen stäts der Wein, das ist, Glück und Seegen mangeln müsse. Lange Zeit hat Sara eine unglückliche Ehe getroffen; sie hatte sieben deren Ehe-Männern nacheinander, welche alle junge und frische Leut, und dannoch von dem bösen Feind aufgerieben worden, und zwar in der ersten Nacht ihres Ehe-Stands. Was ware daran Ursach? Heiliger Chrysostomus ist der Meinung; daß Sara in ihrem siebenfachen Ehe-Stand derowegen unglücklich gewesen, weilen sie diese ihre Ehe nicht mit GOtt angefangen. Und dahero, als eben sie Sara sich mit Tobia vereheliget, seynd sie beyde zusammen ehender bey GOtt zu Rath gegangen, ehe sie sich in solche Verbindnuß eingelassen. Dann Tobias sagte zu ihr: Sara exurge, & deprecemur DEUM, en! quia filii Sanctorum sumus, & non possumus ita conjungi sicut gentes, qui ignorant DEUM. Sara stehe auf, und lasse uns GOtt bitten. - Siehe! wir seynd Kinder deren Heiligen, und können nicht zusammen kommen, wie die Heiden, die GOTT nicht kennen. Also nemlich muß der Ehe-Stand mit Gott angefangen seyn, wie bishero, aber auch mit GOtt fortgesetzet werden, wie anjetzo folgen wird.

S. Basil. Seleu. in Gen.

S. Chrys. Hom. 21 Gen.

Tob. 8.

Als aber der Speis-Meister das Wasser gekostet, das zu Wein worden ware, und wuste nicht, von wann es kommen, die Diener aber wusten es, welche das Wasser geschöpfet hatten, da ruffete der Speis-Meister den Bräutigam, und sagte zu ihm: Jedermann setzet zum ersten den guten Wein vor, und wann sie truncken worden seynd, so setzet er den, der geringer ist, du aber hast den guten Wein bis hieher gehalten. Diesen Anfang seiner Wunder-Zeichen machte JEsus zu Cana in Galilæa, und offenbarete seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn.

Vers. 9. 10. & 11.

Es muſten endlich zur Vergröſſerung des Wunder-Wercks nicht nur die Diener, ſondern auch der Speis-Meiſter, ja der Bräutigam ſelber bekennen, daß Chriſti Gegenwart bey der Hochzeit viel genutzet, das Waſſer in Wein verkehret, und das gantze Haus mit Göttlichen Seegen erfüllet habe: Hoc fecit initium ſignorum JEſus. Und dieſes ware der Anfang aller Wunder-Zeichen, welches Chriſtus gewürcket hat zu Cana in Galilæa, da er denen neuen Ehe-Leuten ſo wunderlich ſeinen Göttlichen Seegen ertheilet. Es könnte allhier jemand fragen, wann Chriſtus auf die Hochzeit zu Cana allein gekommen iſt, das groſſe Wunder zu würcken, warumen er nach beſchehenem Wunder nicht alſogleich ſich von dannen begeben hat, weilen er das Ziel und End ſeiner Ankunft ſchon würcklich erreichet hatte? es iſt ſehr glaublich, daß, weilen deren ſteinenen Krügen einer nicht mehr, dann zwey oder drey Maß gefaſſet, der neue aus dem Waſſer verwandlete Wein in denen ſechs Waſſer-Krügen nicht mehrers dann auf das höchſte achtzehen Maß Wein ausgemacht habe. Nun bey einer ſolchen Menge deren Gäſten, Hochzeit-Leuten, u. auch Bedienten, deren jeder trincken wolte, hätten mittler Weil auch dieſe achtzehen Maß nicht erklecken dörffen, iſt alſo Chriſtus beſtändig gegenwärtig geblieben, damit nicht ein neuer Mangel an Wein ſich äuſſeren und ereignen ſolte. Nemlich, auf daß der Chriſtliche Ehe-Stand glücklich ſeye, muß nicht nur Anfangs GOtt zu Rath gezogen werden, ſondern es muß auch nachmals GOtt nicht abweichen, auf daß die Chriſtliche Ehe-Leut ſich allzeit ſeines Göttlichen Seegens zu getröſten haben. Chriſtliche Ehe-Leut haben GOtt ſtäts vor Augen in Freud und Leid, in dem Uberfluß, und in der Armut, in dem Glück und in dem Unglück, und dieſe Gegenwart GOttes ſtärcket ſie beyde, daß ſowol die Ehe-Männer und Ehe-Weiber ſich ihrer Schuldigkeit erinneren, und derſelbigen nachleben. Wollen aber Ehe-Männer und Ehe-Weiber aus ihrer Pflicht und Schuldigkeit ſchreitten, ſo müſſen ſie ſich nicht wunderen, wann auch der Wein in ihrem Haus mangelt, und GOtt mit ſeinem Göttlichen Seegen daraus weichet. Ihre Schuldigkeit leget denen Ehe-Männern heiliger Paulus vor Augen: Viri diligite uxores veſtras. Eph. 5. Als wolte er ſagen, ihr Männer! wann ihr wolt, daß Chriſtus bey euch verbleibe, euch das ſchwere Creutz des Ehe-Stands tragen helffe, euer gantzes Haus-Weſen ſegne: Diligite uxores veſtras. Liebet euere Weiber. Das Weib iſt nicht den Mann aus denen Füſſen genommen, daß ſie ihme zu einen Fuß-Hadern, zu einer Magd oder Sclavin dienen ſolte, ſondern aus einer Rippen nahend bey dem Hertzen, auf daß er ſie als ein Mit-Glied ehren, und als ſeine Gehülfin lieben ſolle. Und dieſe Liebe, ſagt Paulus, ſoll alſo geartet ſeyn, wie die Liebe Chriſti zu ſeiner Kirchen: Diligite uxores veſtras, ſicut Chriſtus dilexit Eccleſiam. Ihr ſolt euere Weiber lieben, wie Chriſtus die Kirchen geliebet hat. Drey Eigenſchaften hat die Liebe Chriſti gehabt gegen ſeiner Kirchen. Erſtens, die Liebe Chriſti gegen ſeiner Kirchen iſt ſtarck geweſen, und zwar ſtärcker als der Tod, indeme er das Leben für ſeine Kirchen gegeben hat: Se ipſum tradidit pro ea. Andertens, die Liebe Chriſti gegen ſeiner Kirchen iſt gedultig geweſen in Ubertragung ihrer Fehler, indeme die erſte Kirchen noch voll der Forcht, voll der Zaghaftigkeit, und des Kleinglaubens geweſen iſt. Drittens, die Liebe Chriſti gegen ſeiner Kirchen iſt heilig geweſen, in Heiligung ſeiner Kirchen: Ut illam ſanctificaret. Nemlich, dieſe Liebe hat abgezielet, die Kirchen zu heiligen. Und eben alſo ſolle die Liebe deren Ehe-Männern gegen ihren Weibern beſtellet ſeyn ſtarck, um für ſie auch das Leben darzugeben; gedultig, um ihre Fehler und Schwachheiten zu übertragen; heilig, um ſie mit Lehr und Exempel zu einen heiligen Leben anzuführen; dann wie der Heil. Chryſoſtomus hiervon redet: Uxorem viro dedit DEUS tanquam ſtatuam fingendam non ſolum verbis, ſed & factis. GOTT hat das Weib als eine S. Chryſ. in hunc locum.

Statuen dem Mann überlassen, daß er sie mit Wort, und Wercken ausarbeiten, und vollkommen machen solle. Anjetzo zur Schuldigkeit deren Ehe-Weibern; diesen machet Paulus abermal einen Grund-Riß mit wenig Worten: Mulieres subdite estote viris, sicut oportet in Domino. Die Weiber sollen ihren Männern unterthänig und gehorsam seyn, wie es sich gebühret in dem HErrn. Der Mann ist das Haupt des Weibs, gleichwie Christus ist das Haupt der Kirchen. Wann nun die Glieder dem Haupt, und die Kirchen Christo zu gehorchen schuldig ist, können auch die Weiber ihren Männern diese Unterthänigkeit und Gehorsam nicht entziehen. Heiliger Augustinus setzet noch hinzu die Ursach, woher diese Unterthänigkeit deren Weibern ihren Ursprung habe. Aus dem Paradeis, sagt er, dann weilen allda das Weib den Mann verführet zum Ungehorsam und Ubertrettung des Göttlichen Gesatzes, habe auch GOtt sie zur Straf wollen dem Mann unterwerffen, und ihr diesen Gehorsam aufbürden: Sub viri potestate eris, & dominabitur tui. Du wirst unter dem Gewalt des Manns seyn, und er wird über dich herrschen. Diese seynd nun die Schuldigkeiten deren Ehe-Männern und Ehe-Weibern insgemein; und dero Erfüllung ist das einzige Mittel sich GOttes Gegenwart und seines Göttlichen Seegens in dem Ehe-Stand zu versicheren. Einem jeden stehet es frey den Ehe-Stand anzutretten, und ermahnet der Apostel nichts anders, als tantum in Domino, nur in dem HErrn. Auf daß der Ehe-Stand mit GOtt angefangen und fortgesetzet werde.

Colos. 3.

S. Aug. in Gen.

1. Cor. 7.

Vers. 12. 13. & 14. Darnach zoge er hinab gen Capharnaum, er, und seine Mutter, und seine Brüder, und seine Jünger, und sie bliben allda wenig Täge. Und deren Juden Ostern ware nahe, und JEsus zoge hinauf gen Jerusalem, und er fande in dem Tempel sitzen, welche die Ochsen, und Schaaf, und Tauben verkauften, und die Wecheler.

Zur vollständigen Erklärung dieser Geschicht ist vor allen anderen nöthig zu wissen, daß Christus von Cana in Galilæa nach geendigter Hochzeit aufgebrochen, und sich mit seiner Mutter, Brüdern, und Jüngern nacher Capharnaum begeben. Vielleicht, wie etliche glauben, allda als in der vornehmsten Stadt des Galilæer-Lands einige Täg auszuruhen, und Zeit dieses kleinen Aufenthals sein Predig-Amt an diesem Volck-reichen Ort anzufangen, bis endlichen er das Oster-Fest zu begehen, sich mit denen Seinigen nacher Jerusalem verfüget. Und dieses ist die Meinung Cornelii und Sylveiræ; daß aber unter diesem Gefolg auch die Brüder Christi genennet werden, ist nicht dahin zu verstehen, sagt Alexander der Nicomedienser, als hätte Christus mehrere leibliche Brüder gehabt, sondern es werden seine, und seiner Mutter Bluts-Verwandte darunter verstanden, gleichwie man noch heunt zu Tag in verschiedenen Ländern alle Bluts-Freund, Brüder und Schwestern zu nennen pfleget. Als nun die Zeit des Oster-Fests angelanget, hat Christus seine Reis nacher Jerusalem angetretten, um alldort selbiges Fest zu begehen; er kame aber kaum in den Tempel, da nahme er gewahr die grosse Ungebühr deren Wechslern, Kauffern, und Verkauffern, welche in dem äussersten, oder vierten Theil des Tempels, Ochsen, Schaf, u. Tauben verkauffet, auch ihren Geld-Wechsel getriben haben. Ich sage in dem vierten Theil des Tempels; dann das erste oder innerste Atrium ware jener Theil des Tempels, in welchen niemand erlaubt ware zu gehen, als allein denen Priestern und Leviten; das anderte Atrium ware jener Theil des Tempels, welcher allen Welt-Menschen Männlichen Geschlechts, wann sie anderst rein waren, offen stunde; das dritte Atrium ware jener Theil des Tempels, welchen zwar die Weibs-Bilder, jedoch allein die reine und gereinigte betretten dörften; das vierte Atrium endlichen ware

Cornel. & Sylv. in expo.

Alexan. Nicom. in catena græc.

ware der äusserste und letzte Theil des Tempels, in welchen alle Juden Weiblich- u. Männliches Geschlechts, reine und unreine, ja sogar die Heiden eingelassen waren. Und in diesem vierten oder lezten Theil des Tempels ware das Vieh, so zum Schlacht-Opfer dienlich, auf Verordnung deren Priestet verkauffet worden, welches doch nicht erlaubt ware, wie Albertus Magnus bezeuget, weilen auch selber Theil des Tempels der Ehre GOttes eingeweihet worden. Da nun Christus dieses unzuläßliche Kauffen und Verkauffen in dem Tempel nicht gedulten wolte, macht eine sehr schöne und Lehrreiche Anmerckung darüber der Ehrwürdige Beda: Quid ergo, fratres mei! quid putatis, faceret Dominus, si rixis dissidentes, si fabulis vacantes, si risu dissolutos, vel alio quolibet scelere reperiret irretitos, qui hostias, quæ sibi immolarentur, ementes in templo vidit, & eliminare festinavit. Was glaubt ihr dann, liebe Brüder! was glaubt ihr dann, wurde anjetzo Christus der HErr thuen, wann er in der Kirchen Zanck und Uneinigkeit, Geschwätz und Eitelkeit, Scherz und Gelächter, oder wol gar Sünd und Laster antreffen solte; was wurde Christus der HErr wol thuen? nachdeme er das Vieh zum Schlacht-Opfer, welches ihme zu Ehren solte geschlachtet werden, mit so ungnädigen Augen angesehen, und die Kauffer und Verkauffer aus dem Tempel zu verjagen sich beeiferet hat. Es könnte vielleicht jemand der Meinung seyn, als wäre kein so grosses Unrecht daran, solche Thier in dem Tempel zu verkauffen, welche da alle zum Göttlichen Opfer gewidmet, und gleichsam schon geheiliget waren. Die Ochsen und Rinder, die Schaaf und Lämmer, und unter dem Geflügel die Tauben waren ja so unschuldige und nutzliche Thierlein, welche dem Menschen zum Genuß, und GOTT zu seinem Opfer dienlich, uns die Güte und Freygebigkeit des Erschaffers vor Augen stelleten; was hatte dann Christus sich darüber zu ereiferen, was hatte er wol Ursach, selbe aus dem Tempel zu verbannen? wann ich meine Meinung

Albert. Mag. in Joan.

Beda in hunc loc.

darüber sagen darf, so hat Christus diesen Kauf und Verkauf an so heiligen Ort billig für eine grosse Ungebühr ansehen müssen, und zwar aus dreyen Ursachen. Erstens, weilen das Brüllen und Röhren deren Ochsen und Rindern, das Geblär deren Schafen und Lämmern, das Kurren und Burren deren Tauben, das Gerausch deren Geldern und Münz-Sorten, das Geschrey deren Kauffern und Verkauffern in dem Tempel sehr ungebührlich, denen Priestern an denen Schlacht-Opferungen dem Volk aber in ihrem Gebett zur Hinderung und Verstöhrung seyn muste. Andertens, ware höchst ungeziemlich alldorten einen Kauf-Handel treiben, dem Gewinn und Wucher nachstreben, wo die Herrlichkeit GOttes ihren Thron aufgerichtet, alldorten zum Lügen und Betrügen, zum Schelten und Fluchen deren Kauf- und Handels-Leuten Anlaß und Gelegenheit geben, wo doch der allerhöchste GOtt allein solte geehret, und angebettet werden. Drittens, ware ja zur Entheiligung des Tempels genug der Unflat von so vielen unvernünftigen Thieren, und der daraus erweckte abscheuliche Gestanck, wo doch allein das köstliche Weyrauch, der Storax, die Myrrhen, und die Aloë solte angezündet, und mit dessen angenehmen Rauch der gantze Tempel erfüllet werden. Diese drey Ursachen nun haben den Eifer Christi erwecket, wider jene Ungebühr, so hierdurch dem Haus GOttes, und in demselben seinem Himmlischen Vatter widerfahren. Allein, was wolte der Tempel Salomonis gegen denen Kirchen und GOttes-Häusern deren Christen sein? nichts anderes, als was das gantze alte Testament gegen dem neuen, ein blosser Schatten und Figur. Als Jacob der Patriarch in dem Schlaf die Herrlichkeit des künftigen Tempels zu Jerusalem gesehen hat, da rufte er auf: Terribilis est locus iste! non est hic aliud, nisi domus DEI, & porta cœli. Erschröcklich ist dieser Ort! er ist nichts anderes, als ein Haus GOttes, und eine Porten des Himmels. Allein was Jacob von dem Tempel zu Jerusalem, das sagt von unseren heun-

Gen. 28.

heuntigen Kirchen und GOttes-Häu-
Concil. Aqu. l. 1. c. 34. sern das Aquensische Concilium: Cuncta DEO dicata templa, & terribilia sunt, & DEI habitacula, & portæ cœli. Alle GOtt-geweihte Kirchen und GOttes-Häuser seynd erschröckliche Ort, Wohnungen GOttes, und Porten des Himmels. Sie seynd erschröckliche Ort, weilen unsere Kirchen und GOttes-Häuser den offenen Himmel vorstellen, in welchem die Herrlichkeit GOttes auf ihrem Thron von allen Englischen Geistern wird angebettet. Moyses, da er die Schaf Jetro in der Wüsten geweidet, ist höchlich erschrocken, als er den allerhöchsten GOTT aus einem feurigen Dorn-Busch reden gehöret; und wie erschröcklich solten nicht die Kirchen und GOttes-Häuser seyn, in welchen GOtt, als in einem offenen Himmel mit denen Stralen seiner Glori, und mit dem Glantz seiner Majestät umgeben, uns zur Audientz beruffet, und sich durch eine verborgene Stimm in unseren Hertzen hören lasset: Ecclesia est locus Angelorum, seynd die Wort
S. Chrys. in 1. ad Corint. hom. 36. Chrysostomi, locus Arch-Angelorum, regnum DEI, & ipsum cœlum. Die Kirchen ist ein Ort deren Engeln, ein Ort deren Ertz-Engeln, ein Reich GOttes, und der Himmel selber. Warhaftig: Terribilis est locus iste. Ein erschröckliches Ort seynd unsere Kirchen und GOttes-Häuser; aber auch seynd sie nicht minder, domus DEI, Häuser, und Wohnungen GOttes; GOtt wohnet zwar aller Orten mit uns Menschen, und ist, in sensu lato, die gantze Welt für ein Haus GOttes zu halten. Allein seynd die Kirchen und GOttes-Häuser auf eine besondere Art Wohnungen GOttes, als in welchen GOtt zu dem Ende wohnet, um von uns Menschen, als seinen Unterthanen und Geschöpfen, den Tribut der Ehre, der Liebe, und seines Dienst zu empfangen. Ja der Sohn GOttes wohnet auf eine ausserordentliche Weis in denen Kirchen und GOttes-Häussern, da er unter denen Gestalten des Sacraments verborgen, sich aller Augen darstellet; er begehret auch an diesem Ort, daß ihme von dem Menschlichen Geschlecht durch eine beständige Anbettung seiner eingemenschten GOttheit ersetzet werden, was er von denen Menschen an Schmach und Unbilden, an Beschimpfung- und Verachtungen Zeit seines heiligen Leidens erlitten hatte; auf daß er also in denen Kirchen so viel geehret werde, als er auf dem Calvari-Berg beschimpfet war; und auf denen Altären ihme so viel Ehr und Glori zukomme, als viel Schmach und Unbild ihme an dem Creutz wiederfahren ist. Endlichen seynd die Kirchen und GOttes-Häuser auch Pforten des Himmels, durch welche GOtt mit uns Menschen, und wir Menschen mit ihme sprechen, und Gemeinschaft machen; sie seynd Porten des Himmels, durch welche unser Gebett zu GOtt aufsteiget, und seine Gaben und Gnaden auf uns Menschen herab fliessen; sie seynd Porten des Himmels, durch welche die Engel GOttes auf die Erden herab kommen, bald eine betrübte Agar zu trösten, bald einen gerechten Abraham zu seegnen, bald einen feindlichen Sennacherib zu verjagen, bald einen jungen Tobiam zu begleiten, oder von Leibs- und Seelen-Gefahren zu erretten. Wann dann die Kirchen so heilige Ort, so GOtt-geweihte, und geseegnete Ort, so erschröckliche, und entsetzliche Ort seynd, wie können die Fehler, die alldort begangen werden, für klein und gering angesehen seyn, oder wie kan man jene Laster für einfach halten, welche, weilen sie in der Kirchen geschehen, vielfach seynd, und die Bosheit eines Sacrilegii, einer Kirchen- und GOttes-Schändung in sich enthalten. Nichts Kleines, sondern was Grosses ist, in der Kirchen mit lähren Geschwätz, mit lauten Gelächter, mit unanständigen Sitten und Gebärden nicht nur ihme selber, sondern auch anderen die Andacht stöhren. Nicht nur was Grosses, sondern etwas noch weit Grösseres ist, in der Kirchen eigene Zusammenkunften halten, darinnen verschiedene Geschäften von zeitlichen Dingen, von Kauf und Verkauf, von Strittigkeiten und Processen, oder wol gar von Liebs- und Ehe-Sachen abzuhandlen. Ja nicht

nur

nur eine noch grössere, sondern die allergröste Ungebühr ist, in der Kirchen mit allzu grosser Blösse des Leibs sich sehen lassen, oder durch unanständige Aufführung anderen Aergernuß und Gelegenheit zum sündigen geben, oder in der Kirchen verabreden, wie man sich der verbottenen Liebe, und des fremden Ehe-Beths könne theilhaftig machen; also zwar: Ut prope periculosius sit, nach Meinung Hieronymi, ut prope periculosius sit lascivis puellis ad locum religionis, quam ad publicum procedere. Daß es fast gefährlicher seye für eitle und freche Mägdlein, wann sie die Kirchen besuchen, als wann sie anderwärts bey offentlichen Gesellschaften erscheinen. Dieser Kirchen-Gang muß ausser allen Zweifel GOTT höchst mißfällig seyn, als da er mehrers angesehen, GOtt darinnen zu beleidigen, als anzubeten. Ich lasse allhier Augustinum reden: Diabolo ductore quidam in templum pergunt, dum ibi non precibus insistunt, sed fabulis, calumniis, jocis, & aliis peccatis vacant, & cum ipso, cujus secuti sunt vestigia, ad æterna vadunt tormenta. Es lassen sich etliche von dem Teuffel, von dem bösen Geist in die Kirchen führen, und zwar diejenige, welche darinnen nicht dem Gebett obligen, sondern dem Kurtzweilen, dem Ehrabschneiden, dem Scherzen und Lachen, oder auch anderen Sünden gantz ergeben seynd, und hiemit durch die Kirchen, mit deme dessen Fuß-Stapfen sie tretten, Schnur-gerad der Höllen zureisen. So viel von der Ungebühr in der Kirchen.

S. Hier. Ep. 7.

S. Aug. ser. 25. de tem.

Vers. 15. 16. & 17. Und er machte ein Geisel von Stricken, und triebe sie alle zum Tempel hinaus, und die Schaaf und Ochsen, und verschüttete das Geld deren Wechslern, und stiesse die Tische um. Und er sprach zu denen, welche die Tauben verkauften: Traget diese Ding von hinnen, und machet meines Vaters Haus nicht zum Kauf-Haus. Seine Jünger aber gedachten an das, was geschrieben stehet: Der Eifer deines Hauses hat mich verschlungen.

Daß die Schrift allhier bey Christo ausgegangen, da er zur Geisel gegriffen, und die Kauffer und Verkauffer verjagt hat, ist ausser allen Zweifel. Dann er ware derjenige, welcher schon bey David im 68. Psalm gesprochen hat: Zelus domus tuæ comedit me. Der Eifer deines Hauses hat mich verzehret. Daß dieser Eifer nun bey Christo sehr grosß gewesen seye, ist leicht zu erachten aus der Würckung, indeme derselbe dem sonst gütigst- und sanftmütigsten Heiland eine Geisel in die Hand gegeben, die Ungebühr des Tempels mit eigener Hand abzustraffen; zudeme, so ist auch die Grösse dieses Eifers aus der Liebe abzunehmen, die er gegen seinem Himmlischen Vatter getragen hat; dann wie Thomas der Englische lehret, so entspringet der Eifer aus der Liebe dessen, für den man sich beeiferet; also zwar, daß, nach Maß der Liebe, der Eifer auch grösser oder kleiner seye. Weilen nun die Liebe Christi gegen seinem Himlischen Vatter unendlich ist, so kan ja auch bey ihme der Eifer für das Haus seines Himmlischen Vatters nicht minder, dann unendlich gewesen seyn. Eine eintzige Frag seye mir anjetzo erlaubt, wann Christus sich also ereiferet hat wider die Entunehrer des Tempels in dem alten Testament, wie wird er sich, wol ereiferen wider die Entunehrer, und Schänder der Kirchen und GOttes-Häusern des neuen Testaments, welche da weit heiliger, und mit besserem Recht zu nennen seynd Häuser und Wohnungen GOttes. Es greiffet zwar Christus nicht allzeit zu der sichtbaren Geisel; er straffet offt gantze Länder derowegen, wie es der heilige Papst Pius V. in einer eigenen Bulla wider die Unehrenbietigkeit in der Kirchen angedeutet: Populi & nationes bellorum, famis, & pestilentiæ calamitatibus justa DEI ultione sæpe plectuntur. Gantze Völcker und Nationen werden zuweilen mit dem

S. Tho. 1. 2. q. 28. art. 4.

Bulla Pii V. cont. irrev. templi.

Ub el

Ubel des Kriegs, des Hungers, und der Pest aus gerechtem Zorn GOttes gestraffet. Er straffet auch die Kirchen-Schänder selber mit einer verborgenen Geisel, da er ihnen, nebst anderen zeitlichen Drangsalen, eine innerliche Unruhe des Gewissens zuschicket, durch welche sie Tag und Nacht weit mehrers, als durch alle Peinen deren Heiden und Unglaubigen gequälet werden; also zwar, daß man von ihnen mit besserem Fug sagen kan, als Plutarchus von anderen Lasterhaften: Scelestos nullo, neque DEO, neque homine indigere, qui supplicia ipsis imponat; ipsam ad hoc eorum existimo sufficere vitam totam a pravitate corruptam, & conturbatam. Daß solche Ubertretter weder GOttes, noch eines Menschen bedürftig seynd, der sie straffen solle, sondern vielmehr, daß hierzu ihr eigenes boshaftes Leben, und verwirrtes Gemüt genug seye, ist meine Meinung. Gleichwie nun kein Sünder von diesem nagenden Wurm seines Gewissens befreyet ist, also wird doch ein Kirchen-Schänder, als ein Beschimpfer GOttes, welcher des Lasters der beleidigten Göttlichen Majestät schuldig ist, darmit weit empfindlicher gestraffet. Und gibt dessen die Ursach heiliger Thomas: Tanto sacrilegium est gravius, quanto res sacra, in quam peccatur, majorem obtinet sanctitatem. Die GOttes-Schändung ist desto schwerer, je grösser die Heiligkeit ist einer Heil. Sach, welche entunehret wird. Da wir nun in die Kirchen den Fuß hinein setzen, da soll uns vor Augen stehen derjenige grosse GOtt, welcher darinnen seine Wohnung genommen; dieser betrachtet mit seinem all-sehenden Aug unsere Werck, Wort, und Gedancken, ja alles und jedes, mit deme wir immer in der Kirchen umgehen; und wer aus allem müssigen, geschwätzigen, eitlen, muthwilligen, ausgelassenen Christen solte nicht alle Augenblick förchten, dieser grosse HErr greiffe schon nach der Geisel, ihme an der Stell einen gefährlichen Streich beyzubringen. Heiliger Hieronymus, als er dem gottlosen Sabiniano seine Bosheit verwisen hat, welche er wider Christum, und seine Mutter verübet hatte, redet ihn an mit diesen kräftigen Worten: Infelicissime mortalium! non times, ne de præsepi infans vagiat, ne puerpera Virgo te videat, ne Mater Domini contempletur. Du Unglückseeligster aus allen Menschen! förchtest du dich nicht, daß das Kind aus der Krippen schreye, daß dich die Jungfräuliche GOttes Gebährerin sehe, daß die Muter des HErrn dich von Fuß auf betrachte. Ein gleiches könnte man allen denen wiederhollen, welche sich in der Kirchen ungebührlich verhalten: Förchtet ihr euch nicht, daß euch der lebendige GOtt in dem Sacrament mit scharffen Augen ansehe, daß euch die umstehende Engeln euere Gebrechen vorhalten, daß GOtt zur Geisel, oder wol gar zum Rach-Schwerd greiffe, diese euere Gebrechen abzustraffen. Dann unglaublich ist, daß GOtt die Schändung seiner Kirchen könne ungerochen seyn lassen; straffet er nicht gleich, so straffet er desto schärffer; straffet er nicht zeitlich, so straffet er ewig. Das Ansehen GOttes kan derjenige mit denen Auserwählten in dem Himmel nicht geniessen, welcher sich in der Kirchen der Gegenwart GOttes unwürdig gemacht hat. Dann kaum erzehlet Isaias der Prophet: In terra Sanctorum iniqua gessit. In dem Land deren Heiligen hat er Ubels gethan; da macht Isaias schon den Schluß: Et non videbit gloriam Domini. Und er wird nicht sehen die Glori des HErrn. Muß demnach gegen allen solchen Verbrechern mich schließlich deren Worten gebrauchen Stephani dieses Namens des sechsten Römischen Papsten, als welcher bey dem Altar an denen Umstehenden solche Ungebühr kaum vermercket, da hat er, nach Geniessung des heiligen Kelchs, als seine Leftzen noch von dem Blut des HErrn naß gewesen, ihnen zugeruffen: Pavescite illum, qui flagello facto de funiculis ejecit vendentes de templo. Förchtet denjenigen, welcher mit einer Geisel aus Stricken die Kauffer, und Verkauffer aus dem Tempel verjaget hat. Und dieses ist auch meine ge-

Plut. de his qui sero &c

S. Tho. 2. qu. 99. a. 1.

Hieron. contra Sabin. l. 2. c. 5.

Isai. 26.

Baron. tom. 10. ann. 980.

getreue Warnung, und heilsame Ermahnung.

Vers. 18. 19. & 20. Die Juden aber antworteten, und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen beweist du uns, daß du diese Ding thuest? JESUS antwortete, und sprach zu ihnen: Löset diesen Tempel auf, so will ich ihn in drey Tägen wiederum aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist 46. Jahr gebauet worden, und du wilst ihn in dreyen Tägen aufrichten?

Es sahen die Juden mit Augen, wie Christus die Kauffer und Verkauffer aus dem Tempel verjaget hatte, sie verwunderten sich über dieses eigenmächtige Unternemmen, wusten nicht, was sie daraus machen solten. Sie wolten endlichen Christum zu Red stellen, wer ihme hierzu Gewalt und Vollmacht gegeben habe? von wem er gesendet, oder wer er seye, daß er sich solcher Freyheit gebrauche? allein, da ihnen Christus kurtz zuvor gesagt, sie solten das Haus seines Vatters zu keinem Kauf-Haus machen, da kamen einige auf den Gedancken, sagt heiliger Cyrillus, als habe sich Christus hiermit für den wahren Messiam, für den Sohn GOttes ausgeben wollen, da er den Tempel das Haus seines Vatters genennet, und sich für seinen Himmlischen Vatter, in dessen Behausung solcher Kauf-Handel geschehen, so hitzig beeiferet hatte. Die Warheit nun zu erforschen, und auf den Grund zu kommen, ob Christus der wahre Messias seye, von welchem die Propheten vorgesagt, daß er mit so vielen Wunder-Zeichen leuchten werde; begehrten sie von ihme, er solte Zeichen thuen, und Wunder würcken; Was für ein Zeichen beweist du uns, daß du solche Ding thuest? als wolten sie ihn für keinen Christum: für keinen Messiam, für keinen wahren Sohn GOttes halten, wann er nicht solte im Stand seyn, seine Wort und Werck mit Wunder-Zeichen zu bestättigen. Christus demnach, auf daß er ihnen zu erkennen geben möchte, daß er im Stand Wunder zu würcken, bedienet sich der Gelegenheit des Tempels, von welchem dazumal die Red ware, und in welchem sich diese gantze Geschicht zugetragen: Sie solten den gantzen Tempel-Bau einreissen, und er wolle innerhalb drey Tägen denselben wiederum aufrichten, und vollständig erbauen; da nun die Juden dieses unrecht verstanden, könnten sie nicht begreiffen, wie es doch möglich, daß jener Tempel, an welchem so viel tausend Händ 46. Jahr gearbeitet, nach seiner Zerstöhrung in so kurtzer Zeit sich solte wiederum ergäntzen lassen. So ware dann der gantze Verstoß deren Juden allhier an deme, daß sie die Wort Christi zwar angehöret, aber nicht verstanden. Lieber GOtt! wie offt geschiehet es auch zu unseren Zeiten, daß man die Schrift leset, oder lesen höret, und dannoch nicht verstehet. Dann wie der heilige Hieronymus hiervon schreibet: Non putemus in verbis Scripturarum esse Evangelium, sed in sensu; non in superficie, sed in medulla; non in sermonum foliis, sed in radice rationis. Wir sollen nicht vermeinen, es bestehe das Evangelium in denen Worten der Schrift, sondern vielmehr in dessen interlichen Verstand; nicht in denen Schälern, sondern in dem March; nicht in denen Blättern deren Sprüchen, sondern in der Wurtzel vernünftiger Erklärung. Und dieses ist die Ursach, warumen man bey uns Catholischen Christen die Lesung der Bibel nicht jedermann gemein machet, weilen der innerliche Verstand deren Worten nicht allen bekannt ist, ja auch nach all möglicher angewendter Mühe sich öffrers nicht ergründen lasset. Ist also unwidersprechlich, daß die Auslegung, und Erklärung der Schrift nothwendig seye allen denen, so die Schrift lesen wollen; ich sage nothwendig, und zwar aus dreyen Ursachen. Erstens, weilen die Schrift an vielen Orten und Stellen sehr dunckel, und finster ist; ist nothwendig, daß man sich um die wahre Auslegung bewerbe. Dunckel und finster ist die

S. Cyril. l. 2. c. 31.

S. Hier. in com. ep 1. ad Galat.

Schrift, dann in derselben seynd die gröste Geheimnussen der Menschwerdung, der Göttlichen Drey-Einigkeit, der ewigen Gnaden-Wahl, der Unsterblichkeit Menschlicher Seelen, der Auferstehung von denen Toden, des heiligen Abend-Mahls, und auch anderer Sacramenten enthalten; welche, wann sie unserem Verstand nicht dunckel und finster wären, könnten sie nicht Geheimnussen seyn, und auch nicht für Geheimnussen gehalten werden. Dunckel und finster ist die Schrift an vielen Orten, weilen die Wort offt zweydeutig, und auf verschiedene Weis sich verstehen lassen; also daß man offt in Lesung der Schrift einen Anstand hat, wie ein Wanders-Mann auf einer Creutz-Strassen, der nicht weiß, was für einen Weeg er aus beyden, oder mehreren erwählen solte. Dunckel und finster ist die Schrift, weilen viele Prohezeyungen, viele Weissagungen von zukünftigen Dingen eingemenget, welche der heilige Geist selbsten verwicklet, und unter dunckelen Worten vorstellet, damit die Hochschätzung und Ehrenbietigkeit solcher Göttlicher Offenbarungen hierdurch wachse, und das Verborgene, wie das Perlein in der Tiefe des Meers, mit mehrerem Fleiß und Aufmercksamkeit gesuchet werde. Dunckel und finster ist die Schrift, weilen dem Schein nach an vielen Orten die Text wider einander streiten, und sich einer dem anderen widersprechen. Dunckel und finster ist endlichen die Schrift aus deme, weilen selbe mit verschiedenen Sprüch-Wörtern, Gleichnussen, Parablen, Figuren, und eigentumlichen Red-Arten der Hebräisch-Griechisch- und Syrischen Sprachen angefüllet, in unserer Teutsch- und Lateinischen Sprach nicht so deutlich könnten übersetzet, oder ausgedrucket werden. Welches dann alles die Schrift so dunckel und finster machet, daß sogar Augustinus mit seinem übermenschlichen Verstand bekennen muste: Acies mea non penetrabat interiora ejus. Mein Witz und Scharfsinnigkeit erkleckete nicht, das Innerste der Göttlichen Schrifft zu erkennen. Und diese Finsternussen der Schrift seynd eben die erste Ursach, welche uns eine sichere Auslegung derselben nothwendig machen. Die anderte Ursach, warumen wir solcher Auslegung bedürftig seynd, ist die Gefahr, in einen Irrtum oder Ketzerey zu verfallen. Von Simone Mago an dem ersten Ertz-Ketzer bis auf Lutherum, Zwinglium, Calvinum, als Stiftern deren jüngsten und letzten Ketzereyen, ware keine, welche nicht aus üblen Verstand der Schrift entsprungen wäre. Ein jeder Ketzer führet die Schrift für sich an, und will aus der Schrift seiner Ketzerey einiges Färblein anstreichen; und dahero auch Martin Luther die Heil. Schrift ein Ketzer-Buch genennet hat, nicht zwar, als lehrete die Schrift selber Irrtumen und Ketzereyen, sondern weilen alle diese Ketzer die Schwachheit ihrer Lehr mit dem Wort GOttes bestärcken, und die Gottlosigkeit ihrer Lehr mit der Heil. Schrift beschönen und vergolden wollen. Wer solte dann bey so grosser Gefahr, mit dem falschen Verstand der Schrift bethöret zu werden, wer solte nicht eine wahre und sichere Auslegung derselben für nöthig halten, und für unentbehrlich erkennen. Worzu dann abermal Augustinus seine Stimme gegeben hat: Unde hæreses ortæ, quam dum scripturæ bonæ intelliguntur non bene, & quod ex illis non bene intelligitur, etiam audacter & temerarie sustinetur. Woher seynd alle Ketzereyen entsprossen? woher als daß die gute Schrift nicht gut verstanden wird, und was man unrecht verstanden hat, dannoch mit Frechheit und Vermessenheit will behaupten. S. Aug. de Gen. ad lit. l. 7. c. 9.

Die dritte Ursach endlichen für die Nothwendigkeit dieser Schrifts Auslegung gründet sich in dem Wolstand des Christentums, und Beybehaltung eines Christlichen Morals, und unsträflicher Sitten-Lehr. Dann wann man die Schrift nur dem Buchstaben nach verstehen will, so wird man viel Sünd und Laster mit der Schrift entschuldigen können. Der Vollsauffer und Truncken-Bold wird sagen: Die Trunckenheit seye erlaubt. Warumen? weilen geschrieben stehet: Non, quod intrat in os, coinquinat ho- Matth. 15

S. Aug. l. 3. conf. c. 5.

hominem. Nicht das, was zu dem Mund eingehet, verunreiniget den Menschen. Der Geitzige und Wucherer wird sagen: der Wucher und ungerechte Gewinn seye nicht verbotten,
Luc. 16. dann es stehet geschriben: Facite vobis amicos de Mammona iniquitatis. Machet euch Freunde aus dem Mammon der Ungerechtigkeit. Der Zornige und Rachgierige wird sagen: Der Zorn und die Rach seynd nicht verbot-
Deut. 19. ten, dann es stehet geschrieben: Non misereberis ejus, sed animam pro anima, oculum pro oculo, dentem pro dente, manum pro manu, pedem pro pede exiges. Du wirst dich seiner nicht erbarmen, sondern das Leben für Leben, Aug für Aug, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß wirst du abforderen. Und so fort weiter. Und was kan anderst aus solcher verdorbenen Schrift-Verkehrung entstehen, als daß die gantze Heiligkeit des gesegneten Christenthums zu Boden falle, und das gantze Christliche gemeine Wesen in die abscheulichste Sünd und Laster versencket werde. Muß also die Heil. Schrift recht verstanden u. wol ausgeleget werden, auf daß dieselbe uns zu keinen Laster, sondern nur zur Tugend und wahren Vollkommenheit anführe; dann wie abermal Augustinus redet von der Heil. Schrift, als dem geschriebenen Wort
S. Aug. l. 1. de sermon. Dom. in monte c. 22. GOttes: Velut epistola a DEO ad nos missa est, qua ad bene vivendum excitamur. Die Heil. Schrift ist gleichsam ein Send-Schreiben, welches GOtt zu uns gesendet hat, auf daß wir dardurch zu einen guten und unsträflichen Leben aufgemunteret werden. Nun mache ich den Schluß, wann die Göttliche Schrift ohne der wahren Auslegung so gefahrlich ist, wann man die Schrift bey ihrer Dunckle und Finstere ohne Gefahr des Irrtums, oder Sitten-Schwächung nicht lesen kan; wann die Schrift uns Christen nothwendig, als ein Schatz-Kasten aller Geheimnussen muß erklaret, und eröfnet werden; so kan ich nicht fassen, wie doch die Protestanten, Lutheraner, und Calvinisten zulassen können, daß ein jeder die Schrift lese, nach seinen Belieben verstehe, selbe auslege, und beurtheile nach seinem Wollgefallen. Die Bilder und Mahlereyen, die Perlen und Edelgesteine werden niemals gekauft, ob sie schon schön in die Augen fallen, wann selbe nicht wol untersuchet und bey erfahrenen Jubeliren approbiret werden, und wie solte dann die Göttliche Schrift, dero Werth unergründlich, und dero Verstand so tiefsinnig, so schlecht gehalten, und geachtet seyn, daß man einem jeden erlaubt die Schrift zu lesen ohne aller Auslegung mit so grosser Gefahr des Irrtums, und seiner selbst eigenen Verführung, welches Hieronymus schon zu seiner Zeit bedauret hat: Hanc garrula anus, hanc delirus senex, hanc Sophista verbosus, hanc universi præsumunt, lacerant, docent, antequam didicerunt. Die Schrift wird von einem geschwätzigen Weib, von einem jeden aberwitzigen Kreisen, von einem jeden Nasen-weisen Sophisten, mit einem Wort, von allen und jeden ergriffen, durchstühret, und vor genugsamer Erkanntnuß schon gelehret und geprediget. Seynd dann alle diese fähiger die Schrift zu
S. Hier. epist. ad Paulin.
verstehen als die Jünger Christi, welchen doch Christus selber die Propheten ausgeleget, weilen sie selbe ohne Auslegung nicht verstehen könnten. Seynd dann alle diese gelehrter als
Luc. 24.
der verschnittene Kämmerling der Königin Candacis, als welcher selber bekennet hat, daß er die Schrift ohne Auslegung nicht verstehen könnte. Seynd dann alle diese erleuchter als
Act. 8.
Petrus der Apostel, welcher in denen Send-Schreiben Pauli so viele schwere Dinge gefunden hat, welche, weilen sie hart zu verstehen, denen Ungelehrten und Unverständigen zur Verführung seyn können. Warhaftig die Protestanten, wie alle andere Ketzer, betrügen sich selber, da sie die Lesung der Schrift ohne Lehr und Auslegung unternemmen. Heiliger Petrus der Fürst deren Aposteln ist ihnen gut darfür, daß sie hierinnfalls irren, und ihnen selber in dem Licht umgehen:
2. Petr. 8.
Hoc primum intelligentes, quod omnis Prophetia scripturæ propria interpretatione non fit. Dieses sollet ihr
2. Petr. 1.
aber erstlich wissen, daß keine Weissagung

gung der Schrift durch eigene Auslegung geschehe.

Vers. 21. & 22. Er aber redete von dem Tempel seines Leibs. Da er nun von denen Toden war auferstanden gedachten seine Jünger daran, daß er diß gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort da JESUS geredet hat.

Kein grösseres Wunder hat Christus in der Welt gewürcket, als daß er sich selber durch eigene Kraft von denen Toden erwecket hat. Und dahero, als die Juden von Christo Zeichen begehret, hat er sie auf das grosse Wunder seiner Auferstehung verwisen: Hoc enim maxime erat, sagt heiliger Thomas, quod ostendebat eum non esse purum hominem. Dann dieses ware forderist jenes Wunder-Werck, welches zu erkennen gab, daß Christus nicht ein blosser Mensch seye. Andere blosse Menschen haben zwar sonsten alle andere Wunder-Werck durch GOttes Allmacht würcken können, keiner aber, dann Christus allein, könnte sich selber von Toden erwecken, weilen er zugleich GOtt und Mensch gewesen ist. Doch redet Christus allhier durch eine dunckle und verblümte Red-Art, da er seinen Tod durch die Einreissung des Tempels, und seine Auferstehung nach dreyen Tägen durch die abermalige Erbauung des Tempels in so kurtzer Zeit hat vorgestellet. Und es liesse sich gar füglich der Leib einen Tempel vergleichen; dann gleichwie Paulus seine Corintier Tempeln GOttes geneñet hat: Templum DEI sanctam, quod estis. Der heilige Tempel GOttes, der ihr seyt; also ware ja vielmehr Christus ein lebendiger Tempel GOttes, als in dessen Leib die GOttheit selber mit der Menschheit vereiniget verschlossen ware; wie es der uralte Hilarius beobachtet. Fragt man mich aber anjetzo, warumen Christus sich öffters so verblümter Red-Art gebraucht habe? und warumen der heilige Geist in der Göttlichen Schrift an so vielen Orten dunckel, und nicht allzu klar sich zu verstehen gegeben? die Teologi, und GOttes Gelehrte seynd der Meinung, daß diese Geheimnuß-reiche Reden uns erstens die unergründliche Weisheit GOttes vor Augen stellen, als dessen Wort ein Abgrund der Tieffe, welche der Menschliche Verstand viel zu schwach ist, als daß er selben ergründen möge. Andertens, ist GOtt in der Göttlichen Schrift öffters so verdecket, auf daß wir gezwungen werden, uns zu demütigen, und von ihme die Gnad der Erleuchtung zu begehren mit David sprechend: Da mihi intellectum, & scrutabor legem tuam. Gib mir den Verstand, und ich will dein Gesatz durchforschen; oder: Revela oculos meos, & considerabo mirabilia de lege tua. Erkläre meine Augen, und ich will betrachten die Wunder-Ding aus deinem Gesatz. Gereichet also die Dunckle der Schrift GOtt zu Ehren, da wir seine hohe und Geheimnuß-volle Wort ohne Auslegung nicht verstehen, uns Menschen aber zum Nutzen, da wir hierdurch gezwungen mit aller Demut solche Auslegung von GOtt zu begehren. Ich sage von GOtt; dann obschon die Heil. Vätter einige Regulen vorgeschrieben, nach welchen man sich einige dunckle, oder dem Schein nach entgegen gesetzte Schrift-Stellen auslegen, und miteinander vergleichen könne; so finde ich doch nirgends anderst eine sichere und unfehlbare Auslegung als allein bey GOtt und seiner Heil. Kirchen. Christus hat seiner Kirchen den Heil. Geist hinterlassen zu keinen anderen Ziel und Ende, als uns zu leiten, und zu unterweisen; wollen wir dann nicht irr gehen auf der Strassen des Heils, wollen wir nicht fehlen in denen Zweiflen der Lehr und des Glaubens, so müssen wir uns an der Richt-Schnur halten, welche uns Christus selber gezogen hat, da er uns zu seiner Kirchen verwiesen. Keine bessere Auslegung der Schrift, als die Auslegung der Kirchen, als in welcher Fundamenta Apostolorum & Prophetarum, der Grund aller Apostlen und Propheten anzutreffen ist, und kan uns die Kirchen keine andere Auslegung geben, als eben dieselbe, welche

5. Chry. in Catena Div. Thom.

1. Cor. 3.

D. Hilar. l. 8. de Trinit.

1. Cor. 11. che Christus denen Aposteln gegeben hat: Ego enim accepi a Domino, sagt Paulus, quod & tradidi vobis. Denn ich habe es von dem HErrn empfangen, was ich euch gegeben habe. Redet also Christus und seine Aposteln durch den Mund der Kirchen, also daß so wenig die Kirchen fehlen könne, als wenig Christus mit seinen Aposteln kan fehlen. Heilig ist das Wort GOttes, heilig ist auch die Kirchen GOttes, und darauß schliesset Augustinus, daß das Wort GOttes, und die Heil. Schrift durch niemand besser und heiliger erkläret und ausgeleget werde, als durch die Heil. Kirchen. Höret allhier Augustinum ihr Catholische Christen, auf daß ihr wisset mit was für einer Auslegung ihr versehen seyt; höret Augustinum ihr Protestantische Secten, auf daß ihr wisset, was euch für eine Auslegung mangle: Quoniam sancta Scriptura fallere non potest, quisquis falli metuit in hac obscuritate quæstionis, Ecclesiam de illa consulat, quam sine ulla ambiguitate sancta Scriptura demonstrat. Weilen die Heil. Schrift nicht fehlen und verführen kan, wer sich immer förchtet zu fehlen in diesem finsteren Irr-Weegen, der frage die Heil. Kirchen zu Rath, welche ohne allen Zweiffels Anstand uns die Heil. Schrifft beweiset.

S. Aug. lib. 1. contr. Crescon. c. 33.

Vers. 32. Als er aber auf dem Oesterlichen Fest zu Jerusalem ware, glaubeten viele an seinen Namen, da sie seine Zeichen sahen, die er thate.

Christus fienge allhier an einigen Anhang zu bekommen unter denen Juden, dann viele glaubeten an seinen Namen. So waren dann dieses die erste Christen, die erste Glaubige, so an Christum geglaubet? allein Chrysostomus, Theophilactus, und Euthymius wollen auf diesen Glauben nicht viel halten, und auch diese Juden, so allhier an Christum geglaubet, nur für halbe und mangelhaffte Christen, nur für Glaubige denen Worten nach, nicht aber für recht-vollkommene Christglaubige ansehen; weilen ihr Glauben sehr unvollkommen gewesen ist; sie glaubten zwar an Christum, daß er der Messias seye, wolten aber seine Lehr nicht annehmen, und derselben in allweg beypflichten; und daherо auch Christo ihr Glauben verdächtig gewesen ist, wie folgen wird: JEsus autem non credebat semetipsum illis. JEsus aber vertrauete sich ihnen selber nicht. Wie viel seynd aber auch anheunt derenjenigen, welche sich für Christen ausgeben, und dannoch keine wahre und gantze Christen seynd. Sie seynd zwar getauft in dem Namen Christi, sie betten den Namen Christi an, sie bekennen offentlich sich zu der Lehr Christi, sie führen den Namen Christi, und wollen von allen Christen genennet seyn, und dahero muß ich ihnen alles Recht hierzu absprechen, weilen sie sich in der That keine wahre Christen erweisen. Dann erstlich nicht genug zu einen wahren Christen, daß man in dem Christlichen Glauben getauffet seye. Der Tauf machet zwar, daß ich anfange ein Christ zu seyn, nicht aber, daß ich dardurch zu einen vollkommenen Christen werde. Gottlos seinem Gebrauch nach mißbrauchet sich der Göttlichen Schrift Martinus Lutherus, da er aus dem angezogenen Text: Qui crediderit, & baptizatus fuerit, salvus erit. Wer da glaubet und getauffet ist, der wird seelig; muthwillig schliessen will, daß allein der Tauf und der Glauben zur Seligkeit genug, und daß hiemit ohne allen guten Wercken der Mensch könne selig werden. Allein, diesen Irrtum widerleget genugsam die klare Auslegung der Heil. Kirchen, welche bey Cornelio die Wort Christi dahin verstehet, daß wer nach der Tauf in dem Heil. Glauben alsogleich dahin stirbt, der Seligkeit versicheret seye. Wer aber nach der Tauf noch länger lebet der seye schuldig, nach Maß der Gnad, die er in der Heil. Tauf empfangen, zu leben, sich von Sünden zu hüten, oder wann er in die Sünd gefallen, sich durch die Buß zu reinigen, und durch gute Werck seines Heils zu versicheren. Zu dem Ende dann auch Petrus klar und deutlich spricht: Quapropter fratres magis satagite, ut per bona

Cornel. a Lap. in Marc. 16.

Sylv. in exposit.

2. Pet. 1.

bona opera certam vestram vocationem & electionem faciatis. Darumen ihr Brüder befleisset euch desto mehrers durch gute Werck eueren Beruf und Auserwählung sicher zu machen. Ja Christus, als er Tauf und Glauben zur Seligkeit erforderet hat, wolte er nicht ohne Ursach gleich hinzu

Marc. 16. setzen: Signa autem eos, qui crediderint, hæc sequentur: in nomine meo dæmonia ejicient, linquis loquentur novis, serpentes tollent, & si mortiferum quid biberint, non eis nocebit. Die Zeichen aber, welche denen folgen werden, die da glauben, seynd diese; in meinen Namen werden sie Teufel austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen vertreiben, und wann sie etwas Tödliches trincken, so wird es ihnen nicht schaden. Welches alles

S. Bern. serm. 1. de ascens. heiliger Bernardus nicht so viel auf die Wunder-Werck, als auf die Tugend-Werck verstehet; nemlich dieses werden Zeichen eines wahren Christen seyn; sie werden Teufel austreiben, das ist, wahre Christen werden durch die Buß sich von Sünden befreyen. Sie werden mit neuen Zungen reden, das ist, wahre Christen werden durch Erfüllung ihrer Fürsatz sich in neue Menschen verwandlen, so allein von GOtt und Göttlichen Dingen zu reden wissen. Sie werden Schlangen vertreiben, das ist, wahre Christen werden alles Gift böser Versuchungen der höllischen Schlangen aus dem Hertzen verbannen. Es wird ihnen nicht schaden, wann sie auch was Tödliches trincken, das ist, wahre Christen werden auch von dem Stachel des Fleisches und ihrer Begierlichkeiten nicht verletzet werden. So viel Bernardus. Kan also weder der Glauben allein, noch der Glauben mit dem Tauf zur Seligkeit eines wahren Christens genug seyn, es seye dann, daß die Wercke beytretten. Andertens, ist nicht genug zu einen wahren Christen, daß er den Namen Christi anbette, und auf denen Knyen verehre. Dann wie Jacob in seiner Catholischen Epistel bekennet; so wird dieser Namen auch von denen höllischen Geistern, ja von dem Lucifer selber angebettet, da man doch weder an ihme, noch an seinem gantzen höllischen Anhang etwas Christliches findet: Et Dæmones credunt, & contremiscunt. Auch die böse Geister glauben an ihn, und erzitteren vor seiner. Und dahero sagt Beda der Ehrwürdige: Ein grosser Unterschied ware zwischen der Ehre, welche Petrus Christo erwiesen hat, da er von ihme bekennet: Tu es Christus Filius DEI vivi. Du bist Christus der lebendige Sohn GOttes. Und zwischen denen bösen Geistern, welche Christum auch mit gleichem Lob-Spruch beehret hatten; ein grosser Unterschied sagt Beda, dann bey Petro ware das Lob auf dem Mund, und die Liebe Christi in dem Hertzen, hingegen bey denen bösen Geistern ware zwar das Lob in denen Worten, der Haß Christi aber in denen Wercken. Gute und wahre Christen müssen nicht nur dem Namen Christi mit dem Mund die Ehre geben, sondern auch die Liebe gegen ihn in denen Wercken erzeigen, auf daß sie ihn nicht nur mit denen höllischen Geistern allein loben, sondern auch mit Petro dem Apostel zugleich loben und lieben. Dann wie sehr wol Durandus die Würckung des Glaubens ausleget: Credere in DEUM e duobus est habitibus, scilicet fide & charitate, & significat credendo & amando in DEUM ire. An GOtt glauben ist ein zweyfacher Gebrauch, nemlich aus dem Glauben und aus der Liebe, und deutet so viel, als mit Glauben und Lieben sich in GOtt versencken. Drittens, ist nicht genug zu einem wahren Christen, daß er den Namen eines Christen führe, sich selber einen Christen nenne, und von anderen darfür wolle gehalten seyn. Dann wie Cassiodorus einem solchen begegnet; ist es zwar rühmlich ein Christ genennet zu werden, allein nicht genug: Decet enim quemque honorem, quem gerit, nomine & moribus exhibere. Dann es gezimet sich, daß ein jeder die Würde, so er traget, nicht nur in dem Namen, sondern auch in denen Sitten erweise. Was hilft es ein König genennet zu werden, und weder Land noch Leut beherrschen? was hilft es, sich einen Advocaten nennen, und keine

Jac. 2.

Beda in Matth.

Durandus in 3. dist. 23. q. 4. art. 3.

Cassiod. ep. 9.

ne

ne Parthey vertretten, für niemand die Nothdurft handlen? was hilft es, den Namen eines Künstlers führen, und in dem Werck niemals ein Kunst-Stuck verfertigen. Worüber dann den Schluß macht heiliger Proclus,

S. Procl. ep. rect. fid. ad hom.

Omnis itaque Christianus, qui non est dives fide, spe, charitate, id quod dicitur, non est. Derowegen ein jeglicher Christ, der an denen Wercken des Glaubens, der Hofnung, und der Liebe nicht reich ist, der ist nicht derjenige, dessen Namen er führet. Daß Abraham zwey deren Söhnen gehabt, den einen von der Sara, den anderen von der Agar, ist bekannt; Sara ware die Haus-Frau, und die hat ihme, dem Abraham, den kleinen Isaac gebohren; Agar ware die Dienst-Magd, und von dieser hat Abraham den Ismaël gezeuget. Die Vätter insgemein verstehen unter der Sara, und ihrem Sohn die heilige Christ-Catholische Kirchen, welche in dem Haus GOttes die Stell einer Haus-Frauen vertritt; hingegen unter der Agar, und ihrem Sohn die Versammlungen deren Irr-Glaubigen, und Ketzern, als welche sich von der Kirchen abgesönderet. Nun ist sehr Geheimnuß-reich, daß als Agar die hoffärtige Magd mit ihrem ungebärdigen Ismaël aus dem Haus geschaft worden, da gebrauchte sich Sara dieser Worten zu Abraham; Ejice ancillam hanc, & filium ejus. Werffe hinaus diese Magd, und ihren Sohn. Warum ihren Sohn? fragen allhier die Schrift-Steller, und nicht deinen Sohn? dann obschon Ismaël von der Agar gebohren ware, so ware doch Abraham sein Vatter; solte demnach eben so wol der Ismaël, als der Isaac ein Sohn Abrahæ genennet werden.

Gen. 21

S. Hier. in c. 4. ad Gal.

Heiliger Hieronymus gibt hierüber seine Meinung: Ismaël ware ein ungebärdiges Kind, sagt Hieronymus, als welcher mehrers der Mutter, als dem Vatter nachgeartet. Hiemit ware er nicht würdig des Namens seines Vatters, und auch des Vätterlichen Erb-Theil: Ismaël non erat dignus ad hæreditatem paternam admitti. Ismaël ware unwürdig, daß er solte zum Vätterlichen Erb gelassen werden. Protestanten demnach, und alle Irr-Glaubige, laue Catholische, und alle Saumselige, auch ihr seyt des Namens Abrahæ, will sagen, des Namens eines Christen, und alles Christlichen Erb-Theils nicht würdig. Dann wie Christus euch deutlich ermahnet: Si filii Abrahæ estis, opera Abrahæ facite. Wann ihr Kinder Abrahæ seyt, so thuet die Werck Abrahæ; wann ihr Christen seyn wolt, so lebet als Christen; sonst kan ich euch für keine Kinder Abrahæ; für keine wahre Christen erkennen: De nobis exierunt, sed non erant ex nobis. Sie seynd zwar von uns ausgegangen, aber gehören nicht zu uns, dann wir sie für die Unserige nicht erkennen. Solche ungebärdige Ismael, solche liederliche Christen, welche entweders Kinder einer Ketzerischen Agar seynd, oder wol gar in ihrem sündhaften Leben den Teufel zu einem Vatter haben, können sich mit Fug keine Christen nennen, weilen ihre gottlose Werck der Heiligkeit des Christlichen Namens widersprechen.

1. Joan. 2.

Eutropius erzehlet von Caro dem Orientalischen Kayser, daß als er wider die Persianer in eigener Person zu Feld gezogen um das Jahr Christi 285., habe er indessen die Regierung seinem Sohn Carino übergeben, als aber Carinus durch sein liederliches Laster-Leben das gantze Kayserthum in Aergernuß gesetzet, und Carus der Kayser solche Unthaten seines Sohns vernommen, da rufte er auf Mitten in seinem Kriegs-Heer: Non est meus, non est meus. Er ist nicht mein, er ist nicht mein: zumalen dieser Sohn sich seines Vatters unwürdig gemacht hat. Christen! welche Christo ihrem Vatter so ungleich seynd in Sitten und Gebärden, euch ruffet ein gleiches zu Cyrillus der Hierosolymitaner, obschon mit anderen Worten: Cyristianus vocatus es, parce huic nomini, ne propter te blasphemetur Dominus noster JESUS Christus filius DEI. Ein Christ wirst du genennet, enthalte dich dieses Namens, auf daß wegen deiner nicht gelästeret werde unser HErr JEsus Christus der Sohn GOttes. Viertens, ist endlich nicht genug zu einem wahren Christen, in

Eutrop. l. 9.

Cyrill. Hieros. Catech. 10.

dem

dem Glauben Christi getauft seyn, den Namen Christi bekennen, und anbetten, den Namen Christi führen, und die Gebott GOttes durch unanständiges Leben nicht übertretten, sondern es ist auch nothwendig, die Werck der Barmhertzigkeit, der Liebe, der Gedult, und aller Tugenden zu üben. Allhier muß ich mich gleich Anfangs auf den Spruch Gregorii beziehen: Ille vere credit, qui exercet operando, quod credit. Derjenige glaubt warhaftig, welcher durch seine Werck würcket, was er glaubet. Er übet die Demut, weilen er glaubt, daß Christus die Demut geübet, und gelehret hat. Er übet die Gedult, weilen er glaubet, daß Christus die Gedult geübet, und gelehret hat. Er übet die Sanftmut, Liebe, und Barmhertzigkeit, weilen er glaubet, daß Christus in seinem Leben, und in seiner Lehr sanftmütig, liebreich, und barmhertzig gewesen seye: Exercet operando, quod credit. Er würcket, und übet, was er glaubet. Tertullianus, als er einen tapferen Soldaten unter dem Kayserlichen Kriegs-Heer beschreibet, erzehlet, daß als nach vollendtem Feld-Zug der Kayser alle streitbare Männer wolte crönen lassen, da habe sich ein eintziger Christ deme widersetzet, mit Vermelden: Non decet Christianum in hac vita coronari. Es gezieme sich nicht, daß ein Christ auf dieser Welt gecrönet werde. Als wolte er sagen: Ein Christ soll auf dieser Welt nur sich bemühen, durch seine Werck Verdiensten zu sammlen, welche in der anderen Welt würdig gecrönet zu werden. Ein Wunder-Ding! es waren in dem Kriegs-Heer des Kayfers so viel andere Christliche Soldaten, und doch keiner, als allein dieser, hat sich geweigeret, die Cron anzunemmen. Ich weiß die Ursach, saget Ludovicus la Cerda, ich weiß die Ursach: Quasi reliqui Semi Christiani. Die anderen waren keine gantze Christen, sie waren gleichsam nur halbe Christen, weilen sie um die gute Werck, um die Verdiensten wenig bekümmeret, nur nach der Belohnung gestrebet haben. Solche halbe Christen gibt es heunt zu Tag in der Welt so viel, daß man in Abzehlung derenselben leicht ermüden könnte. Schliesset demnach sehr wol Gregorius: Der Glauben ist niemals ohne denen Wercken der Liebe: Probatio autem amoris exhibitio est operis; nunquam est amor DEI otiosus, operatur enim magna, si est; si vero operari renuit, amor non est. Die Erweisung des Wercks ist der Beweistum der Liebe; die Liebe GOttes ist niemals müssig, dann die Liebe würcket grosse Ding, wann sie zugegen ist; wann sie aber nicht würcken will, so ist sie keine Liebe. Ich endige diesen Punct, und erkenne, daß, weilen weder der Tauf, weder die Bekanntnuß, weder der Christliche Namen, weder die Enthaltung von denen Sünden ohne der Ubung guter Wercken zu einen wahren Christen genug ist, so betrügen sich dieselbige häßlich, da sie sich mit dem obigen befriedigen, und um die gute Werck eines Christen nicht bemühen. Ich sage es, und wiederholle es noch einmal, sie betrügen sich, daß sie sich auf alle obige Dinge verlassen. Dann der Tauf, der Namen eines Christens, die Bekanntnuß Christi, können ihnen ohne denen Wercken nichts nuzen zum ewigen Leben, sondern müssen ihnen viel mehrers schaden. Beruffe mich gantz kurtz auf die Wort des Englischen Thomas: Nunquam dignitas personæ diminuit peccatum, sed auget. Niemals verringeret die Würde der Person eine Sünd, sondern vergrösseret viel mehrers dieselbe.

I. Greg. hom. 26. in Ev.

Tertull. c. 1. de corona milit.

3. Greg. hom. 30. in Ev.

S. Tho. l. 2. qu. 89. a. 5.

Aber JEsus selbst vertrauete sich ihnen nicht, darum, daß er sie alle kannte; und ihme nicht vonnöthen ware, daß jemand von einem Menschen Zeugnuß gebe, dann er wuste wol, was in Menschen wäre. Vers 24. & 25.

Der Mensch betrüget sich selber, der GOtt betrügen will, dann GOtt kan nicht betrogen werden. Es nahmen zwar die Juden eine Larven an des Glaubens, als wolten sie an Christo glauben, von welchem sie so viele Wun-

der

ter gesehen, allein Christus sahe tiefer hinein in ihre Hertzen, und weil er sie kennte, wolte er ihnen nicht trauen. Falsche Christen können sich zwar vor denen Menschen verbergen, aber nicht vor denen Augen GOttes, sagt Job
Job. 31. der Gedultige: Nonne ipse considerat vias meas, & cunctos gressus meos dinumerat. Ist dann nicht er der jenige, welcher alle meine Weeg und Steg betrachtet, alle meine Tritt und Schritt abzehle. Ja er zehlet sie nicht nur obenhin, sagt Hugo der Cardinal, sondern er zehlet sie gantz genau, um selbe entweders zu straf-
Hugo. Card. in. hunc locum. fen, oder zu belohnen: Dinumerat, discutit, & examinat, quia nullum bonum sine remuneratione, nullum malum sine ultione relinquit. Er zehlet ab, untersuchet, und durchforschet, weilen er nichts Gutes unbelohnet, und nichts Böses unbestraft lasset. Falsche und mangelhafte Christen wollen also GOtt dienen, daß sie den Teufel nicht beleidigen, sie wollen Christen seyn, und nichts Christliches an sich haben, aber vor denen Augen GOttes können sie das Schwartze nicht weiß machen: Er rechnet sie zwar nicht unter die Heiden, weilen sie zum Christenthum getauffet seynd, doch erkennet er sie auch nicht für wahre Christen, weilen sie ein mehr Heidnisch- als Christliches Leben führen. Geschiehet ihnen demnach eben so, wie es zur Zeit Basilii demjenigen ergangen, welcher aus einem vornehmen Raths-Herrn zu einem Mönch worden ist. Er hat sich zwar eines Theils seiner Güter begeben, aber nicht alles; er hat sich noch einen Particul vorbehalten, da er doch in der Nachfolg Christi, und bey Antrettung des geistlichen Standes alles das Seinige mit der gantzen Welt hätte verlassen sollen. Diesem nun, als einstens Basilius der Grosse in dem Closter begegnet, sprach er zu ihme: Et se-
natorem perdidisti, & Monachum non fecisti. Du hast zwar den Raths-Herrn ausgezogen, aber keinen Mönch angezogen. Wie wäre es wol, wann einstens Christus offt manchen getauften Christen sagen könnte: Ethnicum exuisti, sed Christianum non induisti. Du hast zwar durch die Tauf einem Heiden abgeleget, aber doch keinen wahren Christen angenommen. Nemlich, weilen dasjenige noch mangelt, so zu einen wahren Christen wird erforderet. Umsonst bemühen sich einige anderst zu scheinen, als sie seynd; dann GOtt können sie nicht betrügen; er wird nicht umsonst bey denen Egyptiern, Mundi oculus, das Aug der Welt, und bey denen Griechen δεως, das ist, allsehend genennet, weilen er die Sachen nicht nur äusserlich, wie sie scheinen, sondern auch innerlich, wie sie seynd, unverhinderlich betrachtet. Betrügen sich demnach, und nicht GOtt diejenige, welche sich für wahre Christen ausgeben, da sie es doch nicht seynd, und mit so heiliger Farb ihre Unwürdigkeit beschönen. David der gecörnte Prophet gibt ihnen schließlich eine schöne Erinnerung, die sie ihnen zu Nutzen machen solten: Intelligite insipientes in populo, & stulti aliquando sapite! qui plantavit aurem, non audiet? aut qui finxit oculum, non considerat? qui corripit gentes, non arguet? qui docet homines scientiam, Dominus scit cogitationes hominum, quoniam vanæ sunt. Mercket doch, ihr Unweise unter dem Volck, und werdet einmal witzig ihr Narren! der das Ohr gepflantzet hat, soll der nicht hören? oder der das Aug gemachet hat, soll der es nicht mercken? der die Heiden züchtiget, solle der nicht straffen? der den Menschen Weisheit lehret, der HERR weiß die Gedancken deren Menschen, daß sie eitel seynd.

Joan. Cassi. l. 7. c. 29. de spiri. philarg.

Psal. 93.

Das dritte Capitel.

I. JEsus hält ein nächtliches Gespräch mit Nicodemo von der geistlichen Wieder-Geburt des Menschen.
II. Joannes tauffet.
III. Und weiset seine Zeugen zu Christo, als zu dem rechten Bräutigam.

Vers. 1. 2. & 3. ES ware aber ein Mensch von denen Pharisäern, mit Namen Nicodemus, ein Oberster deren Juden. Dieser kame zu JEsu bey der Nacht, und sprache zu ihm: Rabbi! wir wissen, daß du ein Lehrer von GOTT kommen bist; dann niemand kan die Zeichen thuen, die du thuest, es seye dann GOtt mit ihm. JEsus antwortete, und sprache zu ihme: warlich! warlich! sag ich dir, es seye dann, daß jemand von neuem gebohren werde, so kan er das Reich GOttes nicht sehen.

Dieses Gespräch Christi mit Nicodemo ware sehr Lehr-reich, dahero auch der Evangelist Joannes sich viele Mühe gibt selbes umständlich zu beschreiben. Wer ware Nicodemus? er ware einer aus denen Pharisäern, sagt der Text; ich habe schon öffters gemeldet, daß bey denen Juden zwey Secten zu finden waren, nemlich deren Pharisäern und Saducæern; die Secten deren Saducæern ware bey ihnen sehr verächtlich, weilen selbige sehr ungereimte Lehren geführet, keine Engeln und vernünftige Seelen zugelassen, keine Geister erkennet, und von der Auferstehung deren Toden nichts hören und wissen wolten; welches doch alles die Pharisäer geglaubt und gelehret haben. Waren also die Pharisäer für die bessere Secten gehalten, als dero in dem alten Testament nach Zeugnuß Josephi allein zugestanden, die Cæremonien des GOttes-Dienst einzurichten. Und obschon auch die Pharisäer ihrer Hoffart und Scheinheiligkeit halber von Christo selber öfters gestraffet worden, so waren sie doch bey dem Volck von grossen Ansehen, und in denen Glaubens-Dingen besser erfahren; wie es Paulus der Apostel selber von sich bekennet: Secundum certissimam sectam nostræ Religionis vixi Pharisæus. Act. 26. Nach der gewissesten Sect unseres Glaubens habe ich als ein Pharisäer gelebet. Und aus diesen Pharisäern ware auch Nicodemus einer, als welcher in der besseren Lehr dieser Sect erzogen ware. Von was für einem Stand aber, oder von was für einer Lebens-Art Nicodemus gewesen seye, gibt uns abermal der Evangelist zu erkennen: ein Oberster deren Juden. Sylveira beobachtet, daß das Wörtlein Princeps ein Oberster, nicht dahin zu verstehen, als wäre Nicodemus dem gantzen Juden-Volck als ein Fürst oder König vorgestanden; dann weilen die Juden damals unter der Bottmässigkeit deren Römern gestanden, haben sie keinen anderen Fürsten oder König erkennet, als den Kayser: Non habemus Regem, nisi Cæsarem. Wir haben keinen anderen König, als den Kayser. Doch aber sagt Sylveira weiter, könte auch unter dem Wörtlein Princeps, ein Oberster, verstanden werden, Princeps Familiæ, ein Oberster eines gantzen Geschlechts, oder ein Oberster, so unter anderen dem gemeinen Wesen mit Rath und That beystehet, oder ein Oberster unter denen Lehrern und Schulmeistern. Und im diesem Verstand ware auch Nicodemus ein Oberster, das ist, ein von Geburt, Weisheit und Ansehen fürnehmer Mann, welcher unter denen Juden hoch geschätzet und geehret ware. Dieser Nicodemus kame zu Christo auf ein Gespräch zu nächtlicher Weil; daß Nicodemus sich mit Christo in ein Gespräch eingelassen, ware er sehr wol daran,

Sylveir. tom. 2. l. 4. c. 3. qu. 4.

Joseph. l. 3. antiqu. c. 8.

daran, dann wo könnte ein so fürnehmer Lehrer, wie er geweſen, gröſſeren Nutzen ſchaffen, als in einem Geſpräch mit der ewigen Weisheit ſelber. Warum aber bey nächtlicher Weil? wann ich der Meinung des Ehrwürdigen Bedæ, und Ruperti nachfolge, ſo iſt ſolches geſchehen mehrerer Ruhe halber, dann weilen Christus den gantzen Tag hindurch entweders mit Predigen oder mit Heilung deren Krancken zugebracht, hiemit des Tags einen groſſen Anlauf hatte, hat Nicodemus nächtlicher Weil ſich bey Chriſto einfinden, und ſeiner Lehr-reichen Anſprach genieſſen wollen. Allein, Chryſoſtomus, Theophylactus, und Cyrillus der Alexandriner ſeynd anderes Sinns und Meinung, warumen Nicodemus zu nächtlicher Weil ſich bey Chriſto eingefunden habe, nemlich aus eitler Forcht und Menſchlichen Reſpect vor denen Juden: Propenſus ad fidem, ſeynd die Wort Cyrilli, propenſus ad fidem Nicodemus fuiſſe videtur, ſed pudore improbo victus, & gloria hominum ſuperatus palam accedere non audet. Es ſcheinet als ſeye Nicodemus ſehr geneigt zu dem Glauben geweſen, allein, die allzu groſſe Schamhaftigkeit, und der eitle Reſpect deren Menſchen hat ihm ſolches nicht zugelaſſen, offentlich anzuzeigen. So wenig nun als dieſe Forcht und Zaghaftigkeit ihme und dem Joſeph von Arimathæa rühmlich geweſen, welcher gleichfalls ein geheimer Jünger ware, ob metum Judæorum, aus Forcht deren Juden, ſo löblich ware es dieſen zweyen ſo edlen Männern, daß ſie nach dem Tod Chriſti behertzter worden ſeynd, und mit Hindanſetzung aller eitlen Forcht zu Pilato den Land-Pfleger unerſchrocken eingetretten, von ihme den Leichnam Chriſti begehret, ja, denſelben endlich mit eigenen Händen von dem Creutz-Galgen abgelöſet haben. Ware alſo die vorgehende Forcht durch nachfolgende Tapferkeit zu Genügen erſetzet, und ausgebeſſeret. Anjetzo zu dem Geſpräch ſelber, welches in dieſer nächtlichen Zuſammenkunft Chriſtus mit Nicodemo gehalten hatte. Nicodemus machte den Eingang mit dem Lob Chriſti; er ſeye ein Lehrer von GOtt; er würcke Zeichen, welche keiner weder vor, weder nach ſeiner würcken könne; er ſeye mit GOtt und GOtt mit ihme. Was antwortet wol Chriſtus? die Antwort ware wunderbarlich; es ſeye dann daß jemand von neuem gebohren werde, ſo könne er das Reich GOttes nicht ſehen; wie ſchickte ſich doch dieſe Antwort auf den Vortrag Nicodemi? ſehr wol, ſagt Sylveira: Nicodemus hat Chriſtum einen groſſen Lehrer genennet, und ſich hiemit ſeiner Lehr begierig erzeiget, worauf dann Chriſtus ihme geantwortet, daß wann er ſeiner übernatürlichen Glaubens-Lehr ſich wolte fähig machen, ſo müſte er ehender durch die Gnade GOttes und heilige Tauf ſich wieder gebähren laſſen, ohne welcher Wieder-Geburt niemand das Reich GOttes ſehen könne. Viel ware dieſes geredet: niemand; als könten weder die Gerechte, weder die Heilige, noch die kleine Kinder ohne der Tauf zum Reich GOttes eingehen; es ſeye dann, daß jemand von neuem wieder gebohren werde, kan er das Reich GOttes nicht ſehen. Der Anſtand iſt allein bey Maria der Jungfräulichen Mutter, und bey denen kleinen Kindern; ſolten dann auch dieſe ohne der Tauf zum Reich GOttes keinen Zutritt haben? die Wort Chriſti ſeynd ſo klar, daß ſie nicht klärer ſeyn könten. Wir wollen anjetzo von der Mutter GOttes handlen, in dem folgenden aber von denen kleinen Kindern. Es iſt zwar nicht ohne, daß Chriſtus Mariam die Jungfrau, gleichwie er ſie von aller Erb-Sünd befreyet hat, alſo auch habe können ohne der Tauf in dem Himmel einführen, dann wie ſie ſelber von ihr ſinget in dem Lied Magnificat: Fecit mihi Dominus magna, qui potens eſt. Es hat der HErr groſſe Ding in mir gewürcket, der da allmächtig iſt. Hiemit ware er mächtig Mariam von der Erb-Sünd vorzubehalten, ſo ware er auch mächtig ſie ohne Tauf in den Himmel zu führen; allein, deme allem ungehinderet, hat Chriſtus wollen, daß ſie getauft wurde, und mit der Tauf zu dem Himmel eingienge.

Beda Rupert. ap. Sylv. in hunc loc.

Cyrill. Alex. l. 2. in Joan.

Zwey Ursachen finde ich bey denen Vättern, warumen Maria getauffet wurde. Erstens, weilen Christus durch diese Pforten alle Menschen hat wollen in den Himmel führen, und dahero auch Joannes der Tauffer vor seiner Gefängnuß würcklich getauffet worden, und Maria die Jungfrau ihren Tauf von Christo an dem Fluß Jordan solle empfangen haben, nach Lehr des Heil. Thomæ, welcher sich genau an jene Wort Christi haltet, es seye dann, daß jemand wieder gebohren werde, könne er das Reich GOttes nicht sehen. Freylich wird mir jemand sagen, Maria die Mutter GOttes habe nicht können getauffet werden, dann die Tauf ist Sacramentum mortuorum, ein Sacrament deren Todten, welche durch die Sünd seynd getödtet worden; imgleichen ist die Tauf, prima post naufragium tabula, die erste Tafel nach dem erlittenen Schif-Bruch. Nun ist unwidersprechlich, daß Maria keinen Schif-Bruch an ihrer Unschuld jemals erlitten hat, sondern schon in ihrer Empfängnuß unschuldig, heilig, und ohne Mackel gewesen ist. Es ist sicher und gewiß, daß selbe niemals von einiger Sünd bemacklet, hiemit keinen Tod ihrer Seelen jemals erfahren hat, wie und warum hätte sie dann sollen getauffet werden? Antwort: die Tauf ist nicht nur eine Sacrament deren Todten, sondern auch deren Lebendigen; sie ist nicht nur eine Tafel nach dem Schif-Bruch, sondern auch Ostium regni, eine Pforten des Himmelreichs, durch welche alle blosse Menschen nach verkündigter Tauf musten zum Himmelreich eingehen, und von darumen hat Maria sollen getauffet seyn, auf daß sie durch die allgemeine Himmels-Strassen in den Himmel eingienge. Andertens, wird ein jeder Christglaubiger durch die Tauff der Kirchen einverleibet, weilen nun Maria eines aus denen grösten und fürnehmsten Gliedern der Kirchen, also, daß sie von Bernardo, und Bonaventura der Hals dieses Leibs, von Augustino aber das Hertz genennet wird, könte diese Einverleibung ohne der Heil. Tauf nicht geschehen. Es wird mir schon wiederum jemand sagen, Maria seye nicht aller anderer Sacramenten in der Kirchen theilhaftig worden, warumen dann der Tauf? die Sacramenten der Kirchen seynd auch die Buß, die letzte Oelung, und dannoch liset man nicht, daß Maria in der Kirchen alle diese Sacramenten empfangen habe, wie solte dann sie allein getauft worden seyn, da doch dieses Sacrament, wie die zwey andere, allein zur Reinigung von der Sünd eingesetzet worden? Antwort: Ich habe schon gemeldet, daß die Tauf nicht nur eine Reinigung von der Sünd, sondern auch eine Pforte des Himmels seye. Hingegen aber die Buß und die letzte Oelung seynd bloß allein hierzu eingesezet, um den Menschen von der Sünd zu befreyen, welches dann die Formul dieser Sacramenten andeutet; dann die Formul der Buß bestehet in diesen Worten: Ego te absolvo a peccatis tuis. Ich spreche dich los von deinen Sünden. Die Formul der letzen Oelung bestehet in diesen Worten: Per hanc sanctam unctionem indulgeat tibi DEUS, quidquid deliquisti per visum, auditum, odoratum, gustum, & tactum, &c. Durch diese heilige Oelung vergebe dir GOtt, was du durch das Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack und Fühlung gesündiget hast. Allwo klar an dem Tag ligt, daß in der Formul dieser zwey Sacramenten ausdrückliche Meldung geschiehet von der Sünd. Wo aber in Gegenstand bey der Tauf die Formul von Christo also eingerichtet worden, daß nicht in geringsten von der Sünd eine Meldung geschehe: Ego te baptizo in nomine Patris, & Filii, & Spiritus sancti. Ich tauffe dich in dem Namen des Vatters, und des Sohns, und des Heil. Geistes. Weilen nun die Tauf nicht nur zur Reinigung von der Sünd, sondern auch zu Eröfnung des Himmelreichs eingesetzet worden, erheller klar daraus, daß auch Maria die Mutter GOttes sich habe können tauffen lassen, und daß die Tauf der Würde einer Göttlichen Mutter gantz nicht entgegen, sondern viel mehr zur Zierde gewesen seye. So viel von der Mutter GOttes, als von welcher

Suar. to. 2. in 3. part. S. Tho. disp. 18. sect. 3.

Chrys. de cast. in Hist. B. Virg. c. 15.

noch

noch zum Uberfluß Euthymius diese Zeugnuß gegeben hat: Scribunt quidam Apostolorum temporibus proximi, quod Christus Petrum & Virginem Matrem baptizaverit, Petrus vero reliquos Apostolos. Es schreiben einige, so nahend an der Apostel-Zeit gelebet, daß Christus Petrum, und seine Jungfräuliche Mutter getauffet habe, Petrus aber die übrige Aposteln.

Euthy. in c. 3. Joan.

Verſ. 4. & 5. Nicodemus sprache zu ihm: Wie kan ein Mensch gebohren werden, wann er alt ist? kan er auch von neuem in seiner Mutter Leib gehen, und wiederum gebohren werden? JEsus antwortete: Warlich! warlich! sage ich dir: Es seye dann, daß jemand gebohren werde aus dem Wasser, und Heil. Geist, so kan er nicht eingehen in das Reich GOttes.

Es könnte Anfangs Nicodemus nicht fassen, wie ein Mensch könne wieder gebohren werden. Der Verstoß ware in deme, daß Nicodemus diese Wort Christi von einer leiblichen Wider-Geburt, Christus aber von einer geistlichen Wieder-Geburt, verstanden habe, wie er dann sich auch selber hierzu erkläret hat: Es seye dann, daß jemand wieder gebohren werde aus dem Wasser und Heil. Geist. Zu dieser Wieder-Geburt ist kein Mensch zu alt, und kein Mensch zu jung, weilen alle bedürftig seynd der Reinigung von der Sünd, auch zugleich der Eröfnung des Himmels. Ja, weilen auch niemand zum Himmelreich eingehen kan ohne dieser Wieder-Geburt der Tauf, so gibt sich hieraus von selbsten die Nothwendigkeit der Heil. Tauf, ohne welcher niemand zur Seeligkeit gelangen kan; woraus dann imgleichen leicht abzunehmen, daß in der Tauf keine Zeit zu verabsaumen, sondern auch kleine unmündige Kinder der Tauf fähig seynd, auf daß sie nicht etwann durch einen gähen Zufall des zeitlichen und auch des ewigen Lebens auf einmal verlustiget werden. Es ist zwar nicht ohne, daß einige die Fähigkeit deren kleinen Kindern zur Tauf aus jenen Worten des Heilands herführen wollen: Sinite parvulos venire ad me. Lasset die Kleine zu mir kommen. Und die Sach dahin auslegen, als hätte Christus die kleine Kinder hiermit zur Tauf beruffen, weilen ja die Kinder ohne der Tauf mit der Erb-Sünd sich zu Christo nicht näheren können; allein kommet mir vor, der Kinder-Tauf habe viel mehrers seinen Grund in der Nothwendigkeit. Dann, weilen die Kinder von schwacher Natur, und leicht dahin sterben, ohne der Tauf aber zu dem Reich GOttes nicht gelangen können, müssen selbe nothwendig in ihrer Kindheit, und zwar so geschwind, als es immer möglich, getauffet werden. Was sonsten die Anabaptisten oder Wieder-Tauffer anführen wider die Kinder-Tauf, ist ohne Kraft und gründlicher Ursach; dann, da sie sich auf die Wort Christi beziehen: Qui crediderit, & baptizatus fuerit, hic salvus erit. Wer da glaubt, und getauft ist, der wird seelig. Und daraus schliessen wollen, daß weilen die Kinder des Glaubens nicht fähig seynd, seynd sie auch der Tauf nicht fähig, als zu welcher Christus ausdrücklich den Glauben erforderet hat: Qui crediderit, & baptizatus fuerit. Wer da glaubt, und getauft ist. Dieser Einwurf ist leicht beantwortet; entweders, daß Christus allhier von denen, so eines gestandenen Alters, erforderet habe, daß sie glauben, und sich also zur Heil. Tauf zubereiten, oder aber, daß er dieses auch von denen Kindern begehre, in so weit, daß weilen die Kinder aus Mangel des reiffen Vernunfts nicht im Stand seynd, einen Act des Glaubens zu erwecken, oder auch den Glauben offentlich zu bekennen, die Heil. Kirchen in diesem Fall ihre Stell vertrette, und an ihrer Statt diesen Glauben erwecke, und bekenne. Dann, wie hiervon der grosse Augustinus redet: Mater Ecclesia cor maternum præstat eis, ut sacris mysteriis imbuantur, quia nondum corde proprio possunt credere ad justitiam, aut

S. Aug. l. 1. de pecc. mort. c. 25.

aut ore proprio confiteri ad salutem. Die Heil. Mutter die Kirchen leihet ihnen, denen kleinen Kindern, ihr Mütterliches Hertz, auf daß sie deren Christlichen Geheimnussen können theilhaftig werden, dann sie selber können noch nicht mit eigenem Hertzen glauben zur Gerechtigkeit, sie selber können noch nicht mit eigenem Mund den Glauben bekennen zu ihren Heil. Nachdeme nun Christus auf diese Welt gekommen, alles heil zu machen, was verlohren ware, konte er die kleine Kinder von der Tauf nicht ausschliessen, ohne welcher sie niemals zu ihren Heil gelangen könten. Ist also ohnmöglich, daß die kleine Kinder ohne der Tauf selig werden; und ob sie schon keine eigene Sünden auf sich haben, und hiemit keine pœnam sensus, keine Straf der Empfindlichkeit werden zu leiden haben, so werden sie doch bey Ermanglung der Tauf ewig des Angesichts GOttes müssen beraubt seyn. Und dieses ist die allgemeine Catholische Lehr, sagt abermal Augustinus: Noli dicere, noli docere, infantes antequam baptizentur, pervenire posse ad originalium indulgentiam peccatorum, si vis esse Catholicus. Du solst nicht sagen, du solst nicht lehren, daß die Kinder, ehe und bevor sie getauft werden, können die Befreyung von der Erb-Sünd erlangen, wann du anderst für einen Catholischen Christen wilst gehalten werden. Ob nun diese kleine Kinder in der andern Welt, weilen ihre Seel unsterblich ist, werden in einer Vor-Höllen, oder auf dieser zerstöhrten Welt, oder an einem besondern ihnen von GOTT angewiesenen Ort sich befinden, lasse ich die GOttes-Gelehrte darüber zancken. Mir ist genug, daß die Kinder, so ohne Tauf sterben, in das Reich GOttes nicht eingehen können. Und weil sie auch durch die Tauf in die Kirchen GOttes noch nicht eingetretten, werden sie in der Christenheit nicht für Christglaubige gehalten, und auch nach dem Tod in kein geweihtes Erdreich eingegraben. Man bettet nicht, man opferet nicht für sie, sondern sie seynd von aller Gemeinschaft deren Christglaubigen ausgeschlossen, weilen sie durch die Tauf niemals der Kirchen GOttes einverleibet gewesen.

S. Aug. l. 30 de orig. anim. c. 9.

Marcant. in hort. pastor. tr. 2. lect. 4. prop. 2.

Was von dem Fleisch gebohren ist, das ist Fleisch; und was von dem Geist gebohren ist, das ist Geist: Laß dich es nicht wunderen, daß ich dir gesagt habe, ihr müsset von neuem gebohren werden. Der Geist blaset, wo er will, und du hörest seine Stimme wol; du weist aber nicht, von wannen er komme, und wohin er fahre: Also ist ein jeglicher, der von dem Geist gebohren ist. Verf. 6. & 7. & 8.

Christus hat selber die geistliche Wieder-Geburt erklären wollen, von welcher er mit Nicodemo in dem nächtlichen Gespräch gehandlet hat; er saget, daß diese Wieder-Geburt nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist seye. Die Stimme des Geistes werde zwar gehöret, aber nicht verstanden, von wem sie seye, oder woher sie komme; mit einem Wort, Christus wolte Nicodemo den grossen Unterschied zeigen, welcher sich zwischen der leiblichen Geburt eines Menschen, und zwischen der geistlichen Wieder-Geburt befinde. Nemlich, die leibliche Geburt gibt dem Menschen das zeitliche Leben, die geistliche Geburt aber das ewige Leben. Die leibliche Geburt machet den Menschen zu einen Sohn eines Menschlichen Vatters, die geistliche Geburt machet ihn zu einen Sohn eines Göttlichen Vatters. Die leibliche Geburt verbindet den Menschen als einen Menschen, zu einen Menschlichen vernünftigen Leben, die geistliche Geburt aber verbindet ihn, als einen Christen zu einen heiligen und Christlichen Leben. Machet demnach den Schluß hieraus, daß wir durch die Heil. Tauf zu Christen werden, und durch diese geistliche Wieder-Geburt als Christen zu einen geistlichen und recht Christlichen Leben gehalten seynd: Si spiritu facta carnis mor- Rom. 8.

mortificaveritis, vivetis. Sagt Paulus zu seinen Römern: Wann ihr durch den Geist die Wercke des Fleisches werdet tödten, so werdet ihr leben, und zwar ewiglich leben. Die Tauf nemlich, da sie Christo neue Christen gebähret, machet sie alle in der Heil. Kirchen zu Söhn Christi, welche die Schuldigkeit haben Christo, ihrem Vatter, nachzufolgen. Der
S. Tho. 3. p. q. 65. art. 6. Heil. Thomas, der Englische Lehrer, beobachtet sehr wol: daß drey aus denen sieben Heil. Sacramenten seynd, welche, wann der Mensch einmal empfangen hat, nicht mehr in seinem Leben wiederhollen könne, als nemlich die Tauf, die Firmung, und die Priester-Weihe; diese drey Sacramenten haben auch eine absonderliche Würckung, so darinnen bestehet, daß sie dem Menschen einen sicheren Caracter oder Merckmal eindrucken. Daß Sacrament der Firmung drucket dem Menschen ein das Merckmal eines Soldaten Christi; das Sacrament der Prister-Weihe das Merkmal eines Priesters Christi; das Sacrament der Tauf aber drucket dem Menschen ein das Merckmal eines Sohns oder Tochter Christi; also Heil. Thomas. Kan also ein jeder getaufter Christ nach der Tauf in der Warheit sagen: Ich bin ein Kind GOttes des himmlischen Vatters, weit mehrers als ich ein Kind bin meines leiblichen Vatters; ich bin ein Sohn Christi, ich bin eine Tochter Christi; ich bin ein Erb des Himels; mein ist daß Reich GOttes, und es wird ewig mein seyn, wann ich mich anderst nicht durch die Sünd des Namens eines Erben unwürdig, und dieses ewigen Erbtheils von selbsten unfähig mache. Da wir Christen nun durch die Tauf zu Kindern GOttes werden, da uns dieses Merckmal deren Kindern wird eingedrucket, ziehen wir auch an die Pflicht und Schuldigkeit deren Kinden GOttes. Was solte wol dieses für eine Pflicht und Schuldigkeit seyn? Unsere heilige Mutter, die Christliche Kirchen legt uns diese Schuldigkeit vor Augen in einem Kirchen-Gebett, so also lautet: Da cunctis, qui Christiana professione censentur, & illa respuere, quæ huic inimica sunt nomini, & ea, quæ sunt apta, sectari. O grosser GOtt! gebe allen, die sich zum Christlichen Glauben bekennen, die Gnad, dasjenige zu meiden, was diesem Namen zuwider ist, und nach denjenigen zu trachten, was mit diesem Heil. Namen einstimmet. Was ist diesem Namen zuwider? die Wercke des Fleisches, sagt der Apostel, was stimmet mit diesem Heil. Namen ein? die Früchten des Geistes sagt abermal Paulus; mit einem Wort: Si spiritu vivimus, spiritu ambulemus. Wann wir dem Geist nach leben, so sollen wir nicht dem Fleisch, sondern dem Geist nach wandlen; das ist, wir sollen die Werck des Fleisches meiden, und nach denen Früchten des Geistes trachten. In wem bestehen aber die Werck des Fleisches? in wem die Früchten des Geistes? gib die Wort des Apostels zu denen Galathern; von denen Wercken des Fleisches redet er also: Manifesta sunt autem opera carnis, quæ sunt, fornicatio, immunditia, impudicitia, luxuria, idolorum servitus, veneficia, inimicitiæ, contentiones æmulationes, iræ, rixæ, dissensiones, sectæ, invidiæ, homicidia, ebrietates, comessationes, & his similia. Die Werck des Fleisches seynd offenbar, Hurerey, Unsauberkeit, Unzucht, Gellheit, Dienst der Abgötter, Zauberey, Feindschaft, Zanck, Neid, Zorn, Hader, Uneinigkeit, Secten, Haß, Tod-Schlag, Trunckenheit, Prasserey, und was dergleichen ist. Und diese Werck des Fleisches seynd alle Christen nach ihrem Tauf, und geistlichen Wider-Geburt zu meiden schuldig. Von denen Früchten aber des Geistes redet der Apostel also: Fructus autem spiritus est, charitas, gaudium, pax, patientia, benignitas, bonitas, longanimitas, mansuetudo, fides, modestia, continentia, castitas. Die Frucht aber des Geistes ist, Liebe, Freud, Fried, Gedult, Freundlichkeit, Güte, Langmütigkeit, Sanftmut, Glaub, Mässigkeit, Reinigkeit, Keuschheit. Und nach diesen Früchten des Geistes seynd wir getaufte Christen schuldig zu trachten. Mit einem Wort: Si spiritu vimus, spiri-

Gal. 5.

Dom. 3. post Pas.

spritu ambulemus. Wann wir nach der Tauf im Geist leben, so lasset uns nach der Tauf auch im Geist wandlen. Es pflegte Tertullianus zu sagen: Tertull. Christianus est homo non hujus, sed futuri sæculi. Ein Christ ist ein Mensch nicht von dieser, sondern von der anderen Welt; dann weilen er in der heiligen Tauf dem Fleisch, der Höllen, ja der gantzen Welt abgesaget hat, so kan diese Welt keinen Antheil mehr an ihme haben. Hingegen aber der heilige Geist, so nicht von dieser Welt ist, ist derjenige, welchen wir in der Tauf empfangen haben; dieser Geist hat uns wiedergebohren zu einem besseren Leben; wir seynd keine Gefäß mehr des Zorns, wir seynd keine Wohnung mehr der Sünd, sondern wir seynd eine Wohnung des heiligen Geistes, als welcher in uns, als in einem Tempel, 1. Cor, 6. wohnet: Membra vestra, seynd schon wiederum die Wort Pauli des Apostels, membra vestra templum sunt Spiritus sancti. Unsere Glieder seynd ein Tempel des Heil. Geistes. Gleichwie nun der Geist dem Fleisch widerstrebet, gleichwie der Geist reiner ist als die Sonnen, also erforderet er von denen, so in dem Geist gebohren seynd, daß sie dem Fleisch widerstreben, und vor allen die Reinigkeit lieben. Das erste Kleid der Unschuld ware schon in dem Paradeis verdorben durch jene Sünd, welche wir Menschen alle an uns ererbet haben, und auch derowegen die Erb-Sünd genennet wird. Dieses Kleid der Unschuld wird durch die heilige Tauf wiederum erneueret, und einiger Massen S. Tho. 1. 2. qu. 82. a. 1. hergestellet, sagt der Englische Thomas; dann obschon in dem getauften Menschen noch die Begierlichkeit, und Gebrechlichkeit auch nach der Tauf verbleibe, so wird doch Mittels der Tauf die Gnad GOttes in dem Menschen also gestärcket, daß er alle böse Neigungen bezwingen, und alle daraus entspringende Sünden desto leichter, und vollkommener meiden könne. Wann nun in ihme durch die Tauf seine vorige Unschuld wiederum ergäntzet wird, ihme auch durch die Gnad des heiligen Sacraments genugsame Kraft und Stärcke, solche Unschuld zu bewahren, beygesetzet wird; so ermahnet ja billich der Welt-Apostel uns alle: Spiritum nolite extinguere. Daß wir diesen Heil. Geist, der durch die Tauf in uns gekommen ist, nicht auslöschen sollen. Nimmermehr wären wir zu Kinder GOttes worden, wann uns nicht der Geist GOttes in der Tauf darzu gebohren hätte: Videte, qualem charitatem dedit nobis Pater, ut filii DEI nominemur, & simus. Sehet, was für eine Liebe uns der Vatter erwisen hat, auf daß wir Kinder GOttes solten genennet werden, und seyn. Nemlich es ware ihme nicht genug, daß wir nur solten Kinder GOttes genennet werden, und den blossen Namen führen, sondern er wolte ausdrücklich, daß wir solten Kinder GOttes seyn und uns in der That Kinder GOttes erweisen. Isaias der Prophet erkennte für billig, daß ein Fürstliches Kind solte Fürstliche Gedancken führen, auf daß seine Lebens-Art nicht seine Fürstlichen Geburt widerspreche: Princeps ea, quæ digna sunt Principe, cogitabit. Ein Fürst wird gedencken, was sich auf ihme, und seinem Fürstlichen Stand geziemet. Was grössere Würde, frage ich anjetzo, eines Fürsten, oder eines Christen? eines Fürsten, der in der Geburt von einem Fürsten abstammet, oder eines Christen, der in seiner Wider-Geburt GOtt selber zu einem Vatter hat? wie solte ich dann nicht mit weit besseren Fug sagen können: Christianus ea, quæ Christo digna sunt cogitabit. Ein Christ wird gedencken, und sich stäts vor Augen stellen, was Christi und des Christlichen Namens würdig. Nemlich: Ut filii DEI nominemur, & simus. Auf daß wir Kinder GOttes in der That seynd, und nicht nur uns Kinder GOttes nennen. Man hat vor Zeiten in der ersten Christenheit das erste weisse Chrisam-Hemmet aufgehalten, mit welchem ein jeder in seiner Tauf angethan ware; und zwar zu dem Ende, daß man ihm es bey etwann vorfallender Marter vorzeigen könte, um selben durch dessen Betrachtung zu bewegen, sich seines Ver-

1. Thes. 5.

1. Joan. 3.

Isai 32

sprechens in der Tauf zu erinneren, und in dem einsmals angenommenen Glauben beständig zu verharren. Heunt zu Tag seynd wir zwar eines solchen Gebrauchs nicht bedürftig, es ist nicht nöthig, daß jedwederer sein erstes Chrisen-Hemmet aufbehalte, sondern es ist genug, daß ein jeder getaufter Christ sich selber betrachte, und darbey aller Tauf-Cäremonien sich erinnere, so ihme zu Genügen seine Schuldigkeit vor Augen legen. Ein getauffter Christ soll öffters seinen Tauf-Namen betrachten, welchen er in der Tauf empfangen hat, und sich darbey erinneren, ob er den Namen jenes, oder jener Heiligen, den er führet, mit getreuer Nachfolg, und gleichförmigen Tugenden verehre. Ein getauffter Christ soll öffters seine Stirn mit Händen berühren, als an welche in der heiligen Tauf ihme das Creutz-Zeichen angeschrieben worden, und soll sich darbey erinneren, ob er das heilige Creutz nach Gebühr verehret, selbes ohne Scham und Scheu offentlich vertheidiget habe. Ein getaufter Christ soll täglich ihme selber den Finger auf den Mund legen, in welchen Zeit der heiligen Tauf ihme das Saltz auf die Zungen gelegt worden, und sich darbey erinneren, ob er seine geweihte Zungen zur Ehre, oder zur Beleidigung GOttes bishero gebrauchet habe. Ein getaufter Christ soll öffters seine Brust betrachten, welche in der Tauf mit dem heiligen Oel gesalbet war, und sich darbey erinneren, ob er sein Hertz, so GOtt geheiliget, nicht etwann durch die Sünd der Höllen unterthänig gemacht habe. Ein getaufter Christ solle endlich seinen Leib täglich betrachten, welcher in der heiligen Tauf mit dem Wasser abgewaschen, von aller Erb-Sünd gereiniget, und zur ersten Unschuld wiedergebohren worden, und sich darbey erinneren, ob er jenen theuren Zusatz und Versprechen, mit welchem er sich verbunden, GOTT allein gantz eigen zu seyn, getreulich gehalten, oder vielmehrers Eid-brüchig übergangen habe; mit einem Wort: Christianus ea, quæ Christo digna sunt, cogitabit. Ein Christ wird stäts ingedenck seyn, daß er Christum in der Tauf angezogen, und schuldig seye, in der That sich des Christlichen Namens würdig zu machen. Zu dem Ziel und Ende: Ut filii DEI nominemur, & simus. Auf daß der Namen, und das Leben deren Kindern GOttes bey uns Christen anzutreffen.

Nicodemus antwortete, und sprach zu ihm: Wie können diese Ding geschehen? JESUS antwortete, und sprach zu ihm: Bist du ein Meister in Israel, und weist das nicht? Vers. 9. & 10.

Nicodemus könnte halt noch nicht fassen, und begreiffen, wie ein Mensch solte dem Geist nach können widergebohren werden. Allein, Christus bestraffet seine Unwissenheit, und sagt ihme unverhollen, daß er als ein Meister in Israel solche Dinge nicht wisse, die er doch Stands und Berufs halber vor vielen anderen wissen solte: Vehementius eum tangit Christus. Saget Heil. Chrysostomus, und dahero ihme es auch Christus schärfer verwisen hat. Es wird bey denen Theologis eine Unwissenheit genennet Ignorantia crassa, eine grobe Unwissenheit, da man dasjenige nicht weiß, was man doch wissen könnte und solte; diese grobe Unwissenheit, weilen sie aus blosser Nachlässigkeit herrühret, halten die Teologi, oder GOttes-Gelehrte darfür, daß sie sträflich seye, und zwar sträflich nach Maß der Nachlässigkeit, welche darbey unterloffen ist. Ware also die Unwissenheit bey Nicodemo sehr sträflich, weilen seine Nachlässigkeit sehr groß gewesen, in Erforschung dessen, was er als ein Meister in Israel hätte wissen sollen, und auch gar leicht hätte wissen und verstehen können. Dann Nicodemus als ein grosser Schrift-Gelehrter hätte leicht aus der Schrift wissen können, was eine geistliche Wieder-Geburt seye, von welcher Christus geredet hat. Ich sage aus der Schrift; dann an vielen Orten in der Schrift geschiehet Meldung von der geistlichen

S. Chryl. hom. 25.

Wieder-Geburt, wie es Chrysostomus, Beda, Euthymius, Carthusianus bey Sylveira beobachtet. Also in dem 21.
Psal. 21. Psalm wird gesagt Annuntiabitur Domino generatio ventura. Es wird dem HErrn angekündet werden die
Ps. 102. künftige Geburt. Item, in dem 102. Psalm: Renovabitur ut aquilæ Juventus tua. Es wird deine Jugend erneueret werden, wie eines Adlers.
Ezech. 36. Item, Ezech. 36. Effundam super vos aquam mundam, & mundabimini ab omnibus inquinamentis vestris. Ich werd über euch ausgiessen ein reines Wasser, und ihr werdet von allen eueren Unreinigkeiten gereiniget werden; und gleich hernach: Et dabo vobis cor novum, & spiritum novum ponam in medio vestrum. Und ich werd euch geben ein neues Hertz, und werde setzen einen neuen Geist Mitten unter euch; und so fort weiter. Welches ja alles auf die Wieder-Geburt des Geistes in der Heil. Tauf zu verstehen ware. Ware also Nicodemus an seiner Unwissenheit nicht zu entschuldigen, und würdig, daß er von Christo solte gestraffet werden. Nichts sträflichers bey einem Christen, als wann er nicht weiß, was er in seinem Christentum wissen solte, und auch leicht wissen könnte. Die weltliche Rechten haben vor Zeiten die Nothwendigkeit erkennet, daß jedermann wisse, was ihme in seinem Lebens-Stand angehet; und dahero wird gesagt:
L. 2. ff. de reg. Jur. Turpe est Patritio, & nobili viro, Jus, in quo versatur, ignorare. Spöttlich ist es einem Raths-Verwandten oder Edelmann, wañ er das Recht, zu welchen er bestellet ist, nicht verstehet. Ich sage, nicht nur spöttlich, sondern wol gar sträflich ist an einem Christen, wann er in seinem fürnehmsten Heils-Geschäft an welchem die gantze Ewigkeit hanget, nicht weiß, was er wissen solte. Keine Nachlässigkeit ist hierinfalls klein, keine Unachtsamkeit gering, keine Schamhaftigkeit eitel, sondern alles sündhaft. Und dahero Heil. Bernardus sich so sehr ereiferet hat über jene Eltern, welche ihren Kindern nicht alsogleich mit der ersten Milch die erste Grund-Sätz der Christlichen Lehr einflössen; über jene Lehr- und Schulmeister, welche ihre Lehr-Jünger zu allen anderen, als zu einen Christlichen Lebens-Wandel unterweisen; über jene Christen selber, welche aus Nachlässigkeit, Faulheit, oder Schamhaftigkeit in dem Christentum nicht suchen, und trachten einen vollkommenen Unterricht zu erlangen. Dann es geschiehet gemeiniglich, sagt
S. Bern. ep. 77. Bernardus: Multa scienda nesciuntur, aut sciendi incuria, aut discendi desidia, aut verecundia inquirendi. Man weis viele Ding nicht, welche man doch wissen solte, entweders aus Unachtsamkeit solches zu erfahren, oder aus Faulheit solches zu erlernen, oder aus Schamhaftigkeit sich darinnen zu erkundigen. Die noch zarte und unmündige Jugend ist zu flüchtig solches zu fassen, nimmt man zu in denen Jahren, so ist man zu faul es zu erlernen, erreichet man das gestandene Alter, so schämet man sich unterichten zu lassen, hiemit lebet man in der Unwissenheit fort, offt zum Schaden und Untergang seiner eigenen Seelen. Für keine Christen, ja sogar für keine Menschen haltet David diejenige, welche in dem Gesatz das Nothwendige nicht wissen, sondern er vergleichet sie dem unvernünftigen Vieh, welches ohne Gesatz, ohne Maß und Regul dahin lebet: Homo, cum in honore esset, non intellexit: comparatus est jumentis insipientibus, & similis factus est illis. Der Mensch, da er in Ehren ware, hat es nicht verstanden: er ward verglichen, denen unwissenden Thieren, und ist ihnen gleich worden. Der Schaden, so aus dieser Unwissenheit erwachset, ist unwiederbringlich, weilen das spätere Alter selten erlernet, was das noch junge und frische Alter versaumet hat. Zudeme so kan derjenige das Gesatz nicht halten, der es nicht weiß, oder nicht verstehet, muß also die Ubertrettung aus dieser Unwissenheit entspringen, sagt Heil. Augu-
S. Aug. l. 1. de doctri. Christ. stinus: Ignorantia mater est cunctorum vitiorum. Die Unwissenheit ist eine Mutter aller Sünden und Lastern. Und dahero, wann es sträflich ist an einem Christen seine Christliche Schuldigkeit nicht erfüllen, so ist es

noch

noch sträflicher an ihme seine Christliche Schuldigkeit nicht einmal wissen oder verstehen. Von solchen hat der Apostel Paulus seinen Corinthern erschröcklich gedrohet: Si quis ignorat, ignorabitur. Wer GOtt und sein Gesatz nicht erkennet, der wird auch von GOtt nicht erkennet werden. Er wird beygezehlet seyn denen thorrechten Jungfrauen, welche zwar an das Himmels-Thor anklopfen, aber nicht eingelassen, sondern abgewisen werden mit jenem traurigen Bescheid: Nescio vos. Ich weiß nichts um euch, ich kenne euch nicht.

1. Cor. 14.

Matth. 25.

Vers. 11. 12. & 13.

Warlich! warlich! sage ich dir, wir reden, was wir wissen, und zeugen, was wir gesehen haben, und ihr nemmt unsere Zeugnuß nicht an. Glaubt ihr nicht, wann ich euch irrdische Dinge sage; wie würdet ihr dann glauben, wann ich euch himmlische Dinge sagen würde? und niemand fahret hinauf in Himmel, dann der vom Himmel herab gekommen ist, des Menschen Sohn, der in dem Himmel ist.

Christus will allhier ihme selber bey Nicodemo einen Credit und Glauben machen. Er verwunderet sich, daß man ihme nicht glauben wolle, daß man seine Zeugnuß nicht annehme, da er doch alles weiß, und wissen muß, da er doch alles siehet, was auf Erden und in dem Himmel geschiehet. Alle irrdische und auch himmlische Dinge müssen ihme bekannt seyn. Er seye ja derjenige, welcher von dem Himmel gekommen ist, da er aus dem Leib einer Jungfrauen gebohren ward; er seye ja derjenige, welcher in den Himmel fahren wird, nachdeme er sein Leiden und Tod wird vollendet haben. Er seye ja des Menschen Sohn, weilen er dem Fleisch nach von Adam abstammet; er seye ja der Sohn GOttes, weilen er aus der Schooß seines himmlischen Vatters von Ewigkeit gebohren ist. In ihme seynd ja zwey Naturen, die Göttliche und die Menschliche, der Menschlichen Natur nach seye er auf Erden Zeit seines Lebens, aber seiner Göttlichen Natur nach seye er zugleich in dem Himmel und auf Erden, könne also ihme weder in dem Himmel, noch auf der Erden etwas verborgen seyn. Also hat Christus mit Nicodemo geredet, wie es Sylveira aus verschiedenen heiligen Vättern anführet, und erkläret. Was haben wir hierbey zu unserer Lehr wol anzumercken? meines Erachtens: daß die Geburt Christi unseren Glauben stärcke, und uns von allen Christlichen Geheimnussen genugsame Zeugnuß gebe. Wolan diese Lehr gründlich auszuführen, ist gleich Anfangs zu wissen, in wem die Substantz und Wesenheit unseres Christlichen Glaubens bestehe? alle Lehrer, Vätter, und GOttes-Gelehrte werden mir sagen: der Christliche Glauben bestehe in denen Christlichen Geheimnussen, welche uns von GOtt durch das Göttliche Wort geoffenbahret worden. Solche Christliche Geheimnussen seynd, die allerheiligste Dreyfaltigkeit, die Menschwerdung Christi, die Vereinigung der göttlichen mit der Menschlichen Natur, das Leben, Leiden und Tod des Sohns GOttes, seine Urständ und Auffart, die Einsetzung aller Sacramenten, die Verwandlung des Brods und Weins, die künfftige Auferstehung deren Toden, das Reich GOttes und die ewige Belohnung, und was dergleichen unzahlbare andere; diese Geheimnussen alle waren ja uns in dem alten Testament nicht genugsam entdecket, geoffenbaret, und erkläret, weilen nur alles in der Figur, und in einem Schatten-Bild, oder von denen Propheten mit dunckelen Worten vorgestellet worden, also daß man den wahren Sinn und Verstand darvon ohne fernerer Zeugnuß und Erklärung unmöglich verstehen könnte. Es ware zwar die Göttliche Dreyfaltigkeit uns in dem alten Testament vorgebildet in denen drey Engeln, so den Abraham besuchet; das heilige Abend-Mahl in dem Himmel-Brod deren Israeliten; das heilige Meß-Opfer in dem Opffer Melchisedech; die Auferstehung

Sylv. in hunc locum to. 2. l. 4. c. 3.

stehung deren Todten durch das Todten-Feld Ezechielis, und so fort weiter. Es waren auch so viel Prophezeyungen deren Propheten vorhanden, daß man von jedem Stuck des geheiligten Christentums schon einige hundert Jahr zuvor besondere Weissagungen deroselben aufweisen könnte, allein, so lang und so viel, als Christus der wahre Messias nicht zur Welt gebohren, seynd alle diese Geheimnussen noch in der Finstere gelegen, bis er endlichen mit seiner Lehr, und Zeugnuß selbe an das Tag-Licht gebracht, und den wahren Verstand deren Prophezeyungen eröfnet, und ausgekläret hatte. Dann wie Joannes in seiner heimlichen Offenbarung meldet: Testimonium JESU est Spiritus Prophetiæ. Die Zeugnuß JESU ist der Geist der Prophezeyung. Und was könnte wol unser geseegnetes Christentum für eine stärckere Zeugnuß haben, als von Christo JESU, welcher als wahrer Sohn GOttes in die Welt gekommen ist, Zeugnuß zu geben von allem deme, was er gewust, und gesehen hatte. Dahero er auch Pilato geantwortet, welcher sein Zeugnuß nicht annehmen wolte: Si ego testimonium perhibeo de me ipso, verum est testimonium meum; qui scio, unde veni, & quo vado. Wann ich von mir selber Zeugnuß gebe, so ist meine Zeugnuß wahr; dann ich weiß, woher ich gekommen, und wohin ich gehe. Es werden mir zwar die Juden oder auch einige Christen, welche mit denen Juden jüdlen, einwenden, als könnten sie die Zeugnuß JESU Christi nicht annehmen, weilen sie noch nicht überzeuget seynd, daß JESUS Christus der wahre Messias gewesen seye. Wolan, so gib ich euch dann Antwort auf eueren Einwurf: Ihr Juden, oder Judenhafte Christen! die ihr an der Ankunft des wahren Messiæ zweiflet, sagt mir, glaubt ihr eueren Propheten? oder nicht? glaubt ihr eueren Propheten nicht, so ligt euer gantzes Mosaisches Gesatz, ja euere Synagog mit allen eueren Schrift-Gelehrten zu Boden, weilen ihr euere gantze Hofnung von dem wahren Messias bloß allein auf die Weissagungen deren Propheten steuret, und gründet. Glaubt ihr aber eueren Propheten, so müst ihr glauben, nicht nur, daß euer Messias kommen werde, sondern auch daß er schon würcklich gekommen seye, weilen an Christo JESU alles dasjenige Haar-klein erfüllet worden, was eure Propheten von dem wahren Messias von Stuck zu Stuck vorgesagt haben. Die Propheten, und zwar benamtlich Daniel, Aggæus, Malachias, und David haben vorgesagt die Zeit der Ankunft des wahren Messiæ. Daniel sagt: Der wahre Messias werde kommen in der siebentzigsten Wochen von Wiederbauung der Stadt. Aggæus sagt: Der wahre Messias werde kommen nach Erbauung des Tempels Zorababels. Malachias hat vorgesagt: Der wahre Messias werde diesen Tempel selber betretten. David hat vorgesagt: Dem wahren Messias werden die Königen von Tharsis aus Arabien und Saba Geschänck überbringen; welches ja alles in der Geburt Christi erfüllet war, als welcher in der siebentzigsten Wochen Danielis, nach Wiederbauung des Tempels von Zorobabel gebohren worden, und nach seiner Geburt in den Tempel gebracht, auch in dem Stall von denen Weisen aus Morgen-Land ist angebettet worden. Die Propheten, und zwar benamtlich Balaam, Isaias, Michæas haben vorgesagt das Ort der Geburt des wahren Messiæ. Balaam sagt: Der wahre Messias werde entspriessen aus dem Haus Jacob, aus der Zunft Juda. Isaias sagt: Der wahre Messias werde herstammen aus der Wurtzel Jesse, aus dem Königlichen Geschlecht Davids. Michæas endlichen benennet das Geburts-Ort, nemlich die Stadt Bethlehem Juda, welches abermal bey Christo ausgegangen, da er von dem Haus Jacob in der Zunft Juda entsprossen, aus dem Königlichen Haus Davids seine Stammens-Reyhe hergeführet, und zu Bethlehem Juda zur Welt gebohren worden. Die Propheten, und zwar benamtlich Isaias an mehreren Orten; Item die Persische, Delphische, und Cumæische Sybillen reden alle von denen

Apoc. 19.

Joan. 8.

Dan. 9.

Agg. 2.

Malac. 3.

Ps. 71.

Num. 24

Isai. 11.

Mich. 5

denen Eigenschafften der Mutter des
Isai. 7. wahren Messias. Isaias sagt: Eine Jungfrau werde ein Mutter seyn, und den sogenannten Emmanuel zur Welt bringen. Die Persische Sybilla sagt: Der grosse GOtt werde gebohren werden von einer reinen Jungfrau. Die
V. Hazart. in triumph. Eccl. Delphische sagt: Es werde gebohren werden ein vortreflicher Prophet ohne fleischlicher Gemeinschaft eines Manns. Die Cumæische Sybilla sagt: Der wahre Messias müsse empfangen werden von dem Himmel. Diese alle Weissagungen waren ja bey Christo, und seiner heiligsten Mutter klar und deutlich erfüllet; indeme ja Christus aus einer Jungfrau gebohren, und dieselbe von GOTT selber ohne Zuthuung eines Menschen empfangen, wie es der Engel, und alle Evangelisten bezeugen. Die Propheten endlichen haben von denen Umständen der Geburt des wahren Messias, von seinem Leben und heiligen Wandel, von seinen Lehren und Wunder-Zeichen, von seinem Leiden und Tod, von seiner Urständ und Auferstehung so viel herrliche Ding vorgesagt, deren kein einiges, so nicht bey Christo augenscheinlich eingetroffen; und wann ich alle diese ausführlich durchgehen solte, wurden mir hierzu viel Stund nicht erklecken. Schliesse demnach mein Argument sehr bündig, und kräftig: Weilen nun alles bey Christo anzutreffen, nach Aussag deren Evangelisten, und auch vielen Jüdischen Rabiner selber, was immer in denen Propheten von dem wahren Messia geweissaget worden, so muß ja derjenige Mensch alles Vernunfts beraubt, dumm, und Hirn-los seyn, welcher nicht Hand-greiflich erkennet, daß entweders Christus der wahre Messias seye, oder daß unmöglich ein anderer mehr zu hoffen seye. Nun frage ich, was könnte nun zu Bestärckung unseres Glaubens kräftiger seyn, als daß von allen und jeden Christlichen Geheimnussen Christus selber, der wahre Messias selber, der Sohn GOttes selber, die Göttliche Weisheit, u. Warhaftigkeit selber klare Zeugnuß gegeben habe: Testimonium JESU est Spiritus Prophetiæ; das ist: Der Geist aller Propheten ist in der Zeugnuß JESU Christi enthalten. Wir glauben an die Göttliche Dreyfaltigkeit, weilen er sie uns geoffenbaret hat; wir glauben an den Himmel, als eine Belohnung deren Gerechten, und an die Höllen, als eine Straf deren Gottlosen, weilen er es uns gelehret hat; wir glauben die Auferstehung deren Todten, und das künftige Gericht, weilen er es uns verkündiget hat; wir glauben die Kraft deren heiligen Sacramenten, weilen er sie uns eingesetzet hat; wir glauben den Gewalt, und die Unfehlbarkeit seiner Kirchen, weilen er uns dahin angewisen hat. Und sprechen hiemit einhellig mit Richardo de S. Victore: Domine! si error est, quod credimus, a te decepti sumus; iis enim signis doctrina hæc confirmata est, quæ nisi a te fieri non potuerunt. HErr! wann es ein Fehler ist, was wir glauben, so seynd wir von dir betrogen worden, dann deine Lehr ist mit so vielen Zeichen bekräftiget, welche von niemand anderen, dann von dir haben geschehen können. Wer will dann unserem Christlichen Glauben eine grössere Kraft beysetzen, als die Zeugnuß JESU Christi, dessen blosse Geburt und vollständige Erfüllung aller Propheten, so an ihme eingetroffen, überweiset uns, daß er GOttes Sohn, und seine Lehr Göttlich seye, die keiner anderen Prob mehr bedürftig ist; beziehe mich auf die Wort Clementis des Alexandriner: Quis est adeo impius, & a DEO alienus, qui DEO non credat, & probationem postulet, sicut ab hominibus. Wer ist also gottlos? und so weit von GOTT entfernet, daß er GOtt und GOttes Sohn nicht glaube, und einen weiteren Beweis begehre, gleichwie von denen Menschen. Bishero von der Geburt Christi, wie selbige unseren Glauben, anjetzo von dem Leiden und Tod Christi, wie selbe unsere Hofnung unterstütze.

Rich. de S. Vict. l. 1. de Trinit. c. 2.

Clem. Alex. l. 5. strom. sub init.

Und gleichwie Moyses die Schlangen in der Wüsten erhöhet hat, also muß des Menschen Vers. 14. & 15.

Sohn erhöhet werden; auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verlohren werden, sondern das ewige Leben haben.

Unter der Figur der ertzenen Schlangen in der Wüsten ware vorgebildet die Creutzigung Christi; dieses nun erklärete allhier Christus dem Nicodemo, da er spricht: gleichwie Moyses die Schlangen in der Wüsten erhöhet hat, also muß des Menschen Sohn erhöhet werden, und zwar mit weit grösseren Nutzen und Vortheil, nemlich auf daß alle, die an ihn glauben nicht verlohren werden, sondern das ewige Leben haben. Von der Schlangen, welche Moyses in der Wüsten aufgerichtet, ist bekannt, daß selbe zur Artzney gedienet wider die giftige Schlangen-Biß deren Israeliten; dann wer immer von einer solchen Schlangen gebissen ware, könnte durch blosses Ansehen von dieser tödlichen Wunden geheilet werden. Nachdeme die höllische Schlangen in dem Paradeis dem gantzen Menschlichen Geschlecht einen so tödlichen Biß versetzet hat, hat GOtt der HErr seinen eigenen Sohn an das Creutz geheftet, auf daß alle Menschen durch ihne wiederum solten geheilet werden. Ja eine weit grössere Kraft hatte der Sohn GOttes an dem Creutz, als die ertzene Schlangen in der Wüsten, indeme der gecreutzigte Heiland nicht nur unsere Wunden heilet, sondern auch uns das ewige Leben ertheilet. Dann wie von ihme Euthymius redet: Christus moritur tanquam homo, præstat autem vitam æternam tanquam DEUS. Christus stirbt als ein Mensch, gibt uns aber das ewige Leben als wahrer GOtt. Ist demnach die Wolthat zweyfach aus dem Leiden und Tod Christi, nemlich die Errettung von dem ewigen Tod, ne pereat, auf daß der Mensch nicht verlohren gehe, und die Beförderung zum ewigen Leben, ut habeat vitam æternam, auf daß er das ewige Leben habe. Was solten dann nicht wir Christen aus dem Leiden und Tod Christi hoffen können, nachdeme er uns durch das Creutz das ewige Leben versprochen hat. Hoffen können wir zwar alles aber nicht vermessentlich hoffen, dann derjenige, der uns von unseren Sünden heilen will, will uns nicht heilen wider unseren Willen; derjenige, der uns das ewige Leben geben will, will es uns nicht geben ohne unseren Verlangen: Sanat omnem languidum, sed non sanat invitum; opus est, ut sanari velis. Er heilet, sagt Heil. Augustinus, er heilet einen jeden Krancken, aber er heilet nicht den, so nicht will geheilet seyn; so ist es dann nöthig zu deinen Heil, daß du auch wollest geheilet werden. Der von der ertzenen Schlangen eine Artzney verlanget hat, der muste die Schlangen, und der dem ewigen Tod entgehen, und das ewige Leben haben will, der muß Christum an dem Creutz öffters betrachten. Die Völcker in Arcadien haben einer sterbenden Mutter einen Tempel aufgerichtet, an dero Brust man nach dem Tod ihr eigenes Kind saugen gefunden. Wir Christen haben an Christo einen solchen Vatter, welcher uns nach seinem Tod die Seiten eröfnet, um daraus das Heil und das ewige Leben zu ziehen. Isaias muß in dem Geist schon vorgesehen haben, was er von Christo an dem Creutz einstens zu hoffen hätte; dahero er billig geseufzet hat: Gaudens gaudebo in Domino, & exultabit anima mea in DEO meo, quia induit me vestimentis salutis, & indumento Justitiæ circumdedit me. Ich werde mich mit grosser Freud erfreuen in dem HErrn, und meine Seel wird in meinen GOtt frolocken, dann er hat mich bekleidet mit denen Kleidern des Heils, und hat mir angezogen das Kleid der Gerechtigkeit. Lasset demnach auch uns Christum an dem Creutz als einen Ancker unserer Hofnung betrachten, sagt Heil. Hieronymus: Quotquot enim in Christo baptizati sumus, Christum induimus, qui factus est nobis sanctitas, Justitia, & redemptio. So viel unserer in Christo getauffet worden seynd, so viel haben aus uns Christum angezogen, welcher uns allen worden ist zur Heiligkeit, zur Gerechtigkeit, und zur Erlösung.

Num. 21.

Euthy. ap. Sylv.

S. Aug. in Psal. 102.

Isai. 61.

S. Hier. in Isai.

Dann

Vers. 16. Dann also hat GOTT die Welt geliebet: daß er seinen eingebohrnen Sohn gabe, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verlohren werden, sondern das ewige Leben haben.

Seine Gottheit hat Christus dem Nicodemo immer mehrers und mehrers wollen zu verstehen geben, dahero er die Liebe des Göttlichen Vatters erzehlet hat, daß er seinen eingebohrnen Sohn der Welt gegeben habe, dann also hat GOtt die Welt geliebet, daß er seinen eingebohrnen Sohn gabe. Heiliger Chrysostomus ziehet billig diese Liebe sehr hoch an; wer hat geliebet, fragt er, und wen? GOtt hat die Welt geliebet: Multam indicat amoris intensionem, sagt Heil. Chrysostomus, quia multa est & infinita distantia. Ein grosse Heftigkeit der Liebe zeigt dieses an, weilen ein so grosser Unterschied zwischen dem Liebenden und Geliebten: DEUS, qui immortalis, qui sine principio, qui magnitudo infinita, dilexit eos, qui sunt ex terra & cinere infinitis pleni peccatis. GOtt welcher unsterblich, welcher ohne Anfang, welcher die unendliche Grösse selber ist, hat geliebet diejenige, welche aus Staub und Aschen, und noch darzu unzahlbarer Sünden voll seynd. Chrysostomus gehet weiter mit seiner Frag: wie und auf was Weis hat GOtt uns, und die Welt geliebet? daß er seinen Sohn gegeben hat. Seinen Sohn? Non enim servum, non Angelum, non Archangelum dedit, sed filium suum. Dann er hat nicht einen Diener, einen Engel, einen Erz-Engel gegeben, sondern seinen Sohn. Chrysostomus fraget endlich: Was für einen Sohn? Unigenitum. Den eingebohrnen Sohn. Si filios plures habuisset, & dedisset unum, hoc jam fuisset maximum; nunc vero unigenitum dedit. Wann GOtt mehrere Söhne gehabt hätte, und hätte der Welt nur einen gegeben, so wäre dieses schon das gröste Prob-Stuck seiner Liebe gewesen, wie groß muß nun die Liebe seyn, da er nicht aus vielen einen, sondern den eintzigen, den Eingebohrnen gegeben hat. Ja, ich setze noch darzu, daß die Grösse der Liebe von der Würckung abzunehmen ist; was Würckung hatte dann diese Liebe des himmlischen Vatters? ein zweyfache; erstens, auf daß die, so an ihme glauben, nicht verlohren gehen; und andertens, auf daß sie das ewige Leben haben. Wol eine grosse Nutzbarkeit der Liebe ware diese für uns Menschen, daß wir durch den Glauben in dem eingebohrnen Sohn GOttes können der Höllen entgehen, und das ewige Leben erlangen. Allein, gleichwie kein eintziger Spruch der Heil. Schrift zu finden ist, welcher nicht von denen Ketzern auf einigerley Weis angefochten wird, also auch dieser. Die Indifferentisten oder Adiaphoristen, welche aus denen Lutheranern entsprossen seynd, wollen sich diesen Text zu Nutzen machen, und darmit ihren Irrtum bestättigen; sie sagen: Christus, als er Nicodemo die Liebe des Göttlichen Vatters gegen die Welt vorgestellet in Dargebung seines eingebohrnen Sohns, habe er gesprochen; auf daß die, so in ihme glauben, nicht verlohren gehen; wolan, machen diese Kezer den Schluß; wann dann die nicht können verlohren gehen, die an Christum glauben, so können alle Christen selig werden, sie seynd hernach Catholicken oder Lutheraner, oder Calvinisten, oder Zwinglianer, oder aus einer anderen Sect entsprossen, wann sie nur Christen seynd. Nun diese Lehr ist von der Catholischen Kirchen, von der Göttlichen Schrift, von denen Aposteln selber, als eine ungründliche, gottlose, und pestilentzische Lehr einhellig verworffen; indeme die Auslegung dieses Texts falsch, und von allen Vättern verdammet ist. Heiliger Augustinus bezeuget, daß eine solche Ketzerische Lehr schon seiner Zeit in dem Schwung gegangen, über welche er sich nicht genug ärgeren könnte: A-Rhetorio quodam, seynd seine Wort, exortam hæresim dicit Philiaster nimis mirabilis vanitatis, quæ omnes hæreticos recte ambulare, & vera dicere affirmat, quod ita absurdum, ut

S. Chry in hunc locum.

S. Aug. hær. 72.

mihi

mihi incredibile videatur. Es erzehlet Philiaster, daß eine Ketzerey von einem sicheren Rhetorio hervor gebracht worden seye, von einer recht seltsamen und wunderbarlichen Eitelkeit, welche lehret, daß alle Ketzer, wann sie nur Christen seynd, auf dem rechten Weeg wandlen, und die Warheit reden, welches mir, sagt Augustinus, zu einen solchen Greul ist, daß es mir recht unglaublich scheinet. Billig hatte an dieser Lehr Augustinus einen so grossen Eckel und Abscheuen, dann GOttes Wort, das gantze Altertum, ja die Vernunft selber ist dieser Lehr zuwider. Dann wer immer nach GOttes Wort, nach dem gelehrten Altertum, nach der Vernunft reden will, der muß sagen: es seye nicht genug an Christum glauben, man müsse auch der Lehr Christi, und seinem Evangelio glauben. Wie dañ auch die vorige Wort bey Joanne nach Auslegung der H. Kirchen zu verstehen seynd, nemlich auf daß die, so an ihne glauben, das ist die ihme und seinem Evangelio glauben, nicht verlohren gehen. Ob nun schon die Ketzer alle an Christum glauben, das ist, daß Christus als wahrer Sohn GOttes auf die Welt gekommen, und für den Menschen gelitten habe, und gestorben seye, so glauben sie doch nicht alle Stuck, welche Christus und sein Evangelium gelehret hat; hiemit glauben sie zwar an Christum, glauben aber nicht Christo, und seinem Evangelio, welches doch zu deme erforderet wird, auf daß die Glaubige nicht verlohren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ist also nicht genug an Christum glauben, sondern nöthig, daß man auch Christo in allen, und dem gantzen Evangelio glaube. Christus hat seinen Himmlischen Vatter gebetten, auf daß die Seinige Lehr und Glauben allzeit einig seyn solten: Pater sancte serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi, ut sint unum, sicut & nos. Heiliger Vatter erhalte sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, auf daß sie einig seynd, wie wir. Wie einig ist wol der Vatter und der Sohn in ihrem Göttlichen Wesen? sie seynd einig in der Lehr, Willen, und Weisheit, und also einig sollen auch wir Christen alle seyn, die wir an Christum glauben. Christen, welche Christo und seinem Evangelio nur in einigen Dingen glauben wollen, und nicht in allen; welche in einem sich bey der Lehr Christi halten, in dem anderen aber sich darvon absönderen, seynd keine Glaubige, welche der Höllen entgehen, oder zum ewigen Leben verordnet seynd; sondern seynd Ketzer, welche sich von der Kirchen Christi, hiemit von Christo, und seiner Lehr abgesönderet haben. Sie seynd diejenige von welchen Paulus geredet hat in dem ersten Send-Schreiben an seinen Timotheum: Habens fidem, & bonam conscientiam, quam quidam repellentes circa fidem naufragarunt, in quibus est Himenæus & Alexander, quos tradidi Sathanæ. Du solst den Glauben haben, und ein gutes Gewissen, welches etliche verworffen, und in dem Glauben Schif-Bruch gelitten, aus welchen ist Himenæus und Alexander, die ich dem Sathan übergeben habe. Warumen hat wol Paulus Himenæum und Alexandrum dem Satan übergeben? weilen sie sich in einem eintzigen Stuck von der Lehr Christi, und seines Evangelii abgesönderet. Sie waren Christen, sie glaubten an Christum, sie hielten in vielen, ja in allen anderen sich bey der Lehr Christi, ausser allein in der Auferstehung deren Todten; und dieser Articul, welchen sie nicht angenommen, ware allein genug zu deme, daß sie schon in dem Glauben Schif-Bruch gelitten, von Paulo dem Sathan übergeben, und hiermit des ewigen Lebens verlustiget worden. Nicht unrecht nennet Paulus diese eintzige Abweichung einen Schif-Bruch des Glaubens, dann gleichwie in dem Schif-Bruch offt ein kleines Loch, ein kleine Ritzen an dem Schif das gantze Schif kan unter das Wasser setzen, und in Untergang stürtzen; also auch, wann man Christo, und seinen Evangelio nur in einem Stuck nicht glaubet, muß der gantze Glauben zu Boden sincken, und verlohren gehen. Heiliger Gregorius der Nazianzener vergleichet hierinfalls den

Joa. 17.

1. Tim. 1.

S. Greg. Nazian. ora. 31.

den Glauben Christi einem Schneeweissen Perlein: Das Perlein, sagt er, wann es nur mit einer einzigen Mackel, oder Flecken angegriffen, hat ihren gantzen Werth verlohren; der Glauben, wann er nur an einem einzigen Articul ermanglet, so ist er ohne allen Werth, und seine gantze Kraft ist verschwunden. Christen seynd zwar die Nestorianer, welche an Christum geglaubet, weilen sie aber, wider die Lehr Christi, in Christo zwey Personen zugelassen, ist ihr Glauben mangelhaft, und von Christo verworffen. Christen seynd die Pelagianer, welche an Christum geglaubet, weilen sie aber, wider die Lehr Christi, die Erb-Sünd nicht zugelassen, ist ihr Glauben mangelhaft, und von Christo verworffen. Christen seynd die Euthychianer, welche an Christum geglaubet, weilen sie aber, wider die Lehr Christi, nur eine Natur in Christo erkennen wollen, ist ihr Glauben mangelhaft, und von Christo verworffen. Christen seynd die Macedonianer, welche an Christum geglaubet, weilen sie aber Christum in der GOttheit, wider die Lehr Christi, dem heiligen Geist vorgezogen, ist ihr Glaub mangelhaft, und von Christo verworffen. Christen seynd die Arianer, welche an Christum geglaubet, weilen sie aber, wider die Lehr Christi, dem Vatter und dem Sohn eine Substanz abgesprochen, ware ihr Glauben mangelhaft, und von Christo verworffen; und so fort von allen anderen. Was solte ich dann erst sagen von denen Lutheranern und Calvinern heuntiger Zeiten? sie nennen sich freylich Christen, glauben auch an Christum, doch aber, weilen sie von so vielen Articulen von Christi wahrer Lehr abgehen, ist viel mehrers ihr Glauben, als aller anderer, mangelhaft, und von Christo verworffen. Und von diesen allen in einem Buschen und Hauffen, als Leuten von gleichen Glifter und Verderben, sagt Augustinus, daß sie zwar an Christum glauben, aber Christo, und seinem Evangelio nicht in allem glauben wollen; und dahero auch aus ihrem Glauben gantz keinen Frucht schöpfen können: In multis sunt mecum, in paucis non mecum; sed in his paucis, in quibus non sunt mecum, non prosunt illis multa. In vielen Dingen seynd sie mit mir, in wenigen aber nicht mit mir; aber in diesen wenigen, in welchen sie nicht mit mir seynd, können auch ihnen die viele übrige Ding nichts nutzen. Die Ketzer selber, welche gelehrt seynd, erkennen gar wol, daß nicht genug seye, an Christum glauben, wann man nicht auch Christo, und seinem Evangelio glaube; dahero ihre Ertz-Vätter selbsten den Catholischen Glauben weit sicherer, als den ihrigen zum Heil gehalten haben. Man erzehlet von der Mutter Philippi Melanctonis, daß als dieser ihr Sohn Anno 1560. in eine tödtliche Kranckheit verfallen, da habe sie die Mutter sich an sein Sterb-Beth begeben, und mit entsetzlichem Geheul, als eine schon alt-erlebte Matron, diesen ihren Sohn, und ersten Lehr-Jünger Lutheri also angeredet: Lieber Sohn! du siehest selber, daß du dem Tod nahend seyest, und gar bald vor dem strengen Richter wirst müssen Rechenschaft geben von allem deme, was du in diesem Leben gethan, und unterlassen hast. Du weist, daß ich in der Catholischen Kirchen gebohren, und erzogen bin, mich auch nicht ehender darvon abgewendet, als du mir so heftig angelegen, und durch dein vielfältiges Zusprechen auf andere Sinn und Gedancken gebracht hast. Ich beschwöre dich demnach bey dem lebendigen GOtt, daß du mir anjetzo sagest, welcher Glauben doch der rechte, in welchem ich möge selig werden. Da gabe ihr Melancton nach einem tief geholten Seufftzer diese Antwort: Mater mea! hæc doctrina nova gratissima est, illa antiqua securissima & certissima. Meine liebe Mutter! diese neue Lehr ist zwar angenehmer, aber die alte Catholische Lehr ist doch sicherer, und gewisser. Gleiches hat auch Theodorus Beza auf seinem Tod-Beth erkennet, wie von ihme erzehlet Qualterius, welcher, ob er schon sonsten in seiner Sect sehr verstockt gewesen ist, so hat er doch damals allen Catholicken, so ihn Zeit seiner Kranck-

S. Aug. in Psal. 54.

Florin. Rer. de Orig. Hæres. part. 2da c. 2.

Qualt. in tab. Chronogra. f. 191.

heit besuchet, getreulich eingerathen, in der Catholischen Religion zu verbleiben, sprechend: Recte eos facturos, & minime periculum salutis subituros. Sie wurden gar recht daran thuen, und auf keine Weis an ihrem Heil Schaden leiden. Solle demnach allen alten Apelliten, Amphidoxiern, und auch heutigen Indifferentisten, und Adiaphoristen, welche darfür halten, daß alle Ketzer, wann sie nur an Christum glauben, den rechten Glauben haben, gesagt seyn: Es seye nicht genug, daß man an Christum glaube, sondern nöthig, daß man auch Christo, und dem Evangelio glaube, und zwar in allen Stucken, und Articulen ohne Ausnahm, dann wer also an Christum glaubet, sagt allhier Christus zu Nicodemo, der wird nicht verlohren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dahero auch Athanasius deme zufolg versichert: Quicunque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teneat Catholicam fidem, quam nisi quis integram inviolatamque servaverit, absque dubio in æternum peribit. Wer da immer will seelig seyn, dem ist nöthig vor allen Dingen, daß er sich bey dem Catholischen Glauben halte, welchen wer da nicht gäntzlich und unverletzt halten wird, wird ausser allem Zweifel ewig zu Grund gehen.

Symb. Athan.

Vers 17. & 18. Dann GOtt hat seinen Sohn in die Welt nicht gesandt, daß er die Welt richte, sondern daß die Welt durch ihn seelig werde. Wer an ihn glaubet, der wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubet, der ist schon gerichtet, dieweil er nicht glaubet an den Namen des eingebohrnen Sohn GOttes.

Sylv. in exposit.

Vatablus, Theophylactus, Euthymius übersetzen diesen Text also, daß sie an statt des Gerichts die Verdamnuß lesen, mit welchen auch der Syrische Text mit einstimmet. Lautet hiemit der Text also: GOtt hat seinen Sohn in die Welt gesendet, nicht, daß er die Welt verdamme, sondern daß die Welt durch ihne seelig werde. Wer an ihn glaubet, der wird nicht verdammet, wer aber nicht glaubet, der ist schon verdammet, dieweil er nicht glaubt an den Namen des eingebohrnen Sohn GOttes; also Sylveira aus denen obigen Lehrern. Der Text ist so klar, daß er nach sothaner Uebersetzung nicht klärer seyn könte. Allein, hat es schon wiederum einen Anstand an deme, daß jemand mit denen obigen Ketzern sagen könte: Wann ich nur an Christum, den Sohn GOttes, glaube, so bin ich seelig; wann ich aber an ihn nicht glaube, so bin ich verdammt. Ich habe schon erwisen kurtz zuvor: Es seye nicht genug, daß man an Christum glaube, man muß auch Christo und dem Evangelio in allen glauben; anjetzo setze ich noch hinzu: Es seye nicht genug Christo und dem Evangelio glauben, man müsse auch Christo u. dem Evangelio folgen. Picus der Mirandulaner machet hierzu den Eingang: Magna insania est Evangelio non credere, -- sed longe major insania est, si de veritate Evangelii non dubites, vivere tamen, quasi de ejus falsitate non dubitares. Es ist eine grosse Thorheit dem Evangelio nicht glauben, aber eine noch grössere Thorheit ist, da du an der Warheit des Evangelii nicht zweifflest, also leben, als wann du an der Unrichtigkeit des Evangelii keinen Zweifel hättest. Solche Christen, welche an Christum glauben, und darbey Christum beleidigen, welche das Evangelium Christi annemmen, und dessen Lehr in allen zuwider handlen, vergleichet Heil. Thomas von Aquin mit denen Juden, so Christum verspottet haben: Et genuflexo ante eum illudebant ei, dicentes: Ave Rex Judæorum; & expuentes in eum acceperunt arundinem, & percutiebant caput ejus. Und sie bogen das Knye vor seiner, und verspotteten ihn, und sagten: Seye gegrüst du König deren Juden; und sie spien ihn an, und nahmen das Rohr, und schlugen ihn auf das Haupt. Solche Jüdische Verspotter, sagt der Englische Lehrer, seynd jene Christen: Qui voce confitentur se nosse DEUM, actis autem negant. Welche mit dem

Picus Mirand. ep. 10.

Matt. 27.

D. Tho. in comment. ad hunc loc.

dem Mund bekennen, daß sie GOtt erkennen, in ihren Wercken aber ihn verlaugnen. Solche Christen, welche zwar öffters zur Kirchen gehen, öffters vor dem Crucifix-Bild ihre Knie biegen, öffters ihr Gebett mit aller äusserlichen Andacht verrichten, durch ihre böse Neigungen aber, üble Gewohnheiten, sündhafte Mißhandlungen, Ubertrettung aller Gesätzen GOttes, selben in dem Himmel schmähen und verspotten: Quid mihi prodest, sagt Origenes, si genua corporis mei ad orationem veniens flectam DEO, & genua cordis mei flectam diabolo. Was hilft es mir, wann ich in dem Gebett vor GOtt die Knie meines Leibs biege, und die Knie meines Hertzens dem Teufel biege. Als Moyses den Egyptischen König Pharao öffters angegangen, er solte sich GOttes Willen unterwerffen, und das Volck Israel in die Wüsten zum Opfer ziehen lassen, da wolte Pharao nicht gehorchen, sondern gabe zur Antwort: Nescio Dominum, & Israel non dimittam. Ich erkenne den HErrn nicht, und werde Israel nicht entlassen. Cajetanus der Cardinal entschuldiget noch einiger Massen diesen Ungehorsam: Contempsit, sagt er, mandatum Divinum, allegans insciti am propriam. Er hat das Göttliche Gebott verachtet, und hat seine Unwissenheit dargegen angezogen. Allein, was kan wol ein Christ, der an Christum glaubet, für eine Entschuldigung anführen, wann er das Gebott Christi übertritt, und alle Gesätz des Evangelii verachtet. Warhaftig es erschröcket mich allhier Rupertus: Levius est, sagt er, levius multo est DEum nescire, quam cognitum irritare. Es ist weit geringer, GOtt nicht erkennen, als ihn nach der Erkanntnuß beleidigen. Diejenige, welche an Christum glauben, erkennen, daß er in seiner Geburt ein Lehr-Meister der Armut gewesen seye, und wie ist es möglich, daß sie sich von Geitz und Eigennutz einnehmen lassen. Diejenige, welche an Christum glauben, erkennen, daß er in seinem Leben ein Lehr-Meister der Demut gewesen seye, und wie ist es möglich, daß sie vor Stoltz und Hoffart sich selber nicht begreiffen. Diejenige, welche an Christum glauben, erkennen, daß er in seinem Leiden ein Lehr-Meister der Gedult gewesen seye, und wie ist es möglich, daß sie bey geringstem Aufstoß vor Zorn und Ungedult fast zerbersten. Diejenige, welche an Christum glauben, erkennen, daß er an dem Creutz ein Lehr-Meister aller Tugenden gewesen seye, und wie ist es möglich, daß sie von seiner Lehr, und seinem Evangelio also abweichen, und mehrers sich denen Sünden und Lastern, als denen Christlichen Tugenden ergeben. Ach leider! wie hintergehen sich diese selber: Levius multo est DEUM nescire, quam cognitum irritare. Es ist weit weniger sträflich GOTT nicht erkennen, als ihn nach seiner Erkanntnuß beleidigen. Ist also nicht genug an Christum glauben, man muß auch Christo, und seinem Evangelio glauben; es ist nicht genug Christo, und seinem Evangelio glauben, man muß auch der Lehr Christi, und seines Evangelii folgen. Sehr wol rucket allhier bey seinen Gedancken Salvianus: Atrocius sub sancti nominis professione peccamus, ipsa enim errores nostros Religio, quam profitemur, accusat. Wir sündigen weit schwerer unter der Bekanntnuß unseres heiligen Christlichen Namens, dann der Christliche Glauben selber, welchen wir bekennen, unsere Fehler nicht entschuldiget, sondern nur mehrers anklaget.

Origen. hom. 2. in l. Judic.

Exod. 5.

Caj. in hunc loc.

Rupert. l. 4. c. 31.

Salvian. l. 3. de gubern. DEI.

Das ist, aber das Gericht, daß das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternuß mehrers geliebt, dann das Licht, dann ihre Werck waren böß. Dann ein jeglicher, der Böses thuet, hasset das Licht, und kommet nicht an das Licht, damit seine Werck nicht gestraffet werden. Vers. 19. & 20.

Sünder, welche das Licht hassen, seynd sehr viel, und diese sehr hart zu bekehren. Unsere erste Vor-Eltern

in dem Paradeis haben mit der Sünd denen Sündern eine sichere Schamhaftigkeit eingepflantzet, Kraft dero sie die Finsternuß suchen, ihre Gebrechen zu verhüllen, und ihre Missethaten vor aller Augen zu verbergen. Kaum hatten sie beyde in den verbottenen Apfel gebissen, kaum das Gesatz übertretten, siehe, da suchten sich beyde in das Gestrauß zu verkriechen, und in der Finstere zu verbergen: Abscondit se Adam & uxor ejus a facie Domini DEI. Gen. 3. Adam und sein Ehe-Frau haben sich verborgen vor dem Angesicht GOTT des HErrn. Und zwar: In medio ligni Paradisi. Mitten in dem finsteren Gehöltz des Paradeises. Eine Gewohnheit vieler Sünder ist diese, sagt heiliger Chrysostomus, daß sie hierinfalls ihren ersten Vor-Eltern nacharten, und sich nach begangener Sünd verbergen wollen: Qui enim alicujus culpæ conscius est, judicem fugere solet. Chryf. hom. 27. Dann der sich einer Schuld, oder einer Sünd bewust ist, der pfleget den Richter zu fliehen. Er fliehet seinen Neben-Menschen, will von ihme nicht gesehen seyn; er fliehet die Sonnen, will von ihr nicht entdecket seyn; er fliehet die Gesellschaft, will darinnen nicht beschämet seyn; er förchtet an allen diesen einen Richter zu finden, der seine Fehler beurtheilen, und bestraffen könte: Judicem fugere solet. Es ist zwar nicht ohne, daß man seinem Freund lieber, als anderen, die Geheimnussen anvertrauet, man gibt ihme gleichsam den Schlüssel seines Hertzens in die Hand, und empfindet ein grosses Vergnügen daran, wann man ihme nur alle Heimlichkeiten seines Glücks, seines Stands, seiner Geschäfften eröfnen und entdecken kan; allein, wann es auf das Laster ankommet, das man begangen hat, auf die Ungebühr, die man verübet hat, auf das Verbrechen, an welchem man Theil genomen hat, da ist man auf einmal stumm und verschwigen, da will man nichts lassen an das Tag-Licht kommen. Seneca ep. 97. Seneca haltet diese Unruhe des Menschen für eine Straff seiner Sünd, daß selber immer will verborgen seyn, und dannoch kein Mittel findet sich zu verbergen. David, der König, hat ja alles angewendet, was nur Menschen möglich ware, die Sünd seines Ehe-Bruchs mit Bersabea zu verdecken; er berufte Uriam ihren Mann zu sich aus dem Lager des Feld-Herrn Joab; er befahle ihme bey seiner Ankunft in sein Haus zu gehen, und seine Füß zu waschen; er schickte ihme dahin Speisen von seiner Königlichen Tafel, der Meinung, daß, wann Urias nur eine Nacht bey seiner Frauen bleiben solte, wäre seine begangene Schand-That schon verhüllet; als aber auch solches ihme nicht gelungen, hat er endlich an Joab geschrieben, er solte Uriam in dem Streitt an das gefährlichste Ort setzen, auf daß er alldorten umkommen, er David aber durch die Ehe mit Bersabea seinen Fehler verbergen möchte. So viel sauere Mühe und Arbeit hat sich es David kosten lassen, sein Laster zu bedecken, daß er auch mehr andere Laster begangen hat, um nur das erstere zu bergen, und nicht zum Vorschein kommen zu lassen. Welches auch GOtt der HErr ihme durch Nathan den Propheten sehr scharf verwisen hat: Tu enim fecisti abscondite, 2. Reg. 12. ego autem faciam verbum istud in conspectu omnis Israel, & in conspectu solis. Du hast dieses heimlich gethan, ich aber will dieses Werck offenbar machen vor dem Angesicht alles Israel und der Sonnen. Dieser David hat unter denen Sündern heutiges Tags viele Nachfolger, welche so wenig sie sich scheuen alle Laster zu begehen, so sehr seynd sie bemühet solche Laster zu verstecken, und vor aller Augen zu verbergen. Es hat Christus denen schwangeren Weibern gedrohet bey Matthæo am 24. mit dem letzten Gerichts-Tag: Væ! autem prægnantibus & nutrientibus in illis diebus. Matt. 24. Wehe! aber denen schwangeren und Säugenden an selbigen Tägen. Warumen drohet wol Christus so sehr denen Schwangeren? Eusebius der Emissener findet gar bald die Ursach: Prægnantes, sagt er, sunt illæ animæ, quæ per hypocrisin peccata sua abscondere volunt. Euseb. Emiss. Dom. 24. post Pent. Die Schwangeren seynd jene Sünder, welche durch Gleisnerey ihre Sünden ver-

ver-

bergen wollen. Dann gleichwie die Weiber, so ausser der Ehe Kinder tragen, ihren Leib schnüren, und schrauffen, damit man ihnen ihre Ungebühr nicht ankenne, und sie offentlich zu Schanden werden, also die Sünder, welche einige heimliche Sünden begangen, wollen selbige immer vertuschen, um nicht ihren Nächsten zum Spott und zur Verachtung zu werden. Und diesen drohet Christus billig mit dem Wehe, indeme solche Sünder, so nur die Finsternuß lieben, selten an das Licht kommen, das ist, selten sich zu GOtt mit gantzem Hertzen bekehren. Dann wie Petrus der Blesenser sehr gründlich hiervon redet: Ex retentione & oppressione peccati nascitur cordis obstinatio. Aus der Zuruckhaltung und Unterdruckung der Sünd entspringet endlich eine Erhärtung des Hertzen; und zwar eine Erhärtung, welche einer reumütigen Buß, einer vollkommenen Beicht, und einer aufrichtigen Bekehrung widerstehet. Die Berg-Knappen, welche immer unter der Erden arbeiten, bekommen ein schlechtes Gesicht, und zugleich harte Händ; ein schlechtes Gesicht, weilen sie immer in der Finsternuß leben; harte Händ, weilen durch die schwere Arbeit ihnen nothwendig beyde Händ erhärten. Also Cælius Rhodiginus. Sünder, welche denen Wercken der Sünd allein obligen, müssen leiden, daß ihnen das Gesicht vergehe, und das Hertz erhärte. Ich sage, das Gesicht vergehe, weilen sie dem Göttlichen Gnaden-Licht stäts widerstreben; das Hertz erhärte, weilen sie aus dem Sündigen eine Gewohnheit machen. Die Sacramentalische Buß bestehet grossen Theils in einer vollkomenen Beicht, und Bekanntnuß seiner Sünden, und wie schwer lasset sich offt ein Sünder dahin bewegen, daß er auch in seinem Tod eine vollkommene Beicht verrichte; nachdeme er durch Zuruckhaltung, und Verschweigung seiner Sünden sich so lange Zeit gleichsam selber verblendet hat, seine Sünden nicht genugsam zu erkennen, und erhärtet hat, selbe aufrichtig zu bekennen. Und dieses ist, was heiliger Ambrosius so heftig bedauret, daß jenes Sacrament, welches von Christo eingesetzet, unsere Sünden zu vertilgen, durch unsere eigene Bosheit zernichtet werde; und jene Waffen, welche uns GOTT gegeben hat, unsere Feinde zu überwinden, durch unsere unbesonnene Verschwigenheit ihnen zu Nutzen kommen, uns endlich unter ihre Füsse zu bringen: Remedium nostrum fit ipsi Diabolo triumphus. Das Mittel unseres Heils muß denen bösen Geistern wider uns zum Sieg und Triumph dienen. Es ist zwar nicht ohne, daß die Sünden deren Menschen nicht auf blosse Bekanntnuß des Sünders werden nachgelassen, sondern auf die Lossprechung des Priesters, allein dem alten Sprüch-Wort nach, kan der Artzt nicht heilen, was er nicht weiß, und muß die Wunden ehender entdecket seyn, ehe selbe durch die Artzney geheilet werde. Wie will der Priester mich von meinen Sünden losbinden, wann ich ihm dieselbige verhalte? und wie kan er die Stell eines heilsamen Arzten vertretten, wann ich ihn zu meinem Schaden nicht einmal die Wunden will sehen lassen? dergleichen Sünder, so die Finsternuß lieben, sagt der uralte Tertullianus: Pudoris magis memores, quam salutis. Seynd mehrers sorgfältig für ihre Schamhaftigkeit, als für ihre Seelen-Seeligkeit; und wollen lieber an ihrem Heil Schaden leiden, als vor einem eintzigen Priester eine kurtze Zeit zu Schanden werden. Wer soll sich schamen, das Gift auszuspeyen, welches man eingeschlucket hat? Wer soll sich scheuen, den Finger zu entblössen, an welchem der Brand, oder Krebs schon einen Ansatz genommen hat? An melius est damnatum latere, fragt Tertullianus, quam palam absolvi. Ist es dann besser zu seiner Verdammnuß verborgen seyn, als zu seinem Heil offenbar werden, und die Lossprechung überkommen. Ja es setzet noch hinzu Augustinus: Eine grosse Thorheit seye es, durch solche Verschwigenheit ihme selber den Himmel zuschliessen: Tacitus damnaberis, qui poteras liberari confessus. Durch das Schweigen wirst du verdammet,

Petrus Blef. ap. Segner.

Cælius Rhod. lect. antiqu. l. 4. c. 47.

Tertull. l. de pœnit. c. 10.

S. Amb. l. 2. de pœnit. c. 11.

S. Aug. in Psal. 66.

da du durch das Bekennen könteſt ſelig werden. Freylich ſeynd einige, welche da glauben, als könte man ſchon in der Beicht etwas verſchweigen, wann nur etwas von denen Sünden angegeben wird; hiemit beichten einige die Sünden ihrer Hoffart, verſchweigen aber darbey die Sünden ihres Geitzes, Wuchers, und Ungerechtigkeit. Sie beichten die Sünden ihres Neids, verſchweigen aber darbey die Sünden ihrer Unzucht, Geilheit, und Unlauterkeit. Sie beichten die Sünden ihres Zorns, verſchweigen aber darbey die Sünden ihres Frasses, Füllerey, und Trunckenheit. Seynd wol dieſe rechte Kinder des Lichts, oder Kinder der Finſternuß? Die Philoſophi pflegen zu ſagen: Bonum ex integra cauſa, malum ex quolibet defectu. Eine gute Sach muß an keinem Mangel haben, und eine böſe Sach hat genug Mangel an einem. Kein gute Beicht kan beſtehen, wann nicht alles gebeichtet wird: Bonum ex integra cauſa. Eine böſe und mangelhafte Beicht hat genug an einem Mangel, wann nicht alles gebeichtet wird: Malum ex quolibet defectu. Und dahero erkläret auch das heilige Tridentiniſche Concilium jene Beicht, in welcher wiſſentlich etwas groſſes verſchwigen wird, eine falſche, ungiltige Beicht, ſo für null und nichtig zu erkennen: Qui ſcienter aliqua retinent, nihil Divinæ bonitati per Sacerdotem remittendum proponunt. Diejenige, welche einige Ding wiſſentlich verhalten, die bringen ſo viel als nichts der Göttlichen Güte vor, zur Nachlaſſung des Prieſters. Alſo nemlichen ſeynd viel deren Sündern: Qui dilexerunt magis tenebras, quam lucem. Welche mehr die Finſternuß lieben, als das Licht, ſich aber ſelber dardurch in die Gefahr ſetzen, niemals bekehret zu werden.

Concil. Trid. ſeſſ. 14. c. 5.

Verſ. 21. Wer aber die Warheit thuet, der kommet zum Licht, damit ſeine Werck offenbar werden, dann ſie ſeynd in GOtt gethan.

Bonav. ap. Sylv. Dieſen Text legt zu meinem Vorhaben treflich aus Bonaventura: Die Warheit thuen, ſagt er, iſt nichts anders, als ſeine Sünden durch das Gnaden-Licht erkennen und bekennen. Seynd alſo diejenige Liebhaber des Lichts, und der Warheit, welche ſich nicht ſcheuen, ihre Sünden freymütig zu bekennen. Eine hertzhafte Entſchlieſſung und kleine Verdemütigung ſeiner ſelber hat manchen aller Banden ſeiner Sünden befreyet, und in die Freyheit deren Kindern GOttes überſetzet: Cum omnes ſimus peccatores, ſagt Heil. Ambroſius, ille laudabilior, qui humilior, ille juſtior, qui ſibi abjectior. Weilen wir alle Sünder ſeynd, ſo iſt doch derjenige löblicher, welcher demütiger, derjenige gerechter, welcher in ſeinen Augen verächtlicher. Auch bey der weltlichen Gerechtigkeit hat offt manchen eine freye Bekanntnuß ſeiner Gebrechen Gnad und Vergebung erhalten. Von Octaviano dem Kayſer wird erzehlet, daß er durch einen Herold ausruffen laſſen, er wolle demjenigen zehen tauſend Cronen zum Lohn auszahlen laſſen, welcher ihme den beruffenen Straſſen-Rauber Crocottam in die Hände lieferen wurde. Crocotta, als er dieſes gehöret, begibt ſich eilends zu dem Kayſer, und fallet ihme zu Füſſen, mit Vermelden, denjenigen, den du, O Kayſer! von anderen begehret haſt, der ſtellet ſich dir ſelber vor Augen, bekennet ſeine Miſſethaten, und ſtellet das übrige alles anheim deinem Groſsmut. Dieſe aufrichtige Bekanntnuß hat Octavianum alſo eingenommen, daß er Crocottam nicht nur von aller Straf frey geſprochen, ſondern auch ihme nebſt der Freyheit die zehen tauſend Silber-Cronen reichen laſſen. Iſt alſo die Gerechtigkeit nicht leichter zu beſänftigen, als wann der Schuldige ſeine Schuld nicht laugnet, ſondern freymütig bekennet. Hertzog von Oſſuna, jener berühmte Vice-König von Neapel wolte einsmals die Königliche Galeeren in dem Meer-Port beſichtigen; als er nun deren eine beſtiegen, in welcher verſchiedene Ubelthäter an die Ruder-Banck geſchmidet waren, befragte er einen nach den anderen, was er doch verſchuldet habe; allein, keiner aus ihnen wolte ſchul-

S. Ambr. l. 2. de pœnit. c. 30.

Ribadeni. de Princ. l. 2. c. 15.

schuldig seyn, ein jeder hat seine Unschuld bis in den Himmel erhoben, und selbe mit tausend Eid-Schwüren bekräftiget, bis er endlich an einen gekommen ist, welcher dem Vice-König gestanden, daß er von Jugend auf ein böser Bub gewesen, viele Laster begangen, viele böse Händel angestiftet, und nicht nur diese, sondern noch weit grössere Straffen verdienet habe. Dem Vice-König hat diese aufrichtige offentliche Beicht also das Hertz gerühret, daß er von Stund an befohlen, diesem armen Tropfen seine Ketten und Fuß-Eisen abzunehmen: Es gezimet sich nicht, sagte er, daß dieser Bößwicht unter so vielen ehrlichen und unschuldigen Leuten, wie ihr seyt, solte angeschmiedet bleiben, er verdienet nicht in euerer Gesellschaft zu seyn, er solle hiemit auf freyen Fuß gestellet seyn, damit ihr unschuldige Kinder nicht von seiner Gemeinschaft an euerer Ehr und guten Namen Schaden leidet. Durch welchen Schertz dieser Hertzog angezeiget, daß die demütige Bekanntnuß seiner Fehler bey ihme die Zahl aller Gebrechen ausgelöschet, und der Ubelthäter ihme durch seine Bekanntnuß so angenehm gewesen seye, als er sonsten durch seine Laster ihme zum Greul und Abscheuen seyn muste. Wer will sich dann anjetzo verwunderen, wann die Barmhertzigkeit GOttes durch nichts mehrers bewogen wird, als durch offenhertzige Bekanntnuß eines Sünders. Heiliger Chrysostomus zeiget uns mit dem Finger auf den rechten Schächer an dem Creutz, welcher offentlich bekennet hat: Nos quidem digna factis recipimus. Wir haben gesündiget, und leiden dasjenige, was wir verschulbet haben. Diese aufrichtige Bekanntnuß eines Schächers hat Christum dahin bewogen, daß er ihm nicht nur seine Sünden nachgelassen, sondern auch das gantze Paradeis, das gantze Himmelreich versprochen hat: Ecce quantum præstitit confessio, sagt Chrysostomus, ut sine dilatione introduci latro mereretur in paradisum. Siehe Wunder! was nicht die Beicht und Bekanntnuß ausgewürcket, da ohne Verschub und Verweilung der Mörderer verdienet hat in das Paradeis eingeführet zu werden. Weiß schließlich nichts anderes beyzusetzen, als daß ich mit Paulo alle Sünder anrede: Abjiciamus ergo opera tenebrarum, & induamur arma lucis. Lasset uns die Wercke der Finsternuß ablegen, lasset uns die so schädliche Verschwigenheit hindansetzen. Et induamur arma lucis. Lasset uns die Waffen des Lichts anziehen, und dasjenige freymütig bekennen, was immer unser Gewissen beschweret, auf daß auch wir nicht denen Kindern deren Finsternussen beygesellet, sondern denen Kindern des Lichts einverleibet werden.

S. Chrys. serm. de latrone.

Rom. 13.

Darnach kame JEsus und seine Jünger in das Jüdische Land, und hielte sich daselbst auf mit ihnen und tauffete. Joannes aber tauffete zu Ænnon bey Salim, dann daselbst ware viel Wasser, und sie kamen, und liessen sich tauffen.

Vers. 22. & 23.

Wie Christus nicht so viel in eigener Person, als durch seine Jünger getauffet habe, haben wir zu Theils schon andermal gehöret, sollen es auch in dem folgenden Capitul noch klärer und deutlicher vernehmen. Joannem den Tauffer aber belangend, hat selber sich damals zu Ænnon bey Salim darnider gelassen, und die zu ihm Kommende allhier getauffet; aus welchem klar erhellet, daß Joannes nicht mehr zu Bethania an dem Fluß Jordan, sondern zu Ænnon einer Stadt, welche nahend bey Salim oder Salem gelegen ware, dermalen seinen Tauf ausgespendet habe. Und ist diese Abänderung des Orts, wie Toletus der Cardinal darfür haltet, dahero geschehen, theils, weilen Joannes es für eine Ungebühr gehalten, daß andere Menschen solten mit dem Wasser des Fluß Jordans getauffet werden, nachdeme Christus sich gewürdiget hat, sich darinnen tauffen zu lassen; theils auch, wie andere wollen, weilen Joannes Christo und seinen Jüngern, welche getauffet

Toletus & alii PP. ap. Sylv. in addit.

tauffet haben, dieses Ort bey dem Jordan-Strom aus Ehrenbietigkeit habe weichen, und überlassen wollen. Obschon noch eine andere Ursach der Evangelist angeführet hat, warumen Joannes bey der Stadt Ænnon getaufft habe, nemlich, weilen daselbst mehrere Gelegenheit, und auch mehr Wasser zu der Tauf vorhanden ware; indeme man noch selbiger Zeiten also getauffet hat, daß man dreymal den Leib unter das Wasser eingetauchet, welches Zweifels ohne viel Wasser erforderen muste. Nun mich zu einer nutzlichen Sitten-Lehr zu nähereu, entspringt hieraus die Frag: Warumen nicht nur Joannis, sondern auch Christi Tauf in dem Wasser bestehen, also zwar, daß Christus selber in Einsetzung des Heil. Sacraments der Tauf, das Wasser zu einer Materi benennet hat? diese Frag aus dem Grund zu beantworten, ist gleich Anfangs zu wissen; erstens, daß Christus den Tauf als eine Wieder-Geburt zu einen geistlichen Leben eingesetzet, und auch hierzu das Wasser unentbehrlich erforderet habe. Dann er sagt ausdrücklich: Nisi quis renatus fuerit ex aqua & Spiritu sancto, non potest introire in regnum DEI. Joan. 3. Es seye dann, daß jemand wieder gebohren werde aus dem Wasser und Heil. Geist, kan er nicht eingehen in das Reich GOttes. Andertens, ist auch zu Zeiten deren Aposteln der Tauf Christi niemals anderst ertheilet worden, als in dem Wasser; dann Petrus an dem H. Pfingst-Tag bis drey tausend Seelen mit Wasser getauffet hat. Act. 2. Item, Philippus hat den verschnittenen Kämmerling der Königin Candacis auf der Strassen mit Wasser getauffet. Abermal Petrus hat in dem Kercker die zwey Kriegs-Knecht Processum und Martinianum bekehret, und da es ihm zur Tauf an Wasser gemanglet, hat er mit dem Finger in die Erden gegraben, und eine frische Brunnen-Ader erwecket zu der Tauf beyder Kriegs-Leut, wie dann heunt zu Tag der noch quellende Brunnen dieses Wunder bekräftiget. Act. 8. Baron ad Ann. 68. Woraus dann Paulus der Apostel veranlasset worden in seinem Send-Schreiben an Titum die Tauf Christi zu nennen: Lavacrum regenerationis. Tit. 3. Einen Bad der Wieder-Geburt, und zu denen Ephesiern: Lavacrum aquæ in verbo vitæ. Eph. 5. Ein Wasser-Bad in dem Wort des Lebens. Wormit er durch das Wasser-Bad die Materi der Tauf, und durch das Wort des Lebens die Formul der Tauf hat anzeigen wollen. Anjezo zur Beantwortung der vorangesetzten Frag: Warumen Christus zu der Tauf das Wasser erwählet, und verordnet habe? Ich finde bey dem Wasser zwey Eigenschaften, welche sich zum Tauf Christi treflich geschicket; dann erstens, hat das Wasser die Eigenschaft der Reinigung, weilen alles durch das Wasser kan gereiniget werden; andertens, hat das Wasser die Kraft alles Feuer auszulöschen; diese beyde Eigenschaften seynd ja niemand mehrers, dann der Heil. Tauf eigentumlich, als welche einer Seits den Menschen von allen Sünden reiniget, und anderer Seits alle Straf auslöschet. Diese zwey Würckungen wollen wir kurtz untersuchen, und in diesem Punct die Kraft des Heil. Tauf-Wassers betrachten zur Reinigung deren Sünden, in dem folgenden aber die Kraft des Heil. Tauf-Wassers zur Auslöschung aller Straffen. Nun zur Sach: Unwidersprechlich ist es unter uns Christen, daß die Tauf von Christo eingesetzet worden zur Nachlassung deren Sünden. Dann wir Christen alle bekennen ja in dem Symbolo deutlich: Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Symb. fid. Ich bekenne einen Tauf zur Nachlassung deren Sünden. Allwo ich anmercke, daß nicht ohne Ursach gesagt werde: In remissionem peccatorum. Zur Nachlassung deren Sünden; weilen nicht nur die Erb-Sünd allein, sondern auch alle andere Sünden durch die Tauf werden nachgelassen. Von der Erb-Sünd sagt Heil. Augustinus: Baptismatis munus contra originale peccatum donatum est; ut quod generatione attractum est, regeneratione detrahatur. S. Aug. in Ench. c. 46. Die Gab der Heiligen Tauf ist uns gegeben wider die Erb-Sünd, auf daß, was durch die Geburt uns angeklebet ware, durch die Wie-

Wieder-Geburt wiederum gehoben werde. Es ware in dem alten Testament der Mensch von der Erb-Sünd gereiniget durch die Beschneidung, nicht zwar, wie die Schulen reden, ex opere operato, aus Krafft der Beschneidung, sondern, weilen durch die Beschneidung der Glauben dem Menschen ward zugewendet, durch welchen er hernach gerechtfertiget wurde; wie es Bellarminus mit mehreren erweiset. Gleichwie nun der Mensch Mittels der Beschneidung zur Gerechtfertigung beförderet, u. durch den Glauben von der Erb-Sünd gereiniget worden, also viel mehr durch die Tauff, weilen die Beschneidung nur eine Figur ist des Sacraments, die Tauff aber ein Sacrament. Und wann die Figur eine Nachlassung der Erb-Sünd erlangen kan, so wird hoffentlich das Sacrament der Tauff noch stärcker seyn, um die Nachlassung der Erb-Sünd auszuwürcken. Allein, Augustinus ist noch hiemit nicht zufrieden, er gehet weiter. Alle Sünden, die der Mensch begehen kan, groß oder klein, schwer oder gering, seynd dieser Tauf unterworffen; der Mensch wird darvon gereiniget, als wann er sie niemals begangen hätte. Wir wollen

S. Aug. ibidem. Augustinum selber hören: Et tamen activa peccata, quæcunque ore, corde, opere commissa invenerit, tollit. Und doch reiniget die Tauf auch von denen würcklichen Sünden, welche sie findet, daß sie in Worten, Wercken oder Gedancken begangen worden seynd. Man kan so viel weniger daran zweiflen, als uns der Apostel selber darzu Grund und Ursach gibt, da er Anfangs alle Sünden, die der Mensch selber begehen kan, der Ordnung nach erzehlet:

1. Cor. 6. Nolite errare, sagt er, neque fornicarii, neque idolis servientes, neque adulteri, neque molles, neque masculorum concubitores, neque fures, neque avari, neque ebriosi, neque maledici, regnum DEi possidebunt. Irret und fehlet nicht, weder die Hurer, noch die Abgöttern dienen, noch die Ehe-Brecher, noch die Weichlinge, noch die Knaben-Schänder, noch die Diebe, noch die Geitzige, noch die Trunckene, noch die Lästerer, werden das Reich GOttes besitzen. Allein, wider alle diese würckliche Sünden ist doch noch ein allgemeines Mittel verhanden, das Heil. Tauf-Wasser, so den Menschen von allen diesen Unrath reinigen kan; dann wie Paulus kurtz hernach schreibet: Et hæc quidem aliquando fuistis, sed abluti estis, sed sanctificati estis, sed justificati estis in nomine Domini nostri JEsu Christi, & in Spiritu DEI nostri. Und solche seyt ihr zwar auch etwann gewesen, aber ihr seyt abgewaschen, ihr seyt geheiliget, ihr seyt gerechtfertiget in dem Namen unsers HErrn JEsu Christi, und in dem Geist unseres GOttes. Wir Christen haben demnach genug an dem Beweis, welchen uns das Wort GOttes gegeben hat, und lasset es sich nicht mehr zweiflen, daß die Tauf alle Sünden erlasse, und von allen Sünden reinige, es seye dann, daß man wolle GOtt und seinem Wort widersprechen. Zum Uberfluß kan ich eine Historie anziehen, welche in aller Glaubwürdigkeit des hohen Alterthums gegründet ist. Petrus de Natalibus erzehlet sie, und ich aus ihme. Heilige Catharina Alexandrinische Jungfrau hatte die Gnad von GOtt, daß Maria die Mutter GOttes ihr mit ihren JEsus-Kind einstens erschienen, und da sie ihrem gebenedeyten Sohn Catharinam empfohlen hat, habe das JEsus-Kind sein Angesicht umgewendet, und klar gezeiget, daß er ob dieser Jungfrau einen Eckel haben müsse. Worüber Maria die Göttliche Mutter ihn um die Ursach seines Abscheuens befraget, und darauf zur Antwort erhalten, weilen Catharina noch nicht getauffet, und der Mangel des Tauf ihme solchen Abscheuen erwecke. Catharina liesse sich von Stund an tauffen, und Christus stellete sich vor Augen, steckte ihr einen Ring an den Finger zum Zeichen seiner Vermählung, wie dann auch solche Geschichte noch heunt zu Tag von vielen Mahlern in ihren Gemählen entworffen wird. Der Schluß hieraus ist dieser: zur Reinigung der Seelen ist die Heil. Tauf nöthig, und wer nicht getauft, ist ein Greul vor

Petr. de Natal. l. 10. c. 105.

denen Augen GOttes. Keine Sünd, wann sie auch die allerschwereste ist, kan dieser Reinigung entgehen; und dahero als Petrus denen Juden vorgehalten, daß sie sich an dem Sohn GOttes vergriffen, und ihn als den Urheber des Lebens an dem Creutz getödet; da waren die Juden sorgfältig, wie sie sich dieses Lasters befreyen könten: Quid ergo faciemus? ware ihre Frag, was solten wir dann thuen, uns einer so grossen Bosheit zu entschütten? und Petrus gabe ihnen zur Antwort: Act. 2. Baptizetur unusquisque vestrum in nomine Domini JESU Christi, in remissionem peccatorum vestrorum, & accipietis donum Spiritus sancti. Ein jeder aus euch solle sich tauffen lassen in dem Namen unseres HErrn JESU Christi zur Nachlassung euerer Sünden, und ihr werdet empfangen die Gab des Heil. Geistes. Dieser Predig Petri weiß ich nichts mehr anzuheften, als einen Trost für alle diejenige, welche entweder schon getauffet seyn, oder wann sie es nicht seynd, sich annoch tauffen lassen. Dann keine bessere Reinigung deren Sünden ist nicht, als welche aus dem Tauf-Wasser entspringet.

Verf. 24. & 25. Dann Joannes ware noch nicht in die Gefängnuß geleget; es erhube sich aber eine Frag von denen Jüngern Joannis mit denen Juden von der Reinigung.

Der Evangelist wolte allhier die Zeit anmercken dieses Wort-Streits, nemlich vor der Gefängnuß Joannis. Da erhube sich eine Frag zwischen denen Jüngern Joannis, und denen Juden; wie weit? und wohin sich doch diese Reinigung der Tauf erstrecke? unsere Antwort ist hierauf: nicht nur auf die Sünden, sondern auch auf die Straffen; also zwar, daß gleichwie der Mensch durch die Tauf gereiniget wird von allen Sünden, also werden auch bey ihme ausgelöschet alle Straffen. Die Straffen für die Sünd seynd entweders das ewige Feuer, oder das zeitliche Feuer. Das ewige Feuer ist für die Gottlose bestimmet, welche in grossen und schweren Sünden dahin sterben; dann von diesen wird Christus sagen in dem strengen Gericht aller Menschen: Discedite maledicti in ignem æternum. Gehet hin ihr Vermaledeyte in das ewige Feuer. Das zeitliche Feuer ist für die Gerechte verordnet, bey welchen noch einige Mackeln und Fehler übrig seynd, abzubüssen. Und von diesen sagt Paulus: Ipse autem salvus erit, sic tamen quasi per ignem. Er aber wird seelig seyn, doch aber gleichsam durch das Feuer. Was Mittel aber, diese beyde Straffen abzuleinen, dieses beyde Feuer auszulöschen? das erste Mittel aus allen ist das Heil. Tauf-Wasser, als von welchem Ambrosius schreibet: Die Tauf seye eine Gab Gottes, welche alle Straffen vertilget. Und Heil. Augustinus: die Tauff gerechtfertige den Menschen, daß er nichts schuldig bleibet zu bezahlen. Hat also derjenige weder Höll, noch Fegfeuer zu förchten, welcher gleich nach der Tauf das Leben endiget, und das Zeitliche seegnet. Und dieses ist die Ursach, warumen man in der Heil. Catholischen Kirchen für diejenige Kinder, welche gleich nach der Tauff sterben, kein Todten-Meß haltet, sondern man gebrauchet sich der Meß deren Heil. Engeln, um hierdurch anzuzeigen, daß die kleine Kinder nach der Tauf so rein seynd als die Engeln, und so wenig einiger Straf fähig seynd, als die Engeln in dem Himmel. Woraus doch auf keine Weis folget, daß man die Kinder, oder auch erwachsene Leut gleich nach der Tauf tödten könne, um selbe von aller Sünd und Straf befreyet, desto sicherer in den Himmel zu schicken. Dieses ist nicht erlaubt, und ware auch an dem jenigen sehr scharf gestraffet, welcher einem neu-getauften Juden also in den Himmel helffen wolte. Es erzehlet die Geschicht Florimundus Raymundus von einem sicheren Conrado aus Teutschland gebürtig: Dieser Conradus ware einstens mit einem Juden zu Schif gegangen, um über Meer zu seglen; sie geriethen beyde in einen Streitt über den Glauben, dann ein

1. Cor. 3. 15.

5. Amb. rom. 3. in c. 2. Rom. S. Aug l. 1. de pec. & merit. c. 20.

Marcant. de bapt.

Florim. Remon l. 2. de ort. hær. c. 2.

jeder

jeder den seinigen vertheidigen wolte. Der Jud ware etwas frech und vermessen in seinen Worten; da ware Conradus, welcher ohne deme von starcken Leibs-Kräften gewesen, flux fertig, wurffe den Juden aus dem Schif, und hielte ihn bey denen Haaren über dem Wasser. Jud, sprache Conradus zu ihme, alsogleich verfluche deinen Irrtum, bekenne den Christlichen Glauben, und begehre von mir die Tauf, wann du nicht wilst tief in den Abgrund versencket werden. Der Jud in dem Wasser fienge an zu zitteren, und zu zapplen; und weil er seine Lebens-Gefahr vor Augen hatte, muste er sich es endlich gefallen lassen, sein Irrtum zu verfluchen, den Christlichen Glauben zu bekennen, und den heiligen Tauf zu begehren. Conradus ware noch nicht zufrieden, er fragte, ob es ihm auch Ernst wäre? da fienge der Jud in dem Wasser zu schwören an, mit tausend Eid-Schwuren seinen ernstlichen Willen zu bekräftigen. Wolan, sagte Conradus, so erwecke eine Reu und Leid, ich will dich tauffen. Giesset ihme hiemit das Wasser auf, und spricht darunter: Ego te baptizo in nomine Patris, & Filii, & Spiritus sancti. Ich tauffe dich im Namen des Vatters, und des Sohns, und des heiligen Geistes. Der Jud ware hiemit froh, und hofte bald aus dem Wasser zu kommen. Nein, sagte Conradus, jetzt must du sterben, ich will dich in Himmel schicken; tauchet hiemit den armen Juden so lang unter das Wasser, bis er endlich darunter ersauffen, und ersticken muste. Allein Conradus, welcher zwar vermeinte, hieran ein rühmliche That begangen zu haben, ware gar bald von der Gerechtigkeit ergriffen, und zur scharffen Straf gezogen ob der Mordthat, die er an dem Juden verübet hatte, und zwar billig, dann es ist nicht erlaubt Böses zu thuen, auf das daraus was Gutes erfolge, sagen insgemein die Theologi. Und lasset sich kein Laster begehen, wann man auch dardurch alle Menschen in Himmel bringen könte. Wol aber haben sich jene Eltern glückselig zu schätzen, deren Kinder gleich nach der Tauf ohne ihrer Schuld dahin sterben; dann solche gehen ohne aller Straf Schnur-gerad in den Himmel, sagt Beda der Ehrwürdige: Virtus baptismatis inde ostenditur, de quo quisque cum egreditur, regni cœlestis ei janua aperitur. Die Kraft der Tauf wird daraus erwiesen, daß ein jeglicher, der von der Tauf herkommet, ihme alle Thör des Himels eröfnet werden. Und darbey hat es sein Verbleiben. Beda in Lucam, c. 3.

Und sie kamen zu Joanne, und sie sprachen zu ihm: Rabbi, der bey dir war jenseits des Jordans, dem du Zeugnuß gabest, siehe, der tauffet, und sie kommen alle zu ihme. Joannes antwortete, und sprach: Ein Mensch kan nichts empfangen, es werde ihme dann vom Himmel gegeben. Ihr selbst gebt mir Zeugnuß, daß ich gesagt hab: Ich bin nicht Christus, sondern ich bin vor ihme her gesandt. Vers. 26. 27. & 28.

Die Heil. Vätter, da sie diese Stell untersuchen, befragen sich, was doch die Ursach gewesen seye, daß die Jünger Joannis sich gegen Joanne ihren Meister gleichsam beschweret haben, daß jenseits des Jordans Christus mit seinen Jüngern tauffe, und einen sehr grossen Zulauf hätte. Heiliger Augustinus ist der Meinung, daß dieses aus Neid geschehen; dann weilen die Jünger Joannis vermercket, daß durch die Tauf Christi ihrem Meister Joanni gleichsam ein Eintrag geschehe, und das Volck mehrers sich zu Christo als zu dem Joannes gewendet, hiemit der Zugang sich bey dem letzten gemindert, und sehr abgenommen, könten sie solches nicht mit ruhigem Gemüt vertragen, sondern suchten aus Neid, Joannem ihren Meister wider Christum und seine Jünger aufzuhetzen: Hæc quasi invido animo narraverunt: ecce, ille facit plures discipulos, quam tu. Sie haben dieses aus neidigem Gemüt vorgebracht, siehe, dieser machet sich gröffer, und bekommet mehrere S. Aug. tract 14. in Joan.

rere Zuhörer, Nachfolger, und Jünger als du; also Augustinus. Ja sie führeten an, wie Heil. Chrysostomus beobachtet, daß Christus kurtz zuvor bey Joanne sich eingefunden, und allda seinem Tauf beygewohnet, seine Lehr angehöret, anjetzo aber sich von ihme abgesönderet, und auch selbsten sich des Tauffens angemasset habe. Und zwar mit so grossen Fortgang, setzet hinzu Rupertus, daß Joannes gleichsam gegen ihme müste verächtlich werden. Ecce omnes, seynd die Wort Ruperti, ecce omnes, te neglecto veniunt ad eum, tuumque baptismum parvi pendentes, illum juniorem certatim expetunt. Siehe, alle kommen zu Christum, und verlassen dich, O Meister! sie zeigen eine Gerinschätzung deines Tauffs, und melden sich Hauffen-weis bey ihme an, seinen Tauf begehrend. Man solte fast glauben, es könne nicht möglich seyn, daß der Neid bey so frommen und heiligen Leuten einen Platz finden möge. Es seye nicht begreiflich, wie doch einer den anderen um geistliche, übernatürliche, und heilige Ding beneiden könne? allein, Paulus der Apostel löset uns diesen Zweifel: Christi bonus odor sumus DEO in iis, qui salvi fiunt, & in iis, qui pereunt. Wir seynd GOTT ein guter Geruch Christi in denen, die selig werden, und in denen, die verlohren werden. Setzet auch gleich hinzu: Aliis quidem odor mortis in mortem, allis autem odor vitæ in vitam. Etlichen zwar ein Geruch des Tods zum Tod, anderen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Nemlich keine Heiligkeit so groß, an welcher sich der Neid nicht stosset. Und gleichwie die Immen aus denen Blumen Hönig sauget, also saugen die Spinnen aus denenselben das Gift. Es ist, leider! nur gar zu wahr, daß der Neid auch bey heiligen und frommen Leuten sich zu weilen einfinde, als welche sich untereinander um die Göttliche Gaben und selbst eigene Tugenden beneiden. Allein, ist dieser Neid derowegen nicht unschuldiger, sondern nur sträflicher, da er das Geistliche und Übernatürliche zum Ziehl hat, und aus anderer Tugend und Heiligkeit das Gift heraus sauget. Heiliger Augustinus haltet diesen Neid für den allersträflichsten aus allen, er erweiset auch solches mit einem schönen Beweistum. Wann du deinen Nächsten um zeitliche Güter beneidest, um Gesundheit, Verstand, Reichtumen, Ehren und Würden, und dergleichen, thuest zwar daran unrecht, bist aber endlichen nicht so sehr zu verdencken, weilen du ihn beneidest um solche Ding, welche du aus dir selber nicht haben, noch allzeit überkommen kanst. Wann du aber deinen Nächsten beneidest um Tugend, Verdienst, gute Werck, und so fort weiter, thuest du nicht nur unrecht daran, sondern bist doppelt sträflich, weilen du ihn beneidest um solche Dinge, welche zu erlangen dir GOtt eben seine Gnad und Kräften geben will, und vielleicht gegeben hat: Si invides justo, sagt Heil. Augustinus, res in voluntate est; esto, quod doles esse alterum. Was du an dem Gerechten beneidest, ist eine Sach, welche in deiner Willkuhr stehet; seye du dasjenige, was dich schmertzet, das es ein anderer ist. Wir haben theils in der Heil. Schrift, theils in denen weltlichen Geschichten zwey Paar Brüder, welche einander beneidet haben mit ungleichem Erfolg. Das erste Paar legt uns die Göttliche Schrift vor Augen an denen zweyen Söhnen des Adams, Cain und Abel. Das andere Paar die Römische Geschicht an denen zweyen Brüdern Romulo und Remo. Remus hat den Romulum beneidet um seine Ehr, Glori, und hohes Ansehen, welches er als ein Erbauer der Stadt Rom erwerben wolte; diese Glori könte Remus nicht vertragen, er sprange mit gleichen Füssen über den Stadt-Graben zum Schimpf seines Bruders, welches dieser nachmals mit dem Tod und Blut Remi gebrochen hat. Cain hingegen hat den Abel beneidet, daß GOtt seine Gaben mit so gnädigen Augen angesehen, und das Feuer von dem Himmel geschicket zur Bezeugung seines Göttlichen Wolgefallens, welches dann ihme so tief zu Hertzen gegangen, daß er sich an seinem unschuldigen Bruder vergriffen, und denselben ermordet hat. So hat der

5. Chry. hom. 28.

5. Rup. ap. Sylv. in addi.

2. Cor. 2.

S. Aug. in Psal. 39.

Neid

Neid beyder Seits so grosses Ubel angerichtet, eine zweyfache Mordthat gestiftet, und mit dem Brüderlichen Blut das Erdreich gefärbet. Wolan, ich möchte anjetzo wissen, welcher Neid grösser, schädlicher, und auch sündhaffter gewesen sey? der Neid Remi ware allein um die zeitliche Glori, der Neid Caini um die Himmlische Gnad. Und dahero ware auch ihre Straff so sehr unterschieden: Remus muste zwar darüber einsmals das Leben lassen, Cain aber öffters; er muste fast täglich einen neuen Tod ausstehen, er gienge aller Orten flüchtig, hatte Tag und Nacht weder Rast noch Ruhe, wünschte sich viel tausendmal das End seines Lebens, und könte dannoch darzu nicht gelangen. Wer siehet, und erkennet nicht allhier, sagt heiliger Augustinus, daß der Neid des Cains weit grösser gewesen seye, als des Remi. Remus hat seinen Bruder beneidet um eine zeitliche Sach, um Glori und hohes Ansehen, welches er mit aller Mühe und Arbeit nicht hätte erlangen können. Aber Cain hat den Abel beneidet um eine Sach, welche geistlich, um seine Tugend und Frömkeit, welche der Cain so leicht, als der Abel hätte erwerben können: Res in voluntate est. Dann fromm und tugentlich seyn, ist eine Sach, so in unseren Kräften ist, und allein von unserem Willen abhanget. Ware also billig Cain schwerer, und auch länger gestraffet, weilen er seinem Bruder neidig gewesen ist um eine Sach, welche geistlich, und die er so leicht hätte erwerben können, als sein Bruder. Ubel demnach seynd diejenige daran, welche ihren Nächsten um etwas beneiden, was da geistlich ist, und ihnen zu haben so leicht möglich wäre, als ihrem Nächsten, wann sie nur wolten. Ja sie schmeichlen sich umsonst, als wäre es ein heiliger Neid, wann sie anderen neidig seynd um ihre Andacht, um ihren Eifer, um ihre GOttes-Forcht, um ihre Demut, Liebe, Sanftmut, Barmhertzigkeit, und Güte; dann dieser Neid ist um so viel sträflicher, als leichter es einem jeden ist, alle diese Tugenden durch angewohnten Fleiß zu besitzen. Du kanst nicht reicher seyn, wann du schon wilst, du kanst nicht mächtiger, edler und vornehmer seyn, wann du auch immer wilst, und dahero ist der Neid um solche Ding, obschon allzeit sträflich, jedoch noch erträglicher, weilen du um etwas neidig bist, was du nicht hast, und auch offt nicht haben kanst. Hingegen aber kanst du allzeit andächtig, demütig, sanftmütig, barmhertzig, und gütig seyn, wann du nur wilst. Und ist also dein Neid weit sträflicher, ja er lasset sich nicht entschuldigen, weilen du um etwas neidig bist, was du leicht haben könteſt, wann du nur wolteſt. Seinen Nächsten um das gute beneiden, ihme um seine gute Werck neidig seyn, ist ein höllisches Laster, sagt heiliger Augustinus; dann also beneiden die Teufeln alle heilige Engeln in dem Himmel, als welche ewig GOTT loben, und preisen; also seynd auch die Verdamte neidig denen Auserwählten, welche durch ihre gute Werck eine so grosse Belohnung verdienet haben: Invidentia illa Diabolica, seynd die Wort Augustini, qua invident bonis mali nulla alia de causa, nisi quia illi boni sunt, isti mali. Derselbige Neid ist ein teuflischer Neid, mit welchem die Böse denen Guten neidig seynd, aus keiner anderen Ursach, als weilen sie böß, die andere aber gut. Es werden zwar viel Peinen in der Höllen seyn, welche die Allmacht GOttes in diesem unterirrdischen Kercker eingerichtet hat zur ewigen Straf deren Verdamten. Das Feuer, welches ewig brennen wird, und dannoch niemals verzehren. Die Finsternuß, welche alles Lichts beraubet wird, und doch nicht verhinderen all Erschröckliches an denen höllischen Gespenstern zu ersehen. Die Kälte, welche sich mit der Hitz vereinigen wird zum immerwährenden Heulen und Zähn-Klapperen. Die Entfernung von dem Göttlichen Angesicht, die Gesellschaft deren höllischen Geistern, die Erlöschung aller Hofnung, die Ausschliessung alles Trostes; doch wird in der Höllen keine grössere Pein seyn, dann der Neid, mit welchem die Verdammte denen Auserwählten stäts werden neidig seyn um ihre

S. Aug. de civ. Dei l. 15.

Gnad und Glori. Billich demnach hat heiliger Petrus Chrysologus sagen können: Zelo magis incenditur, quam gehenna. Die Höllen wird weit mehrers erhitzet seyn von dem Neid, als von dem Feuer. Heli der hohe Priester ist durch seine üble Kinder-Zucht dem erzörneten GOtt unter die Straf gefallen; wie hat ihn GOtt dieses Lasters halber gestraffet? hat er ihme seine Güter durch Unglück lassen zu Grund gehen? hat er ihm seine Kinder durch den Tod entzogen? hat er ihme seinen Namen und Stammen gäntzlich ausgelöschet? dieses ist zwar geschehen, aber nicht alsogleich, nicht allein; wie hat er ihn dann noch gestraffet? der Göttliche Text redet hiervon also: Videbis æmulum tuum in templo in cunctis prosperis Israel. Du wirst deinen Widerwärtigen im Tempel sehen, wann es allenthalben glücklich stehen wird in Israel. Als wolte er sagen: Du wirst von deinem eigenen Neid geplaget, und gepeiniget werden, da du sehen wirst, daß dein Gegner an statt deiner wird in dem Tempel das hohe Priester-Amt versehen. Eben mit solcher Straf verfahret GOtt gegen die Verdammte, da sie ihre Häupter in den Himmel erheben, und sehen müssen, wie so viel andere, nicht nur ihre Freund, sondern auch ihre Feind, ihre Widersacher, die sie auf der Welt verachtet, und verfolget haben, anjetzo in dem vollen Glori-Licht sich befinden, und in dem Reich der Glückseeligkeit sich ewig mit GOtt erfreuen. Dieser Neid, dem die Verdamten in der Höllen unterligen, wird weit grösser seyn, als alles anderes, was sie darinnen Trauriges leiden, und empfinden. Dann wie Cyprianus sehr wol betrachtet, dieser Neid wird durch die gantze Ewigkeit sich nicht mindern, sondern nur immer wachsen, und hefftiger werden: Calamitas enim sine remedio est, odisse felicem. Dann ein Pein ohne Linderung ist, den Glückseeligen hassen, und die Auserwählte beneiden. Hat demnach Joannes der Tauffer sich einen vollkommenen Uberwinder eines solchen Neids erwisen, da er auf die Nachricht, daß Christus in seiner Lehr und Taufe einen so grossen Zulauff bekommen, sich darüber nicht betrübet, sondern vielmehrers aus gantzen Hertzen erfreuet hat; und wie Querricus der Abbt von ihme redet: De minoratione sui, gloriam illius augere satagebat. Er hat sich bemühet, durch seine Erniedrigung Christi Glori zu erhöhen. Allein eben dieser Joannes gibt uns anjetzo auch Mittel und Weeg in die Hand, wie dieser Neid zu überwinden, wir wollen seine eigene Wort anhören.

Petrus Chrys. serm. 12.

1. Reg. 2.

Querricus Ab. serm. 3. de Joan.

Ihr selbst gebt mir Zeugnuß, daß ich gesagt hab: Ich bin nicht Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt; wer die Braut hat, der ist der Bräutigam, aber des Bräutigams Freund, der da stehet, und höret ihm zu, der erfreuet sich hertzlich, daß er des Bräutigams Stimm höret. Nun ist diese meine Freud erfüllet. Er muß wachsen, ich aber muß abnehmen. Vers. 29. & 30.

Es schlagt Joannes der Tauffer in diesen seinen Worten drey Mittel vor, den Neid zu überwinden. Das erste ist, weilen GOtt die Gaben alle austheilet, können wir Menschen nicht vernünftig darwider seyn, wann er einem mehrers, dem anderen weniger gegeben hat. Christus, als sein Göttlicher Sohn hat von ihme aus dem Himmel alles empfangen, was er in seiner Menschheit immer besessen hat und besitzen könte; so wenig nun, als Joannes um diese Himmlische Gaben Christum beneidet hat, so wenig, sagt er können auch wir einander beneiden. Dann wie Cyrillus sehr wol hiervon redet: Decet hominem concessa sibi de cœlo mensura esse contentum. Es gezient sich, daß der Mensch mit deme, was ihme GOtt gegeben hat, zufrieden seye. Widrigen Falls wäre ja eine grosse GOttes-Lästerung, wann man es GOtt verheben wolte, daß er einem mehrers, anderen weniger Gnaden ertheilet, oder zwey

Cypr. l. de zelo.

S. Cyril. Alex. l. 2. c. 60.

mit

mit Gnaden gleich erfüllet hat, indeme er der HErr ist, welcher alles in seiner Maß auszumessen. Der Mahler, da er mehrer Personen in einem Gemähl mit seinem Pensel entwerffen will, stellet einen in das Licht, den anderen in den Schatten. Wie kan wol derjenige sich beschweren, der in dem Schatten stehet über den, der voller Licht ist, da der Mahler wie durch einen also durch den anderen seine Kunst an den Tag leget. GOtt gibt einem mehrer, dem anderen weniger, keiner hat Ursach sich über den anderen zu erheben, keiner den anderen zu beneiden, dann er ist der HErr, welcher in einem jeden und auch deren Unterscheid seine Allmacht, Weisheit und Barmhertzigkeit erweiset: Tam magnus in parvo, quam in maximo. So groß in dem Kleinen, als in dem Grösten. Und dieses ist das erste Mittel, welches Joannes wider den Neid vorgeschlagen hat, da er sagt, es komme alles von dem Himmel. Andertens, will Joannes, daß man sich um so viel mehrers erfreuen solle, als mehrers Gerechte in der Welt seynd, welche Gutes thuen, weilen dieses nicht nur allen, sondern auch einem jeden zu Nutzen kommet. Und dahero sagt Joannes, daß je mehrers sich der Bräutigam mit seiner Braut, und Christus mit seiner Kirchen vereiniget, je mehrers erfreue es den Freund des Bräutigams, das ist, ihn Joannes den Tauffer. Die Menge deren gerechten, deren gottsförchtigen, deren demütigen, und frommen Seelen erhaltet das gantze gemeine Wesen; dann wie der Weise hiervon redet: In multiplicatione justorum lætabitur vulgus. Uber die Vermehrung deren Gerechten wird sich das Volck erfreuen. Hat auch billige Ursach; öfters ist ein eintziger Gerechter einer gantzen Stadt oder Land zum Heil gewesen; Paulus hat mit seinem Schif in dem Thyrrenischen Meer weit und breit herum gesegelt, er ware in der augenscheinlichen Gefahr des Schif-Bruchs, und zwar nicht er allein, sondern drey hundert deren Schiffenden mit ihme, bis er endlich nach vielen Stürmen deren Winden und Wellen glücklich in dem Port der Insul Maltha eingeloffen. Das Schif mit so vielen, so es aufgehabt, hätte sollen zu Grund gehen. Wer hat das Schif? wer hat die in dem Schif erhalten? die eintzige Frömkeit, Tugend, und Heiligkeit Pauli. Dann es hiesse: Ne timeas Paule, donavit tibi DEUS omnes, qui tecum navigant. Förchte dich nicht Paule, dann GOtt hat dir alle geschencket, die mit dir in einem Schif daher fahren. Und wie kan dann einer seinen Nächsten um seine Andacht beneiden, da offt eines eintzigen seine Tugend vielen zum Heil ist; und je mehrers deren seynd, so GOtt eiferig in einer Gemeinde dienen, je weniger Gefahr eines Unheils die gantze Gemeinde, ja ein jeder in der Gemeinde zu beförchten hat. Eine schöne Ursach dessen gibt Heil. Chrysostomus: Consvetudo enim DEI est, honorem hunc dare servis suis, ut propter eos salventur & alii. Dann dieses ist der Gebrauch GOttes, er gibt seinen Dienern die Ehre, daß durch sie mehr andere glücklich gemacht werden. Wann deme nun also, so hat ja ein Christ mehrers Ursach sich über die Tugend seines Nächstens zu erfreuen, als ihn darüber zu beneiden. Drittens, komme ich endlich auf das dritte Mittel wider den Neid, welches Joannes der Tauffer uns angezeiget hat nemlich die Demut. Wer in sich selber demütig ist, beneidet niemand. Joannes hat seinen Jüngern versicheret; es gezieme sich, daß er vermindert, Christus aber vergrösseret werde; wie dieses? es wollen zwar einige, daß Joannes der Tauffer von beyder Tod gesprochen habe; nemlich, es gezieme sich daß Christus gröser werde durch die Ausstreckung an dem Creutz, er aber Joannes kleiner werde durch seine Enthauptung. Jedoch ist unwidersprechlich, daß Joannes vielmehr dieses von der Glori und Ansehen auf Erden gesprochen habe; nemlich er weiche Christo gar gern in allen; es gezieme sich, daß er in dem Ruhm kleiner, Christus aber immer gröser werde. Wann diese Demut in aller Hertzen herrschen solte, so wäre nirgends etwas von einigen Neid anzutreffen;

Prov. 29.

4. in Gen. 5 Chrys. hom. 4. in Gen. Aug. tract. 14. in Joan.

billig

billich demnach spricht der Weise: Wilst du keinem neidig seyn, humilia te in omnibus, so seye demüthig, und demüthige dich in allen. Diese seynd die Mittel wider den Neid aus der Lehr Joannis des Tauffers. Eccli. 3.

Vers. 31. 32. 33. & 34.

Wer von oben herab kommet der ist über alle, wer von der Erden ist, der ist von der Erden, und redet von der Erden. Wer von dem Himmel kommet, der ist über alle. Und er zeuget, was er gesehen hat, und gehöret hat, und niemand nimmt seine Zeugnuß an. Wer aber seine Zeugnuß angenommen hat, der hat es versieglet, daß GOtt wahrhaftig ist: dann welchen GOtt gesendet hat, der redet GOttes Wort, dann GOtt gibt ihme den Geist nicht nach der Maß.

Joannes der Tauffer redet allhier von Christo; er gibt zu verstehen, daß derjenige über alle seye, der von dem Himmel kommet; daß seine Zeugnuß von deme seye, was er in dem Himmel gehöret und gesehen hat; daß seine Zeugnuß warhaft seye, ob sie schon von denen Juden nicht wird angenommen; daß er von GOtt gesandt seye, hiemit GOttes Wort rede; daß ihme der Geist GOttes gegeben seye unendlich und unermessen, das ist, ohne End und ohne Maß. Dieses alles sagt, und erzehlet Joannes der Tauffer von Christo. Allein, wohin zielet er mit dieser Aussag? es wolte nemlich Joannes den Unterschied zeigen, welcher sich unter denen Lehrern befindet. Er hat kurtz zuvor Christum einen Bräutigam genennet, und seine Braut die Kirchen. Allhier will er zeigen, daß, gleichwie Christus keine andere Braut hat als die Kirchen, also kein anderer Vatter deren wahren Glaubigen seyn könne dann Christus. Christus ist von dem Himmel, und hiemit über alle. Christus hat es in dem Himmel gesehen und gehöret, was er zeuget, hiemit ist seine Zeugnuß warhaft. Christus ist von GOtt gesandt, hiemit redet er GOttes Wort. GOtt hat ihme den Geist gegeben, der ohne End und ohne Maß ist. Die andere Lehrer, sagt Joannes, seynd von der Erden, und gleichwie sie irrdisch seynd, also reden sie von irrdischen Dingen. Dieses ist der Unterschied zwischen beyden, nemlich zwischen wahren und falschen Christen; wahre Christen haben ihren Lehrer, oder den Vatter und Stifter ihrer Lehr von dem Himmel Christum JEsum; falsche Christen haben ihren Lehrer, oder den Vatter und Stifter ihrer Lehr von der Erden, oder unter der Erden aus der Höllen. Anjetzo zur Prob; daß Christus der Vatter aller wahren Lehrern, und Lehrer aller wahren Christen seyn müsse, erhellet erstens aus deme, daß er die wahre Christliche Kirchen gestiftet; andertens, daß er alle, so von der Kirchen sich gesonderet für die Seinige nicht erkennet. Christus hat seine Kirchen gestiftet, und zwar, wie Paulus redet: Super fundamentum Apostolorum & Prophetarum, ipso summo angulari lapide Christo JESU. Auf dem Grund deren Aposteln und Propheten, da Christus JEsus selber der oberste Eck-Stein ist. Christus ist das Haupt seiner Kirchen, und zwar, wie abermal Paulus redet: Et ipsum dedit caput super omnem Ecclesiam. Und er hat ihn zum Haupt gesetzt über seine gantze Kirchen. Wolan, aus deme nun folget, daß Christus die, so von seiner Kirchen abgesonderet seynd, für die Seinige nicht erkenne; die Ursach gibt Heil. Augustinus: Wann Christus das Haupt ist, so ist seine Kirchen der Leib, und dahero: Si quis separatur a corpore Christi, non est membrum ejus; si non est membrum ejus, non vegetatur Spritu ejus; quisquis autem Spiritum ejus non habet, hic non est ejus. Wann jemand von dem Leib Christi, das ist, von der Kirchen abgesonderet wird, der ist keines aus denen Gliedern Christi; wer keines aus denen Gliedern Christi ist, der wird nicht begeisteret von dem Geist Christi. Wer aber

Eph. 2.

Eph. 1.

Cyrill. ap. Sylv. in addi.

S. Aug. tract. 27. in Joan.

aber den Geist Christi nicht hat, der ist nicht Christi, das ist, Christus erkennet ihn für keinen aus denen Seinigen; also Augustinus. Heiliger Cyprianus gehet noch weiter, und saget, diejenige, welche sich zu Christi Kirchen nicht bekennen, die haben gar keinen Antheil an Christo: Quisquis ab Ecclesia segregatus adulteræ jungitur, a promissis Ecclesiæ separatur; non enim habebit DEUM Patrem, qui Ecclesiam noluerit habere Matrem. Wer immer von der Kirchen abgesönderet ist, und sich mit einer falschen Secta vereiniget, der ist auch von denen Verheissungen der wahren Kirchen ausgeschlossen; dann derjenige kan GOtt zu keinen Vatter haben, der die Kirchen nicht will haben zu einer Mutter. Allein, von was für einem Christo reden wir allhier? von was für einer Kirchen? wir reden von jenem Christo, von welchem Paulus sagt, daß er seine Kirchen an dem Creutz mit seinem Blut gestiftet hat: Ecclesiam DEI, quam acquisivit sanguine suo. Die Kirchen GOttes, welche er mit seinem Blut erworben hat. Wir reden von jener Kirchen, welche man in dem Apostolischen Symbolo die Catholische nennet, und bekennet: Credo sanctam Ecclesiam Catholicam. Ich glaube eine heilige Catholische Kirchen. Nun diese Kirchen, diese Catholische und heilige Kirchen kan sich allein rühmen, daß sie Christum zu einen Stifter, Lehrer, und Vatter habe. Andere Kirchen, die nicht Catholisch, sondern nur Sectische, und Ketzerische Winckel-Kirchen seynd, haben an Christo keinen Theil; sie haben zu Stiftern Menschen, die von der Erden seynd, oder wol gar den bösen Feind unter der Erden; sie haben sich von Christo abgeworffen, und seynd abgesönderet von dem Leib Christi. Von ihnen hat Paulus geweissaget denen Bischöffen von Epheso: Ex vobis ipsis exurgent viri, loquentes perversa. Aus euch selber werden aufstehen Männer, die verkehrte Lehr reden. Wer diese? alle Ketzer, und Ertz-Ketzer, von welchen Joannes meldet: Ex nobis exierunt. Sie seynd von uns ausgegangen, sie haben Christi Heerde verlassen, sie haben sich von Christo, und seiner Lehr abgesönderet; und dahero, so weit die Erden von dem Himmel entfernet ist, so weit seynd alle diese Ketzer und Ertz-Ketzer mit ihrer irrdischen Lehr von Christo, und seiner Himmlischen Lehr entfernet: Ex nobis exierunt. Von uns seynd sie ausgegangen. Ausgegangen ist von denen Aposteln Christi Judas der Verräther. Ausgegangen ist von denen Jüngern Christi Simon der Zauberer, welcher von Philippo getauffet war. Ausgegangen ist von denen ersten sieben Diaconen Christi Nicolaus der Antiochener, ein unverschamter Ertz-Ketzer. Ausgegangen ist von denen Bischöffen Christi Nestorius der Constantinopolitaner. Ausgegangen ist von denen Pristern Christi Arius der Alexandriner; und mehrers andere in denen älteren Zeiten. Erst kürtzlich ist ausgegangen von der Dom-Herde Christi Joannes Calvinus. Ausgegangen seynd von denen Mönchen und Ordens-Leuten Christi Lutherus, Oecolampadius, Bucerus und Münsterus, lauter Ketzer, und Ertz-Ketzer; diese alle seynd von uns ausgegangen, das ist sie haben sich von Christo, und seiner Lehr getrennet; ja sie seynd in der That selber, sagt Joannes, niemals bey uns gewesen: Nam si fuissent ex nobis, permansissent utique nobiscum. Dann wann sie warhafftig bey uns gewesen wären, so wären sie ausser allen Zweifel bey uns geblieben, und niemals von uns abgewichen. Und dahero seynd sie auch nicht würdig von Christo her Catholische Christen genennet zu werden, sondern sie nennen sich selber von ihren irrdischen Lehrern, wie es Hieronymus wider die Luciferianer sehr wol beobachtet. Und zwar die Arianer nennen sich also von Ario ihrem Ertz-Vatter, die Nestorianer von ihren Nestorio, die Macedonianer von ihrem Macedonio, die Manichæer von ihrem Manes, die Marcioniten von ihrem Marcione, die Pelagianer von ihrem Pelagio, und so fort weiter; wie dann auch zu diesen letztern Zeiten die Lutheraner, Calvinisten, Husiten, Zwinglianer nicht von Chri-

S. Cypr. de unit. Eccl.

Act. 20.

Symb. Apost.

Act. 20.

1. Joan. 2.

Christo sondern von ihren Ertz-Lehrern Luthero, Calvino, Huss, und Zvvinglio den Nahmen führen. Und was folgt hieraus; es folgt, daß sie auch keine Christen seynd, weilen sie sich nicht von Christo dem Himmlischen Lehr-Meister Catholische Christen nennen, sondern von ihren irrdischen Winckel-Lehrern auf verschiedene Weis genennet werden. Hieronymus selber ist dieser Meynung: Sicubi audieris eos, qui dicuntur Christiani non a Christo, sed ab alio quopiam nuncupari, scito non esse Ecclesiam Christi, sed Synagogam Anti-Christi. Wann du hören wirst, daß die, so insgemein Christen seyn wollen, nicht von Christo sondern von jemand anderen den Namen führen, so wisse, daß ihre Kirch keine Kirch Christi sondern eine Synagog des Anti-Christs seye. Christus, als er durch seine Tauf in dem Jordan-Fluß sein Lehr-Amt angefangen hat, ist ihme der Geist GOttes sichtbarlich über seinem Haupt geschwebet; irrdische Lehrer, welche nur Ketzereyen in die Welt eingeführet, verdienen, daß der böse Geist, der Geist deren Lügen, der Geist der Falschheit, der Geist der Unlauterkeit ober ihren Häuptern schwebe. Davon ihnen abermal Paulus prophezeyet hat: In novissimis temporibus discessuros quosdam a fide attendentes spiritibus erroris. Das in denen letzten Zeiten einige werden von dem Glauben abweichen, und anhangen denen Geistern des Irrtums. Der böse Geist, als ein Geist deren Lugen, als ein Fürst deren Finsternussen, hat allzeit von Erschaffung der Welt das Unkraut falscher Lehr ausgesäet, sagt heiliger Cyprianus. Vor Christi Ankunft in der Welt hat er das Heidentum und den Götzen-Dienst aller Orten eingeführet; nachdeme aber Christus in die Welt gekommen, und die Abgötterey geschwächet worden, hat der böse Feind einen neuen Fund erdacht, und alles mit Spaltungen und Ketzereyen angefüllet; und zwar zu keinem anderen Ziel und Ende, als zu deme, wie Cyprianus redet, um die Glaubige zu verführen: Ut sub ipso Christiani nominis titulo fallat incautos, hæreses invenit & schismata, quibus subverteret fidem, veritatem corrumperet, scinderet unitatem. Auf daß er unter dem Christlichen Namen die Unvorsichtige betrügen möchte, hat er Ketzereyen und Spaltungen ausgesonnen, durch welche der Glauben verkehret, die Warheit verdorben, und die Einigkeit der Lehr zerschnitten werden solte. Wollen demnach die heilige Vätter, und zwar insonderheit Athanasius, Chrysostomus, und Augustinus, daß die Ketzereyen nicht vom Himmel, nicht von einem Göttlichen Lehrer, sondern aus der Erden von irrdischen Lehrern, oder wol gar unter der Erden aus der Höllen entsprossen seynd, also zwar, daß gleichwie Christus die Pharisäer, als eine Jüdische Secta, zu dem Teufel, als ihren Vatter, verwisen hat; also man anheunt allen Ketzern und Irr-Lehrern diesen höllischen Lehr-Meister zu einem Vatter ernennen müsse. Der Ursachen halber dann auch heiliger Polycarpus Cerinthum den Ertz-Ketzer, primogenitum Diaboli, den Erst-Gebohrnen des Teufels; heiliger Irenæus den Ketzer Marcionem, os Diaboli, den Mund des Teufels; heiliger Augustinus den Rotten-Meister Faustum magnum Diaboli laqueum, einen grossen Fall-Strick des Teufels, genennet hat, um zu zeigen, daß alle diese Ketzer den Teufel zu einem Stifter, zu einem Lehrer, zu einem Stammen-Vatter gehabt haben. Wie dann auch Cassianus versicheret, daß er aus dem Mund eines Besessenen von dem bösen Geist selber gehöret hat: Er, er seye derjenige gewesen, welcher dem Ario und Eunomio beygeben ihre Ketzereyen eingespien. Ein gleiches bezeuget Irenæus von Simone Mago, und mehrers anderen Ketzern seiner Zeiten. Ja Lutherus hat sich gerühmet, daß er nicht ehender angefangen wider die heilige Meß zu schreiben, bis er nicht mit dem Satan einen Metzen Saltz aufgefressen; und Calvinus hat sich bey Bucero seiner bissigen Schmach-Reden, so er wider die Catholicken ausgestossen, entschuldiget, daß dieses von ihme nicht aus einer natürlichen Bosheit, sondern aus

5 Hier. tom. 2. Dial. contra Luciferian.

1. Tim. 4.

Cypr. l. de unit. Eccl.

Athan. orat. 1. contra Arrian. Chry. hom. 12. S. Aug. l. 1. de consl. Evang. c. 14.

S. Cass. coll. 7. c. 32.

S. Iren. l. 2. c. 57.

Luth. l. de Missa Angul.

aus Eingeben, und Einsprechen des bösen Feinds, von deme er sich leiten lassen, geschehen seye. Wann nun alle Ketzer ihre Ketzereyen von irrdischen Lehrern, oder unter der Erden von dem höllischen Lehr-Meister erlernet haben, so hat keine, dann die Catholische Kirchen allein, die Freyheit, sich Christi, als eines Himmlisch- und Göttlichen Lehrers zu rühmen. Dann wie die Schluß-Red hierüber Chrysologus führet: Diabolus hæreses inter fideles, inter sanctos peccatum, inter pacificos lites, inter simplices dolos, inter innocentes nequitiam serere consuevit. Als wolte er sagen: Gleichwie Christus allein die Warheit, die Heiligkeit, den Frieden, die Aufrichtigkeit, und die Tugend in seiner Lehr ausprenget, also ist der böse Feind gewohnet, unter denen Glaubigen Irrtum, unter denen Heiligen die Sünd, unter denen Friedlichen Zanckerey, unter denen Einfältigen Betrug, unter denen Unschuldigen Laster und Bosheit auszustreuen.

Chrysolog. serm. 97.

Vers. 35. & 36. Der Vatter hat den Sohn lieb, und er hat ihm alles in seine Händ gegeben. Wer an den Sohn glaubet, der hat das ewige Leben, wer aber dem Sohn nicht glaubet, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn GOttes bleibet über ihme.

Aus diesen Worten Joannis schliesse ich unwidersprechlich, daß niemand, dann die Catholische Christen allein, einen Zuspruch zu dem ewigen Leben haben; weilen allein die Catholische Christen Christo dem Sohn GOttes glauben, und in allem glauben. Und dahin zielet auch Athanasius in seinem Symbolo, da er sagt: Quicunque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teneat Catholicam fidem. Wer immer will selig werden, deme ist vor allen anderen Dingen nöthig, daß er den Catholischen Glauben habe. Und bald hernach redet er also: Fides autem Catholica hæc est. Der Catholische Glauben ist dieser; allwo er alles anführet, was in dem Catholischen Glauben von Christo geglaubet wird. Ja er schliesset aus von dem ewigen Leben alle diejenige, welche zwar an Christum glauben, aber nicht mit denen Catholischen an Christum glauben, und in allem Catholisch glauben: Quam nisi quis integram, inviolatamque servaverit, absque dubio in æternum peribit. Welchen Catholischen Glauben wer nicht gäntzlich und unverletzt haltet, wird Zweifels ohne ewig zu Grund gehen. Die Frag ist anjetzo, warum es nicht genug seye an Christum glauben? warumen es nöthig, daß man Catholisch an Christum glaube, wann man des ewigen Lebens will gesicheret seyn? die Antwort ist kurtz und sehr nachdencklich, jedoch höchst gründlich; derowegen ist es nöthig, daß man an Christum Catholisch glaube, weilen GOTT keinem das ewige Leben geben kan, er glaube dann Catholisch, und keiner das ewige Leben empfangen kan, er seye dann Catholisch; ist also diese Unmöglichkeit zum ewigen Leben zu gelangen zweyfach, einer Seits von Seiten GOttes; andertens, von Seiten des Glaubigen, daß jemand, wann er nicht Catholisch ist, das ewige Leben hoffen könne. Wir wollen diesen ersten Satz ehender untersuchen; GOtt kan niemand das ewige Leben geben, er seye dann Catholisch. Welches ich kurtz also erweise: GOtt kan niemand das ewige Leben geben, er glaube dann warhaft an Christum, also reden die klare Wort des Evangelischen Texts. Niemand glaubet warhaftig an Christum, er seye dann Catholisch, also Athanasius in seinem Symbolo; ergo, kan GOtt niemand das ewige Leben geben, er seye dann Catholisch. Weiters, könte GOtt denen so Lutherisch, Calvinisch und Zwinglisch seynd, eben also das ewige Leben geben, wie denen, so Catholisch, so müste ein Glauben wie der andere seyn, oder es müsten die, so Lutherisch, Calvinisch, oder Zwinglisch, mit denen, so Catholisch, gleich glauben. Allein die, so Lutherisch, Calvinisch, und Zwinglisch glauben, seynd denen, so Catholisch, in so vielen Haupt-Artickeln des Glaubens

Symb. Athan.

Schnur-grad zuwider; ergo, kan GOtt denen, so Lutherisch, Calvinisch, und Zwinglisch seynd, das ewige Leben nicht geben. Anjetzo zu dem anderten Theil; der nicht Catholisch glaubet, kan das ewige Leben nicht empfangen. Ich erweise es also: der das ewige Leben empfangen will, muß selbes empfangen entweders als eine Gnad GOttes, oder als einen Lohn seiner Verdiensten. Er kan es nicht erlangen als eine Gnad, weilen GOtt diese Gnad keinem gibt, als denen, so ihme gefallen, nun kan kein Lutherisch-Calvinisch- oder Zwinglischer Glaubens-Genoß GOtt gefallen: Sine Fide enim, sagt der Apostel, impossibile est placere DEO. Dann ohne dem Glauben, das ist, ohne dem wahren Glauben ist unmöglich GOtt gefallen. Er kan das ewige Leben nicht erlangen als einen Lohn deren Verdiensten, weilen er nicht glaubt, daß seine Werck verdienstlich seynd, und ohne diesem Glauben kan er den Lohn und die Cron der Gerechtigkeit nicht überkommen, weilen, wie Augustinus redet: Ubi fides vera non est, non potest vera esse justitia. Wo der wahre Glauben nicht ist, da kan keine wahre Gerechtigkeit zu finden seyn. Ergo, kan der, so Lutherisch, Calvinisch, oder Zwinglisch ist, das ewige Leben nicht erlangen, weilen er es weder als eine Gnad GOttes, noch als einen Lohn der Gerechtigkeit empfangen kan. Hingegen von denen Catholischen muß ich sagen nicht nur mit dem obangeführten Athanasio, daß die Catholische Lehr die sicherste, sondern auch die alleinige seye zu Erlangung des ewigen Lebens. Dann diese Lehr ist die alte, diese Lehr ist die allgemeine, diese Lehr ist die heilige, diese Lehr ist die einträchtige, diese Lehr ist die Apostolische, von welcher Picus de Mirandula schreibet: Cujus veritatem sanguis Martyrum clamat, Apostolicæ resonant voces, prodigia probant, ratio confirmat, mundus testatur, elementa loquuntur, Dæmones confitentur. Dero Warheit das Blut deren Martyrern ausruffet, die Apostolische Stimme verkündiget, die Wunder-Zeichen beweisen, die Vernunft bekräfftiget, die Welt bezeuget, die böse Geister bekennen. Alle andere Lehren seynd nichts dargegen, sie seynd nicht von Christo, führen nicht zu Christum, und können auch von GOtt das ewige Leben nicht erlangen: Narraverunt iniqui fabulationes, sed non ut lex tua. Die Gottlose haben ihre Fabeln und Gedicht erzehlet, aber sie gleichen nicht, und kommen nicht bey deinem Gesatz. Gibt demnach Augustinus allen denenjenigen den besten Rath, welche die Sicherheit ihres Heils und des ewigen Lebens suchen, daß sie bey der Catholischen Kirchen allein in denen Glaubens-Sachen zur Schul gehen sollen: Diversæ doctrinæ personant, diversæ hæreses oriuntur; curre ad tabernaculum DEI ad Ecclesiam Catholicam. Es lassen sich hören verschiedene Lehren, verschiedene Ketzereyen kommen immer hervor; du lauffe zum Tabernackel, nehme deine Zuflucht bey der Catholischen Kirchen.

Picus in epist. ad Nepot.

Pf. 118.

S. Aug. de serm. Dom. in monte c. 29.

S. Aug. cont. 1. in Psal. 30.

Das vierte Capitel.

I. JESUS halt ein Gespräch mit dem Samaritanischen Weib.
II. Zeigt ihr an, daß er der Messias seye.
III. Unterweiset seine Jünger, was der rechte Will seines Vatters seye.
IV. Bekehret viel Samaritaner zum Glauben.
V. Kommt wiederum in Galilæam, und macht den krancken Sohn eines Königleins gesund.

Vers. 1. 2. 3. & 4. ALs nun JESUS innen ward, daß denen Pharisäern zu Ohren gekommen, daß JEsus mehr zu Jüngern machte, als Joannes, tauffete auch (wiewol JEsus selbst nicht tauffete, sondern seine Jünger) verliesse er das Jüdische Land, und zog wiederum in Galilæam; er muste aber durch Samariam reisen.

Wir haben in dem vorigen Capitel schon angemercket, daß Christus selber nicht getauffet habe, ausser allein Joannem den Tauffer, Mariam seine Mutter, und Petrum den Fürsten aller Apostelen; und dieses zwar aus der Zeugnuß deren Heil. Vattern bey Sylveira, allwo Augustinus und Chrysostomus bezeugen, daß Christus Joannem seinen Vorlauffer getauffet habe; Euthymius und Nicephorus von Maria der Jungfrauen; Evodius aber und Eviratus von Petro dem Apostel gleiche Zeugnuß ablegen, daß diese alle von Christo selber ihren Tauf überkommen. Von denen übrigen aber wird zwar insgemein gesaget, daß sie Christus getauffet, doch aber in dem Verstand, daß nicht er selber in eigener Person, sondern er durch seine Apostelen ihnen den Tauf ertheilet habe; dann wie der Spruch deren weltlichen Rechten lautet: Quod quis per alium facit, per se ipsum fecisse censetur. Was einer durch andere thuet, das wird ihme also zugerechnet, als wann er es selber gethan hätte. Also ward von Salomon gesagt, daß er das Haus GOttes erbauet, weilen solches auf seinen Befehl von denen Bau-Leuten erbauet worden. Ja Christus tauffete in seinen Jüngern, sagt heiliger Augustinus, dann obschon die Jünger das Wasser aufgegossen, und die Wort der Tauf-Form ausgesprochen, und nicht Christus selber, so hat doch Christus dieser Tauf die innerliche Kraft und Würckung beygesetzet, und selben zu einer Sacramentalischen Tauf gemacht. Dieses nun stache die neidige Pharisäer gewaltig in die Augen, daß Christus so viel Jünger gemacht, so viel Nachfolger an sich gezogen, und durch dieselbe seinen Gnaden-reichen Tauf dem so hauffig-zulauffenden Volck hat ausspenden lassen. Die Frag ist anjetzo: Warumen doch Christus so viel Jünger gesammlet, und so vieler Apostelen sich habe gebrauchen wollen? dieses ist Zweifels ohne nicht geschehen zu einem eitlen Pracht, weilen Christus der da sanftmütig, und von Hertzen demütig gewesen ist, der da ein schlechtes Mägdlein zu einer Mutter, und einen schlechten Zimmer-Mann zu einem Nähr-Vatter ihme erwählet hat, der da in einem Stall hat wollen gebohren, und in einer Krippen wilder Thieren hat wollen gelegt werden, von aller Eitelkeit und Pracht Himmel-weit muste entfernet seyn; also daß er seine häuffige Jünger nicht zum äusserlichen Ansehen, sondern zu einem weit anderen Ziel und End mit sich herumgeführet hatte. Heiliger Chrysostomus gibt uns hierüber eine vollständige Erklärung: Vocat Apostolos, ut nihil eos lateat, nec verborum Christi, nec operum, ut postmodum fiducialiter dicere possint: Non possumus, quæ vidimus, & audivimus non loqui. Christus hat so viel Jünger, so viel Apostelen gemacht, auf daß ihnen nichts sol-

Sylveir. tom. 2. l. 4. c. 5. in expos. S. Aug. tract. 15. in Joan. S. Chrys. hom. 28. in Joan. Euthy. in c. 3. Joan. Niceph. l. 2. c. 3. Evod. in lib. Lux. Evirat. in Psal. Spirit. c. 16.

3. Reg. 6.

S. Chrys. in imperf. hom. 7.

solte verborgen, und verhalten seyn, weder aus denen Worten, noch aus denen Wercken Christi, und sie nachmals desto getröster sagen könten: Wir können nicht schweigen dasjenige, was wir selber gesehen, und gehöret haben. Waren also diese Jünger, und Apostel Christi lauter Zeugen seiner Geheimnussen, Verkündiger seiner Wunder-Wercken, Ausbreiter seiner Lehren, und cooperatores in salutem animarum, lauter Mithelffer zum Heil unserer Seelen, wie dann Paulus der Apostel selber genennet hat seinen Epaphroditum: Apostolum, einen Apostel, und cooperatorem, einen Mithelffer. Diese Apostel und Mithelffer zum Heil deren Seelen hat Christus gleich Anfangs dahin gebrauchet, um seine Lehr auszusprengen, sein Evangelium zu verkündigen, seine Sacramenten auszuspenden; er hat sie nachmals durch alle Welt ausgesendet, auf daß sie den Unglauben vertilgen, die Abgötterey stürtzen, die Unwissende unterweisen, die Verstockte bekehren, die Gerechte bestättigen, und bis zur Vergiessung ihres Bluts das Heil aller Seelen suchen solten. Dann gleichwie Christus in diese Welt gekommen ist, forderist, salvum facere, quod perierat, um alles heil zu machen, was schon verlohren ware, also hat er auch andere sich beygesellet, welche nach seinen Tod in seine Fuß-Stapfen tretten, und mit Verachtung aller Lebens-Gefahr solten geflissen seyn, ihme die Seelen zu gewinnen, deme zufolge dann die Apostel und Apostolische Männer nicht nur zur Lebens-Zeit Christi, sondern auch nach seinem Creutz-Tod sich es so eiferig haben angelegen seyn lassen, mit ihrem Schweis und Blut die gantze Welt zu überschwemmen, und die Seelen einer Seits der Höllen zu entreissen, und ander Seits zu Christo in den Himmel zu führen. Wie hat sich Paulus nicht bearbeitet in dem Geschäft deren Seelen; er hat mehrers gethan als andere: Abundantius omnibus laboravi. Ich habe häuffiger gearbeitet. Er hat Tag und Nacht für die Seelen gesorget: Per triennium die ac nocte non cessavi. Ich habe drey Jahr nacheinander Tag und Nacht nicht nachgelassen. Er hat nichts mehrers gewunschen, als alle Menschen zu ihren Heil zu beförderen; wie er es dann Agrippæ selber bekennet hat: Opto apud DEUM, - non tantum te, sed etiam omnes, qui me audiunt, fieri tales, qualis ego sum. Ich wünsche bey GOtt, daß nicht nur du, sondern alle, welche mich hören, also werden, wie ich bin. Was haben nicht auch alle andere Aposteln zum Heil deren Seelen gewürcket? sie seynd alle Theil der Welt durchloffen, sie haben alle Menschliche Weisheit überwunden, sie haben sich denen Raths-Versamlungen deren Unglaubigen widersetzet, sie haben alle Marter und Peinen ausgestanden: Alii ludibria & verbera experti, insuper & vincula, & carceres; lapidati sunt, secti sunt, tentati sunt, in occisione gladii mortui sunt. Andere haben Spott und Streich ausgestanden, darzu Band und Gefangnuß; sie seynd gesteiniget worden, seynd zerhauen, versucht, durch das Schwerd erschlagen und getödtet worden. Und dieses alles haben die erste Aposteln und Apostolische Männer gethan, und gelitten, allein denen Seelen zu Lieb, um sie GOtt zu gewinnen. Zu unseren gegenwärtigen Zeiten kan sich keiner aus allen Christen mit Warheit beklagen, daß es ein Mangel an Apostolischen Männern seye, oder an dem Apostolischen Eifer mangle zu Hülff und Nutzen deren Seelen. Wie viel Bischöffe und Ertz-Bischöffe, wie viele Ober-Hirten und Kirchen-Prälaten zehlet man nicht anheunt in der gantzen Christenheit; welche nach den Spruch Pauli: Pervigilant, quasi rationem de animabus vestris reddituri. Wachen und wachtbar seyn, als hätten sie für euere Seelen Rechenschaft zu geben. Wie viele tausend Pfarrer und Seel-Sorger, wie viele tausend Mönche und Ordens-Leut, wie viele tausend Lehrer, Prediger, Beicht-Vätter, welche Tag und Nacht dahin besorget seynd, daß keine Seel zu Grund gehe, und sie mit Christo einstens zu GOtt sagen können: Quos dedisti mihi, non perdidi ex eis quemquam. Aus allen,

Act. 26.

Hebr. 11.

Luc. 19.

1. Cor. 15.

Act. 20.

Hebr. 13.

Joan. 18.

die

die du mir gegeben hast, habe ich keinen verlohren. Man gehe durch alle Kirchen und GOttes-Häuser, da wird man finden, wie da alle Sonn- und Feyertag die Seelen mit dem Wort GOttes unterwisen, mit denen Heil. Sacramenten gespeiset, mit dem allerheiligsten Meß-Opfer GOtt geheiliget mit dem andächtigen Gebett deren Priestern unterstützet, mit der Zuwendung und Beybringung Göttlicher Gnaden auf der Himmels-Strassen erhalten und gefördert werden. Also zwar, daß man aufrichtig bekennen müsse, daß alle Augen, Zungen, Händ, und Hertzen so vieler tausend Apostolischer Männern besorget seynd, jene Schäflein zu weiden, welche Christus mit seinem Blut erkauffet, und so nachdrucksam der Sorg seiner Aposteln anbefohlen hatte. Allein, Christo unserem HErrn und Heiland muß es um so viel schmertzlicher seyn, da er leider! zu unseren Schaden erfahren muß, wie der Fleiß, Mühe, und Arbeit so vieler Apostolischer Leuten umsonst, da er unseren Eifer nicht erwecken, und unsere Sorg nicht schärffen kan, zur Sicherheit eigener Seelen auch das unserige beyzutragen, da er doch durch den Apostel Petrum uns
2. Pet. 1. sogleich ermahnen lassen: Magis satagite, ut per bona opera certam vestram vocationum, & electionem faciatis. Befleisset euch viel mehrers, auf daß ihr durch gute Werck euren Beruf und euere Auserwählung sicher machet. Und wie viel seynd wol derenjenigen, so diesem Rath Petri des Apostels folgen, und für ihre eigene Seelen-Seeligkeit sich bemühen; allein, diese Wien-Stadt (andere Städt und Länder zu umgehen) hat leider! unter ihren Inwohnern so viel träge, faule, müssige Christen, welche sich um alles anderes mehrers, als um ihre Seelen-Seeligkeit bewerben. Unzahlbar viele seynd derenjenigen, welche die gantze Wochen keine Heil. Meß hören; das gantze Jahr hindurch kaum ein- oder zweymal bey dem Tisch des HErrn erscheinen; den gantzen Tag niemals an GOtt, niemals an das Gewissen, niemals an das Heil ihrer Seelen gedencken; die gantze Zeit wird mit Essen, Trincken, Schlaffen, Spielen und kurtzweilen zugebracht; und wann man auch zu Haus, oder in einer Werckstatt der Arbeit den gantzen Tag obliget, so geschihet doch dieses nicht der Seelen, sondern allein dem Leib zu Nutzen als wäre uns an dem Leib alles, an der Seelen aber lediglich nichts gelegen. Die Medici und Leib-Artzten pflegen zu sagen, es seye ein böses Zeichen, wann einem Krancken alsgemach seine Glieder erlahmen; und dahero sagt Hyppocrates: Gravitas totius corporis, manuum atque pedum pestifera. Die Schwere des Leibs, deren Händen und Füssen ist eine tödliche Seuche. Und was solte ich von der Seelen sagen desjenigen, welchem alles schwer ankommet, was er seiner Seelen zum Nutzen thuen solte. Das Knie biegen in der Kirchen ist ihme zu schwer; eine Hand in dem Gebett aufheben ist ihme zu schwer; einen halben Tag fasten ist ihme zu schwer; drey Schritt in die Kirchen gehen ist ihme zu schwer; einen Pfenning Allmosen aus dem Sack hervorsuchen, ist ihme zu schwer; weilen es die Seel und nicht den Leib anbetrift, da doch das Leben des Leibs zergänglich, daß Leben der Seelen aber ewig dauret; warhaftig gravitas pestifera, eine gefährliche, tödliche, Pestilentzische Schwere ist diese, da uns zu schwer fallet der Seelen und dem ewigen Leben zu Lieb auch nur das geringste zu unternehmen. Es wäre schon Thorheit genug, daß sich der Mensch gemeiniglich um den Leib mehrers als um die Seelen sorget, allein, gar zu grosse Thorheit ist diese, daß man der Seelen gäntzlich vergessen will, um nur auf den Leib allein, und auf das, was leiblich, zu gedencken. Avicenna erzehlet von denen Immen, daß sie in dem Immen-Korb zum allererstem ihrem König ein Lager oder Herberg aus Wax verfertigen, und nachmals erst eine jede aus ihnen ihr eigenes Haus erbaue. Der König in dem Menschen ist die Seele, dero alle Glieder des Leibs unterworffen seynd, alle diese Unterthanen seynd schuldig sich dahin zu bestreben, auf daß die Menschliche Seel ewig eine

Hypoc. lib. 3. chonc. c. 1.

Avicen. l. 8. animal.

würr-

würdige Wohnung in dem Himmel überkomme, die Sorg aber für das eigene Beste dieser Leibs-Glieder mag alsdann auch ungehindert unternommen werden. Und ist nicht genug, daß man nur einen oder anderen Gedancken des Tags der Versorgung seiner Seelen zuwende; sondern die mehreste Bemühung, und die mehreste Zeit solle zu diesem Geschäft verwendet werden. Derjenige, so mit seinem Schif wider den Fluß will treiben, muß nicht nur einen Seegel anspannen, sondern alle Seegeln flügen lassen; nicht nur mit einem Ruder in das Wasser schlagen, sondern alle Ruder beysetzen. Also, wer aus dieser Sterblichkeit zur See-Pforten der ewigen Unsterblichkeit gelangen will, muß alle Kräften anstrecken, allen Gedancken aufbieten, um diese Reis sicher und glücklich anzutretten. Dann wann sich Christus mit einer Welt voll Apostlen und Apostolischen Männern um unserer Seelen Heil bemühet, wäre ja nicht verantwortlich, wann wir selbsten darbey feyren wolten, und die Händ in dem Sack müssig hinein stecken Dann dieses ist, was Syrach einem jeden aus uns einbindet: Fili! serva animam tuam, & da illi honorem secundum meritum suum. Sohn! bewahre deine Seel, und gib ihr die Ehr nach ihrem Verdienst. Eccl. 10.

Also kame er zu einer Stadt in Samaria, welche Sichar genannt ware, nahe bey dem Bau-Hof, welchen Jacob seinem Sohn Joseph gegeben hat. Es ware aber daselbst der Brunnen Jacobs. Dieweil aber JEsus von der Reis müd worden ware, setzte er sich also auf den Brunnen. Vers. 5. & 6.

Der Neid deren Pharisäern hat Christum aus dem Galiläer-Land vertriben, er wanderte durch die Landschaft Samarien, und kame zu einer Stadt, welche da Sichar genennet war, sehr berühmt, theils von dem Bau-Hof des Tempels, theils von dem Brunnen Jacobs, auf welchem sich der ermüdete Heiland in seiner Reis darnieder gelassen. Die Ursach, warumen Christus sich auf selbigen Brunnen darnieder gesetzet, gibt zwar der Evangelist da er solches der Mattigkeit Christi zugeschrieben, allein scheinet mir, es müsse ein grösseres Geheimnuß darunter verborgen seyn, zumalen sonst nirgends auch nach gröfferen Reisen von einer Mattigkeit Christi gemeldet wird. Sylveira aus denen Vättern erkennet, daß Christus in dem sittlichen Verstand auf eine vierfache Weis sich ermüdet habe. Erstens, weilen er den Last aller unserer Sünden auf sich genommen, ware er unter dieser Bürde ermattet: Laboravi sustinens. Ich ware müd vom Tragen. Andertens, weilen er alle Sünder zu sich beruffen, hat er sich müd geschrieben: Laboravi clamans, & raucæ factæ sunt fauces meæ. Ich ware müd vom Ruffen, und mein Hals ist rauh, und heiser worden. Drittens, weilen er die Sünder so lang zur Buß erwartet, ist er darob müdt und matt worden: Extendi manum meam, & non fuit, qui aspiceret. Ich hab meine Hand ausgestrecket, und es war niemand, der mich angesehen. Viertens endlich, weilen er bis an das Creutz so viel Schmertzen erduldet hat, ware er am gantzen Leib abgemattet. Und dahero er auch, vir dolorum, ein Mann deren Schmertzen, bey dem Propheten genennet war. Mit einem Wort, dieses waren die Haupt-Ursachen der Mattigkeit Christi in seinem Leben: Er hat sich nun allhier auf dem Brunnen niedergesetzet, die Samaritanin zur Buß zu erwarten, sie zu dem heilsamen Brunnen der Buß zu führen, und ihre Seele zu einer ewigen Erquickung zu beförderen; also Augustinus. Allein so sorgfältig als Christus für die Seel dieser Samaritanin gewesen ist, so sorgfältig ist er für die Seel eines jedwederen Menschen: Er nimmt seine Sünden auf sich, er ruffet ihn zu sich, er erwartet ihn lange Zeit, er ist willig und bereit, für einen jeden Menschen insonderheit zu leiden, was er für alle Menschen gelitten hat. Dann er

Sylveir. tom. 2. l. 4. c. 5. qu. 11.

Isai. 1.

Ps. 68.

Prov. 1.

Isai. 53.

S. Aug. tract. 15. in Joan.

Joan. 10. er bekennet ja von sich selber: Ego veni, ut vitam habeant, & abundantius habeant. Ich bin kommen, auf daß sie alle das Leben hätten, und überflüssig hätten; und wer solte sich nicht verwunderen über diesen Eifer, Sorg, Lieb, Müh und Arbeit, welche Christus in eigener Person für unsere arme und elende Seelen jederzeit getragen hat, und annoch traget. Ich, meines Orts, verwundere mich vielmehrers, daß wir unseres Heils so unachtsam, ihme für solche Liebe so wenig dancken, und uns selber für das Heil unserer Seelen so wenig bekümmeren. Wir wissen, daß wir Christum zu einem Advocaten, und Fürsprecher haben bey dem Vatter, und dannoch nichts wenigers durch ihn begehren, als was unser Heil beförderen, oder befestigen könte. Wir begehren reich zu seyn, und nicht arm, da doch die Armut unsere Seel leichter zum Himmel führen könte: Beati pauperes. Dann selig seynd die Armen. Wir begehren von allen geehret, und nicht verfolget zu seyn, da doch die Verfolgung uns leichter selig machet: Beati, qui persecutionem patiuntur propter Justitiam. Selig seynd, die Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit Willen. Wir begehren nur immer lustig, frölich, und nicht traurig zu seyn, da doch die Traurigkeit uns vielmehr den Himmel eröfnet: Beati, qui lugent. Selig seynd, die sich betrüben; und so fort weiter. Mit einem Wort, wir begehren durch Christum alles, was uns an unserem Heil mehr schädlich, als nutzlich seyn könte. Und diese Bitt-Seufzer nennet der uralte Hilarius: Despicabiles orationes. Verächtliche Gebetter; weilen sie mehrers nach dem zeitlich- und verächtlichen, als nach den ewigen, und höchst-schätzbaren Gütern abzielen. Solten also billich wir alle von Davide erlernen, um was wir am meisten sorgen, und GOtt bitten solten: Unam petii a Domino, sagt David, & hanc requiram, ut inhabitem in domo Domini. Eines hab ich von dem HErrn gebetten, und dieses wird ich auch suchen, auf daß ich wohne in dem Haus des HErrn: Omnibus diebus vitæ meæ. Durch alle Täg meines Lebens; das ist, wie es Bellarminus ausleget: Quamdiu durabit vita Sanctorum cum DEO. So lang als das Leben deren Heiligen mit GOtt wird dauren.

Hilar. in Ps. 54.

Ps. 26.

Bellar. in hunc locum.

Und es ware um die sechste Stund, da kame ein Weib aus Samaria Wasser zu schöpfen, und JESUS sagte zu ihr: Gebe mir zu trincken (dann seine Jünger waren in die Stadt gegangen, Speisen zu kauffen.) Vers. 6. 7. & 8.

Daß Christus sich auf den Brunnen Jacobs gesetzet, seine Jünger eine Zeit lang von sich entlassen, und allda das Samaritanische Weib bis um die sechste Stund erwartet, auch von ihr endlichen zu trincken begehret hat, ist alles nicht ungefehr, oder zufällig geschehen, sondern aus höherer Absicht Göttlicher Vorsichtigkeit; es ist zwar nicht ohne, daß Christum nach so langwierig- und beschwerlicher Reis, da er an allen Leibs-Gliedern sehr ermattet war, heftig gedurstet habe, zu dem Ende er auch von diesem Weib einen Trunck Wasser zur Labung und Erquickung begehret hat. Allein ware unter diesem Durst ein grösseres Geheimnuß verborgen, sagt Dionysius der Carthäuser: Corporaliter sitiebat aquam, spiritualiter Conversionem mulieris. Leiblich hat es ihn gedurstet um das Wasser, geistlicher Weis aber um die Bekehrung dieses Weibs. Und dahero hat er auch von ihr zu trincken begehret, sagt Sylveira, auf daß er hierdurch einen Anfang machen könte zu ihrer Bekehrung: Prius petit, ut habeat occasionem loquendi cum muliere. Er hat ehender begehret zu trincken, auf daß er hierdurch die Gelegenheit hätte, mit diesem Weib ein mehrers zu reden. Ware also die erste Gnad, welche Christus dieser Samaritanin gethan hat, daß er ihr Zeit und Gelegenheit gemacht hat mit ihme zu reden, ihme den Zustand ihrer Seelen zu eröfnen, und endlich durch seine heilsame Lehren sie zur Erkannt-

Dionys. Carth. in hunc locum.

Sylveir. tom. 1. l. 4. c. 5.

kanntnuß, zur Bereuung, zur Buß, und Bekehrung zu verleiten. Wir werden bald hören, wie diese Samaritanin ihr diese Gelegenheit zu nutzen gemacht habe. Indessen bleibt uns die Lehre: Kein grössere Gnad kan uns GOtt thuen, als daß er uns selber Zeit und Gelegenheit gibt zu allem Guten; und diese Gnad seynd wir schuldig anzunemmen, und nicht zu verabsaumen. Dann nicht umsonst
Eccl. 14. ermahnet der Weise: Non defraudaris a die bono, & particula boni doni non te prætereat. Beraube dich nicht eines guten Tags, und lasse auch einen kleinen Theil der guten Gab dir nicht entrinnen. GOtt ist zwar freygebig in seinen Gaben, er gibt jederman seine Zeit und Gelegenheit Gutes zu thuen, will er sich aber derselben nicht gebrauchen, so entziehet er es ihme, und gibt es offt anderen. Die Engeln in dem Himmel haben es erfahren; GOtt hat ihnen Zeit und Gelegenheit gegeben, den Welt-Heiland zu erkennen, ihren Dienst und Gehorsam ihme zu erweisen, er hat ihnen den Weeg, und die Mittel gezeiget, ihre Glückseeligkeit ewig zu machen. Allein, nachdeme sie allen diesen Antrag hoffärtig ausgeschlagen, hat GOtt sie lassen sincken: Neque locus
Apoc. 12. eorum inventus est amplius in cœlo. Und sie hatten keinen Platz mehr in dem Himmel. Alle die Mittel zur Seligkeit seynd denen armen Menschen zum Nutzen kommen, und diese haben, nach Lehr des heiligen Thomæ, die lähre Platz und Stellen deren abbrinnigen Engeln überkommen.
Luc. 14. Jene eingeladene Gäst zur Evangelischen Mahl-Zeit musten mit traurigem Angesicht erblicken, daß Arme, Blinde, und Lahme an ihrer Statt zur Königlichen Tafel gesetzet worden, weilen sie aus eigener Schuld die so schöne Gelegenheit verabsaumet, so ihnen von diesem Königlichen Gast-Geb angetragen worden; wie es Albertus Magnus
Albert. Magn. in hunc locum. hat angemercket. Eine grosse Nachlässigkeit ist demnach diese, daß man sich des Göttlichen Gnaden-Winds nicht gebrauchet, da er noch wähet; und das helle Sonnen-Licht sich nicht zu nutzen machet, da es noch an dem Himmel leuchtet. Dann gemeiniglich, wann man die Zeit und Gelegenheit zum Guten nicht ergreiffet, da es GOtt gibt, wird es GOTT auch nicht geben, da man es gern ergreiffen wolte. Judas der Iscarioth ware dessen ein lebendiger Zeug: GOTT hat ihme so viel gute Einsprechungen inerlich gegeben, er solte seinen HErrn und Meister nicht verrathen; Christus hat ihme zur Buß Zeit gelassen; er hat ihme, wie anderen, sein Fleisch und Blut zur Speis dargegeben; er hat ihme mit grosser Liebe die Füß gewaschen; er hat noch in dem Garten von ihme einen Kuß angenommen; er hat ihm noch damals seine Freundschaft angetragen; mit einem Wort, Christus hat Judæ alle Mittel und Gelegenheit verschaffet, in sich zu gehen, und bessere Gedancken zu fassen. Allein umsonst; Judas ware blind zu allen Erleuchtungen, taub und Gehörlos zu allen Einsprechungen, verstocket und erhärtet zu allen Mitteln seines
Matth. 27. Heils: Abiit, & laqueo se suspendit. Er gienge endlichen hin, und erhenckte sich an einem Strick. Freylich hat sich Judas mittler Zeit seines Lasters geschämet, freylich hat er seine Verratherey bereuet, freylich hat er die dreyssig Silberling wiederum zuruck gebracht; allein, Zeit und Gelegenheit ware vorbey, GOtt ware sie nicht schuldig mehr zu geben, Judas hatte es schon übersehen, GOtt ware ihme nicht mehr schuldig zu geben, was er schon so offt nicht angenommen hat; und hiemit laqueo se suspendit. Muste er an dem Galgen sein Leben enden. Weit anderst hat es sich bey dem rechten Schächer verhalten; Christus an dem Creutz hat ihme kaum seine Gnad angebotten, da hat sie der Schächer mit Freuden
S. Amb. in c. 23. Lucæ. angenommen, sagt Heil. Ambrosius: Cito ignoscit Dominus, quia cito ille convertitur. Alsogleich hat ihme der HErr vergeben, weilen er auch alsogleich sich zu ihme bekehret hat. Christus an dem Creutz hat ihme noch selben Tag den Himmel eingeraumet, weilen er sich ohne Verschub darumen
Eusеb. Emiss. hom. de B. Latrone. beworben hat; sagt Eusebius der Emissener: Ex hoc in extremo placuit DEO,

DEO, quia ad consequendam fidem non fuit illa extrema hora, sed prima. Aus deme hat er GOtt in seiner letzten Lebens-Zeit gefallen, weilen die Stund, in welcher sich dieser Schächer bekehret, nicht so viel die letzte, als die erste gewesen ist. Mit einem Wort, Zeit und Gelegenheit zum Guten lassen sich niemals ohne Gefahr verschieben, und kan man von dem Heil eines Menschen wol in der Warheit sagen, was Antigonus vor Zeiten von dem Sieg und der Victori gesagt hat: Non tam armorum esse, quam temporum. Es hange der Sieg und die Victori nicht so viel an denen Waffen, als an der Zeit. Das Heil des Menschen hanget zwar an der Gnad GOttes und seinen eigenen Kräften aber nicht allein, sondern auch an Zeit und Gelegenheit, daß man selbe nicht versaume. Kein Augenblick des gantzen Lebens ist, welchen sich der Mensch nicht zu Nutzen machen kan, wann er will, doch aber, wann in einem Augenblick GOtt mehrers Gnad und Gelegenheit anbietet, ist selber Augenblick fleissiger zu besorgen; dann öffters geschiehet es, daß eben dieser Augenblick, momentum, a quo pendet æternitas, jener Augenblick seye an welchem die gantze Ewigkeit hanget. Billig demnach ermahnet der Griechische Redner Demosthenes: Rerum occasiones tarditatem nostram & ignaviam non expectant. Die Gelegenheit zum Guten erwartet nicht unsere Träg- und Faulkeit, sondern verschwindet wie der Schnee an der Sonnen. In denen warmen Ländern fallet zur Winters-Zeit kaum der Schnee auf die Erden, da wird er mit solchem Eifer und Fleiß gesamlet, als wäre er ein Israelitisches Manna und Himmel-Brod deren Juden. Und zwar eine solche Schnelle und Eilfertigkeit erforderet die Gefahr, auf daß nicht etwann dieser Schnee an der Sonnen schmeltze, und augenblicklich vergehe. Ein gleiches erfahren wir an der Zeit und Gelegenheit, welche, wann man sie nicht behend und eiferig ergreiffet, wiederum verschwinden, und wahr wird, was der Prophet gesprochen hat: Viri divitiarum nihil invenerunt in manibus suis. Die Männer deren Reichtumen haben nichts gefunden in ihren Händen. Fragt mich anjetzo jemand, was dann zu thuen seye, wann uns GOtt Zeit und Gelegenheit verschaffet Gutes zu thuen? und ich gib zur Antwort, was GOtt der Allerhöchste vor Zeiten zu denen Israelitea gesprochen hat von dem Oster-Lamm, welches sie vor ihrem Auszug aus Egypten noch geniessen solten: Comedetis festinanter, est enim Phase, id est, transitus Domini. Ihr solt eilends essen, dann es ist Phase, das ist, der Durchgang des HErrn. Wolan, habt ihr Zeit und Gelegenheit Buß zu wircken, Werck der Barmhertzigkeit zu üben, grosse heroische Tugend-Werck zu unternehmen, die Strassen einer wahren Christlichen Vollkommenheit zu betretten, so verweilet nicht lang: Comedetis festinanter. Zeit und Weil seynd ungleich; der anheunt nicht darzu geneigt ist, ist es morgen noch weniger: Est enim Phase, id est, transitus Domini. Dann unser gantzes Leben ist ein purlauteres Phase, das ist, ein Durchgang des HErrn. GOTT ist morgen die Gnad nicht schuldig zu geben die er anheunt anbietet; GOtt ist morgen nicht Willens Zeit und Gelegenheit zu verschaffen, die er anheunt selbsten antraget. Woraus dann Gregorius unwiedersprechlich schliesset, man müsse Zeit und Gelegenheit nicht versaumen, die Gebott GOttes zu halten, die Geheimnussen zu verstehen, und seine Schuldigkeit in allen zu erfüllen: Quia quod hodie licet bene agere, scimus; utrum cras liceat, ignoramus. Dann, daß es anheunt möglich seye Gutes zu thuen, das wissen wir; ob es aber morgen wird möglich seyn, das können wir nicht wissen.

Plut. in Pyrrho.

Demost. Philipp. 1.

Exod. 12

S. Greg. hom. 27. in Ev.

Da spricht das Samaritanische Weib zu ihme: Wie bittest du trincken von mir, da du ein Jud bist, und ich ein Samaritanisches Weib? dann die Juden haben keine Gemeinschaft mit denen Samaritern. JEsus antwor-

Vers. 9. & 10.

wortete, und sprache zu ihr: Wann du erkenneteſt die Gabe GOttes, und wer der iſt, der zu dir spricht: Gib mir zu trincken; vielleicht hätteſt du ihn gebetten, und er hätte dir lebendig Wasser geben.

Das Gespräch mit der Samaritanerin hat Christo immer mehrers den Weeg zubereitet, seine Göttliche Lehr nutzlich anzubringen. Er gabe ihr auf ihrem Einwurf, daß sie als eine Samaritanerin, und er als ein Jud miteinander nicht handlen könte, keine Antwort, weilen dieser Scrupel, wie Chrysostomus beobachtet, keiner Antwort und Auslegung würdig ware. Sylv. in expoſit. Dann es ware gantz kein Gesatz, daß die Juden mit denen Samaritanen nicht solten umgehen, und sich mit ihnen in nothwendigen Sachen besprechen; sondern dieser Mißbrauch, durch welchen die Juden sich von aller Handlung mit denen Samaritanen enthalten, ware mehr aus Haß und Hoffart, da die Juden der Meinung waren, als wären die Samaritanen ihrer Anrede nicht würdig; also Theophilactus. Christus demnach liesse sich diesen Einwurf nicht anfechten, sondern gienge Schnur-gerad darauf los, wie er der Samaritanerin könnte die Lehren von der heiligen Tauf, von dem heiligen Geist, von denen übernatürlichen Gnaden und Gaben GOttes beybringen. Er bahnte sich hierzu den Weeg durch sein Begehren: Gib mir zu trincken; und aus diesem Anspruch nahme er Gelegenheit von dem Heil der Seelen, und allen hierzu nothwendigen Dingen zu reden. Ein schlechtes begehren eines Trunck Wassers ware dieses, aus welchem doch viel nutzliche Ding herfliessen solten. Nichts neues bey GOtt in seinen Göttlichen Verordnungen, daß an einer einzigen Tugends-Ubung viel tausend Gnaden GOttes, ja die Seligkeit hange. Viel Heilige seynd anjetzo in dem Himmel, welche ihre gantze Heiligkeit offt einem eintzigen Tugends-Act zuschreiben können. Heiliger Antonius der Einsiedler ist zu einem Schrocken deren bösen Geistern, und zu einer Freud deren Engeln worden, weilen er ungefehr in der Kirchen die Wort des Evangelii angehöret: Wilst du vollkommen seyn, so gehe, und verkauffe all das Deinige, gib es denen Armen, und folge mir nach; sich alsogleich hierzu entschlossen, sich Anfangs zu einem Inwohner deren Wüsteneyen, und hierdurch zu einem so grossen Himmels-Burger gemacht hatte. Heiliger Alexius, jener Römische Edelmann, ist unter der Stiegen seines Vätterlichen Hauses zu einem so hohen Staffel der Heiligkeit gelanget, weilen er die erste Nacht seiner Hochzeit seine noch unberührte Braut verlassen, und als ein armer Fremdling, und Wanders-Mann Christi halb nackend und bloß dem armen und blossen Heiland in seine Fuß-Stapfen nachgefolget ist. Heiliger Gualbertus ist zu Florentz in Toscana aus einem irrdischen Ritter zu einem Soldaten Christi, zu einem Vatter vieler Mönchen worden, weilen er seinem Bruder-Mörder um Christi Willen verschonet, das entblößte Schwerd von der Brust seines Feinds zuruck gezogen, und augenblicklich alle Rach in Liebe verwandlet hat. Heiliger Ignatius ist von dem Kriegs-Leben zum Ordens-Leben übertretten, und hat als ein Stifter Apostolischer Männer die Welt mit Wunder und Heiligkeit angefüllet; weilen als er nach zerschmetterten Schin-Bein in der Belagerung Pampelonæ Bethligerig, kaum das Leben deren Heiligen gelesen hat, alsogleich mit einem unbegreiflichen Eifer aufgebrunnen ist, aller Heiligen ihre Lebens-Thaten durch getreue Nachfolg sich eigen zu machen; und so fort weiter. Also daß man von diesen allen in der Warheit sagen kan, was vor Zeiten Augustinus: Hac brevitate justificati sunt. S. Aug. l. 1. q. 2. Durch diesen Begrif seynd sie gerecht, und heilig worden; da nemlich offt ein eintziger Heroischer Tugends-Act, welchen sie zu seiner Zeit gewürcket, ihnen zu so grosser Heiligkeit den ersten Stein geleget hatte. Nemlich nach Lehr, und Zeugnuß aller GOttes-Gelehrten hau-

hanget offt das Heil des Menschen an einem solchen Act der Tugend, und zwar in diesem Verstand, daß obschon derjenige nicht sündiget, welcher Zeit und Gelegenheit hierzu versäumet, oder auch solchen Tugend-Act aus Nachläßigkeit unterlasset, so kan er doch seines Heils verlustiget werden, aus Ursach, weilen GOtt öffters viele ausserordentliche Gnaden an einen solchen Tugend-Act anheftet, welche alle dem Menschen durch Unterlassung eines solchen Tugend-Acts werden entzogen. Nicht nur der Samaritanin alles ihr Glück und Heil ware gebunden an jenem Act willfähriger Liebe, Kraft welcher sie Christo den anbegehrten Trunck Wasser nicht versaget hat. Sondern auch von Franciſca Romana erzehlet ihre Lebens-Geschicht, daß sie einstens von einem Geschrey auf der Gassen heftig angefochten, und zum Fürwitz angereitzet worden, um zu sehen aus dem Fenster, was sich auf der Gassen seltsames zugetragen; sich aber darbey urplötzlich erhollet, den Fürwitz überwunden, und GOtt zu Lieb von dem Fenster entfernet hat. Siehe da hat ihr GOtt in dem Wachstum ihrer Heiligkeit einstens geoffenbaret, und durch ein nächtliches Gesicht den Ort in der Höllen gezeiget, an welchen sie ewig wäre verlohren gewesen, wann sie diese Uberwindung ihrer selbsten unterlassen hätte. Dann obschon Franciſca durch diese Unterlassung niemals wurde gesündiget haben, so hätte doch GOtt ihr die ausserordentliche Gnad zu ihrem Heil niemals ertheilet, wann ihme nicht dieser zwar kleine, doch schöne und höchst angenehme Tugend-Act darzu bewogen hätte. Allhier könte man wol sagen; Hac brevitate juſtificata eſt. Sie seye durch eine so kurtze und kleine Tugends-Ubung gerechtfertiget und geheiliget worden. Kurtz von der Sach zu reden, keine Zeit, keine Gelegenheit Gutes zu thuen soll man übergehen: indeme wir überzeuget seynd, daß auch so kleine Ding bey uns grosse Wunder würcken: Ecce vera, ecce prædicanda miracula, seynd die Wort des Heil. Eucherii, ecce ſtupendas immutationes, quas in nobis operatur, dum de peſſimis bonos facit. Siehe, was grosse, ungemeine Miracke, was verwunderliche Veränderungen diese Kleinigkeit würcken könne, da sie uns öffters aus denen Boshaftigsten heilig machet.

In vita S. Franciſcæ.

S. Euch. hom. 2. de Epiph.

Das Weib spricht zu ihme: HErr! du hast doch nichts, damit du schöpfest, und der Brunn ist tief; woher hast du dann das lebendige Wasser? bist du gröſſer dann unser Vatter Jacob, der uns diesen Brunnen gegeben hat, und er selber hat daraus getruncken, und seine Kinder, und sein Vieh. Vers. 11. & 12.

Christus bey dem Brunnen suchet Gelegenheit der Samaritanin seine Gnad anzutragen. Die Rede ware von dem Wasser, und als er von dem Weib einen Trunck Wasser begehret, hat er ihr zugleich ein lebendiges Wasser angebotten. Die Samaritanin verstunde Anfangs nicht, was Christus durch das lebendige Wasser sagen wolte. Wie kanst du mir Wasser geben, sagte sie, der Brunnen ist tief, und du hast weder Geschirr, weder Strick, noch Ketten, noch anderen Werck-Zeug Wasser zu schöpfen. Zu deme, so habe ich deines lebendigen Wassers nicht nöthig, du bist ja nicht gröſſer als unser Vatter Jacob, wie solst du uns dann ein besseres Wasser geben können, als eben dieses in dem Brunnen, von welchem Jacob selber mit seinem gantzen Haus-Gesind getruncken hat? also die Samaritanin nach Verstand und Auslegung Sylveiræ aus denen Vättern. Mit einem Wort, die arme Tröpfin hat nicht verstanden, was Christus von dem lebendigen Wasser gesprochen hat, und hiemit wuste sie auch nicht dieses Wasser zu schätzen. Christus wolte unter der Gleichnuß des Wassers von seiner Göttlichen Gnad reden, um durch diese Gleichnuß der Samaritanin die Göttliche Gnad schätzbar zu machen. Das Wasser ist in sich selber dem Menschen

Sylv. in expoſit.

schen ein sehr nutzliches Element; dann wie Vitruvius von dem Wasser redet: Aqua non solum potui, sed infinitas usui præbendo necessitates, gratas præstat utilitates. Das Wasser dienet nicht nur zum trincken, sondern ist zu unzahlbaren Nothdürften gebräuchlich, hiemit dem Menschen angenehm und nutzbar. Die Eigenschaften des natürlichen Wassers seynd diese: das Wasser löschet den Durst, reiniget von allem Unrath, kühlet in der Hitze, befruchtbaret die Erden, machet lebendig die Gärten und Felder, und alle Gewächs der Erden werden durch das Wasser gleichsam wiedergebohren. Eben diese Eigenschaften enthaltet in sich das übernatürliche lebendige Wasser, will sagen die Gnad GOttes. Dann wie Hugo der Cardinal die Sach erkläret, redet er von der Gnad GOttes also: Aqua viva divam dicit Spiritus sancti gratiam, abluentem a peccatis, refrigerantem a concupiscentiis, fœcundantem in operibus bonis, vivificantem in virtute, regenerantem in spem vitæ æternæ. Das lebendige Wasser bedeutet so viel als die Gnad des heiligen Geistes; dann diese Gnad waschet ab von denen Sünden, kühlet ab die hitzige Begierden, befruchtbaret das Leben mit guten Wercken, machet lebendig alle Tugenden, und ist eine glückliche Wieder-Geburt zur Hofnung des ewigen Lebens. Da nun Christus unter der Gleichnuß eines Wassers und dessen nutzbaren Eigenschaften die Gnad GOttes vorstellet, will er nichts anderes, als daß die Göttliche Gnad bey allen ihren Werth und Hochschätzung haben solte. Die Stadt Rom, dero vor Zeiten die halbe Welt unterworffen ware, hatte weder unter ihren Zierlichkeiten, weder unter ihren prächtigen Gebäuen, noch unter allen ihren nutzbaren Dingen was grösseres, als jene künstliche Wasser-Gäng, so das Wasser in denen steineren Canalen, auf hohen gemauerten Schwib-Bögen gleichsam in der Luft etliche Meil Weegs von denen nächst-gelegenen Bergen daher geführet, und darmit viele Schöpf-Brünnen in denen Häusern, alle Sprüng-Brünnen in denen Gärten, alle Röhr- und fliessende Brunnen-Quellen auf denen offentlichen Plätzen und Gässen zum Genuß und zum Gebrauch so vieler hundert tausend Menschen reichlich und überflüssig mit Wasser versehen haben. Welche prächtige Wasser-Gäng Plinius also bewunderet hat, daß er sagen dörfte: Nihil magis mirandum in orbe terrarum. Es seye nichts so wunderbarliches auf dem gantzen Erd-Boden gewesen. Was nun Plinius von denen Wasser-Leitungen der Stadt Rom, das kan ich mit besserem Fug sagen von dem übernatürlichen lebendigen Wasser, von der Gnade GOttes; als welches die Kunst-reiche Hand der Göttlichen Vorsichtigkeit, Güte und Allmacht von dem Himmel durch einen so weiten Weeg herführet, und darmit die gantze Welt, das gantze Menschliche Geschlecht überschwemmet: Nihil magis mirandum in orbe terrarum. Nichts wunderbarlichers und auch schätzbarers ist auf dem gantzen Erd-Boden anzutreffen. Allein, leider! der meiste Theil deren Menschen weiß die Gnad GOttes so wenig zu schätzen, als die Samaritanin das lebendige Wasser, welches doch nachmals, wie wir bald hören werden, so grosse Wunder in ihr gewürcket hat. Dann wie es sehr wol Ambrosius beobachtet: Novo admirationis genere, mulier, quæ ad puteum Samariæ meretrix advenerat, a Christi fonte casta regreditur, & quæ aquam haurire venerat, pudicitiam reportavit. Das Weib, welches zur neuen Verwunderung als eine geile Metze zu dem Brunnen von Samaria angekommen ist, die kehret gantz keusch und rein zuruck von dem Brunn-Quell Christi, und welche Willens ware reines Wasser zu schöpfen, hat die Reinigkeit selber zuruck getragen. Warhaftig: Nihil magis mirandum in orbe terrarum. Nichts kan verwunderlicher seyn auf dem gantzen Erd-Boden als die Gnade GOttes. Muß demnach allen Menschen, und aus allen Menschen einem jeden zuruffen mit denen Worten Christi zu dieser Samaritanin: O scires donum DEI!

Viturv in proë. l. 8.

Plin. ap. Zaccaroni.

Hugo Card. in hunc locum.

S. Amb. in hunc locum.

Ach

Ach wann du wustest, und erkantest die Gabe GOttes! (als wolte er sagen) so wurdest du dieselbe über alles schätzen. Gedencke, O Mensch sagt Heil. Augustinus, die Gnad GOttes ist weit kostbarer als die gantze Natur: DEI gratia non solum omnia sidera & omnes cœlos, sed etiam omnes Angelos supergreditur. Die Gnad GOttes übersteiget nicht nur alle Gestirn, alle Himmel, sondern auch alle Engeln in dem Himmel. Ja Augustinus will diesen seinen Ausspruch auch beweisen: GOtt ist weit allmächtiger, sagt er, in seiner Gnad, als er in Erschaffung Himmels und der Erden gewesen ist; ja er macht den Menschen allmächtig, wann dieser die Gnad GOttes annimmt, und sich selber geziemend gebrauchet. Stelle dir vor, sagt Augustinus, einen armen büssenden Sünder, welcher in einem Winckel der Kirchen die Gnad GOttes durch seine Buß würckend machet; dieser, da er eine vollkommene Reu erwecket, und in dieser Reu seine Sünden beichtet, verrichtet ein weit grösseres, und löblicheres Werck, als da GOtt Himmel und Erden erschaffen hat; dann in der Erschaffung hat dich GOtt zu einem Menschen gemacht, durch die Gnad der Buß aber machest du dich zu einem besseren Menschen. Und dahero schliesset Augustinus: Si hominem te fecit DEUS, & justum te facis, melius aliquid facis, quam fecit DEUS. Da dich GOtt zu einem Menschen gemacht hat, und du dich zu einem gerechten Menschen machest, so machest du etwas besseres, als GOtt gemacht hat. Bishero Augustinus; und gibt dessen die Ursach heiliger Thomas: Die Erschaffung des Menschen, sagt er, vergnüget sich mit deme, daß selbe dem Menschen ein zeitliches und steblichesLeben gebe; die Gnad GOttes aber in der Buß-Würckung des Menschen beförderet den Menschen weiters zu dem ewigen Leben, und gibt ihme eine Glückseligkeit, welche derjenigen gleich ist, so GOTT selber in dem Himmel geniesset. Gleichwie nun die ewige Glückseligkeit über alles, was natürlich auf Erden, ja über die Natur selber weit erhoben ist, also auch die Gnad GOttes, so das Übernatürliche in uns würcket, eine Gab ist, welche alle Güter der Natur unendlich übersteiget. Und erfüllet sich allhier, was der heilige Geist in dem Buch deren Richtern hat sagen wollen: Melior est racemus Ephraim, vindemiis Abiezer. Besser ist der Neben-Zweig Ephraim, als das gantze Wein-Lesen Abiezer. Alle irrdische Ding, welche uns die Natur geben kan, bestehen in einen zergänglichen Wesen, welches den Menschen eine kurtze Zeit erfreuen, aber niemals vergnügen kan; die Gnad GOttes eröffnet uns den Weeg zu denen ewigen Gütern, welche nicht nur erfreuen, sondern ewig vergnügen; sie raumet uns ein das Recht GOtt ewig zu sehen, zu lieben, zu besitzen. Und was kan wol für ein gröfferer Schatz, für ein gröfferes Gut seyn, als GOtt selber: Avarus est, sagt Augustinus, cui DEUS non sufficit. Es muß wol ein geitziger Magen seyn, der sich an GOtt und seinem Genuß nicht begnüget. Freylich sagen einige, aber welche den Werth der Göttlichen Gnad entweders nicht verstehen, oder nicht verstehen wollen: Was hilft uns das Ewige, so groß es immer seye, da wir solches noch nicht besitzen, und auch unsicher seynd, ob wir es jemals besitzen werden. Zeitliche Freuden, Wollüsten, Schatz und Reichtumen, Ehren und Würden haben wir in unseren Händen; wir können uns deren gebrauchen, selbe geniessen nach unserem Belieben; wer will uns verdencken, wann wir dasjenige höher achten, was wir schon würcklich haben, als das jenige, was wir nur hoffen können, und noch lang in der Ungewißheit erwarten müssen. Ein Einwurf ist dieser, welchen mir vielleicht ein Heid oder ein Atheist machen könte, nicht aber ein Christ. Dann sage mir, lieber Freund! wer du immer also redest: Wer ist reicher unter zweyen, deren einer an Gütern, Häusern, Gründen, Gold- und Silber-Geschmeid würcklich 100000. fl. besitzet, der andere aber eben so viel tausend an sicheren, und ungefährten Wechsel-Zettulen in seiner Truhen li-

S. Aug. ad Bonif. l. 2.

Idem de verb. Apost. l. 2.

S. Tho. 1. 2. q. 113. artic. 9.

gen

gen hat. Wer ist reicher aus beyden, du wirst sagen, es ist einer so reich als der andere; dann obschon der erste würcklich an Gut, Gold und Geld 100000. fl. bey Handen hat, so hat doch auch der andere an Papiren eben so viel, indeme er alle diese Papier, und Wechsel-Zettulen alle Stund zu Gold, zu Geld machen könne; ja der letztere ist nicht so viel Unglück, Unheil, schädlichen Zufällen unterworffen, als der erste, weilen ihme seine Brief nicht so leicht erarmen, oder Schaden leiden lassen, als die Güter des ersten. Wolan, machet anjetzo den Schluß selber auf die Gnad GOttes: Derjenige, welcher alles Zeitliche besitzet, ist lang nicht so reich, als derjenige, so das Ewige durch die Gnad GOttes verhoffet. Dann obschon der erste im würcklichen Besitz des Irrdischen, so ist doch der andere in einer sicheren unfehlbaren Hofnung des Ewigen; nemlich, er hat seine Wechsel-Zettulen von GOtt selber, er hat von GOtt so viel Papier und Schuld-Brief in Händen, als Blätter in der heiligen Schrift seynd, mit welchen GOtt sich ihme zu einem Schuldner, zu einem Bezahler, zu einem richtigen und unendlichen Bürgen gesetzet hat, im Fall er sich seiner Gnaden auf Erden getreulich gebrauchen werde. Und was könte wol für eine grössere Versicherung seyn, als Hand-Schrift und Pettschaft, welche uns GOTT selber in seiner Göttlichen Schrift übergeben und behändiget hat, welche so unfehlbar, daß Christus sagen darf: Cœlum & terra transibunt, verba autem mea non præteribunt. Himmel und Erden werden vergehen, aber meine Wort werden nicht vergehen. Hat also der Mensch keine Ausflucht, keine Ausred, wann er die Gnad GOttes nicht über alles nutzbar schätzen will. Zu bedauren ist nur jene Thorheit, über welche auch die heilige Engeln in dem Himmel weinen, daß wir uns um die Gnad GOttes so wenig bekümmeren, als köstlich und schätzbar sie doch ist vor denen Augen GOttes. Der böse Feind, sagt heiliger Bernardus, zeigt uns einen Apfel, und wir kehren GOtt den Rucken, und seiner Gnad, da selbe uns doch einem gantzen Himmel anbietet: Dat pomum, & surripit Paradisum. Er gibt uns einen Apfel, und stihlt uns das Paradeis. Er gibt uns einen schnöden Wollust, ein zergängliche Freud, ein augenblickliches Vergnügen, und beraubet uns hingegen der Gnad GOttes, an welcher doch eine gantze glückselige Ewigkeit hanget. Wie ist dieses wol möglich? vielleicht ist die Erlangung der Gnad GOttes so schwer? vielleicht ist dero Gebrauch so mühesam? vielleicht ist die Erhaltung der Gnad GOttes von einer unüberwindlichen Beschwerde. Ach! mit nichten; die Erlangung der Gnad GOttes kan ja nicht schwer seyn, nachdeme uns GOtt seine Gnaden gemeiniglich gratis, das ist, umsonst, ohne unseren Verdiensten, ja über unsere Verdiensten verleihet. Der Gebrauch deren Göttlichen Gnaden kan ja nicht mühesam seyn, nachdeme dieser Gebrauch allein an der Entschliessung unseres Willens, oder noch kürtzer zu sagen, an unserer blossen Einwilligung haftet. Die Erhaltung der Göttlichen Gnad kan ja nicht beschwerlich seyn, nachdeme selbe allein in der Haltung Göttlicher Gebotten gegründet ist, welche da zu halten nicht schwer, sondern leicht seynd, laut jenem: Jugum meum suave est, & onus meum leve. Mein Joch ist süß, und meine Bürde ist leicht. Und gesetzt auch, daß die Gnad GOttes dem Menschen solte einige Mühe und Arbeit kosten; gesetzt auch, daß man in dem Gebrauch derselben einige Beschwerde zu überwinden hätte; gesetzt auch, wäre dann ein so grosse Gab, ein so unschätzbares Gut nicht aller erdencklichen Mühe, Sorg, Fleiß und Eifer werth, um selbes zu erlangen. Solte ein Artzt in der Welt seyn, welcher alte Leut könte jung machen, da wurden sich viel alte Gecken, viel alte Mütterl nicht weigeren, über Land und Meer, über Berg und Thal, bis an die letzte Gräntzen der Welt, ja bis in den Mond-Schein hinein zu reisen, um nur einen solchen Artzten auszufinden. Solte ein Gold-Macher in der Welt seyn, der alles Ertz in

S. Bern.

Gold

Gold verwandlen könte, da wurden alle hungerige Brüder sich kein Bedencken machen, ihn durch alle Länder aufzusuchen, in das Ingeweid der Erden hinein zu schlieffen, ja bis in die Vorstadt der Höllen sich zu verkriechen, um nur eines solchen goldenen Wunders-Mann habhaft zu werden. Und wie solte dann die Gnad GOttes ein Gab über alle Gaben, ein Schatz über alle Schätz der Erden nicht werth seyn, daß man zum Gebrauch derselben entweders an die Brust klopfe, oder auf seine Knie darnieder falle, oder einen eintzigen Seufftzer in den Himmel schicke, oder mit einem eintzigen Gedancken des Hertzens deroselben entgegen eile. Naaman der Syrier wolte von seinem Aussatz befreyet werden, er kame zu Elisæum dem Propheten mit einem grossen Gefolg, er begehrte von ihme die Gesundheit, der Prophet gabe ihme kein Audientz, allein befahle er, man solte ihm sagen, daß wann er genesen wolte, sich siebenmal in dem Fluß Jordan waschen müsse. Naaman dem Syrier wolte dieser Vortrag nicht gefallen, er widersetzte sich mit allen Kräften, hatte auch einige Ursachen hierzu; allein seine Hof-Leut, so ihn begleitet, haben Naaman überredet, daß er sich siebenmal in dem Jordan gewaschen, und also von dem Aussatz befreyet worden. Ihr Argument, und Haupt-Ursach, Naaman zu bewegen, ware diese: Pater, si rem grandem dixisset tibi Propheta, certe facere debueras, quanto magis, quia nunc dixit tibi: Lavare, & mundaberis. Vatter, wann der Prophet von dir ein grosses Ding begehret hätte, so hättest du es thuen sollen, um wie viel mehrers, da er zu dir gesagt hat: Wasche dich, und du wirst gereiniget werden. Was Elisæus von dem Wasser des Fluß Jordans, das lasset sich weit besser von dem lebendigen Wasser, von der Gnad GOttes sagen. Wann GOtt zum Gebrauch seiner Gnaden auch die gröste und ausserste Mühe und Arbeit, bis zum letzten Schweis-Tropfen, bis zur Vergiessung des Bluts und Entkräftung aller Leibs-Glieder begehret hätte, so solten wir keinen Anstand nehmen solches zu thuen: Quanto magis; um wie viel mehrers, da er nichts anderes forderet, als daß wir uns in diesem lebendigen Wasser waschen, und der sieben-fachen Gnad GOttes in denen sieben Heil. Sacramenten, und sieben Gaben des Heil. Geistes gebrauchen. Salomon in dem Büchlein der Weisheit gibt mir die Wort in den Mund, wie ich die Gnad schätzen solle: Præposui illam regnis & sedibus, & divitias nihil esse duxi in comparatione illius. Ich habe sie denen Königreichen und Königlichen Stühlen vorgezogen, und die Reichtumen habe ich in Vergleichung ihrer für nichts gehalten: Nec comparavi illi lapidem pretiosum, quia omne aurum in comparatione illius arena est exigua, & tanquam lutum æstimabitur argentum in comparatione illius. Ich habe auch kein Edelgestein mit ihr verglichen, dann alles Gold ist wie geringer Sand gegen ihr zu schätzen, und Silber wird gegen sie wie Koth geachtet werden. So hoch ist der Werth der Gnad GOttes.

4. Reg. 5.

Sap. 7.

JEsus antwortete, und sprache zu ihr: Wer von diesem Wasser trincket, den wird wiederum dürsten: wer aber von dem Wasser trincken wird, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihme ein Brunn werden des Wassers, das da springet in das ewige Leben. Das Weib spricht zu ihme: HERR! gib mir das Wasser, auf daß mich nicht dürstet, daß ich nicht herkommen müsse zu schöpfen.

Vers. 13. 14. & 15.

Als die Samaritanin so viel grosse Dinge von dem lebendigen Wasser angehöret, hatte sie zwar grosse Begierde nach demselben, verstunde aber noch gleichwol nicht, was dieses lebendige Wasser seyn solte, wie aus ihrer Antwort klar abzunehmen. Wir Christen

sten müssen wol endlich die Erkantnuß haben dieses lebendigen Wassers, indeme man uns von Jugend auf darvon prediget, die Würde und Nutzbarkeit der Gnade GOttes ausleget. Es ist nur Wunder, daß nachdeme wir die Natur und Eigenschaften der Gnad GOttes besser verstehen als die Samaritanin, dannoch uns weniger darnach sehnen als die Samaritanin. Heiliger Augustinus hat immer nach diesen Wasser geseufftzet: Complue me ad faciendum fructum bonum: expandi manus meas ad te; anima mea velut terra sine aqua tibi; sitire tibi possum, me irrigare non possum. Benetze mich, O Heil. Wasser! auf daß ich gute Früchten bringen könne: ich habe meine Hände nach dir ausgestrecket; meine Seel ist wie die Erden ohne Wasser vor dir; mich durstet nach dir, und ich kan mich nicht ersättigen an dir. Und was könte wol für eine schönere Begierde und Verlangen seyn als nach der Göttlichen Gnad? die Gnad eines Monarchen kan auch den verächtlichsten Menschen zu hohen Ehren und Würden erheben; und die Gnad GOttes kan auch den grösten Monarchen noch höher und edler machen, zu einer recht himmlischen Hochheit übersetzen: Quanta enim, seynd die Wort Bernardi, quanta enim est gloria DEI filios esse & hæredes. Dann was für eine grosse Glori ist nicht diese, daß man durch die Gnad GOttes zu einem Kind und Erben GOttes werden könne. Man hielte vor Zeiten für eine aus denen grösten Glückseligkeiten, daß Athenais ein armes Mägdlein, eine Tochter eines Welt-Weisen, durch ihre Schönheit und Tugend Theodosio dem Kayser also gefallen, daß er sie zu seiner Ehe-Gemahl erkiesen, ihr die Kayserliche Cron aufgesetzet, und das Orientalische Kaysertum mit ihr getheilet hatte. Eine grössere Glückseligkeit wiederfahret einem armen Geschöpf der Menschlichen Seel durch die Gnad GOttes; GOtt selber verliebet sich in eine solche Seel, erhebet sie zu einer Göttlichen Würde, nimmt sie an Kindsstatt an, und theilet mit ihr das ewige Reich in dem Himmel. Leo der Grosse kan diese Würde und Hochheit nicht begreiffen, so einer jeden Seel durch die Gnad GOttes zuwachset: Magnum est dilectissimi! hujus muneris Sacramentum, & omnia dona excedit hoc donum, ut DEUS hominem vocet filium, & homo DEUM nominet Patrem. Ein grosses Geheimnuß ist dieses Allerliebste! daß GOtt einen Menschen seinen Sohn nennet, und der Mensch GOtt seinen Vatter benamset. Gut für uns Menschen wäre es, wann wir hierinfalls dem Exempel folgeten des Königs Boleslai, als welcher in Entscheidung grosser Reichs-Geschäften jederzeit jenen Gold-Pfenning mit der Bildnuß seines Vatters, so ihme an den Hals gehangen, in seine Händ genommen, und nachdeme er selbe Bildnuß geküsset, gesprochen hat: Pater mi! ne permittas, ut quid vecors, indignumque tuo nomine admittam. Mein Vatter! lasse nicht zu, daß ich etwas Unrechtes, und deinem Namen Unwürdiges begehe. Die Gnad GOttes hat unserer Seelen die Bildnuß GOttes als unseres Vatters eingepräget; diese Bildnuß, welche über alles Gold zu schätzen, haben wir billige Ursach öffters zu betrachten, und mit andächtigem Gemüt zu seufftzen: O Vatter! lasse nicht zu, daß ich etwas wider deinen Namen, Willen, und Gebott jemals unternehme. Dann unwürdig ist jenes Kind, welches seinem Vatter zur Schmach oder Unbild gereichet. Die Theologi seynd der Meinung, daß Maria die Jungfrau keine würdige Mutter GOttes gewesen wäre, wann sie in ihrer gantzen Lebens-Zeit auch nur eine kleine läßliche Sünd begangen hätte. Und wie kan wol eine Seele würdig seyn der Kindschaft GOttes, wann selbe durch ihre Sünd die Gnad GOttes verliehret. Wer sich demnach söhnet ein Kind GOttes zu seyn, der soll sich söhnen um die Gnad GOttes, ohne welcher er zu so hoher Würde niemals gelangen kan. Wiederholle Leonis Wort: Magnum est Dilectissimi! hujus muneris Sacramentum, & omnia dona excedit hoc donum, ut DEus hominem vocet filium, & homo DEum nominet Patrem

S. Aug. in Psal. 142.

S. Bern.

S. Leo Magn.

trem

trem. Ein grosses Geheimnuß ist dieses Allerliebste! und eine Gab über alle Gab, daß GOtt den Menschen einen Sohn, und der Mensch GOtt einen Vatter nenne.

Vers. 16. 17. & 18. JEsus spricht zu ihr: Gehe hin, und ruffe deinen Mann, und komme her. Das Weib antwortete, und sprache: Ich habe keinen Mann. JEsus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt: ich habe keinen Mann, dann du hast fünf Männer gehabt, und den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann, daran hast du die Warheit gesagt.

Es haben allhier die Vätter einen Anstand, ob diese fünf Männer, welche die Samaritanin gehabt hat, rechte Ehe-Männer gewesen seynd, oder nur Männer, mit welchen die Samaritanin zugehalten hat sträflich, und ausser der Ehe, wie der letzte Mann gewesen ist, welchen sie würcklich bey sich hatte. Augustinus ist der Meinung mit mehr anderen, daß diese fünf erste Männer der Samaritanin warhafte Ehe-Männer gewesen, und der letzte allein sich unrechtmässig bey diesem Weib aufgehalten. Und dieses schliesset Augustinus aus deme, daß gemeiniglich nur die Ehe-Männer Männer eines Weibs genennet werden. Dahero auch Christus ausdrücklich von dem letzten Mann der Samaritanin gesprochen hat: der ist nicht dein Mann; wordurch er so viel sagen wolte, als der ist nicht dein Ehe-Mann. Jedoch seynd auch einige, welche mit Chrysostomo behaupten, daß diese fünf Männer keine rechte Ehe Männer gewesen, sondern wie der letzte, also auch sie nur in einer wilden Ehe mit der Samaritanin gelebet haben; und ist dieser Lehrer ihr Grund, daß Christus allhier der Samaritanin ihre heimliche Sünden vorgehalten; dieses nun ware geheim, daß die fünf Männer, welche das Weib nacheinander gehabt, keine rechte Ehe-Männer gewesen seynd. Deme nun seye, wie ihm wolle, so ist doch gewiß, daß Christus allhier zur Bekehrung der Samaritanin den ersten Grund-Stein geleget, da er ihr vor allen anderen Dingen ihre Fehler verwisen, und hierdurch sie in die Erkantnuß geführet hat ihres gefahrlichen Zustands. Es hat ein jeder Mensch die Schuldigkeit seinen Neben-Menschen zu verbesseren, wann er kan; und ist dieses eine Schuldigkeit, welche in der Liebe seines Nachstens gegrundet ist; dann, weilen wir Menschen alle Glieder eines Leibs seyn nach Lehr Pauli des Apostels: Sumus invicem membra. Eph. 4. Wir seynd Glieder untereinander. Folget ja billig, daß ein Glied für das andere sorgen muss, wie abermal Paulus redet: Invicem solicita sint membra. 1. Cor. 12. Glieder sollen sorgfältig seyn für einander. Nemlich daß eines das andere mit Ermahnung und Verweisung suche, entweders zu besseren, wann es der Besserung bedürftig ist, oder wann es keiner Besserung bedürftig, bey guten Stand zu erhalten. Wollen wir in das Christliche Gesatz selber uns vertieffen, so gebietet ja Christus ausdrücklich, daß ein Christ dem anderen seine Fehler verweisen solle: Si peccaverit in te frater tuus, corripe eum. Matt. 18 Wann dein Bruder wider dich sündiget, so gehe hin, und straffe ihn. An dieses Gebott seynd zwar alle Christen gehalten, jedoch mehrer, oder weniger, nach Gestalt deren Personen. Ein sonderbare Schuldigkeit hierzu erkennen die Theologi bey allen Predigern gegen ihre Zuhörer, bey allen Beicht-Vättern, und Seel-Sorgern gegen ihre Beicht-Kinder, bey allen Bischöffen, und geistlichen Ober-Hirten gegen ihre Schäflein, bey allen Weltlichen Obrigkeiten gegen ihre Untergebene, bey allen Herrschaften gegen ihre Bediente, bey allen Haus-Herren, und Haus-Frauen gegen ihre Haus-Inwohner, bey allen Vättern und Müttern gegen ihre Kinder, bey allen Lehr-Meistern gegen ihre Lehr-Jünger, und so fort weiter; diese alle will das Christliche Gesatz absonderlich dahin verhalten, daß sie gegen die

S. Aug. tra 15. in Joan.

S. Chry. in Psal. 13.

die Ihrige, und ihrer Sorg anvertraute wachtbar seynd, ihnen ihre Fehler vorstellen, ihre Ungebühr verweisen, und ihrer Mängel halber sie mit Worten abstraffen; und ist diese Schuldigkeit so groß, sagt heiliger Thomas, daß sie auch öffters unter einer schweren Sünd verbindet. Dann wo der Fehler groß, und aus demselben grosser Schaden zu beförchten ist, da sagt Thomas: Prætermittitur fraterna correctio cum peccato mortali. Es werde in solchen Umständen ein Christlicher Verweis niemals ohne Tod-Sünd unterlassen. Drohet also der Prophet Ezechiel allen obigen Übertretern eines solchen Gesatzes mit einem traurigen Wehe: Væh, pastoribus Israel! quod ægrotum fuit, non sanastis; quod abjectum non reduxistis; & quod perierat, non quæsistis. Wehe denen Hirten in Israel! was kranck ware, habt ihr nicht geheilet; was verworffen ware, habt ihr nicht herbey geführet; was zu Grund gegangen ware, habt ihr nicht aufgesuchet. Damit nun dieses Wehe nicht uns Gegenwärtige auch etwann treffe, sollen wir uns das Gebott Christi wol zu Hertzen nehmen: Si peccaverit in te frater tuus, corripe eum. Wann dein Bruder sündiget wider dich, das ist, wie es Suarez verstehet: Coram te. Wann dein Bruder sündiget vor dir, so gehe hin, und straffe ihn. So viel ich mir wol einbilden kan, wird ein guter Christ sich dessen nicht leicht weigeren, und dieses Gesatzes Christi sich nicht leicht unterziehen wollen; allein, ist nur der Anstand an deme, wie ein solcher Verweis, und Ermahnung des Nächstens, nutzlich und mit gutem Erfolg angebracht werde? wuste hierinfalls keine bessere Vorschrift zu machen, als welche Christus selber gemacht hat, da er der Samaritanin bey dem Brunnen ihre Fehler verwisen hat. Wir wollen alle Umstände der Ordnung nach betrachten, und den Verweis Christi zu Nicht-Schnur setzen, wie auch bey uns die Verweisung fremder Fehler eingerichtet seyn solle. Erstens, hat Christus nicht kleine Mängel und Fehler der Samaritanin ausgesetzet, sondern er hat ihr ihre grosse Gebrechen, Unzucht, Aergernuß, und Schand-Thaten vor Augen gehalten, daß sie Anfangs mit fünf Männern nach einander ausser der Ehe zwar heimlich gelebet, nachmals aber mit dem letzten offentlich zugehalten. Uns dienet dieses zur Lehr, daß wann wir unseren Nächsten straffen wollen, uns bey kleinen Mängel und Fehlern, nicht aufhalten, welche zuweilen bloß mit einem ernsthaften Anblick, oder mit einer verächtlichen Mine, oder mit einem schelen Aug können gebesseret werden. Dann wer in kleinen Dingen ein grosses Getöß erwecken will, der wird nachmals in Verweisung wichtiger Dingen keinen sonderbaren Nachdruck haben. GOtt selber, da er durch seine Propheten hat scharffe Verweis austheilen lassen, hat jederzeit die Wichtigkeit deren Lastern angesehen. Pharao dem Egyptischen König hat er durch Moyses seine Grausamkeit verwiesen; David dem König hat er durch Nathan den Propheten seinen Ehe-Bruch, und Tod-Schlag verwiesen; Ezechias dem König hat er durch Isaiam den Propheten seine Nachlässigkeit in Zernichtung der Abgötterey verwisen; lauter grosse Laster, welche der Mühe werth waren, daß GOtt seine Propheten abgeordnet, und die Propheten mit aller Kraft und Nachdruck sich hören lassen. Wie es dann auch nicht ohne Frucht geschehen könte, indeme der Verweis durch die Wichtigkeit deren Sachen, so verwisen werden, kräftiger gemacht wird. Plinius erzehlet, daß wann ein Elephant geschädiget wird, so bekümmeren sich die andere wenig darum, weilen sie wol wissen, daß eine kleine Wunden einem Elephanten wenig schaden könne. Wann aber ein Elephant in eine Gruben fallet, aus welcher er sich nicht selber helffen kan, da lauffen alle andere herbey, werffen Holtz und Stein in die Gruben; mit einem Wort: Omni vi conantur extrahere. Und suchen ihn mit aller Mühe heraus zu ziehen. Kleine Wunden bey denen Elephanten seynd kleine Fehler bey uns Menschen, welche zu verbesseren, es dem Menschen niemals an Mitteln ermanglet; wann aber

S. Tho. 2. 2. qu. 33. a. 2. ad 3.

Bzech. 34.

Suarez. de charit. disp. 5. sect. 2. n. 2.

Plin. l. 8. c. 8.

aber unser Nächster in die Gruben fallet, wann er grosse Laster, oder Aergernuß begehet, da ist es nöthig, daß die Hülff grösser, und der Verweis, oder die Ermahnung kräftiger seye. Dann dazumal, sagt heiliger Anselmus; Ubi non est correptio, ibi est corruptio. Wo keine Verweisung ist, da folget nothwendig das Verderben. Wir wollen nun weiter sehen, wie Christus sich in dem Verweis verhalten hat, den er der Samaritanin gegeben. Andertens, hat Christus der Samaritanin ihre Fehler in geheim verwisen; dann als er alle Jünger von sich entlassen, und in die Stadt geschicket hat, etwas von Speis und Nahrung einzukauffen, hat er sich ganz allein der Gelegenheit bedienet, diesem Weib seinen Verweis, und Ermahnung beyzubringen. Und diese Einsamkeit erforderet auch Christus von uns, wann wir aus unserem Verweis Frucht und Nutzen schöpfen wollen: Si peccaverit in te frater tuus, sagt er, vade, & corripe eum inter te & ipsum solum. Wann dein Bruder vor dir gesündiget hat, so straffe ihn zwischen dir, und ihn allein; es seye dann, daß das Laster offentlich, und die offentliche Aergernuß auch eine offentliche Abstraffung erforderte. Ubrigens wird der Verweis in geheim allzeit mehrers fruchten: Studens correptioni, & parcens pudori. Dann ein solcher Verweis verletzet nicht die Schamhaftigkeit deines Nächsten, sagt heiliger Augustinus, und wird um so viel mehrers die Verbesserung befördern, als weniger er deinen Nächsten zu Schanden machet. Ein wol-erfahrener Gartner, wann er einen Zweig in einen anderen Baum einäuglen will, wird den Ast nicht mehrers spalten, und eröfnen, als genug das fremde Zweiglein darein zu setzen; und ein kluger Christ, wann er seinen Nächsten verbessern will, wird durch geheimen Verweis denselben nicht mehrers beschämen, als genug zur Hofnung, daß er gebesseret werde. Ein offentlicher Verweis verbitteret offt das Gemüt, und ist gleich denen hitzigen Artzneyen, welche die Wunden nicht heilen, sondern nur mehrers entzünden. Drittens, und letztens hat Christus in seinem Verweis sich besonders der Süsse und Sanftmut bedienet. Er hatte die Samaritanin nicht mit scharffen Worten angefahren, sondern er hat sie noch zum Uberfluß zweymal gelobet, er sagte zu ihr: Bene dixisti. Du hast wol geredet: In hoc vere dixisti. Du hast in diesem die Warheit gesagt. Und dieses zwar mit grosser Bescheidenheit, sagt Rupertus: Reprehensionis amaritudinem ne nimis offenderet, aut exterreret, collaudationis dulcedine circumlinivit. Die Bitterkeit des Verweises hat er mit der Süssigkeit des Lobs umgeben, um die Samaritanin nicht allzu sehr zu betrüben, oder zu erschröcken. Eine solche Bescheidenheit hat auch Christus uns vorgeschrieben; eine solche Bescheidenheit hat auch Paulus für nothwendig geachtet: In omni patientia, in spiritu lenitatis. In aller Gedult, und in dem Geist der Sanftmut muß eine Christliche Ermahnung eingerichtet seyn. Der Samaritan auf der Strassen hat nicht Gall und Essig in die Wunden gegossen, sondern Wein und Oel; mit Sanftmut und Süssigkeit seynd jene Fehler anzugreiffen, welche man an einem mangelhaften, geschädigten Gemüt heilen will. Der Barbierer, wann er jemand zur Ader lassen will, stosset nicht alsogleich mit dem Lanzet darein, sondern greiffet ehender mit dem Finger nach der Ader, streichet mit warmen Schwammen über den Arm, und nachdeme er den oberen Theil gantz subtil, und zart mit einem Band umwunden, eröfnet er endlich die Ader mit grosser Gelindigkeit, und lasset das Blut daraus fast ohne Empfindung; solche Gelindigkeit erforderet eben der Verweis, oder die Ermahnung, die man seinem Nächsten geben will; man muß nicht mit dem Eisen gleich darein stechen, will sagen, mit groben Worten, mit empfindlichen Schmach-Reden seinen Nächsten anfallen, man muß seine Besserung nicht mit Schimpf und Unbilden anfangen, sondern mit aller Süssigkeit deren Worten, mit aller Leutseligkeit deren Gebärden dieses

& Anse.

Matth. 18.

S. Aug. serm 16. de Verb. Dom.

Rupert. l. 4. in Joan.

nutzliche Werck angreiffen. Betrachtet nur, sagt Heil. Chrysostomus, wie Nathan der Prophet sich hierinfalls gegen David den König verhalten: Ingressus ad eum, non dixit: O flagitiose! O adulter! O carnifex. Da er zu ihme hinein getretten, hat er nicht gesagt: O du Lasterhafter! O du Ehe-Brecher! O du Henckers-Knecht! der du Bethsabeam geschändet, der du Uriam um das Leben gebracht, der du gantz Israel in Schand und Aergernuß gesetzet, sondern er hat sich vor David darnider gebogen. Er hat ihn mit aller Ehrenbietigkeit angeredet, er hat ihme alle seine Laster gantz glimpflich unter einer Gleichnuß vorgestellet. Betrachtet nur, fahret fort Chrysostomus Joannem den Taufer, wie er Herodi die Ungebühr seiner Ehe mit seines Bruders Weib verwisen hat: Non dixit scelestæ, polluteprævaricator, conculcasti legem DEI &c. sed in reprehensione apparuit mira mansuetudo; dixit enim: Non licet tibi habere uxorem fratris tui. Er hat nicht gesagt: Du Böß-wicht! du Ubelthäter! du Blut-Schänder! du hast das Gesatz GOttes mit Füssen getretten, und was dergleichen mehrers; sondern aus seinem Verweis hat eine wunderliche Sanftmut hervor geblicket; dann er hat allein gesagt: Es ist dir nicht erlaubt, daß du das Ehe-Weib deines Bruders habest. Mit einem Wort, was seynd wir anderer Exempeln viel bedürftig, nachdeme wir Christum bey dem Brunnen zum Exempel haben, welcher der Samaritanin ihre grosse Fehler in Geheim und in aller Sanft mut verwisen hat, also nemlich: Corripe fratrem tuum, solst auch du deinen Nächsten abstraffen: Et si te audierit, lucratus eris fratrem tuum. Und wann er dich wird also reden hören, wirst du ausser allen Zweifel deinen Bruder gewinnen.

Chrys. in Psal. 50.

Idem hom. 18. in 2. ad Cor.

Matt. 18.

Vers. 19. Das Weib spricht zu ihme: HErr! ich sehe, daß du ein Prophet bist.

Es ist ein Sprüch-Wort des Heil. Eccl. 21. Geistes: Qui odit correctionem, vestigium est peccatoris. Wer den Verweis und die Ermahnung hasset, der ist ein Fuß-Stapfen eines Sünders. Dieses Samaritanische Weiblein hat sich dem Verweis Christi nicht widersetzet, sie hat selbigen mit grosser Demut und Nidertrachtigkeit angenommen, sich hat sich Christo und seiner Lehr in allweg unterworffen. Was ware wol die Ursach einer solchen Willfährigkeit? was ware die Ursach? freylich hat Christus mit grossem Glimpf und Bescheidenheit das Werck angefangen, ihr die Wichtigkeit ihrer Fehler vor Augen geleget, sich in der Geheim mit ihr allein unterredet, und darbey keiner anderen, als süsser und sanftmütiger Worten gebrauchet. Allein, alles dieses wäre noch nicht zulänglich gewesen, die Samaritanin zur Bekehrung zu bewegen, wann selbe nicht durch die Authorität, durch das Ansehen, durch die Heiligkeit Christi selber wäre bewogen worden, dem Verweis Christi ein so geneigtes Gehör zu verleihen. Sie hat nemlich Christum, der ihr alle auch heimliche Fehler entdecket, für einen grossen Propheten angesehen: Domine video, quia Propheta es tu. HErr! ich sehe, daß du ein Prophet seyest. Es verwunderen sich offt einige, daß ihre Verweis wenig verfangen, ihre Ermahnungen schlechten Eindruck in die Gemüter machen. Woher kommet dieses? vielleicht reden sie nur mit Worten, und widersprechen ihnen selber mit denen Wercken; vielleicht ist ihre Zungen eine Miß-Geburt, vielleicht ist sie länger als die Hand? mit einem Wort, bey einem, der anderen ihre Fehler verweisen will, seynd die gute Wort, die gute Lehren nicht genug, es muß auch das Ansehen, die Würdigkeit der Person, das gute Exempel darbey seyn. Wie kan ein Vatter seinem Sohn das Sauffen oder Spielen verweisen, wann er selber gantze Täg mit Sauffen, und gantze Nächt mit Spielen zubringet? wie kan eine Mutter ihrer Tochter die Eitelkeit, oder die allzu freche Kleider-Tracht verweisen, wann sie die Mutter selber die gantze Zeit vor dem Spiegel sitzet, und mit ärgerlicher Leibs-

Blösse

Blösse eine gantze Stadt in Aergernuß setzet? wie kan ein Prediger, ein Beicht-Vatter, ein Seel-Sorger, eine Obrigkeit weltlich oder geistlich die Fehler wider die Natur, wider das Gesatz GOttes, wider die Evangelische Lehr, wider alle Rechten geistlich und weltlich bestraffen, wann alle diese Vorgesetzte selber an ihrem eigenem Leben das Widerspiel blicken lassen. Warhaftig ein solcher Verweis wird ein Streich in das Wasser seyn, mehrers schaden, als nutzen. Eine wunderliche Sach, als Josue der Sonnen an dem Himmel gebotten, da seynd zugleich mit der Sonnen alle Sternen stehen geblieben, obwolen Josue nicht denen Sternen, sondern allein der Sonnen das Stehen anbefohlen hat. Leicht zu ergründen ist die Ursach dessen, sagt Abulensis, dann nach dem Exempel des Ober-Haupts richtet sich ohnedeme alles, was untergeben ist, und wo das Haupt voran gehet, müssen alle Glieder nachfolgen. Umsonst seynd alle Lehren und Ermahnungen, wo das Exempel mangelt. Umsonst will man andere besseren, da man der Besserung noch mehrers bedürftig ist. Paulus hat seinen Titum unterwisen, wie er die Leut bekehren solte; er sagte in seiner Epistel zu ihme: Loquere cum imperio. Rede mit aller Macht. Die Macht zum Reden gibt das Exempel: und der andere bekehren will, muß selbsten keiner Bekehrung bedürftig haben.

Abul. in cap. 10. Joan. q. 72.

Tit. 2.

Vers. 20. & 21.

Unsere Vätter haben auf diesem Berg angebettet; und ihr saget, daß zu Jerusalem das Ort seye, da man anbetten müsse. JEsus spricht zu ihr: Weib, glaube mir, es kommt die Stund, daß ihr weder auf diesem Berg, noch zu Jerusalem, den Vatter anbetten werdet.

Diesen gegenwärtigen Text zu verstehen ist vor allen nöthig, daß man sich des Lichts aus der Historie selbiger Zeiten gebrauche; Josephus der Jud erzehlet, daß auf dem Berg Garizim unweit von der Stadt Samaria ein Tempel gewesen, welcher dem Tempel zu Jerusalem gantz gleichförmig erbauet ware, und zwar aus folgender Ursach: als Alexander der Grosse Darium den König in Persien überwunden, und gantz Syrien ihme unterworffen hat, da begabe es sich, daß ein sicherer Manasses, welcher hoher Priester gewesen ist, dieses Amt gemeinschaftlich mit Jaddo dem hohen Priester verwaltet hatte; dieser Manasses hatte sich vereheliget mit Sanabelletis Tochter, dero Vatter noch unter der Regierung Darii dem Land Samariæ vorgestanden. Allein, die Jüden haben diese Ehe ihres hohen Priesters mit einem fremden und nicht Gesatz-mässigen Weibs-Bild mit schelen Augen angesehen, und von ihme ausdrücklich begehret, er solte diese Frau von sich entlassen, wann er anderst das hohe Priester-Amt noch länger verwalten wolte. Diesem Begehren nun hat sich Sanabelletes, welcher von Alexandro in der Verwaltung des Lands Samariæ bestättiget ware, gewaltig entgegen gesetzet, und Manassi versprochen, daß wann er seine Tochter behalten wolte in der Ehe, er Sanabelletes ihn bey dem hohen Priestertum handhaben, u. dasselbige gantze Fürstentum mittler Zeit eigentumlich machen würde. Wie es dann auch geschehen; und hat Sanabelletes in dieser Spaltung deren Juden nicht nur auf dem Berg Garizim einen grossen Tempel, so in der Form dem Jerosolymitanischen gegleichet von Grund erbauet, sondern auch mit Genehmhaltung Alexandri des Grossen darinnen zum hohen Priester seinen Tochter-Mann Manasses eingesetzet. Und von diesem Tempel auf dem Berg Garizim nebst der Stadt Samaria hat allhier das Samaritanische Weib gesprochen: Unsere Vätter haben auf diesem Berg angebettet, und ihr sagt, daß zu Jerusalem das Ort seye, da man anbetten müsse. Christus wolte sich nun in seiner Antwort einen Propheten zeigen, wie ihn kurtz zuvor dieses Samaritanische Weib genennet hatte; und dahero sagte er zum Weib: Glaube mir, es kömet die

Joseph. l. 11. antiqu. c. 7. & 8.

Sylv. in expos.

Stund,

Stund, daß ihr weder auf diesem Berg, noch zu Jerusalem den Vatter anbetten werdet; wordurch er ihr die Zerstöhrung Jerusalem und die Verwüstung des gantzen Lands vorgesaget hatte; als welche sich bald hernach, das ist, nach dem aller Orten eingeführten Gnaden-Gesatz ereignen würde. Ich lerne aus gegenwärtigem Text zu meiner und aller Anwesenden Bestärckung, daß man in der Catholischen Kirchen mit Grund den löblichen Gebrauch habe, gewisse Wallfarten, Kirch-Gänge, und Besuchung heiliger Orten anzustellen, und zwar aus Ursach, weilen GOtt an solchen Orten offt mehrers verehret und eiferiger angebettet wird. Und dahero von denen Zeiten Christi und seiner Aposteln her waren dergleichen Wallfarten auch unter Fürsten und Königen, auch unter Kaysern und Päpsten beständig unternommen. Wie berühmt vor Zeiten die Wallfarten in das Heil. Land gewesen, gibt uns sattsam zu erkennen Heil. Hieronymus, da er also redet: Longum est nunc ab ascensu Domini usque ad præsentem diem, per singulas ætates currere, qui Episcoporum, qui Martyrum, qui Eloquentium in doctrina Ecclesiastica virorum Hierosolymam venerint. Es wäre zu weitläuffig alle Zeiten zu durchgehen von der Auffart des HErrn bis auf gegenwärtigen Tag, um zu ersehen, wie viel deren Bischöffen, deren Martyrern, deren in der Christlichen Lehr erfahrnesten Männern nacher Jerusalem gekommen. Und damit auch die Ursach dessen nicht verborgen seyn solte, fahret Hieronymus weiter fort, und redet also: Putantes se minus habere religionis, minus habere scientiæ, nec summam, ut dicitur, manum accepisse virtutum, nisi in illis Christum adorassent locis, in quibus primum de patibulo Evangelium coruscaverat. Sie glaubten, als hätten sie zu wenig an Christlichen Eifer, an Erkanntnuß Christlicher Dingen, an der Vollkommenheit Christlicher Tugenden, wann sie Christum nicht an jenen Orten anbetten solten, an welchen zu allerersten das Evangelium von dem Creuz-Galgen herab geleuchtet. Dieser Gebrauch deren heiligen Wallfarten ist nachmals so gemein worden, daß selber sich auch auf andere GOtt-geheiligte Ort erstrecket, an welchen einige Geheimnussen Christi, MARIÆ der Jungfrauen, oder auch anderer Heiligen anzutreffen waren. Ja es haben so gar die allgemeine Concilien, und Kirchen-Versammlungen diesen Gebrauch gebilliget, und heilig gehalten, theils, weilen dardurch GOtt in sich selber, und auch in seinen Heiligen verehret wird, theils, weilen in diesen Reisen auch viel Mühe und Arbeit, Beschwerde und Unkosten zur Ehre GOttes, und seiner Heiligen aufgewendet wird, theils, weilen auch der Christliche Eifer durch immerwährendes Gebett, und Lob-Gesang GOttes in denen Gemütern gesteigeret, und vermehret wird. Hat also sowol das Concilium Cabillionense, welches unter dem Kayser Carolo Magno vor 800. Jahren celebriret ware, als auch das Tridentinische Concilium selber diese andächtige Wall- und Kirch-Fahrten für löblich, und heilig erklaret. Unsere Glaubens-Gegner setzen sich zwar mächtig darwider; sie sagen: Daß diese Wallfahrten von GOTT nicht gebotten seynd, hiemit auch GOtt nicht gefällig seyn können; und halten es für einen ausgemachten Grund-Satz: Omnis cultus voluntarius, non præceptus displicet DEO. Ein jeder GOttes-Dienst, welcher dem Menschen freywillig, und von GOtt nicht gebotten, kan auch GOtt nicht Gefallen. Die Antwort auf diesen Einwurf deren Protestanten ist leicht aus deme abzunehmen, daß dieser Grund-Satz aus dem Grund falsch, und lugenhaft seye; dann wann GOtt alles nicht gefällig, was nicht gebotten ist, so kan auch dasjenige, was GOtt durch seine innerliche Einsprechung dem Menschen zu thuen, oder zu lassen eingibt, ihme nicht gefällig seyn; es kan die Erfüllung seiner Evangelischen Räth ihme nicht gefällig seyn, es kan der innerliche Beruff GOttes, und dessen Bewürckung von Seiten des Menschens ihme nicht gefällig seyn, weilen aus allen diesen nichts ausdrüklich

5. Hier. ep. 17. ad Marcell.

Concil. Trid. sess. 25.

Vener. Burgh. Controvers. 45. in p. post.

von

von GOtt gebotten wird. Es seynd die Einsprechungen keine Gebott; es seynd die Evangelische Räth keine Gebott; es ist der Beruf kein Gebott; allein, wie ist dieses möglich? wie solte GOtt nicht gefällig seyn, daß man seinen Einsprechungen nachkommet, daß man seinen Evangelischen Räthen folget, daß man seinem Göttlichen Beruf nachlebet? Die drey Weisen aus Morgen-Land seynd von der Erscheinung des Sterns, und von der innerlichen Einsprechung bewogen worden, nacher Bethlehem zu reisen, und allbort den neu-gebohrnen Heiland anzubetten; und wer kan wol sagen, daß diese Reis GOtt nicht angenehm gewesen seye, weilen kein ausdrückliches Gebott GOttes verhanden ware. Das Volck zu Jerusalem ist Christo mit Palm-Zweigen entgegen geeilet, seine Jünger haben ihre Kleider auf dem Weeg aufgebreitet, die Kinder deren Hebräern haben Christo das Osanna vorgesungen, alles aus gutem und freyen Willen; und wer solte wol sagen, daß alle diese Ehren-Zeichen GOtt mißfällig gewesen, weilen sie nirgends ausdrücklich gebotten waren. Christus hat Petrum und Andream zum Apostolat mit Worten beruffen, er hat Matthæum und Zachæum mit blossem Anblick zu seiner Nachfolg gezogen, da er einen an der Zoll-Banck, den anderen auf dem Feigen-Baum ersehen; wer soll glauben, daß diese ihre Nachfolg, weilen sie nicht ausdrücklich gebotten war, dem Sohn GOttes nicht habe höchst gefallig seyn müssen. Ist also der Grund-Satz deren Lutheranern nicht einen Schuß Pulver werth, da sie sagen: Cultus voluntarius non præceptus displicet DEO. Daß der freywillige GOttes-Dienst, so nicht ausdrücklich befohlen, GOtt nicht angenehm seyn könne. Haben also die Lutheraner und alle Protestanten aus dieser Ursach gantz keinen Grund die Heil. Wallfahrten und Kirchen-Gäng an gewisse geheiligte Oerter schnöderdings zu verwerffen. Ich weiß zwar, daß Lutherus diese heilige Wallfahrten genennet hat: Faciem Anti-Christi, & superstitiosam sumptuum labo-

Luther in resp. ad lib. Ambro. Catharini.

risque perditionem. Das Angesicht des Anti-Christs und einen abergläubischen Verlust grosser Mühe und Unkosten. Ich weiß, daß Calvinus von diesem Heil. Gebrauch gesaget habe: Plenus manifesta impietate. Er seye voll einer augenscheinlichen Gottlosigkeit. Allein, wann ich die alte Heil. Vätter darum frage, so reden sie weit anderst, und schlagen so wol Lutherum als Calvinum mit ihren Ketzerischen Anhang auf einmal zu Boden. Wir wollen den eintzigen Leonem reden hören: In his operibus servorum glorificatur DEUS, & totius pietatis S. Leo serm. 3. de jejuauthori in multarum gratiarum actione benedicitur. In diesen Wercken seiner Dienern wird GOtt gepriesen, und der Urheber aller Güte wird durch vielfache Danck-sagung gebenedeyet. Es ist zwar nicht ohne, daß auch bey solchen Heil. Wallfahrten zuweilen einige Mißbräuche unterschleichen, gleichwie der böse Feind allzeit wachtbar ist dem Dienst GOttes einen Abbruch zu thuen, nun die Andacht deren Glaubigen zu schmählern, wann er sie nicht kan gäntzlich ausrotten. Allein, wem ist unbekannt der Spruch deren Gelehrten: Propter abusum non tollatur usus. Wegen den Mißbrauch muß man den Gebrauch nicht aufheben. Wie viel deren Protestanten haben sich offt bey dem Wein-Trincken voll und doll gesoffen, solle man derowegen unter ihnen das Wein-Trincken abschaffen? wie viele aus denen Protestanten haben in der Ehe gesündiget, aus der Ehe einen Austrit gethan, soll man derowegen das Heyrathen und die Ehe bey denen Protestanten; abschaffen? wie viele aus denen Protestanten haben einen falschen Schwur abgeleget, soll man derowegen denen Protestanten kein Juramment mehr ablegen lassen? und so fort weiter. Wie können sie die Protestanten derowegen das Wallfahrten tadlen, schimpfen und verwerffen, weilen sich dann und wann bey diesen Wallfahrten einige Excessen, Fehler und Mißbräuche hervor thuen. Ach! wann dieses gelten solte so müste man heunt bey denen Protestanten das Bibel Lesen, das Predigen, das Kinder-

Lehren, ja ihr gantzes Priesterliches Wesen auf einmal abschaffen, weilen darbey nicht nur Mißbräuche unterlauffen, sondern mit Mißbrauch, Irrtum, Falschheit, und Betrug die gantze Welt wird angefüllet. Wo hingegen von der Catholischen Kirchen ihren Cæremonien, und Kirchen-Gebräuchen der grosse Augustinus weit anderst redet: Nihil in Christianis Ecclesiis turpe, & flagitiosum spectandum imitandumque proponitur, ubi veri DEI, aut præcepta insinuantur, aut miracula enarrantur, aut dona laudantur, aut beneficia postulantur. Es wird in unseren Christlichen Kirchen nichts zu sehen, oder zu thuen vorgestellet, welches da ungebührlich, oder lasterhaft wäre, allwo entweders die Gebott des wahren GOttes werden angeführet, oder seine Wunder-Werck werden erzehlet, oder seine Gaben werden gelobet, oder seine Wolthaten werden begehret. Auf welches dann auch alle heilige Wallfahrten und Kirch-Gäng der Catholischen Kirchen einhellig abzielen. Anjetzo wiederum zu der Samaritanin.

S. Aug. l. 2. de civ. Dei c. 28.

Vers. 22. 23. & 24.

Ihr wisset nicht, was ihr anbettet, wir aber wissen, was wir anbetten; dann das Heil kommt von denen Juden: aber es kommt die Stund, und ist schon jetzt, daß die warhaftige Anbetter den Vatter im Geist, und in der Warheit anbetten werden; dann der Vatter will auch solche haben, die ihn anbetten. GOTT ist ein Geist, und die ihn anbetten, die müssen ihn anbetten im Geist, und in der Warheit.

Wie allhier Christus mit der Samaritanin, also könten auch wir heunt zu Tag mit denen Protestanten reden, da sie uns tadlen, daß wir bey gewissen Gnaden-Orten, als zu Loreto in Italien, zu Compostell in Spanien, zu Rom bey der Thür-Schwell deren Aposteln, oder auch anderwärts, unsere Anbettung GOttes, unsere Verehrung deren Heiligen unternehmen, und alldorten besondere Gnaden, Wolthaten von GOTT begehren, hoffen und erwarten. Da nun die Protestanten dessenthalben unserer spotten, und lachen, könten wir mit bestem Fug sagen: Ihr wisset nicht, was ihr anbettet, wir aber wissen, was wir anbetten, dann das Heil kommet von uns: Extra Ecclesiam non est salus. Ausser der Kirchen ist kein Heil: Wir betten GOtt an im Geist, und in der Warheit; da wir an besonderen Orten GOtt loben, ehren, dienen, und lieben; da wir an besonderen Orten von GOtt Gnaden begehren, und erlangen, und diese Anbettung ist: In spiritu, & veritate. In dem Geist GOttes und in der Warheit. Daß aber GOtt sonderlich an einigen Orten seine Gnaden will austheilen, ist nichts neues; dann gleichwie der Urheber der Natur in natürlichen Sachen eine solche Einrichtung gemacht, daß der Poët singen dörffen: Hic segetes, illic veniunt felicius uvæ. Allhier ist das Feld besser zum Acker-Bau, alldort aber besser zum Wein-Bau; also ist auch in denen übernatürlichen Gaben die Barmhertzigkeit GOttes offt freygebiger an einem Ort, als an dem anderen. Salomon der König muste nach Gabaa ziehen, um alldorten die Gab der Weisheit von GOtt zu erhalten. Jacob der Patriarch hat zu Bethel von GOTT seinen Seegen und grosse Verheissungen überkommen. Denen Israeliten, so jährlich dreymal nach Jerusalem gezogen, hat GOtt versprochen daß er ihre Weiber, Kinder und Häuser indessen gnädiglich bewahren wolle; Anna und Elcana haben durch das Gebett in dem Tempel einen Erben erbettet. Ja, wann wir aus allen anderen den Schwemm-Teich zu Jerusalem betrachten wollen, so ware eben dieses das Ort, wo GOtt so vielen Tausenden, so nach Bewegung des Wassers frühe Morgens zum ersten sich hinein begeben, die Gesundheit ertheilet. Und was Wunder demnach, daß auch GOtt in dem Christentum ihme gewisse Oerter vorbehalten, in welchen er sonders angebettet, oder in seinen Heiligen will verehret

S. Aug.

3. Reg. 3.

Gen. 12.

Exod. 34.

Joan. 5.

ehret werden, auch freygebiger sich erzeiget in Austheilung seiner Göttlichen Gaben und Gnaden. Dann obschon die Freygebigkeit und Allmacht GOttes sich an einem Ort nicht einschräncken lasset, wie uns die Ketzer vorwerffen, so ist doch sicher und gewiß, daß GOtt nicht nur in dem alten, sondern auch in dem neuen Testament ihme jederzeit gewisse Ort auserkiesen, an welchen er aus seinen unerforschlichen Urtheilen, und unergründlichen Absichten in Ausspendung seiner Schätzen und Reichtumen eine grössere Freygebigkeit will blicken lassen. Die Juden haben vor Zeiten Christo ausgesetzet, daß er in seinem Vatterland weniger Miraculn, und Wunder-Wercke gewürcket habe; heuntiges Tags wollen auch die Ketzer darüber schmähen, daß GOTT an einigen Orten seinen allmächtigen Seegen über die Menschen mehrers ergehen lasse. Allein, Heil. Augustinus kommet ihnen bevor, das geschiehet offt, sagt Heiliger Augustinus, entweders zur Gedächtnuß grosser Geheimnussen, so selbiger Orten sich geäusseret, oder zum Andencken grosser Verdiensten deren Heiligen selber, so sich bey GOtt sonderbar verdient gemacht haben; und zwar nach Unterschied derenselben, dann wie Augustinus redet: Sicut quod Apostolus dicit, non omnes Sancti habent dona curationum, nec omnes habent dijudicationem spirituum, ita nec in omnibus memoriis Sanctorum ista voluit fieri ille, qui dividit propria unicuique, prouti vult. S. Aug. ep. 137. Nicht alle Heilige haben die Gaben der Heilmachung, nicht alle haben die Entscheidung deren Geistern, also auch hat nicht in allen Gedächtnussen deren Heiligen so grosse Dinge würcken wollen derjenige, welcher einem jeden eigentumlich austheilet, wie er will. Daß aber die Protestanten glauben, als wäre es GOtt nachtheilig an seiner Ehr, wann man in denen GOttes-Häusern, so gewissen Heiligen gewidmet, in seiner Noth Zuflucht suchet, ist falsch und ohne Grund; dann GOTT ist, und bleibt doch allzeit derjenige, aus dessen göttlichen Schatz-Kasten alle Gnaden herfliessen. Die Fürbitt deren Heiligen beförderet nur die Freygebigkeit GOttes, und hat GOtt eine Freud an dem, wann er zugleich unsere Bitt, und deren Heiligen Fürbitt erhören kan. Es ist GOtt nicht nachtheilig an seiner Ehre, wann wir die Artzten zu Heilung unserer Kranckheiten gebrauchen, weilen doch GOtt allezeit derjenige ist, so die Gesundheit ertheilet. Es ist nicht nachtheilig der Ehre GOttes, wann der Ackers-Mann das Feld bauet, weilen doch GOtt allzeit derjenige, so die reichliche Ernde bescheret. Es ist nicht nachtheilig der Ehre GOttes, wann der Soldat mit seinen Waffen wider den Feind streitet, weilen doch GOtt allzeit derjenige, so Sieg und Victori austheilet; ist also nicht nachtheilig der Ehre GOttes, wann wir GOtt in seinen Heiligen verehren, und von GOtt durch seine Heilige Gnaden begehren, weilen doch GOtt allzeit derjenige, von welchem alle Gnaden und Gaben entspringen. Dann wie es der Apostel mit wenig Worten entscheidet: Neque qui plantat, est aliquid, neque qui rigat, sed qui incrementum dat DEUS. 1. Cor. 3. Weder derjenige ist etwas, der da pflantzet, weder der jenige, der da begiesset, sondern GOTT, der den Wachstum verleihet.

Das Weib spricht zu ihme: Ich weiß, daß Messias kommet (der Christus genannt wird) wann derselbige nun kommen wird, so wird er uns alles verkündigen. JEsus spricht zu ihr: Ich bin es, der ich mit dir rede. Und indeme kamen gleich seine Jünger, und verwunderten sich, daß er mit dem Weib redete. Jedoch sprache niemand, was fragest du, oder was redest du mit ihr. Vers. 25. 26. & 27.

Das Weib ware eine Samaritanin, und keine Jüdin, wie schon andermal gemeldet. Nun seynd die Samaritanen von der Juden-Lehr in vielen Stu-

Stucken abgegangen, ob sie schon auch viel von denen Juden behalten. Unter welchen letzteren auch gewesen ist die Ankunft des Messiæ, von welchem die Propheten alle Umständen, so klar und deutlich angemercket. Von diesem Messia wolte nun auch die Samaritanin zu reden wissen; dahero sie auch ihre Hoffnung zu erkennen geben, welche sie hatte von der Ankunft des Messiæ; allein Christus unterwise sie, daß sie nicht Ursach hätte sich viel nach den Messias zu söhnen, indeme eben er derjenige Messias seye, welcher mit ihr redete. Als nun Christus noch würcklich mit dieser Samaritanin an dem Brunnen allein Sprach gehalten, da kamen seine Jünger aus der Stadt zurück, und verwunderten sich, daß Christus wider seine Gewohnheit mit diesem Weibs-Bild allein redete: Mirabantur, sagt Hugo, præ novitate. Sie verwunderten sich darüber, weilen es selten geschehen, daß Christus mit denen Weibs-Bildern sich in ein Gespräch eingelassen. Ja, Chrysostomus hat beobachtet, daß die Weiber und andächtige Frauen, so Christum begleitet, allzeit von weiten folgen musten: Ambulabant, sagt er, Christus & discipuli ejus primi, sequentes autem mulieres. Christus und seine Jünger giengen allzeit voran, denen dann nachmals auch die Weiber nachgefolget. Ware also denen Jüngern sehr wunderbarlich, daß sie Christum mit einem Weib allein sprechen angetroffen. Allein, diese Verwunderung ware keine Aergernuß, noch ein böser Argwohn, sagt Heil. Augustinus: Keine Aergernuß, dann wie hätten sich die Jünger an Christo ärgeren können, da sie seine Heiligkeit aus allen Worten und Wercken erkennet, und ihn beständig für den Allerheiligsten gehalten haben. Kein böser Argwohn, weilen ja diese Unterredung Christi offentlich auf dem Feld bey einem Brunnen in Ansehung aller Menschen, so vorbeygegangen, geschehen ist. Sagt demnach billig Augustinus von denen Jüngern Christi, so aus der Stadt zuruck gekommen; Bonum mirabantur, non malum suspicabantur. Sie haben sich über dieses gute Werck verwunderet, und nichts Böses darbey geargwohnet. Ein gutes Werck ware, daß sich Christus gewürdiget, mit einem armen schlechten Weibs-Bild zu unterreden, sie zu unterweisen, und ihr die Ankunft des wahren Messiæ zu entdecken; und über dieses gute Werck haben sich die Jünger verwunderet. Die Lehr, so uns allhier zu Theil wird aus dieser Verwunderung deren Jüngern, ist diese. Von frommen und heiligen Leuten muß man allzeit das Beste gedencken, wann man nicht will betrogen seyn. Fromme und heilige Leut seynd bewahret von der Gnad GOttes, von ihrer eigenen Tugend, von der Gewohnheit zu allen Guten, also, daß man selten ohne Vermessenheit etwas Böses von ihnen argwohnen könne. Nicht umsonst hat Heil. Thomas den bösen Argwohn also beschrieben: Suspicio opinio mali est ex levibus signis. Der Argwohn ist eine böse Meinung aus geringen Ursachen. Wie ist es dann möglich, daß man von frommen und heiligen Leuten was Böses gedencken, oder einen bösen Argwohn schöpfen kan, indeme die Ursachen Böses zu gedencken bey ihnen allzeit gering, hingegen die Ursachen Gutes zu gedencken groß und gewichtig seynd. Wie könte wol Heli der hohe Priester die arme Anna in ihrem Gebett für eine Vollsaufferin ansehen, allein aus der Bewegung ihrer Leftzen? wie könnten wol die Gäst in dem Haus Simonis des Aussatzigen die Magdalenam in ihrer Salbung für eine Verschwenderin halten, allein weilen sie kostbare Salben gebrauchet hat? wie konten wol die Inwohner der Insul Maltha Paulum den Apostel für einen Tod-Schläger ausruffen allein von darumen, weilen er nach dem erlittenen Schif-Bruch auch von einer Vippern gebissen ware: Ex levibus signis. Wol schwache Zeichen waren diese. Aus welchen man fromme, heilige Leut in einen bösen Verdacht ziehen wolte. Und dannoch was vor Zeiten selten, das geschiehet anjetzo öffters; es reden zwey Personen kaum miteinander, da muß schon eine verbottene Liebe unter ihnen

Hugo in hunc locum.

S. Chry. in oper. imperf.

S. Aug. tr. 17. in Joan.

S. Tho. 2. 2. qu. 60. art. 3.

Marc. 14.

Act. 28.

uen seyn. Es wird kaum ein Contract aufgerichtet, und geschlossen, da muß schon ein Betrug, eine Argliſt, eine Uberfortlung darunter stecken. Es wird kaum ein Amt, oder Charge in dem gemeinen Wesen vergeben, da muß schon alles darbey partialisch und ungerecht abgehandlet seyn. Und woher dieses, ex levibus signis, aus geringen Anzeigen verfallet man in Urtheil auch über fromme und gottselige Personen. Nemlich keine Frucht so vollkommen, wo sich nicht ein Wurm ansetzet, keine Blumen so unschuldig, wo nicht die spinnen Gift darinnen findet, kein Tuch oder Seiden-Zeug so kostbar, wo nicht ein Schab, oder Unzifer daraus wachset; also keine Frommkeit, oder Gottseligkeit heuntiges Tags so groß, wo nicht Urtheil und Argwohn einigen Tadel und Fehler daraus schnitzlet. Ein böses Anzeigen ist dieses, wann man die Unschuld und Tugend in seinen Gedancken aus denen geringsten Ursachen verschwartzen will; und ware dieses ein Gebrauch deren alten Ephesiern, als welche ihnen die gröste Ehre daraus gemacht, daß sie niemand seine Ehre gelassen, sondern auch heilige Leut, wann sie ihnen auch nichts Unrechtes beweisen konten, wenigstens in bösen Verdacht gezogen. Escobar ist der Meinung mit dem Heil. Thoma; daß derjenige, welcher Böses von anderen argwohnet, selten gut und unschuldig seyn könne: Suspicaris malum, quia malus. Du argwohnest Böses, weilen du selber böß bist; und weilen bey dir nichts Gutes zu finden, ist dir bald ein jedes Zeichen genug, deinem Nächsten alles Gutes abzusprechen. Es fanden sich vor Zeiten in dem Heidnischen Altertum drey Gattungen deren Wahrsagern; die erste waren genannt Augures, welche entweders aus dem Gesang, oder aus dem Flug deren Vögeln künftige Ding vorgesagt. Andere waren genannt Aruspices, welche aus dem Ingeweid deren wilden Thieren Glück und Unglück eines Menschen, oder eines gantzen gemeinen Wesen beurtheilet haben. Endlichen waren auch einige Sciomantes, oder Umbrarii genannt, welche aus dem blossen Schatten vorgesagt, was immer einen jeden Menschen in seiner gantzen Lebens-Zeit bevorstehen könte. Diese Wahrsager waren nun alle Leut, welche entweders aus grober Unwissenheit, oder aus muthwilliger Bosheit sich solches Gewerbs unternommen; doch waren keine schädlicher, als die aus dem Schatten allen künftigen Dingen das Licht geben wolten, und diese waren Phantasten, denen es an Vernunft so viel gemanglet, als an der Bosheit sie einen Uberfluß gehabt haben. Und mit diesen letzteren muß ich diejenige vergleichen, welche aus jeden Schatten den Grund haben wollen, auch von Frommen und Heiligen all Böses zu gedencken. Von diesem ihren Argwohn redet heiliger Bonaventura: Est S. Bona. hæc mala suspicio occulta pestis, sed in stim. gravissima, quæ DEUM fugat, & div. a fraternam lacerat charitatem. Der mor. c. böse Argwohn ist eine heimliche, aber 20. sehr gefährliche Pest, welche GOTT vertreibet, und alle Brüderliche Liebe zertrennet. Unter denen Christen, da man Christlich leben will, muß man von heiligen Leuten niemals Böses, allzeit Gutes gedencken; es lasset sich zwar bewunderen, wann etwas seltsames sich ereignet, aber nicht böß beurtheilen; gleich denen Jüngern Christi, welche da sie Christum mit der Samaritanin an dem Brunnen allein reden gesehen, mirabantur, sich verwunderet haben; und zwar, wie es gedachter Massen Augustinus hat ausgeleget: Bonum mirabantur, non malum suspicabantur. Sie bewunderten das Gute, und argwohnten nichts Böses. Es ist zwar nicht ohne, daß auch fromme und heilige Leut so wenig ohne Fehler seynd, als die Sonnen ohne Mackel ist. Und muß ich hierinfalls recht geben Luciano einem Heiden: In rebus humanis, sagt er, Lucian. nihil tam prospere, fauste, feliciter- Dial. de que agitur, quod non error aliquis non interpolet. In denen Menschlichen red ca- Dingen ist nichts so glückselig, und lumn. vollkommen, was nicht durch einigen Mangel verfinsteret wird. Allein ist es weder vernünftig, weder Christlich, wegen kleinen Mangel die gute

Escobar cum S. Tho. ut supra.

Meinung gäntzlich verliehren, und einer kleinen Wolcken halber den gantzen Himmel wollen der Finsternuß beschuldigen. Nicht vernünftig, dann gleichwie das Gute allein eines kleinen Theils halber nicht zu loben, also auch eines kleinen Theils halber nicht zu verwerffen ist. Nicht Christlich, weilen unbillig die Tugend verachten, weilen selbe in einem sonst schwachen Menschen gefunden wird. David der Königliche Prophet nennet demnach diejenige glückselig, welche ihres Urtheils, und ihrer Gedancken jederzeit Meister

Ps. 105. seynd: Beati, qui custodiunt judicium. Selig seynd, welche ihr Urtheil bewahren, das ist, selbiges wissen im Zaum zu halten. Wahr ist es, daß zuweilen auch bey heiligen Leuten einige Ding an ihrem Leben, Sitten, oder Gebärden nicht allzu gut in die Augen fallen; aber GOTT seye darvor, und weit seye von uns, daß wir derowegen von ihnen solten eine böse Meinung haben, oder sie in unseren Gedancken verschmähen, und verdammen. Heiliger Bernardus hat sich auf diesen Handel besser verstanden: Excusa intentionem, sagt er, si opus non potes; puta ignorantiam, puta subreptionem, puta casum. Entschuldige die Meinung, wann du das Werck nicht entschuldigen kanst; halte es für einen Unverstand, halte es für eine Ubereilung, halte es für einen gähen, unvorsehenen Zufall. Wol gemercket mit denen Jüngern Christi, ist es zwar erlaubt sich über heilige Leut zu verwunderen, aber nicht von ihnen Ubels zu gedencken, oder ihr Thun und Lassen durch bösen Argwohn übel auszulegen.

Wie nutzlich das Gespräch Christi mit der Samaritanin gewesen seye, gibt der Ausgang genugsam zu erkennen. Sie liesse ihren Wasser-Krug stehen, sie eilete in die Stadt, sie verkündigte aller Orten und Enden den wahren Messiam; aus welchem aber genugsam abzunehmen, daß Christus mit der Samaritanin höchst nutzliche Sachen müsse abgeredet haben. Heiliger Maximus, seinem Gebrauch nach, erkennet diese Nutzbarkeit aus allen: Samaritana relinquens aquæ vasculum, ad civitatem non refert hydriam, sed refert gratiam. Vacua quidem videtur reverti onere, sed plena revertitur sanctitate. Die Samaritanin lasset das Wasser-Geschirr zuruck, sie traget nicht in die Stadt den Wasser-Krug, sondern die Gnad GOttes. Es scheinet, daß sie ohne Bürde lähr zuruck kehre, und kehret doch zuruck voll der Heiligkeit. Also nemlichen kan man von heiligen Leuten, und ihrem Thun und Lassen nichts Arges gedencken, dann die Zeit lehret endlich, daß ihre Werck, heilig und vollkommen seynd. Es könten die Brüder des alt- Gen. 37.
Testamentischen Josephs vielleicht dem äusserlichen Ansehen nach glauben, als seye Joseph voll der Hoffart, voll der Eitelkeit gewesen, da er ihnen und seinen Eltern die Traum erzehlet hat von denen Getreid-Garben, von Sonn und Mond, eilf Sternen, welche sich alle vor ihm geneigt haben; und dannoch hat der Erfolg gezeiget, daß GOtt seine Hand darin gehabt, und daß Joseph auf den Thron eines Vice-Königs erhoben, seine Eltern und Brüder vor sich auf denen Knien gesehen habe. Also auch heunt zu Tag, wie offt geschiehet es, daß man in seinem Urtheilen sich betrüge; der Andächtige wird für einen Gleisner, der Freygebige für einen Verschwender, der Gespahrsame für einen Geitz-Hals, der Demütige für einen Zaghaften, der Gedultige für einen Einfältigen angesehen; keiner ist so fromm, so gottselig, und wann er auch in dem Menschlichen Leib ein Engel selber wäre, deme nicht ein ungleiches Urtheil begegnet. Allein, die Zeit ist jene Lehr-Meisterin, welche das Böse von dem Gu-

S. Max. hom de Eleem.

Vers. 28. 29. & 30. Das Weib aber liesse ihren Wasser-Krug stehen, und gienge in die Stadt, und sprach zu denen Leuten: Kommet, und sehet einen Menschen, der mir gesagt hat alles, was ich gethan hab, ob er nicht ist Christus? also giengen sie aus der Stadt, und kamen zu ihm.

Guten, das Schädliche von dem Nutzlichen, die Tugend von dem Laster, und das Laster von der Tugend unterscheidet. Wie weit seynd diejenige in dem Büchlein der Weisheit irr gegangen, so von denen Gerechten alles Arges gedencket haben? allein die Zeit, und das Ende hat ihren Irrtum entdecket, und sie selber in das Hertz
Sap. 5. beschämet: Hi sunt, quos habuimus in derisum, & in similitudinem improperii. Diese seynd, die wir vor Zeiten verlachet, und mit schimpflichen Reden verhöhnet haben: Nos insensati vitam illorum æstimabamus insaniam, & finem sine honore: Ecce, quomodo computati sunt inter filios DEI, & inter Sanctos sors illorum est. Wir unwitzige Leut hielten ihr Leben für Unsinnigkeit, und ihr Ende ohne Ehre: Siehe, wie seynd sie unter die Kinder GOttes gerechnet, und haben ihren Theil unter denen Heiligen. Ein grosser Trost für die Gerechte, welche von auderen in ihrem Thun und Lassen mit ungleichen Urtheilen werden angesehen, daß GOtt ihre Unschuld, und Gerechtigkeit niemals verborgen seyn lasset. Noe ware über hundert Jahr in Erbauung der Archen von allen Inwohnern der Welt verlachet; was Urtheil, und Meinungen seynd nicht über diesen Bau ergangen? einer hielte Noë für einen Zaghaften, daß er der Welt Untergang geforchten; ein anderer hielte Noe für einen Aberwitzigen, als der sich getrauete, das Menschliche Geschlecht in einem Kasten von dem Verderben zu erretten; dieser hatte einen Argwohn, als wäre Noe seiner Sinnen beraubt; ein anderer hatte ihn im Verdacht, als wolte er die Welt nur schröcken mit einem so wunderbarlichen Unternehmen; mit einem Wort, Noe ware allen bösen Urtheilen, und Meinungen ausgesetzet; bis endlich GOTT die Schluß-Ram aufgezogen, viertzig Täg und Nächt die Welt mit Regen überschwemmet, und alle Lebendige auf denen Gewässern daher geschwummen seynd; dazumal hat die Zeit, und der Erfolg alle vorige böse Argwöhn und Urtheil auf einmal zernichtet, und die Gerechtigkeit des Noe vor aller Augen vertheidiget. Heiliger Ambrosius sagt, daß eben GOtt dieses Zeugnuß der Unschuld des Noe geben wollen: Ostenditur, quod hominem justum non obumbret aliorum offensio. Es wird dardurch angezeiget, daß die böse Urtheil und Argwohn einem Gerechten nicht schaden können. Und dahero geschiehet es auch, daß die Gerechte denen Palmen gleichen, welchen die Sturm-Wind mehrers nutzen, als schaden: Justus ut palma florebit. Der Gerechte wird blühen wie ein Palm-Baum, & fructum dabit in tempore suo Und die Zeit wird lehren, was er für Früchten trage.

S. Amb. in Gen.

Unterdessen baten ihn seine Jünger, und sprachen: Rabbi! esse, er aber sprache zu ihnen: Ich habe von einer Speis zu essen, davon ihr nicht wisset, da sprachen die Jünger untereinander: hat ihm dann jemand zu Essen gebracht?

Vers. 31. 32. & 33.

Daß Christus warhaftig gegessen, Speis und Tranck genossen, wie wir andere Menschen, ist ausser allen Zweifel; weilen er sich in allen einen wahren Menschen erzeugen wolte, der aller Nothwendigkeiten des Leibs bedürftig ware. Dann es ja einer aus denen grösten Irrtumen vor Zeiten gewesen ware deren alten Saturnianern und Cerdonianern, welche fälschlich vorgegeben, daß Christus keinen wahren, sondern nur Phantastischen Leib gehabt, und daß alles, was er gethan, nicht in der That geschehen, sondern nur dem Schein nach, also, daß sein gantzes Thuen und Lassen nichts dann eine blosse Verstellung und Verblendung gewesen seye. Welche Ketzereyen Epiphanius und Augustinus kräftig widerleget u. dargethan haben, daß Christus einen wahren Menschlichen Leib gehabt, welcher warhaftig gelitten hat, und gestorben ist, auch zu seiner Nahrung und Erhaltung sich des Schlafs, der Speis, und Nahrung gebrauchet habe. Allein, gleichwie

Petrus Annat. l. 7. a. 7. de præc. Eccl. Hæret.

S. Epiph. hær. 41. S. Aug. l. de hæres. c. 21.

wie Christus durch die Vereinigung mit der Göttlichen Natur auch in dem Menschlichen Leib die Heiligkeit selber gewesen ist, also ware er auch die Mässigkeit selber, indeme, daß er in keiner aus allen leiblichen Bedürftigkeiten übermässig gewesen ist. Er ware mässig in dem Schlaf, aber auch höchst mässig, und nüchtern in Speis und Tranck; man liset von ihme nirgends, daß er etwas anderes gegessen, als Brod, Fisch, Hönig, und zu seiner Zeit daß Oster-Lamm nach dem Gesatz. Es ware auch bey ihme die Maß an Speis und Tranck nicht gröſſer, als es die höchste Nothwendigkeit zur Erhaltung des Menschlichen Lebens erforderet hatte. Und dahero auch Christus allhier, da ihme nach so mühesam und beschwerlicher Reis seine Jünger etwas Speis aus der Stadt Samaria herbey gebracht, liesse er sich lang bitten, um nur das Geringste zu sich zu nehmen. Dann es baten ihn seine Jünger und sprachen: Rabbi! esse. Diese Mässigkeit in Speis und Tranck Christi des HErrn haben auch die Heil. Apostel, und viele andere Apostolische Männer ihnen nachmals zum Exempel und Beyspiel gesetzet, nach welchen sie ihr nüchteres Leben eingerichtet. Von Petro dem Fürsten deren Aposteln bezeuget Gregorius der Nazianzener, daß er fast allzeit gefastet, und mehrentheils mit schlechten Feigen- Bohnen sich ernähret habe. von dem Heil. Apostel Matthæo erzehlet Clemens der Alexandriner, daß er mit truckenem Brod und allgemeinen Kräutern verlieb genommen. Von Jacobo dem Apostel, dem sogenannten Bruder des HErrn schreibet Egesippus, daß er sich beständig von Fleisch und Wein enthalten habe. Von denen Lehr-Jüngern Marci des Evangelisten erwehnet Eusebius und Hieronymus, daß ihre gantze Speis in Brod, Saltz, Hyssop, und Wasser bestanden seye. Deren Eremiten und Einsidlern nachmals nicht zu gedencken, als eines Heil. Pauli, Antonii, Hilarionis, und so vieler tausend anderen, als welche in denen Wüsteneyen von keiner anderen Speis gegessen, als

S. Greg. Naz. or. de pau. amore.

Clem. Alex. l. 2 pæda. c. 2.

Egesip. de Jaco. Ap.

Eusch. l. 2. Hist. c. 22.

S. Hier. de Viris Ill.

Rosvveid in vit. PP.

von Brod, Kräutern, Wurtzeln, Dattel-Feigen, und gar selten von Oel oder Hönig; deren aller Vorgeher gewesen ist Joannes der Vorlauffer Christi, als welcher sich beständig von Wein und starcken Getränck enthalten, keine andere Speis zu sich genommen als Heuschrecken und wildes Hönig. Will also Paulus diese Nüchterkeit und Mässigkeit Christi und seiner Aposteln so viel möglich, bey einem jedwederen Christen erforderen, da er in seinem Send-Schreiben an die Thessalonicenser sich also hören lasset: Nos, qui diei sumus, sobrii simus. Wir aber, die wir Kinder des Tag-Lichts seyn, sollen nüchtern seyn. Allein, solte Paulus der Apostel bey unseren heutigen Christen den Augenschein einnehmen, wie es mit der Mässigkeit in Essen und Trincken bestellet, so wurde er viel mehrers von selben sagen müssen, was er vor diesen von denen Philippensern gesagt hat: Quorum DEUS venter, & gloria in confusione ipsorum, qui terrena sapiunt. Deren GOtt der Bauch ist, und ihre Ehr ist ihnen zur Schand, die da irrdisch gesinnet seynd. Dann man betrachte die gantze Christenheit, wie selbe von der ersten Kirchen in ihrem Eifer, in ihrer Andacht, ja in dem gantzen sittlichen Wesen weit abgegangen, so wird man finden, daß nemlich unter anderen Lastern nicht das geringste die Unmässigkeit seye in Essen und Trincken. Andere Laster seynd einem Stand oder einem gewissen Alter deren Menschen eigentumlich, also ist die Ungerechtigkeit ein Laster deren Richtern, die Nachgierigkeit ein Laster deren Soldaten, der Diebstahl ein Laster deren Armen, die Hoffart ein Laster deren Reichen; zur Unlauterkeit ist mehrers geneigt die Jugend, und die alte Leut seynd mehrers dem Geitz ergeben, allein, die Unmässigkeit ist ein allgemeines Laster, von diesem seynd weder Alte, noch Junge, weder Reich, noch Arme, weder grosse Herrschaften, noch das gemeine Volck befreyet. Diese Unmässigkeit ist eine unordentliche Begierde nach Speis und Tranck, und gleichwie ein jeder Mensch keinen ausgenommen,

Luc. 1.

1. Thes. 5.

Philipp 3.

men, Speis und Tranck bedürftig ist, also auch ein jeder Mensch gar leicht die Maß oder Mässigkeit hierinnen überschreitet. Heiliger Gregorius zehlet fünf Gattungen dieser Unmässigkeit, welche allen Menschen gemein, also, daß einer bald in diesen, bald in jenen dem Guten zu viel thuet, und wider die Mässigkeit sündiget. Diese fünf Gattungen der Unmässigkeit hat ein grosser Theologus Kürtze halber in diesem eintzigen Versicul verschlossen: Præpropere, laute, nimis, ardenter, studiose. Durch welches er so viel sagen wolte; einige essen præpropere, allzugeschwind, das ist, sie beobachten nicht die gebührende Zeit zum Essen. Andere essen laute, allzu kostbar, das ist, sie suchen die köstlichen Speisen auf mit ungemeinen Unkosten. Andere essen nimis, allzuviel, das ist, überladen den Magen mit Speis und Uberschwemmen ihn mit Getränck. Andere essen ardenter, allzu begierig, das ist, verschlucken mehrers die Speisen, als sie selber geniessen. Andere essen studiose, allzu heickel, das ist, sie finden bald an der Speis, bald an der Zubereitung, fast in allen einen Dadel. Wollen wir nun durch alle Häuser der gantzen Stadt herum gehen, so werden wir fast keine Tafel antreffen bey hohen und niederen Stands-Personen wo nicht eine aus diesen fünf Gattungen der Unmässigkeit sich blicken lasset. Erstens præpropere, zu geschwind essen die jenige, welche die Zeit des Mittag-Mahls oder des Abend-Mahls nicht erwarten können, sondern entweders mit Fruh-Stucken oder Jausen vorkommen, und also ihren Magen den gantzen Tag hindurch nicht wollen rasten lassen. Diese Unmässigkeit schadet dem Leib, indeme durch immerwährendes Essen oder Trincken die Verkochung der Nahrung verhinderet wird, woraus dann unzählige Kranckheiten entspringen. Sie schadet auch der Seelen, dann wie der weise Syrach prediget: Væ terræ! cujus Principes mane comedunt. Wehe der Erden! dessen Fürsten frühe Morgens essen. Und Isaias weissaget: Væ! qui mane surgitis ad ebrietatem sectandam. Wehe euch! die ihr frühe Morgens aufstehet, der Trunckenheit nachzustreben. Jonathas ward von seinem Vatter mit dem Tods-Urtheil gestraffet, weilen er nur einsmals ausser der Zeit von dem Hönig verkostet; zeitlich- und ewigen Tod haben diejenige zu beförchten, welche zu aller Zeit sich mit Speis und Tranck überhäuffen. Anderstens, laute, zu kostbar essen diejenige, welche nicht zufrieden mit deme, was der eigene Erd-Boden ertraget, auch von fremden Landern, über Land und Meer die kostbareste Speisen und Getränck herbey schaffen, fast alle Elementen in eine Tafel zwingen, und wo die Natur nicht erklecket, die Kunst zu Hülf nehmen, um mir mehrers Geld zu verschwenden, und kostbarer speisen zu können. Ein Wunder-Ding, sagt Seneca, einem grossen Mast-Ochsen ist offt eine Weide von einem Stuck Wisen und Feld genug, einem Elephanten ist offt ein Wald Holtz oder Gebüsch zu seiner Nahrung genug, und dem kleinen Menschen können alle Vögel des Lufts, alle Fisch deren Flüssen, alle Kräuter des Erdreichs nicht ersättigen; man gehet bis in den Abgrund des Meers, bis an die äusserste Welt-Gräntzen, um Speisen und Nahrung zu hollen, welche schon besser seynd wann sie nur kostbarer, und mehrer Gold und Silber aufzehren. So unmässig waren vor Zeiten die Israeliten, welche mit dem Himmel-Brod in der Wüsten, mit denen Wachteln in ihrem Lager nicht zufrieden nach denen Fleisch-Töpfen in Egypten zuruck gesehen, und über allen Gewalt von Moyse haben wolten, er solte ihnen Fleisch aus fremden Ländern herbey schaffen. All in, GOtt verhenget die Straf über sie: Adhuc carnes erant in dentibus eorum, & ecce furor Domini concitatus in populum percussit eum plaga magna nimis. Es ware noch das Fleisch unter ihren Zähnen und siehe, die Rach GOttes, so wider das Volck erwecket war, hat selbges mit grosser Straf geschlagen. Ob nicht gleiche Rach verdienen, welche mit natürlicher Nahrung nicht zufrieden

S. Gre. lib. 30. moral. c. 2.

Marcantius in hort. Pastor. Tubæ Sacerd. tract. 5. lect. 1.

1. Reg. 14.

Seneca apud Marca.

Num. 11.

Eccles. 10.

Joan. 5.

den seynd, stehet dahin, genug ist es,
Luc. 16. daß der reiche Prasser, welcher so kostbar gespeiset, wie die Schrifft redet, endlich in der Höllen begraben worden seye: Et sepultus est in inferno. Drittens, nimis, allzu viel essen diejenige, welche ihnen keine gewisse Maß und Schrancken setzen. Sie werden kaum eingeladen zu einer Mahlzeit, da glauben sie, es seye nothwendig von allen Speisen zu essen, und man könne nicht von der Tafel aufstehen, man habe dann so viel geessen, bis man es mit dem Finger gelangen kan; ob dieses nicht über alle Mässigkeit, lasse ich Isaiam urtheilen, als welcher solche Vollfresser denen Hunden vergleichet,
Isai. 56. so mehrers essen, als sie ertragen können: Canes impudentissimi nescientes saturitatem. Sie seynd unverschamte Hund, welche von keiner Ersättigung wissen. Was solte ich nun von denenjenigen sagen, welche kaum die viertzig-tägige Fasten vollenden, kaum am Freytag und Samstag sich von dem Fleisch-Essen enthalten, gleich hernach, wie die Mucken in das Honig, also sie Speis und Tranck anfallen, und auf einmal im Essen und Trincken ersetzen wollen, was sie ihrer Meinung nach einige Zeit hero verEzech. 16 absaumet haben. Diesen zeigt Ezechiel die Stadt Sodoma, und sagt, daß unter ihren grösten Lastern, so diese Stadt zu Grund gerichtet, auch
Gen. 25. gewesen seye; Saturitas panis, & abundantia. Die Ersättigung des Brods, und der Uberfluß. Anderen zur Warnung, sich von dieser Unmässigkeit zu hüten. Viertens, ardenter, hitzig und begierig essen diejenige, welche ihnen unter dem Essen keine Zeit lassen, alles auf einmal hinein schieben wollen, und ihrer unmässigen Begierd zu gewissen Speisen keinen Abbruch thuen können. Also ware Esau beschaffen, welcher das ihme so angenehme Linsen-Muß hinein zu schlucken, so gar das Vorrecht seiner Erst-Geburt auf die Seiten gesetzet. Diese allzu grosse Begierlichkeit Speis und
5. Aug. l. 3. de doctr. Christ. c. 12. Tranck hat Augustinus mit sehr wichtigen Worten abgestraffet: Non propter porcum, sed propter pomum mortem primus homo invenit; & Esau primatum suum non propter gallinam, sed propter lenticulam perdidit; ergo sæpius non cibus peccatum facit, sed aviditas, & cupiditas. Nicht bey einem Schwein, sondern bey einem Apfel hat der erste Mensch den Tod gefunden; und Esau hat seine Erst-Geburt nicht für eine Henn, sondern für ein Linsen-Muß verkaufset; so ist dann nicht die Speis, so die Sund begehen machet, sondern die Begierde, und der Lust. Fünftens, audiose, heicklich, und delicat seynd diejenige in dem Essen, welche allzeit neue Speisen, und Richten erfinden, neue Weis und Manier der Zubereitung ausstudiren, und wann sie auch drey oder vier Speisen schon geessen haben, so wollen sie, daß die übrige von neuem auserlesenen Geschmack seyn sollen, um nur mehrer hinein zu locken, und ohne Aufhören appetitlich essen zu können. Und von
Hug. de S. V ct. de d f. cipl. c. ultimo. diesen sagt Hugo der Cardinal: Semper novos sapores desiderant instar prægnantium fœminarum. Sie verlangen immer mehrer und mehrers Geschmack aus denen Speisen zu haben, wie die schwangere Weiber. Ob diese Zärtlichkeit, und Heicklichkeit in dem Essen nicht höchst sträflich seyn müsse, lasse ich aus deme erkennen, daß heiliger Bernardus sagen darf, diese Künstlereyen deren Köchen, diese Schmeichlereyen des Leibs müssen der
S. Bern. epist. ad Fulg. Seelen höchst schädlich seyn: Ubi curiosa diversitas ciborum pascit ventrem, cœlestis panis jejunam deserit mentem. Wo dieser fürwitzige Unterschied deren Speisen den Bauch ernähret, da pflegt das Himmel-Brod die Seelen in ihrem Hunger zu verlassen. Da haben wir die fünf Gattungen aller Unmässigkeit, welche sich mit Christlicher Mässigkeit nicht vergleichen. Christus ware mässig in Speis und Tranck, alle Aposteln waren mässig, die erste Christen waren mässig, wie solte dann die Unmässigkeit bey denen heutigen Christen zu entschuldigen seyn. Heiliger Chry-
S. Chrys. hom. 44. in Joan. sostomus schliesset diesen Punct nachdrücklich: Nihil gula perniciosius, nihil ignominiosius est, hæc obtusum & crassum ingenium, hæc carnalem ani-

animam reddit. Es ist nichts schädlichers, nichts spöttlichers als der Fraß, dieser machet den Vernunft untauglich, und die Seel des Menschen dem Fleisch unterworffen.

Vers. 34. JESUS spricht zu ihnen: Meine Speis ist, daß ich den Willen thue desjenigen, der mich gesandt hat, damit ich seine Werck vollbringe.

Christus hatte unter der Zeit, da man ihme von Speis und Essen gesprochen, immer an die Bekehrung der Samaritanin gedacht, und hierdurch klar zu erkennen gegeben, daß, wann man auch leiblicher Bedürftigkeit einige Speis nemmen will, mehrers an das Ewige, an die Erfüllung des Göttlichen Willens, an die Beförderung des allgemeinen Seelen-Heils gedencken solle. Ein Christ, sagt heiliger Ambrosius, soll niemals eine Speis allein nemmen, sondern nach Christi Exempel, wann er dem Leib seine Speis zuwendet, soll er auch der Seelen ihre Speis nicht entziehen. Er gibt auch dessen die Ursach aus denen Worten Christi selber, der da sagt: Meus cibus est, ut faciam voluntatem ejus, qui misit me. Meine Speis ist, daß ich den Willen thue dessen, der mich gesendet hat: Hic cibus Angelorum est, S. Amb. de Noë. de arc. setzet hinzu Ambrosius, hic cibus Angelorum est, ut Divino famulentur imperio. Dieses ist die Speis deren Engeln, daß sie dem Göttlichen Dienst abwarten. Und dahero auch die geistliche Ordens-Leut den löblichen Gebrauch eingeführet, daß man unter dem Speisen an der Tafel ihnen etwas Geistliches vorlese, auf daß sie zu selber Zeit, da der Leib gespeiset wird, auch die Seele nicht lassen Hunger leiden. Gleichwie aber nicht bey jeder Christen-Gemeinde es die Umständen zulassen, daß man mit geistlicher Lesung die tägliche Speisung an der Tafel begleite, so ist doch keinem verwehrt, kan sich auch keiner entschuldigen, daß er nicht mit andächtiger Betrachtung, oder Geistreicher Erinnerung den leiblichen Genuß deren Speisen nutzlich untersetzen, oder vereinigen könne. Es hat Matthæus Christum einsmals zu Gast geladen, und zwar, wie die Göttliche Schrift von ihme redet: Fecit ei convivium magnum Levi in domo sua, & erat turba multa Publicanorum. Es hat Levi, oder Matthæus Christo eine grosse Mahlzeit gegeben in seinem Haus, und es ware eine grosse Menge deren Publicanen, und offnen Sündern zugegen. Es könte vielleicht jemand wunderen, daß Christus bey Matthæo einem Zollner, und zwar in der Gesellschaft so vieler Publicanen, habe erscheinen wollen, welche doch Leut waren, die zwar sehr reich, doch aber als offene Sünder insgemein verachtet und gehasset worden. Es ist zwar nicht ohne, daß es in dem Haus eines solchen Fürsten deren Publicanen sehr kostbar, und prächtig müsse zugegangen seyn. Allein Christum hat zu dieser Mahlzeit weder das Ansehen dieses Matthæi, weder der Uberfluß seiner köstlichen Tafel herbey gezogen, sondern allein, weilen er darbey Gelegenheit hatte, die Sünder zu bekehren, und hiemit den Göttlichen Willen zu erfüllen; wie es der Ehrwürdige Beda ausleget. Hat also Christus bey dieser Tafel nicht die leibliche Speis gesuchet, sondern er hat nach einer höheren Seelen-Speis getrachtet, an welcher er mehrer Lust und Geschmack gefunden hatte. Eine schöne Lehr abermal für uns Christen; die leibliche Speis müssen wir zwar zu uns nemmen, weilen der Leib zu seiner Erhaltung dessen bedürftig ist, aber die geistliche Speis müssen wir darbey suchen, weilen an Erhaltung der Seelen mehrers, als an dem Leib gelegen ist. Viel Christen seynd, welche wol hundert- und tausendmal zur Mahlzeit gehen, und darbey niemals auf GOTT gedencken; diese mögen zwar an ihren Leib ersättiget werden, aber an ihrer Seelen bleiben sie doch hungerig, wann sie anderst nicht in jene Straf verfallen, welche Oseas der Prophet gedrohet hat, da er ihnen im Namen GOttes ihre Ungebühr vorgehalten: Et saturati sunt, & levaverunt cor suum, & obliti sunt mei, Beda in 9. Matth. Ose. 13.

mei. Sie seynd ersättiget worden, sie haben ihr Hertz erhöhet, und haben auf mich vergessen.

Verf. 35. & 36. Sagt ihr nicht selbst: Es seynd noch vier Monaten, so kommet die Ernde. Siehe, ich sage euch, hebet euere Augen auf, und sehet in die Landschaften, dann sie seynd schon weiß zur Ernde, und der da schneidet, der bekommet Lohn, und sammlet Frucht in das ewige Leben; damit sich zugleich erfreuen, sowol der da säet, als der da schneidet.

Es wolte Christus nach und nach in höheren Dingen seine Jünger unterweisen; er sagte ihnen kurtz zuvor: Cibus meus est, ut faciam voluntatem ejus, qui misit me. Meine Speis ist, daß ich den Willen thue dessen, der mich gesandt. Er gibt ihnen nunmehro zu verstehen, daß die Zeit schon würcklich angekommen, den Göttlichen Willen zu vollziehen. Er erkläret ihnen diese Zeit durch die Gleichnuß deren Feldern, wo er damals sich mit seinen Jüngern befunden, und will, daß gleichwie aus denen Feldern, wann sie weiß werden, die Zeit der Ernde zu erkennen; also auch die Zeit gar leicht zu erkennen seye, Gutes zu thuen, welches dann eine geistliche Ernde nach sich ziehet, so da nutzlich ist, sowol deme, der säet, als der schneidet. Mit einem Wort, Christus will uns hierdurch lehren, wir solten keine Zeit versaumen Gutes zu thuen. Viel ist daran gelegen, sagt Seneca, daß man die Zeit nicht unnütz verschwende, weilen selbe so kostbar

Seneca. ist: Quem mihi dabis, qui pretium tempori ponat, & qui idem æstimet? Wem wirst du mir geben, der der Zeit einen Werth kan setzen, und selbe genugsam schätzen? Wann wir nun diese Zeit mit dem Licht des Glaubens betrachten, wie selbe uns Gelegenheit machet Gutes zu thuen, werden wir noch eine grössere Hochachtung bey uns erwecken müssen. Der Heil. Geist ermahnet uns durch den weisen Syrach: Fili conserva tempus. Eccli. 4. Sohn erhalte die Zeit. Die Zeit muß man nicht ausschütten, wie das Wasser, sondern wie Gold und Silber in denen Küsten und Kästen verwahren. Der Ackers-Mann beobachtet die Zeit, wann er pflugen, anbauen und schneiden solle. Der Schif-Mann beobachtet die Zeit, wann der Wind günstig, u. das Wetter freundlich, von Land in die See abzugehen. Der Leib-Arzt beobachtet die Zeit, wann das Solstitium, oder Æquinoctium der Sonnen, wann der Voll- oder Neu-Schein des Monds eingegangen, um seine Artzney und gantze Cur darnach einzurichten. Allein, in dem Geschäft unseres Heils seynd wir Menschen so nachlässig, daß wir die Zeit wenig oder gar nicht beobachten: Fili conserva tempus. Sohn bewahre die Zeit. Wir wissen, daß die Zeit flüchtig seye, und eben deswegen sollen wir dieselbe nicht versaumen. Es seynd einige in der Reit-Kunst also erfahren, daß sie, wann auch ein flüchtiges Pferd in völligen Carrera bey ihnen vorbey laufet, sich in einem Sprung von der Erden erheben, und in den Sattel springen können; allein, wie sorgfältig ist nicht ein solcher Reuter, daß er das Tempo, und denselben Augenblick recht treffe, und darnach seinen Sprung einrichte; wir hingegen seynd offt so schläfferig und saumselig, daß wir nicht nur Minuten und Augenblick, sondern auch Monat und Jahr Fruchtlos vorbey gehen lassen, da wir doch in einem jeden durch gute Werck uns nähender in dem Himel hätten schwingen können. Diese werden zum Ende ihres Lebens bejammeren, und beseufftzen ihre Nachlässigkeit, daß die Stunden ihres Heils also unnütz vorbey gestrichen, und endlich jene Zeit eingerucket: quando nemo potest operari. Da niemand mehr in dem Stand ist etwas Gutes zu würcken. Also hat spat seinen Fehler beweinet Hannibal der Römische Feld-Herr, da er gezwungen ware Italien zu verlassen, nachdeme er so offt Zeit und Gelegenheit in denen Händen hätte, Rom

zu

zu übergwältigen, und den gantzen Römischen Reichs-Boden unter das Griechische Joch zu zwingen: Cum potui, nolui, sagt er, cum volo, non possum. Da ich hätte können, habe ich nicht gewolt, und da ich anjetzo wolte, kan ich nicht mehr. Ein gleiches werden auch sagen können, welche so viele edle Stunden verabsaumen, in welchen sie hätten können Buß thuen von ihren Sünden, das Leben besseren, viele Tugenden würcken, viele Verdiensten samlen, und ein gantzes Himmelreich überkommen; da indessen die Nacht ihres Lebens einrucket: Quando nemo potest operari. Da niemand mehr was Gutes würcken kan. Nemlich: Cum potui, nolui, cum volo, non possum. Da ich habe können, habe ich nicht wollen, und da ich anjetzo wolte, kan ich nicht mehr. Heiliger Bernardus traget über deren ihre Fahrlässigkeit ein grosses Mitleiden; diese, sagt er, glauben es seye noch immer Zeit Gutes zu thuen, Buß zu würcken, sich zu besseren, oder zu bekehren, aber sie betrügen sich selber: Regnum DEI non dabitur otiosis, sed in servitio DEI studiosis, non vagantibus, sed in servitio DEI laborantibus. Daß Reich GOttes wird nicht gegeben denen Müssigen, sondern denen, so dem Dienst GOttes fleissig obligen, nicht denen, so in ihren Gedancken herumschweiffen, sondern denen, so zu dem Dienst GOttes alle Mühe und Arbeit anwenden. Es lehren die Theologi, daß zwey Gattungen deren Gnaden GOttes seynd, so den Menschen zu seinen Heil befördern können. Einige Gnaden GOttes seynd gratiæ sufficientes, genugsame Gnaden, welche dem Menschen genugsame Kraft beysetzen alles Gutes zu üben, wann er sich deren nur gebrauchen wolte. Andere Gnaden GOttes seynd gratiæ efficaces, kräftige Gnaden, welche GOtt vorsiehet, daß, wann er sie dem Menschen geben wird, der Mensch unfehlbar das Gute würcken werde. Diese Gnaden nun seynd dem Menschen zu seinen Heil nöthig, dann wie Christus saget: Sine me nihil potestis facere. Ohne mir, oder ohne meiner Gnad könt ihr nichts thuen. Doch aber ist GOtt nicht schuldig kräftige Gnaden zu geben, mit welchen der Mensch würcken wird, sondern ist allein schuldig ihme sufficientem gratiam, eine genugsame Gnad zu geben, mit welcher er alles Gutes würcken könte, wann er nur wolte. Nun geschiehet es öftermals, daß GOtt seine gratias efficaces, seine kräftige und würckende Gnaden an eine gewisse Stund oder an einen gewissen Augenblick anbindet, nach welchen, wann er einsmals verstrichen ist, GOTT nicht mehr Willens ist, ihme solche Gnaden zu ertheilen. Woraus dann erfolget, daß obschon dem Menschen gratia sufficiens, die genugsame Gnad, sein Heil zu würcken, niemals ermanglen wird, er doch bey Abgang der kräftig- und würckenden Gnad sein Heil niemals würcken werde. Betrachtet dieses wol saumselige Christen! ohne denen kräftigen und würckenden Gnaden wird keiner das Gute würcken, so ihme zu seinen Heil nothwendig ist. Die kräftige und würckende Gnaden aber pflegt GOtt öfters an gewisse Zeit und Stunden anzubinden, welche, wann sie mit der flüchtigen Zeit einsmals vorbey gegangen, so wenig als die Zeit selber wiederum zuruck kehren. Was unbesonnene Thorheit ist demnach nicht diese, daß man in dem Leben so viele köstliche Stunden in Freuden und Wollust, in Scherz und Kurtzweil, in zeitlichen Geschäften und Verrichtungen offt müssig, unnütz, oder wol gar sündhaft zubringet, und darbey nicht gedencket, daß mit der Zeit auch jene uns so nothwendige Gnaden verschwinden, welche GOtt an selbe gebunden hat: Licet fabulari, sagen sie, donec hora prætereat. Es ist ja erlaubt, daß man ein oder andere Stund mit Schertzen und Kurtzweilen zubringe; es ist erlaubt sich zu ergötzen, bis diese oder jene Stund vorbey gegangen. Allein, Heil. Bernardus seufftzet hierüber: O! si prætereat hora. O! was sagt ihr, bis eine Stund vorbey gehe; was für eine Stund? Quam tibi ad agendam pœnitentiam, ad obtinendam veniam,

S. Bern. lib. de modo bene viv. c. 51.

S. Bern. serm. de templ. custod.

ad acquirendam gratiam, ad promerendam gloriam misericordia Conditoris indulget. Eine Stund, welche dir die Barmhertzigkeit deines Erschaffers verliehen hat, Buß zu würcken, Vergebung zu erhalten, Gnad zu überkommen, den Himmel zu verdienen. Diese Stund wilst du vorbey gehen lassen, um welche dich billig die Auserwählte in dem Himmel, die Christglaubige Seelen in dem Fegfeuer, die Verdammte in der Höllen beneiden könten. Die Auserwählte in dem Himmel, ob sie schon in der ewigen Belohnung, können doch nichts mehr verdienen. Ach! was wäre ihnen für eine Freud, wann sie zu ihren Gebrauch nur eine Stund unserer Zeit hätten, um selbe zur Würckung aller Tugenden, zur Ubertragung aller nur ersinnlichen Marter-Peinen anzuwenden. Die Christglaubige Seelen in dem Fegfeuer, ob sie schon des ewigen Lebens gesicheret seynd, können zwar leiden, aber nicht würcken, und was sie auch leiden, ist ihnen nicht verdienstlich. Ach! was wäre ihnen für ein Trost, wann sie zu ihren Gebrauch nur eine Stund unserer Lebens-Zeit haben könten; sie wurden gar gern das zeitliche Feuer gedulten, wann sie selbes nur mit Verdienst leiden könten. Die Verdamte in der Höllen, ob ihnen schon der Himmel auf ewig verriglet ist, und GOttes Ansehen auf ewig entzogen ist. Ach! was wäre ihnen für eine Linderung ihrer Straf, wann ihnen nur zu ihrem Gebrauch eine eintzige Stund vergönnet wäre unserer Lebens-Zeit, um selbe zur Liebe und Anbettung GOttes zu verwenden. Allein, non erit tempus amplius; die Zeit, die wir haben, ist ihnen allen schon auf ewig abgesprochen. Machet also billig Paulus den Schluß: Dum tempus est, operemur bonum. Da es noch Zeit ist, sollen wir das Gute würcken. Dann wie es sehr wol beobachtet Heil. Laurentius Justinianus: Quis mente assequatur, quam pretiosum sit tempus? aut quis lingua charitatem ejus explicet? norunt, qui amiserunt. Wer solte in seinem Gemüt begreiffen können, wie kostbar die Zeit seye. Wer solte ihre Theuerung genugsam mit seiner Zungen erklären können: Norunt, qui amiserunt. Diejenige wissen die Zeit zu schätzen, so dieselbe schon verlohren haben. Nemlich die Auserwählte wissen, wie kostbar die Zeit seye, die Gnad GOttes zu verdienen. Die Christglaubige in dem Fegfeuer wissen, wie kostbar die Zeit seye, zeitliche Straf abzubüssen. Die Verdamte in der Höllen wissen, wie kostbar die Zeit seye, die Nachlassung seiner Sünden zu erlangen; da nun alle diese ihre Zeit schon verlohren, lasset uns unsere Zeit besser anwenden: Dum tempus est, operemur bonum. Da es noch Zeit ist, wollen wir das Gute würcken.

Gal. 6.

Lauren. Just. de vit. soli. c. 10.

Dann hierinnen ist das Wort wahr, daß einer ist, der säet, und der andere, der schneidet. Ich habe euch gesandt zu schneiden, das ihr nicht habt gearbeitet; andere haben gearbeitet, und ihr seyt in ihre Arbeit eingetretten. Joan. 4. Vers. 37. & 38.

Christus, da er uns die Zeit und Weil in Obacht zu nehmen anbefohlen, und so sehr eingebunden, hat er zugleich aller unserer Entschuldigung vorbiegen wollen. Er will so viel sagen durch das Säen und Schneiden, daß auch andere vor unser gewust, die Zeit in Obacht zu nehmen, sowol in Aussäung des Saamen guter Wercken, als auch in Schneidung der Frucht, und Sammlung des Lohns. Wir thuen nichts neues, was nicht schon andere gethan, wir seynd nur diejenige, so in ihre Arbeit eingehen, und dasjenige Feld betretten, was schon andere vor uns betretten haben. Ach! wie haben ihnen nicht die erste Aposteln die kostbare Zeit zu nutzen gemachet? Paulus ermahnet ja alle: Caute ambuletis non quasi insipientes, sed ut sapientes redimentes tempus. Sehet zu, liebe Brüder! wie ihr behutsam wandlet, nicht wie die Unwitzigen, sondern wie die Weisen, nehmet der Zeit wahr. Wie haben

Eph. 5.

nicht

nicht die erste Martyrer sich der Zeit gebraucht, den Namen Christi zu bekennen, seinen Glauben und Lehr zu vertheidigen? wie haben nicht die Beichtiger ihre Zeit in dem Lob GOttes, in der Ubung aller Tugenden zugebracht? wie haben nicht die Mönch und Einsiedler, die Frauen und Jungfrauen, die Künstler und Hand-Wercker in der ersten Christenheit ihre Zeit wol angewendet, da sie auch das Zeitliche also eingerichtet, daß ihnen darfür der ewige Lohn nicht entgehen könte. Alle diese, laborarunt, & vos in eorum laborem introistis, alle diese haben gearbeitet, und ihr seyt in ihre Arbeit eingetretten. Haben diese Heilige und eiferige Christen die gantze Zeit ihres Lebens Tag und Nacht auf den Dienst GOttes, auf die Besorgung ihres eigenen Heils verwenden können; und warum solt ihr nicht können GOTT zu Ehr, und eueren Seelen zu Nutz wenigstens an einem Sonn- und Feyertag eine gantze, oder halbe Stund auf die Seiten legen, um eine Meß zu hören, einer Predig, oder Christlichen Lehr beyzuwohnen, einer Vesper, Litaney, Rosenkrantz, oder Procession abzuwarten? Es ware vor Zeiten eine aus denen nothwendigen Eigenschaften eines Römischen Soldaten, daß er sich einer jeden Zeit zu gebrauchen wuste und in kurtzer Zeit viel unternehmen könte. Dahero Vegetius in der Römischen Kriegs-Schul ein alter Schul-Meister von einem Soldaten erforderet hat, daß er in einer Zeit von fünf Stunden vier Meil Weegs zu Fuß machen solle. Niemand hat sich darob erschröcket, niemand ein Bedencken getragen, sich an die Kriegs-Rollen schreiben zu lassen, und der Miliz seinen Namen einzuverleiben. Lieber GOTT! wann Christus von manchen Glaubigen erforderte, daß selbige in einem Tag, Wochen, Monat, oder Jahr dreyoder viermal einen Act der Liebe, der Barmhertzigkeit, der Buß, des Seelen-Eifers entrichten solten, wie wenig wurden sich finden, so unter die Fahnen Christi zu tretten, zu seiner getreuen Nachfolg sich zu bekennen, Muth und Lust zeigen wurden. Ja anjetzo, da GOtt uns eben diese Zeit verleihet, die er unseren Vorfahrern, denen ersten Christen, verlihen hat, seynd wir so unachtsam, oder fahrlässig, uns derselben, wie sie, zu seiner Ehr, und unserem Besten zu gebrauchen. Und aus deme was erfolget anderst, als daß die meiste Zeit unseres Lebens Frucht-los dahin streiche, und da der Leib auf dem Tod-Beth liget, die Seele bekennen müsse mit David: Nihil invenerunt viri divitiarum in manibus suis. Die Männer deren Reichtumen haben in ihren Händen nichts gefunden. Wann der Hund nicht alsogleich dem Wild nacheilet, so verliehret er die Spur, ein kleines Windlein ist offt genug, ihme den Geruch zu benemmen, daß er seine schon einsmals aufgetribene Beut nicht mehr erlangen könne. Eben also ergehet es mit denen Einsprechungen GOttes, welche uns GOtt ungefehr schicket, Gutes zu thuen, Verdienst zu sammlen, unser Heil zu versicheren; lassen wir die geflügelte Zeit vorbey streichen, so ist selbe so wenig, als der Wind, zuruck zu beruffen: Volat irrevocabile tempus. Die Zeit fliehet dahin unwiderbringlich, und die Gelegenheit Gutes zu thuen, muß mit der Zeit verschwinden. Der weise Mann schicket uns alle zu der Ameisen: Vade ad formicam piger. Dieses kleine Thierlein beschäftiget sich den gantzen Tag, auch die kleineste Körnlein des Saamens, die kleineste Splitter von Stroh und Gras zusammen zu bringen, damit selbiges nicht gezwungen, bey rauher Winters-Zeit Hunger zu leiden. Was kleine Körner, was kleine Splitter seynd nicht die Minuten, und Augenblick der kostbaren Zeit, welche doch, wann sie nutzlich gesammlet wurden, uns ein grosses Magazin für eine gantze Ewigkeit füllen könten. Was Trägheit ist dann diese, daß wir dem Exempel so vieler anderen nicht folgen, welche im guten Gebrauch der Zeit recht Wunder gewürcket haben. Heiliger Petrus Chrysologus sagt, es seye nicht billig, daß man der Welt und dem Leib so viel der Zeit zuleget, und so wenig der Seelen; und dahero gibt er die letzte Ermah-

Veget. l. 1. c. 19. & 27.

mahnung, mit welcher ich auch diesen Punct schliesse: Vivamus DEO paululum, qui sæculo viximus totum. Lasset uns GOTT ein wenig leben nachdem wir der Welt so lang gelebt haben.

S. Petr. Chryso. serm. 12.

Vers. 39. Aber aus derselbigen Stadt glaubten viel deren Samaritern an ihn um des Weibs Red Willen, daß diese Zeugnuß von ihm gabe: Er hat mir alles gesagt, was ich gethan habe.

Ich weiß zwar gar wol, daß Sylveira den Glauben deren Samaritaner gelobt habe, da sie nemlich geglaubet Propter verbum mulieris testimonium perhibentis. Um des Weibs Red Willen, welche da Zeugnuß von ihme gegeben hat, also daß Sylveira sagen darf: Maxime laudanda est horum hominum promptitudo ad credendum. Es ist sonderbar zu loben die Bereitwilligkeit zum Glauben bey diesen Leuten. Ich weis auch gar wol, daß Chrysostomus und Theophilactus diesen Glauben deren Samaritern gut geheissen, und zwar von darumen, wie Theophilactus redet, weilen dieser Glauben nach aller Klugheit eingerichtet ware. Allein bey allem deme, so muß ich doch sagen, daß dieser Glauben noch ein sehr unvollkommener Glauben, und zwar nur, fides humana, ein pur Menschlicher Glauben gewesen seye, als welcher sich bloß allein, ad revelationem humanam, auf ein Menschliche Offenbarung, eines schlechten und sündhaften Weibs gegründet hatte. Nemlich sie haben geglaubet, propter verbum mulieris, um des Weibs Red Willen, und aus keiner anderen Ursach. Der Menschliche Glauben ist Himmel-weit von dem Göttlichen Glauben entfernet; indeme dieser Menschliche Glauben ein natürliche Glauben, aus natürlicher Ursach herrühret, und sich bloß allein auf die Offenbarung eines Menschen gründet, und steiffet; wo hingegen der Göttliche Glauben einen übernatürlichen Ursprung, und Bewegung hat, sich auf die Offenbarung GOttes lediglich beziehet. Wir wollen allhier in Erklärung dieses Versiculs von dem Menschlichen, in dem folgenden aber von dem Göttlichen Glauben handlen. Nun ist der Menschliche Glauben zweyfach, einer beruhet auf die mündliche Erzehlung einer Sach, als da von einer Feuers-Brunst, von einem Tod-Schlag von einem Fürstlichen Einzug, von erhaltener Victori, oder von einem gähen Zufall durch allgemeinen Ruf, oder auch geheimen Bericht etwas erzehlet wird. Der andere Menschliche Glauben aber ist, fides historica, da man einer Histori, oder Geschicht so schriftlich verfasset, oder in Druck gegeben wird, Glauben beymesset; also glaubet man die Thaten Alexandri, weilen sie von Curtio beschrieben seynd; die Veränderung des Römischen Staats unter denen Königen, unter denen Burger-Meistern, unter denen Kayseren, weilen Livius, Florus, Vellejus, Salustius, und Suetonius solche Nachricht hinterlassen; und also fort weiter. Ja auch von denen anderen Welt-Theilen Asia, Africa, und America glaubet man so viel, als man immer findet in denen Reis-Beschreibungen bewehrter Männern, so selbige Länder durchreiset, und besichtiget haben. Dieses nun ist der Menschliche Glauben; allein wie schwach, gefährlich, und auch irrsam ist offt dieser Glauben, indeme die Erzehlungen, auf denen er beruhet, nicht unfehlbar seynd, sondern offt nach denen innerlichen Neigungen eines jedweederen Erzehler, oder Geschichts-Schreiber werden eingerichtet; kan also auf so schwachem Grund kein sicherer Menschlicher Glauben zu finden seyn. Dahero auch der Glauben deren Samaritern ein solcher Menschlicher Glauben gewesen ist, da sich diese Samariten bloß auf die Erzehlung eines schwachen Weibs beworffen haben: Propter verbum mulieris testimonium perhibentis. Wegen der Red, und Zeugnuß dieses Weibs. Allein ein solcher Menschlicher Glauben ist nicht genug zu deme, daß man die Göttliche Geheimnussen glauben könne; indeme hierzu ein Göttlicher Glauben erforderet wird, der

Sylv. in exposit.

S. Chry. hom. 33. Theophylact. in hunc locum.

der sich mit Menschlicher Offenbarung nicht begnüget, sondern unmittelbar eine Göttliche Offenbarung erforderet. Und dieses ist die Ursach, daß auch der Glauben deren heutigen Protestanten, und auch aller deren, so sich jemals von der heiligen Kirchen abgetrennet haben, ein pur Menschlicher Glauben seye. Dann diese Glauben, was ihnen ihre Glaubens-Vätter, ein Arius, ein Macedonius, ein Manes, ein Nestorius, ein Pelagius, ein Lutherus, Zvvinglius, Calvinus, haben zusammen gesetzet, und aus ihrem Hirn-Gespunst zusammen geflicket. Alle diese waren irrsame Leut, welche da fehlen könnten; sie waren heftige Leut, welche ihre Fehler auch wider alle Vernunft und Gewissen vertheidiget; sie waren keine heilige, sondern böse, gottlose Leut, so die Welt mit Aergernuß angefüllet, und ihnen die Unfehlbarkeit des Heil. Geistes nicht versprechen könnten. Kan also auch ihre Lehr keine andere als eine pur Menschliche Lehr gewesen seyn, aus welcher ein pur Menschlicher, irrsamer, elender, und betrüglicher Glauben entspriessen muste. Freylich sagen die Protestanten: wann unser Glauben ein Menschlicher Glauben, so muß auch euer Catholischer Glauben nicht viel besser seyn, dann auch ihr die Lehren eines Augustini, Hieronymi, Ambrosii, Gregorii, und anderer Vätter folget, welche eben Menschen wie unser Calvin, Luther, und Zwingl gewesen seynd, wann dann der unsere Glauben Menschlich, weilen wir Menschen glauben, so uns solche Ding lehren, so kan auch euer Glauben nicht Göttlich, sondern muß Menschlich seyn, weilen auch ihr Menschen glaubet, die euch solche Ding gelehret haben. Ich gib hierauf Antwort: Ein grosser Unterschied zwischen unseren Menschen und denen euerigen; unsere Menschen waren lauter heilige Vätter, und solche Lehrer, denen wegen ihrer Gelehrtigkeit, Einhelligkeit, Auferbäulichkeit, auch alle alte Ketzer und Sectirer den geziemenden Respect, und alle Hochachtung beygeleget; ja ihr selber heutzige Protestanten könnt diesen grossen Männern nicht anderst als mit aller Ehrenbietigkeit begegnen; ihr müst gestehen, daß dieses Leut gewesen, welche so heilig an Sitten, als gelehrt in denen Wissenschaften, bey aller Welt einen vollständigen Credit, Trauen und Glauben verdienet haben. Wo hingegen euere Lehrer solche muthwillige, ausgelassene, lasterhafte Leut gewesen seynd, welche nicht nur Menschen, sondern der Abfaum aller boßhaften Menschen waren, deren sich der gantze Hauffen aller ehrlichen Protestanten mehrers zu schämen, als zu rühmen hat. Und diesen Lehrern glaubet ihr blinderdings, steiffet auch eueren gantzen Glauben auf ihre Zeugnuß. Ubrigens, wer hat euch jemals gesagt, daß wir Catholische die Göttliche Geheimnussen von darumen glauben, weilen uns selbe ein Augustinus, ein Ambrosius, ein Hieronymus, &c. gelehret, der euch dieses gesaget, und bereden wollen, der hat euch allzusammen häßlich betrogen. Wir glauben die Geheimnussen GOttes nicht allein aus deme, daß sie ein Augustinus, ein Ambrosius, ein Hieronymus gelehret hat; sondern wir lassen uns allein von diesen grossen Männern belehren, weilen sie Lehrer der Kirchen, weilen ihre Lehr von der Kirchen gut geheissen, von der Kirchen angenommen, und für eine wahre, reine Kirchen-Lehr wird erkennet. Weder Augustinus allein, weder Hieronymus, weder Ambrosius allein können uns zum Glauben Göttlicher Dingen bewegen; sondern, weilen alle diese Lehrer einhellig lehren, was die Kirchen lehret, und die Kirchen lehret, was sie lehren; derowegen hat ihre Lehr so viele Kraft, Gewicht, und Ansehen bey uns, daß wir uns von ihnen in dem Glauben unterrichten lassen; dieses nun kan man eueren Lehrern nicht sagen, welche sich muthwillig von der Kirchen getrennet, ihre Lehr nicht nach der wahren Kirchen-Lehr, sondern wider die wahre Kirchen-Lehr haben eingerichtet. Ist also unser Glauben kein Menschlicher, sondern göttlicher Glauben, als der mit der Kirchen glaubet, was GOtt dieser Kirchen durch sein

Göttliches Wort mündlich u. schriftlich gelehret hat. Und seynd unsere Heil. Vätter, welche uns diese Lehr der Kirchen vortragen, lauter Kirchen-Lehrer, welche, ob sie schon Menschen, und zwar in sich selber irrsame Menschen seynd, so können sie doch nicht fehlen, weilen ihre Lehr eine Lehr der Kirchen GOttes ist, welche so wenig fehlen kan als GOtt selber. Dann diese ist, nach dem Ausspruch Pauli des Apostels; Ecclesia DEi vivi, columna & fundamentum veritatis. Ein Kirchen des lebendigen GOttes, ein Pfeiler und Grund-Veste der Warheit. Es werden mir aber die Protestanten hier einwenden, daß auch ihre Lehrer nicht aus sich selber lehren, sondern aus der Schrift; so müsse dann auch ihr Glauben und ihre Lehr nicht Menschlich, sondern Göttlich seyn, weilen auch selbe gegründet ist auf das Wort GOttes. Allein, eine leichte Antwort, die Protestanten pochen freylich auf die Schrift, aber wie? wie es alle alte Ketzer und Irrlehrer gethan haben; von welchen Petrus der Apostel redet: Scripturam sacram depravant ad suam ipsorum perditionem. Die Heil. Schrift verkehren sie zu ihren eigenen Untergang. Sie halten sich an dem Buchstaben, und machen ihnen selber eine Auslegung nach ihren eigenen Belieben. Was hilft dann euch Protestanten die Schrift, wann ihr euch der Schrift nicht gebrauchen wollet nach dem Sin und Verstand der Heil. Kirchen. Euere Lehrer haben die Schrift von der Römischen Kirchen, warumen legen sie dann die Schrift anderst aus als die Römische Kirchen. Zweiflen sie nicht an deme, daß die Schrift, welche sie von der Kirchen empfangen, die wahre Schrift und das wahre Göttliche Wort seye, warum zweiflen sie dann an deme, daß der Verstand und die Auslegung, welchen die Kirchen gibt, der wahre Verstand und die wahre Auslegung der Heil. Schrift seye? Ist es nicht eine Kirchen, welche die Schrift, und darüber die Auslegung gibt; hat die Kirchen nicht fehlen können in Bewahrung der wahren Schrift, so hat sie auch nicht fehlen können in Bewahrung der wahren Auslegung der Schrift; die Schrift hat die Kirchen von denen Aposteln empfangen; die Auslegung hat sie von Christo und dem Heil. Geist empfangen, warumen solte die Kirchen unfehlbar seyn in Vorlegung der Schrift, warumen nicht auch in Erklärung der Schrift? Ist diese nicht beyderseits jene Kirchen, welche Christus gestifter? dero er seinen Geist gegeben, bey welcher er bis zum Ende der Welt verbleiben wird, welche auch die Pforten der Höllen nicht können übergwältigen; woraus dann wiederum erhellet, daß die Protestanten keinen Göttlichen Glauben haben, weilen ihre Lehr nicht Göttlich, sondern nur Menschlich, nicht auf das Wort GOttes, so von der Kirchen erkläret, sondern nur auf das Wort GOttes, so von bösen, irrsamen, betrüglichen Menschen erkläret wird, sich gründet und steiffet. Muß also mit Augustino diese Lehr schliessen, welcher behauptet, daß man von der Kirchen die Schrift nehmen, und mit der Kirchen die Schrift auslegen müsse: Ego quidem (seynd starcke Wort) ego quidem Evangelio non crederem, nisi me Catholicæ Ecclesiæ commoveret Authoritas. Ich wolte auch dem Evangelio nicht glauben, wann mich nicht hierzu das Ansehen der Catholischen Kirchen bewegen solte.

1. Tim. 3.

2. Petr. 3.

S. Aug. contra ep. fundam. c. 5. & 6.

Als nun die Samariter zu ihme kamen, baten sie ihn, daß er allda bliebe; und er bliebe daselbst zwey Tag lang, und es glaubeten viel mehr an ihn um seines Worts Willen. Und sprachen zum Weib: Wir glauben nunmehr nicht um deiner Rede Willen, sondern wir haben es selbsten gehöret, und erkennet, daß dieser warhaftig der Welt Heiland seye.

Verf. 40. 41. & 42.

Dieser Versicul gibt uns eine schöne Vorschrift eines recht Göttlichen Glau-

Glaubens. Christus hat sich auf Begehren deren Inwohnern 2. Tag zu Samaria aufgehalten, und sie in vielen Göttlichen Geheimnussen vollständig unterwisen; also, daß sie ihme um seines Worts Willen geglaubet, und dem Weib frisch und trucken in das Angesicht gesagt: Wir glauben nunmehr nicht um deiner Rede Willen, sondern wir haben es selber gehöret, und erkennet, daß dieser warhaftig der Welt Heiland seye. Wolan, dem Wort GOttes glauben, und allen Geheimnussen des Glaubens beyfallen, allein von darumen, weilen sie GOtt selber geoffenbaret in dem von der Kirchen erklarten Wort GOttes, dieses ist ein recht Göttlicher Glauben. Dann wie David der Königliche Prophet hiervon redet: Testimonia tua credibilia facta sunt nimis. Deine Zeugnussen seyn uns nur allzu glaubwürdig worden. Das Wort GOttes, welches Christus geprediget, hat er in seiner Kirchen hinterlassen, seine Kirchen hat es allen Völckern mitgetheilet, und mit so vielen Zeugnussen, als Weissagungen deren Propheten, als Bekantnussen deren Martyrern, als Wunder-Zeichen deren Apostolischen Männern bestärcket. Ja gleichwie das Tag-Licht an dem Himmel denen Inwohnern der Erden auf einmal aufgehet, also hat auch Christus durch seine Kirchen die gantze Welt erleuchtet, und allen das Glaubens-Licht angezündet. Es ware auch keine andere Offenbahrung hierzu nöthig, als allein das Wort GOttes, welches in dem Mund der Kirchen alle Glaubige unterrichtet, und alle Unglaubige zu Schanden machet. Umsonst, sagt Heil. Hieronymus, suchet man die Offenbarung GOttes, das wahre Wort GOttes, die Erklärung und Auslegung des Wort GOttes anderwärts als in der Kirchen GOttes: Non sibi blandiantur hæretici, si de Scripturarum capitulis videntur sibi affirmare, quod dicunt, cum & Diabolus de Scriptura aliqua sit locutus; & Scriptura non in legendo consistat, sed in intelligendo. Es sollen ihnen die Ketzer nicht schmeichlen, wann sie etwas aus der Schrift anziehen, so da zu bekräftigen scheinet, was sie sagen; dann auch der Teufel hat sich zuweilen der Schrift gebrauchet, und bestehet die Kraft der Schrift nicht in dem Lesen, sondern in dem Verstehen. Ist also eine schlechte Prob, wann man die Schrift vor sich gebrauchen will, und das Wort GOttes auf seine Meinung ziehen; es ist nicht genug, daß man mir sage: DEUS dixit. GOtt hat es gesagt; es ist nicht genug, daß man mir sage, GOTT hat es durch die Schrift gesagt, sondern es ist nöthig, daß man mir sage, GOtt hat es durch die Schrift gesagt, und daß es GOtt also gesagt habe, versicheret mich die Kirchen. Heiliger Pacianus, als er zur Marter geführet wurde, hat er als ein kleiner Jüngling alle Glaubens-Articulen einen nach dem anderen wiederhollet; und als der Richter ihn gefragt, woher er dieses glaube? gabe er zur Antwort: Mihi Mater, & Matri DEUS. Mir hat es meine Mutter, und meiner Mutter hat es GOtt gesagt. Gleiche Antwort haben diejenige zu gewarten, welche einen gut-Catholischen Christen fragen: Warumen er sieben Sacramenten glaube? warumen er denen Heiligen die Verehrung, und Anruffung zuerkenne? warumen er das Fegfeuer zulasse? warumen er zu der Gerechtfertigung auch gute Werck erfordere? dann ein gut-Catholischer Christ kan nichts anderes antworten als: Mihi Mater, & Matri DEUS. Mir hat es meine Mutter, die heilige Kirchen, also gesagt, und meiner Mutter, der heiligen Kirchen, hat es GOtt, und GOttes Sohn also gelehret. Gibt also denenjenigen, so noch keine Kinder dieser Mutter seynd, Augustinus den besten Rath, da er also redet: Diversæ doctrinæ personant, diversæ hæreses oriuntur; tu curre ad tabernaculum DEI, id est, Ecclesiam Catholicam, 30. ibi protegeris a contradictione linguarum. Verschiedene Lehren kommen hervor, verschiedene Ketzereyen entspringen; du lauffe zu dem Tabernackul, das ist, zu der Catholischen Kirchen, allda wirst du bedecket werden von der Widersprechung deren Zungen.

S. Aug. conc. 1. in Psal.

S. Hier. Dial. con. Lucif. in fine.

Vers. 43. & 44. Aber nach zweyen Tägen zohe er von dannen aus, und reisete in Galiläam. Dann er, JEsus selber, gabe das Zeugnuß, daß ein Prophet in seinem Vatterland nicht geehret werde.

Nirgends hat Christus weniger Miraculen gewürcket, als in seinem Vatterland; nirgends ware er weniger angesehen, ja nirgends hat man ihn auch weniger angehöret, als in seinem Vatterland. Christus ware gebohren zu Bethlehem Juda, wie bekannt, er ware aber erzogen zu Nazareth, allwo er dreyssig Jahr seinem Nähr-Vatter, und seiner Mutter unterworffen war; wegen dieser seiner Auferziehung, und langwierigen Auffenthalt an dem letzten Ort, wird auch Nazareth sein Vatterland genennet. Warumen nun Christus bey denen Nazarethanern, seinen Lands-Leuten, so wenig Wunder gewürcket, und so wenig Nutzen geschaffet, gibt er allhier selber die Ursach, und Zeugnuß, daß ein Prophet in seinem Vatterland nicht geehret werde. Ja dieses ware schon ein Sprüch-Wort bey denen Hebräern, daß gemeiniglich die Propheten in ihrem Vatterland verachtet seynd. Und dahero auch Stephanus denen von der Synagog vorgeworffen: Quem Prophetarum non persecuti sunt Patres vestri? Wen aus denen Propheten haben euere Vätter nicht verfolget? Es könte doch jemand der Fürwitz stechen zu wissen: warumen die Propheten in ihrem Vatterland nicht geehret seynd? Heiliger Hieronymus sagt, es geschehe solches aus Neid: Propemodum naturale est, cives civibus invidere. Es ist fast in der Natur schon angewöhnet, daß die Burger ihre Mit-Burger beneiden. Heiliger Chrysostomus gibt die Schuld der allzu grossen Verträulichkeit, so zwischen Lands-Leuten unterhalten wird: Consuetudo contemtum parere consuevit. Die Verträulichkeit pflege eine Verachtung zu erwecken. Abulensis endlichen glaubet, es seye daran Ursach, weilen solche Propheten in ihrem Vatterland mehrers bekant; wer sie in ihrer schwachen Jugend gewesen, oder von was schlechten Stand sie entsprossen seynd, oder was für Schwachheiten ihnen beywohnen, durch welches alles die Ehr und das Ansehen solcher Propheten einen mercklichen Abbruch leidet. Ware also auch Christus in seinem Vatterland wenig angesehen; indeme sich die Nazarethaner mehr als andere ihme widersetzet, und auch derowegen seiner Gegenwart Lehr und Miraculen weniger würdig gewesen. So sehr als hierinfalls die Nazarethaner gefehlet, so viel fehlen noch heunt zu Tag diejenige, welche allein auf die Menschen sehen, so das Wort GOttes vortragen, nicht aber auf das Wort GOttes selber. Können sie einen Propheten, einen Apostel, oder einen Apostolischen Lehrer in etwas tadlen, oder finden sie an ihme einigen Mangel, so ist alles verworffen, was er immer lehret oder prediget, und muß das Wort GOttes selber in seinem Mund schon verachtet seyn; bloß allein, weilen der Prophet, Lehrer, oder Prediger nicht also geartet oder beschaffen ist, wie er ihrer Einbildung oder Meinung nach seyn solte. Dieses nun ist ein grosser Irrtum, und eine Unbild, so dem Wort GOttes selber widerfahret. Auch von einem krummen und abscheulichen Baum werden offt edle und vollkommene Früchten gebrochen. Die Milch ist derowegen nicht schlechter, wann selbe auch einer häßlichen Säug-Amme aus der Brust gesogen wird. Und geschihet es öffters, daß ein Crystallenes Wasser-Bächlein über die rauhe und schroffige Felsen herab fallet. Man muß die Lehr nicht wegen des Lehrers verachten; es mag lehren, oder predigen, wer da wolle, so muß es angenommen seyn, wann nur dasjenige, was gelehret wird, gut und gründlich ist, und in allen den Stich haltet. In der bekannten Parabel, welche Christus über das Wort GOttes gestellet hat, redet er immer von dem guten Samen, von dem Felsen, von der offenen Strassen, von denen Dörnern, von der guten Erden, auf welche der Sa-

Act. 7.

D. Hier. in c. 13. Matth.

S. Chrys. hom. 34 in Joan.

Abulen. in c. 13. Matth. qu. 88.

Samen fallet, leget auch alles der Ordnung nach klar und deutlich aus, was zu einen hundert-fältigen Frucht gehörig; allein, von dem Säemann, der den Samen ausstreuet, redet er wenig, er sagt nicht wer er gewesen seye, ob er geschickt oder ungeschickt, erfahren oder unerfahren, sondern saget allein: Exiit, qui seminat, seminare semen suum. Er ist ausgegangen, der da säet, seinen Samen auszusäen. Ein Wunder-Ding, saget Haymo der Halberstädter. Von dem guten Samen redet Christus so viel, und so wenig von dem Säemann: Quis enim esset seminator, non exposuit. Dann wer dieser Säemann gewesen seye, hat er nicht erkläret. Didacus der Nyssener gibt dessen eine schöne Ursach: Ut intelligeremus, in doctrinam, in verba prædicationis, in monita sacra nostram ferri præcipue debere attentionem, non in Ecclesiastem, qui nobis loquitur. Auf daß wir hieraus erkennen solten, man müsse auf die Lehr, auf die Wort der Predig, auf die heilsame Ermahnungen vor allen sehen, nicht aber auf den geistlichen Lehrer, so selbe vortraget. Es kan die Lehr gut seyn, und der Lehrer böß, und ist auch ein böser Lehrer zu schätzen, nicht seiner Person oder Lebens halber, sondern um das, was er anderen Nutzliches und Heilsames zur Lehr beybringet. Isaac der Patriarch hat seinen Sohn den Esau geliebet, obwolen er wenig Liebens-wertes an sich gehabt hat. Er ware ein rauher und wilder Mensch, von ungeschlachten Gebärden, von einer schlechten Lebens-Art und unfreundlichen Gemüt, und dannoch sagt die Göttliche Schrift von ihme: Isaac amabat Esau. Isaac liebte den Esau. Allein, wie ware es wol möglich, daß ein so heiliger Patriarch einen so ungerathenen wilden Sohn, einen solchen Unholden lieben könte? was ware wol die Ursach dieser Liebe? nicht er selber hat solche Liebe verdienet, sondern wie eben der Text beysetzet: Amabat Esau, eo quod de venationibus ejus vesceretur. Er liebete Esau, weilen er öffters von seiner Jagd etwas genossen hatte. Ware also das Wildprät, welches Isaac von dem Esau überkommen hat, die gantze Beweg-Ursach seiner Liebe, nicht aber der Esau selber. Dann wie Guilielmus von Ebora vermercket: Venatio erat bona, etsi non bonus Venator. Die Jagd ware sehr gut, obschon der Jäger nicht viel nutz gewesen. Man will öffters einen Lehrer, einen Prediger nicht schätzen von darumen, daß er nicht ist, wie er seyn solte; so ist er doch ein Jäger, so denen Seelen nachjaget, und sie zu ihren Heil und GOttes Wolgefallen aufsuchet. Wolan, will man ihn nicht hören, nicht schätzen, und nicht lieben, weilen er kein heiliger Jäger in sich selber ist, so ist doch seine Jagd, dero er obliget, zu lieben, und zu schätzen: Venatio bona, etsi non bonus Venator. Die Jagd ist allzeit gut, wann schon der Jäger nicht gut ist. Kan demnach Catoni dem Römischen Raths-Herrn nicht unrecht geben, als welcher öffters denen Burgern der Stadt Rom zugeruffen, da sie von einigen ihrer Mit-Burgern keinen guten Rath annehmen wolten: Non quis dicat, sed quid dicatur, attendendum est. Sagete er: Man muß nicht Acht haben auf den, der den guten Rath austheilet, sondern auf den guten Rath selber. Eine schöne Prob dessen haben wir in Göttlicher Schrift: Elias der Thesbiter hatte von GOtt den Befehl, er solte sich in dem Bach Carith unter selbigen Stein-Hauffen und Gesträuß verbergen, mit Vertröstung, GOtt wolle ihme an einem so wüsten und öden Ort alle Vorsehung thuen: Corvis præcepi, ut pascant te. Ich habe denen Raben befohlen, daß sie dich speisen sollen. Wie versprochen, also geschehen, die Raben haben ihr Amt stattlich versehen: Deferebant ei panem & carnes mane, similiter panem & carnes vesperi. Sie haben ihme Brod und Fleisch frühe Morgens zugetragen, imgleichen auch Brod und Fleisch spat Abends. Heil. Joannes Chrysostomus verwunderet sich hierüber: Quomodo Elias a corvo nutriebatur? Wie könte doch Elias von einem Raben ernähret werden? der Rab ware ein unreines, unflätiges

Luc. 8.

Haymo in hunc locum.

Didacus Nyss. tom. 3. Polit. cæl. p. 1. l. 1. c. 4.

Gen. 25.

Guiliel. Ebroic. in c. 25. Gen.

Cato in sentent.

3 Reg. 17.

tiges Thier, so sich bey dem todenAas stats aufhaltet, auch in dem Gesatz von allem Opfer ausgeschlossen ware? Quomodo ergo ab impuro corvo nutriebatur Propheta? Fragt schon wiederum H. Chrysostomus: Wie könte dann von einem unreinen Raben der so heilige Prophet gespeiset und ernähret werden? leichte Antwort auf diese Frag: Elias betrachtete damals die Speis, und nicht den Speis-Meister, der ihme die Speis gebracht hat. Die Speis ware Brod aus dem feinesten Mehl, und Fleisch aus dem besten geschlachteten Mast-Vieh; nemlich beydes aus dem Königlichen Speis-Kasten des Königs Achabs, in welchem alle Speis-Waaren treflich, niedlich, und überflüssig anzutreffen; in Betrachtung dessen hatte Elias wenig Acht darauf, ja es ware ihme auch wenig daran gelegen, ob ein Rab oder eine Tauben ihme eine so trefliche Speis zugetragen. Wolan, sagt Heil. Gregorius: Verbum DEI est cibus animæ- Das Wort GOttes ist die Speis der Seelen. Diejenige, so uns diese Speis zutragen, seynd die Lehrer und Prediger, welche Paulus Ministros Christi & Dispensatores mysteriorum DEI, Diener Christi, und Ausspender deren Geheimnussen GOttes genennet hat. Was solte man nun allhier in Betrachtung ziehen, die Speis oder den Ausspender? die Lehr oder den Lehrer? wollen wir dem Exempel Eliæ folgen, so ligt uns wenig daran, wer immer der Ausspender seye, wann nur die Speis gut, und die Lehr Göttlich ist, das ist, mit dem Wort GOttes übereinstimmet; die Lehr muß man bey sich selber überlegen, bey sich selber untersuchen, und wann diese Lehr fett an heilsamen Ermahnungen, wolgeschmack an liebreichen Vorstellungen an sittlichen Erklärungen, hat es wenig zu bedeuten, ob die Zungen des Lehrers mangelhaft, ob die Hand des Ausspenders weiß oder schwartz seye, wann nur die Artzney gut und heilsam ist, so hat es wenig zu bedeuten, ob der Medicus, oder Leib-Artzt gelehrt oder ungelehrt, ein guter oder schlechter Christ, ein Griech oder ein Lateiner seye. Dann in allen Dingen, sonderbar aber in Unterweisung zum ewigen Leben ist nur all zuwahr: Non quis dicat, sed quid dicat, attendendum est. Man müsse Acht haben nicht auf den, der redet, sondern auf das, was er redet. Ob dieses mir nutzlich, oder schädlich seye.

S. Joan. Chryso. hom. de Petro & Elia to. 5.

S. Greg. hom. 12. in Evan.

1. Cor. 4.

Als er nun in Galilæam kame, nahmen ihne die Galilæer auf, weil sie alles hatten gesehen, was er zu Jerusalem auf dem Fest Tag gethan hatte; dann sie waren auf den Fest-Tag gekommen. Also kame er wiederum gen Cana in Galilæa, da er das Wasser zu Wein gemachet hatte. Vers. 45. & 46.

Obwolen man zur Annehmung einer Lehr nicht so viel auf den Lehrer, als auf die Lehr selber sehen müsse, so ist doch unwidersprechlich, daß der Lehr, so gut sie auch seye, von dem Leben, Exempel, und guten Credit eines Lehrers ein grosses Gewicht, und mächtiger Nachdruck zuwachse. Die Lehr wird durch das Ansehen des Lehrers stärcker, sie dringet tieffer in das Gemüt hinein, sie beweget den Willen mehrers, und bringet auch häuffigeren Frucht deme, der die Lehr mit Bedachtsamkeit anhöret. Heiliger Ephrem ware jederzeit dieser Meinung: Nihil æque, sagt er, animum hominis ducit ad salutem, junioresque ad laborandum incendit, quam si Doctorem reipsa & exemplo ad virtutem exhortatorem invenerit. Nichts führet also das Menschliche Gemüt an zum Heil, und entzündet die Jugend zur Arbeit, als wann selbe einen Lehrer überkommet, der zugleich mit seinem Exempel zu der Tugend aufmunteret. Es hat nicht ohne Geheimnuß David gesprochen: Vultum tuum deprecamur omnes divites plebis. Dein Angesicht werden bitten alle Reiche des gemeinen Volcks. Welches Theodoretus also ausleget: Sacerdotum ordo velut quædam facies

S. Ephr. de vita spir. n. 47.

Psal. 44.

Theod. in hunc locum.

cies est Ecclesiæ. Der Orden deren Priestern ist gleichsam das Angesicht der Kirchen. Dieses Angesicht betrachtet das Volck, wann es die Lehrer der Kirchen anhöret; lasset sich auch von der Zungen allein nicht bewegen, wann nicht das gantze Angesicht zugleich einstimmet; und wollen die Ohren mit denen Augen einen Pact machen, daß eine sich ohne denen anderen weder zum Guten, noch zum Bösen bewegen lassen. Heiliger Paulus wolte seinen Jünger, den Timotheum, in dem Predig-Amt unterrichten, er machet ihme eine seltsame
2. Tim. 4. Vorschrift zu dem, wie er predigen solle: Opus fac Evangelistæ. Sagt er, thue das Werck eines Evangelisten. Was wolte Paulus hierdurch sagen? vielleicht solte Timotheus mehrers mit der Feder als mit der Zungen predigen? oder vielleicht solte Timotheus ein neues, und zwar das fünfte Evangelium verfassen? mit nichten; weit ein anderes begehret von ihme Paulus. Heiliger Anselmus
S. Anse. in hunc locum. erkläret die Wort Pauli: Opus fac Evangelistæ. Thue das Werck eines Evangelisten. Das ist, lebe als ein Evangelist, lasse dein Leben ein lebendiges Evangelium seyn, befleisse dich der in dem Evangelio geübten Demut, Liebe, Gedult, und Heiligkeit; dann Opus Evangelistæ est bene vivere & bene docere. Das Werck eines Evangelisten ist zugleich gut leben, und Gutes lehren. GOtt hat es zwar niemals der Welt an seiner Lehr ermangeln lassen, und waren die Propheten die erste, so die Welt unterwisen aus dem geschriebenen Gesatz, so Moysi von GOtt aufgezeichnet u. eingerichtet worden; allein, ehe und bevor noch die mündliche Lehr sich hören lassen, hat GOtt schon in dem Leben deren ersten Patriarchen so viel Nutzliches und Lehr-reiches vorgestellet, daß das ganze Menschliche Geschlecht hiervon sattsam könte unterwisen werden. Gleich von Anbegin der Welt stunde ja vor aller Welt Augen das Exempel eines unschuldigen Abels, und gerechten Henoch. Folgender Zeit ware vor dem Sünd-Fluß die Heiligkeit des Noë ein Spiegel aller Vollkommenheit; nach dem Sünd-Fluß folgte Abraham der Getreue, Isaac der Gottsförchtige, Jacob der Gedultige, Joseph der Keusche, Moyses der Sanftmütige, David der Büssende, und so fort weiter; also, daß es keiner Tugend an einer lebendigen Lehr jemals gemangelt hat. Könte demnach von allen diesen Patriarchen in der Wahrheit gesagt werden, was Hieronymus von Heliodoro gesagt: Con-
S. Hier. epist. ad Heliod. versatio tua publicæ Magistra disciplinæ. Dein Wandel ist ein lebendiger Lehr-Meister der offentlichen Zucht und guten Sitten. Was solte ich von denen folgenden heiligen Aposteln sagen, sie haben mehrers Heiden und Juden mit ihrem Exempel, als mit ihrer mündlichen Lehr bekehret; und obschon ihre Wort voll des Heil. Geistes, so waren doch ihre Wercke kraftiger, und noch weiter gehoret, die Stimm ihres guten Exempels hat sich wie ein Posaunen-Schall in der Luft zertheilet, durch den gantzen Erd-Boden ausgebreitet, und bis an die
S. Chry. hom 3. in Matt. äusserste Welt-Ende erstrecket: Prius vitæ exemplis docebant, quam verbis, sagt Heil. Chrysostomus, quin nec verbis opus erat, cum opera clamarent. Sie haben ehender mit dem Beyspiel ihres Lebens, als mit Worten geprediget; ja sie hatten deren Worten nicht nöthig, da ohnedeme ihre Wercke so laut aufgeschrien. Gleichwie nun der Zuhörer des Wort GOttes auf nichts anderes zu sehen hat, als auf die Lehr, so ihme wird geprediget, so hat doch der Lehrer oder Prediger darauf zu sehen, auf daß er seinen Worten nicht mit seinen Wercken widerspreche; dann obschon zur Unterweisung der Welt die Lehr allein genug ware, so gibt doch das Beyspiel des Lehrers der Lehr so viel Kraft, daß selbe leichter fange und das Gemüt bewege. Sehr zierlich redet hiervon Gregorius: Liben
S. Greg. in l. 1. Reg. 6. tius Auditorum corda penetrat, quod dicentis vita commendat; & qui loquendo imperat, ostendendo adjuvat, ut fiat. Leichter dringet in das Hertz deren Zuhörern dasjenige, was von dem Leben des Lehrers wird bekräftiget; und gleichwie dieser mit Wor-

Worten gebietet, was geschehen soll, also hilft er mit gutem Exempel, so er an sich blicken lasset, auf daß es geschehe.

Vers. 47. & 48. Und es ware ein König, dessen Sohn kranck lage zu Capharnaum; da dieser hörete, daß JEsus aus dem Jüdischen Land in Galilæam kame, tratte er zu ihme, und bate ihn, daß er hinab käme, und seinen Sohn gesund machte, dann er ware in Tods-Nöthen; da sprache JEsus zu ihme: Es seye dann, daß ihr Zeichen und Wunder sehet, so glaubet ihr nicht.

Es zweiflen allhier einige, ob dieser König eben derjenige Hauptmann zu Capharnaum gewesen, von welchem Matthæus erzehlet, daß Christus seinen Knecht gesund gemacht? allein, obschon Heil. Chrysostomus bezeuget, daß einige seiner Zeit in der Meinung gewesen, Joannes und Matthæus haben hierinfalls von einem geschrieben, so ist doch die allgemeine Meinung der obigen zuwider, und gibt der Evangelische Text selber zu erkennen, daß jeder Evangelist von einem anderen schreibe; dann Matthæus redet von einem Hauptmann, und Joannes von einem König: Matthæus sagt, daß der Hauptmann für seinen krancken Knecht, und Joannes, daß der König für seinen Sohn gebetten. Matthæus erzehlet, der Hauptmann habe sich unwürdig geschätzet, daß Christus zu ihme käme, Joannes aber, der König habe Christum zu sich gebetten, und eingeladen. Matthæus sagt, daß der Hauptmann voll des Glaubens ware, Christus könne seinen Knecht auch mit einem Wort gesund machen; bey dem König aber, wie Joannes zeiget, hat dieser Glaub gefehlet, da er auch seines Unglaubens halber von Christo gestraft wurde. Können also beyde Evangelisten nicht von einem reden, sondern es müssen deren zwey seyn, bey welchen fast alle Umstände so sehr unterschieden. Allein, es ist anjetzo die Frag, was doch dieses für ein König gewesen, von welchem allhier Joannes gesprochen hat? es ware dieser kein grosser König, sondern nur Regulus, ein kleiner König, ein Königlein, oder wie es andere übersetzen bey Hieronymo, ein Königlicher Bedienter, und Befehlshaber, weilen ja bekannt, daß Herodes selber Zeit König im Galiläer-Land gewesen, welches zwar, wie gantz Judæa, dem Römischen Kayser zinsbar, und bottmässig ware; sagt also Baronius, daß, weilen Galiläa decapoleos, das ist, zehen Städt, in sich enthalten, dieses Evangelische Königlein über eine aus diesen zehen Städten möge geherrschet haben, von welcher Stadt, als seinen Eigentum, er nachmals ein Vier-Fürst, oder Königlein genennet worden. Der letzte Umstand, so sich bey diesem Königlein befunden, ware, daß er entweders ein Heid, und Unglaubiger, wie die meiste Capharnaiten, gewesen seye, nach Zeugnuß Hieronymi, oder zwar ein Jud ware, jedoch so klein-glaubig, daß er Christi Gegenwart geforderet, weilen er nicht glaubet, daß Christus auch abwesend seinen Sohn gesund machen könne. Wolan, bey allem diesen Unglauben, oder Klein-Glauben hat doch dieses Capharnaitische Königlein seine Fürbitt angebracht, u. ist auch darinnen von Christo erhöret worden. Ich muß allhier einen kleinen Seiten-Tritt machen, und unsere heutige Protestanten fragen, warumen sie doch so Hals-stärrig laugnen, daß die liebe Heilige für uns in dem Himmel bitten können, da doch die Menschen auf der Welt für einander bitten, und ob sie schon unglaubige, klein-glaubige, oder auch sündhafte Menschen seynd, öffters in ihrer Bitt erhöret werden. Seynd die liebe Heilige vielleicht in dem Stand der Glori, und ewigen Belohnung schwächer, als sie in dem Stand der Sünd auf der Welt gewesen; haben sie bey GOtt vielleicht weniger Vermögen, da sie bey ihme in dem Himmel für seine Freund und Liebling angesehen seynd, als da sie noch auf der Welt

S. Hier. in c. 65. Isa.

Baroni. in ann. Chr. 31.

Matt. 8.

S. Chry. hom. 34.

offt

offt Diener der Sünd, und Sclaven der Höllen selber gewesen seynd? oder hat ihre Fürbitt im Himmel, wo alle Ubungen ohne allen Mangel vollkommen seynd, nicht so viel Kraft, und Nachdruck, als anderer Menschen auf der Welt, welche noch bis über die Ohren in grossen Fehlern, Schwachheiten, und Unvollkommenheiten stecken? wann das die Protestanten glauben, und ihnen einbilden können, so müssen sie allen Witz und Vernunft schon verlohren haben; oder sie müssen der Sonnen die Stralen, und denen Stralen das Licht, und dem Licht allen Schein mit einer muthwilligen Vermessenheit absprechen wollen. Heiliger Hieronymus, einer aus denen ältesten Lehrern, will sie in die Schul führen, und ihnen zeigen, was man schon in der ersten Christenheit von der Fürbitt deren Heiligen gehalten habe. Er führet an den Spruch aus Job dem Gedultigen: Sub quo curvantur, qui portant orbem. Unter welchen sich biegen die, so die Welt tragen. Wer seynd wol diese, so die Welt tragen? fragt Hieronymus, und gibt ihme selber Antwort: Portantes orbem, sagt er, Sancti recte intelliguntur, qui gloria meritorum suorum magni, & potentes sunt apud DEUM. Die, so die Welt tragen, werden mit allem Recht die Heilige genennet, als welche durch die Glori ihrer Verdiensten sehr groß, und mächtig seynd vor GOTT. Ja um zu zeigen, daß diese ihre Macht sonderbar in ihrer Fürbitt bestehe, fahret dieser grosse Lehrer also fort: Sancti portant mundum, dum eum, ne ruat & pereat, orationum fortitudine sustinent. Die Heilige tragen die Welt, da sie dieselbe mit der Kraft und Stärcke ihrer Fürbitt vor dem Fall und Untergang beschützen. Wie gefallet euch, ihr Protestanten! dieser Spruch Hieronymi, welcher in dem vierten Sæculo also geschrieben, das ist, eilf hundert Jahr vor dem Luthertum, und dem übrigen Protestantischen Greul, und Unwesen. Ich könte noch anführen einen heiligen Basilium, einen heiligen Chrysostomum, einen heiligen Gregorium den Nyssener, einen heiligen Augustinum, die allervornehmste Lehrer des gantzen Christentums, und noch viel andere mehrers aus der ersten Kirchen, so da weitläuffig gepredi-get, gelehret, geschrieben, und bezeuget haben, daß, obschon GOTT derjenige, welcher allein uns aus unseren Nöthen hilft, allein seine Gnaden mittheilet, allein uns von aller Leibs- und Seelen-Gefahr errettet, dannoch hierzu vielfältig bewogen werde durch die Fürbitt seiner Heiligen. Dann GOTT ist von darumen nicht weniger allmächtig, weilen er auf die Fürbitt seiner Heiligen offt die Kräften seiner Allmacht uns verspühren lasset; er ist von darumen nicht weniger allwissend, weilen er seinen Heiligen offenbaret, daß wir sie um ihre Fürbitt anruffen; er ist von darumen nicht weniger unendlich barmhertzig, daß er zuweilen zu einer sonderbaren Erbarmnuß durch die Fürbitt seiner Heiligen sich bewegen lasset; und dieses alles ist nichts neues, sondern eine Lehr, welche schon zur Zeit der ersten Apostolischen Kirchen im Schwung gegangen. Sollen also die Protestanten sich schämen, daß sie denen lieben Heiligen, so schon in der Glori, und Belohnung seynd, die Fürbitt absprechen, welche sie doch auch denen sündhaften Menschen auf dieser Welt nicht absprechen können, daß sie nemlich einer für den anderen bitten können, nach dem Exempel des in dem obigen Text angezogenen Königlein. Ich weis zwar, was mir die Protestanten werden einwenden wollen, aber ungeschickt genug; sie werden sagen: Es seye in der heiligen Schrift nirgends befohlen, daß man die Heilige um ihre Fürbitt anruffen solle. Aber wer solte nicht darüber dem Protestantischen Schwarm in das Gesicht lachen; die Heil. Schrift sagt freylich nicht, daß es von GOTT befohlen seye, die Heilige um ihre Fürbitt anzuruffen, aber auch wir sagen es nicht. Wir sagen nicht, daß es GOTT befohlen habe, sondern daß uns solches sehr nutzlich seye. GOtt hat in der heiligen Schrift nirgends gebotten, daß man die Heilige um ihre Fürbitt anruffen solle, ist wahr; aber er hat

Job. 9.

S. Hier. l. 1. in Job.

S. Chry. hom. 66. ad pop. Ant. S. Greg. Nyss in elog. S. Theod. S. Aug. tract. 84. in Joan.

S. Basil. con. 40. de 40. Mart.

auch nirgends verbotten, daß man sie um ihre Fürbitt anruffen solle. Es hat GOTT auch nirgends gebotten, daß wir Menschen auf der Welt einer den anderen um sein Gebett, oder Fürbitt ersuchen sollen, und dannoch können wir auf der Welt einer den anderen bitten, und ersuchen um seine Fürbitt, weilen ers nicht verbotten. Ist also auch genug, daß GOtt nicht verbotten habe die Anruffung deren Heiligen um ihre Fürbitt; und können wir es allzeit darumen anruffen, obschon GOtt nirgends diese Anruffung gebotten habe. Ubrigens, kan was Eselhafters in der Welt erdacht werden, als sagen, man könne nichts thuen was GOtt nicht ausdrücklich gebotten hat. Wo hat GOtt gebotten, daß die Prædicanten heyraten sollen, wo? nirgends, und dannoch lassen sie ihnen es nicht wehren, es muß geheyratet seyn, wann gleich die Mutter nach dem Tod mit ihren Ehrwürdigen Kindern muß Bettlen gehen. Wo hat GOtt gebotten, daß die Prædicanten alle Tag in der Wochen sollen Fleisch fressen, wo? nirgends, und dannoch lassen sie ihnen ihre Fleisch-Töpf täglich aufwärmen, sehnen sich auch darnach, wie die Israelitin in der Wüsten. Wo hat GOtt gebotten, daß die Prædicanten auf der Cantzel die Schrift nach ihrem Belieben solten auslegen, ihre Zuhörer mit Lügen und Betrügen unterhalten, so viel tausend Seelen zur Höllen führen. Wo hat es GOtt gebotten? nirgends, und dannoch ist dieses das tägliche Gewerb deren Prædicanten, welche mit falscher Lehr anderen die Ohren, ihnen aber selber den Magen füllen, sich auch darvon weder von der gesunden Vernunft, weder von ihrem eigenen Gewissen, weder von dem Himmel, noch Höll lassen abwendig machen. Wie wollen dann die Protestanten denen Ihrigen die Anruffung deren Heiligen um ihre Fürbitt verbieten, bloß allein derowegen, weilen es GOt in der Schrift nicht ausdrücklich gebotten hat. Ja was ungereintes, unvernünftiges, Strohmässiges Begehren ist nicht dieses, daß die Anruffung deren Heiligen solte in der Schrift gebotten seyn. Zeit des alten Testaments ware ja kein Heiliger in dem Himmel, den man anruffen könte; Zeit des neuen Testaments waren die Alt-Vätter erst in den Himmel geführet, dazumal da Christus in den Himmel aufgefahren; wie könte dann die Schrift von der Anruffung deren Heiligen dazumal eine Meldung machen, oder ein Gebott verkündigen, da noch kein Heiliger in dem Himmel war. Genug ist es, daß gleich hernach, als die Aposteln aus dieser Welt abgegangen von denen Apostolischen Jüngern, die Verehrung deren heiligen Martyrern in ihren Gräbern unternommen, und die Anruffung derenselben gut geheissen worden. Dann wie Chrysostomus ausdrücklich hiervon redet: Auch der in Purpur gekleidet daher gehet, verfüget sich zu denen Gräbern deren Heiligen, daß er sie mit Küssen verehre, und bitte die Heilige, daß sie ihm bey GOtt Beystand leisten wollen; so viel Chrysostomus. Lasset uns anjetzo sehen eben aus der Bitt des Königleins, wie starck, und kräftig vielmehr die Fürbitt deren Heiligen seyn müsse.

Chryf. loc. cit.

Das Königlein sprach zu ihm HErr! komme hinab ehe dann mein Sohn sterbe. JESUS sprach zu ihm: Gehe hin, dein Sohn lebet. Der Mensch glaubte dem Wort, daß JESUS zu ihm sagte, und gienge hin. Vers. 49. & 50.

Das gantze Vertrauen hat dieses Königlein auf Christi Gegenwart gesetzet, der Meinung, daß wann Christus nur gegenwärtig wäre, so könte sein Sohn nicht sterben. Bittet demnach inständig: HErr! komme hinab, ehe mein Sohn sterbe; und Christus erhöret seine Bitt, gibt ihme die Vertröstung, daß seinem Sohn kein Leid widerfahren werde, und spricht: Gehe hin, dein Sohn lebet. Wann nun die Fürbitt eines unglaubigen, oder wenigstens halb-glaubigen Königleins zu Capharnaum für seinen Sohn, so kräftig, und starck gewesen ist,

ist, wie starck und kräftig solte nicht seyn die Fürbitt deren lieben Heiligen in dem Himmel für uns Menschen. Heiliger Cyprianus gibt drey Ursachen, aus welchen die Fürbitt deren Heiligen bey GOTT so kräftig seye. Erstens, sagt er, seynd die Heilige von GOtt begnadet, daß er sie seiner Göttlichen Rath- Schlag öffters theilhaftig machet, und ihnen seine geheime Urtheil entdecket: Secretorum conscii Divinorum. Sie seynd durch die Offenbarung deren Göttlichen Geheimnussen erleuchtet. Andertens, seynd die Heilige zu einer besonderen Gemeinschaft, und Verträulichkeit GOttes aufgenommen: Propinguitate familiarissima conjuncti. Sie seynd durch eine verträuliche Freundschaft mit ihme vereiniget. Drittens, seynd die Heilige gegenwärtig, da GOTT sich über den Menschen erzörnet, oder seiner erbarmet: Assistunt miserationibus, & ultionibus Divinis. Sie wohnen bey denen Würckungen seiner Barmhertzigkeit, und Gerechtigkeit. Diese drey Vollkommenheiten, und Vorrechten, so die Heilige in dem Himmel geniessen, machen auch ihre Fürbitt so kräftig bey GOtt, daß ihnen die Göttliche Allmacht, wann sie für uns Menschen bitten, nicht leicht etwas versaget, sondern auch für diejenige erhöret werden, welche es sonsten nicht verdienten, sagt heiliger Cyprianus. Diese Kraft, und Stärcke nun der Fürbitt lieber Heiligen hat aus denen ersten Vättern der Kirchen so viel bewogen, daß deren 54. Grichische, und 80. Lateinische Vätter die Anruffung deren Heiligen um ihre Fürbitt gebilliget, und uns getreulich darzu gerathen. Es ist zwar nicht ohne, daß Christus unser aller Mittler, und Fürsprecher bey dem Vatter ist, wie Joannes lehret: Advocatum habemus apud Patrem JESUM Christum justum. Wir haben einen Fürsprecher bey dem Vatter JESUM Christum den Gerechten. Es ist auch nicht ohne, daß die Fürbitt Christi die allerkräftigste seye, weilen er ja selber bekennet: Ego autem sciebam, quia semper me audis. Ich aber habe wol gewust, daß du mich allzeit

S. Cypr. hom. de 40. Martyr.

1. Joan. 2.

Joan. 11.

hörest. Allein, was folgt daraus? solte derowegen die Fürbitt deren Heiligen nicht auch kräftig seyn können? solten derowegen die Heilige und Auserwählte GOttes gantz keine Kraft, und Macht haben? warum hat dann Christus selber uns betten gelehret: Vatter unser? warumen hat GOTT uns zum Betten aufgemunteret: Petite. Bittet; und zwar mit der Versicherung: Et dabitur vobis. Und es wird euch gegeben werden. Solte dann unser Gebett kräftig seyn können? warum nicht auch die Fürbitt deren lieben Heiligen. Solten dann wir sündhafte Menschen alles durch das Gebett erhalten können? warumen nicht die Auserwählte GOttes. Seynd wir vielleicht besser, stärcker, GOtt angenehmer, als seine Heilige in dem Himmel; ja soll Christo, als dem allgemeinen Fürsprecher, und unserem allmächtigen Mittler, durch unser Gebett an seinen Vorrechten kein Eintrag geschehen, wie solte ihme die Fürbitt deren lieben Heiligen an diesem seinem Amt einen Eintrag thuen können. Wir geben Christo gar gern die Ehr, und den Vorzug vor allen Heiligen; wir begehren auch nichts anderes von denen Heiligen, als daß sie bey Christo, und durch Christum bey GOtt ihre Fürbitt einlegen, dahero wir auch alle unsere Kirchen-Gebetter, wann sie auch zu denen Heiligen eingerichtet seyn, mit diesem Ende beschliessen: Per Christum Dominum nostrum. Durch Christum unseren HErrn; um zu zeigen, daß alle Kraft, so die Fürbitt deren Heiligen in sich hat, von Christo ihnen zukomme, und durch Christum vermehret werde. Keiner demnach, so er anderst ein Christ, solle die Fürbitt deren Heiligen gering schätzen, welche, ob sie schon nicht so kräftig, als die Fürbitt Christi, so kan sie doch bey ihme, und durch ihme alles erhalten: Habent enim, seynd die Wort Chrysostomi, habent enim vim pro nobis, & quidem maximam orationes, supplicationesque Sanctorum. Dann es haben die Fürbitt deren Heiligen für uns nicht nur eine Kraft, sondern eine sehr grosse Kraft und Stärcke.

Luc. 11.

S. Chrys. hom. 5. in c. 2. Matth.

Vers 51. 52. & 53. Als er aber hinab gienge, begegneten ihme seine Knecht, verkündigten ihm, und sagten, daß sein Sohn lebte; da erforschte er von ihnen die Stund, wann es mit ihme besser worden wäre; und sie sprachen zu ihm: Gestern um die siebende Stund verliesse ihn das Fieber. Da merckte der Vatter, daß es dieselbige Stund ware, in welcher JESUS zu ihm gesagt hat: Dein Sohn lebet.

So vieler Umständen gedencket der Evangelist, und zwar zu dem Ende, um das Wunder-Werck desto namhafter zu machen. Die Allmacht des Sohn GOttes ware hierdurch sonderbar gepriesen, daß eben zu selber Stund, als Christus in Galiläa zu dem sorgfältigen Königlein gesprochen: Dein Sohn lebet, eben zu selber Stund es sich auf einmal mit ihm gebesseret hatte. Es könte vielleicht jemand glauben, als hätte Christus diesem Königlein mehrers Freud machen können, wann er seinen Sohn niemals erkrancken, oder nicht also fast in die letzte Zügen hätte kommen lassen, durch welches er, der arme Vatter, vor Sorg und Aengsten hätte bersten mögen. Allein, hat Christus mit allem Fleiß dieses Ubel so sehr zunemmen lassen: und ware es kein Zufall der Natur, sondern eine vorsichtige Anordnung GOttes. Dann wie es heiliger Hieronymus beurtheilet: Quid boni habeat salus, languor ostendit. Was die Gesundheit für ein grosses Gut seye, zeiget uns niemand besser an, als die Kranckheit. Als wolte er sagen: Das Gute pflegt man nicht ehender zu erkennen, als damals, da man selbes schon würcklich verlohren hat. Wundere sich demnach niemand, warum GOTT einem Menschen oft die Mittel entziehet, und entweders durch Unglück, oder anderer Bosheit lasset arm werden? Warumen GOtt offt manchen lasset erkrancken, und seine Gesundheit aus eigener Schuld oder natürlicher bösen Leibs-Bestellung verliehren? Warumen GOTT offt manchen in seinem Amt, Gewerb, oder Procels lasset unterligen, und darbey Glück, guten Namen, und fernere Hofnung in das Stecken gerathen? Warumen GOtt offt manchen in seinem Handel, in seiner Ehe, in seiner Kinder-Zucht, in seinem Hauß-Wesen lasset unglücklich seyn, und von Stund zu Stund mehrers in das Elend, und in den Wehe-Stand versincken? Warumen GOtt offt manchem durch den Tod seine Angehörige, Befreundte, Gönner, und Wolthäter entziehe, und ihn also in die äusserste Betrübnuß setze? keiner wundere sich, sprich ich, darüber, dann die ursprüngliche Ursach ist diese: Weilen GOtt uns seine Gnaden und Gaben nicht mehrers kan zu erkennen geben, als wann er uns derenselben beraubet. Dann die Freygebigkeit GOttes, seine edle Wohlthaten, und der Uberfluß derenselben wird von vielen verachtet, oder wenig geschätzet, da man sie würcklich geniesset; hingegen aber, da sie verlohren gehen, und nicht mehr zu geniessen seynd, da gehet uns erst das Licht auf, da erkennen wir in dem Verlust, was wir in dem Genuß nicht erkennet haben. Heiliger Petrus Chrysologus befraget sich selber, warumen doch der grosse GOtt habe wollen die Sach also einrichten, daß wir Menschen nicht können zu dem ewigen Leben gelangen, es seye dann durch den zeitlichen Tod? es hätte ja GOtt gar leicht verordnen können, daß wir Menschen einige Zeit solten auf dieser Welt leben, und nachmals gleich in den Himmel entzucket, das ewige Leben anfangen. Was ware es dann nöthig, daß der Mensch ehender des Tods sterben muste? Qui potuit aufferre mortem, quare hominem voluit transire per morten. Warum hat derjenige, welcher den zeitlichen Tod hätte abschaffen können, warumen hat er wollen, daß wir Menschen durch den zeitlichen Tod zu dem ewigen Leben eingehen solten? er gibt ihme selber hierauf eine Wunder-schöne Antwort: Von darumen, sagt er, auf daß, wann wir einsmals wurden gestorben seyn, das ewige Leben

S. Hier. ap. Did. Nyssen. tom. 1. Dom. 3. Quadr.

Petrus Chrys. serm. 131.

ben desto höher zu schätzen wüsten: Bona enim, quam sint bona, scire, nisi malorum cognitione non possumus. Dann das Gute, können wir nicht erkennen, wie gut es seye, ausser allein aus Erkanntnuß des Bösen. Und dahero stellet uns der Heil. Prosper unsere beyde Vor-Eltern vor Augen, welche GOtt zur Straf der Sünd aus dem Paradeis in das Elend verstossen hat. Diese beyde unsere Ur-Eltern, so lang sie in dem Paradeis gewesen, wusten ihre Glückseligkeit nicht zu schätzen. Sie erkanten nicht genugsam, was da seye, in dem Stand der Gnaden sich befinden, mit dem Kleid der Unschuld umgeben seyn, weder Hitz, noch Kälte ausstehen, weder Hunger noch Durst leiden, ja, einen immer blühenden Garten aller Wollüsten geniessen; dieses alles verstunden sie nicht, so lang und so viel bis sie endlich nach dem Urtheil GOttes das Paradeis raumen, eine mit Distel und Dörnern bewachsene Einöde betretten, in dem Schweis des Angesichts mit Mühe und Arbeit das Brod suchen, mit Ungemach und Schmertzen ihre Kinder gebähren und ernähren müsten. Und dahero sagt von ihnen Prosper: Si amisso tanto bono nullum malum incurrerint, quale perdidissent bonum, forte nescirent. Wann sie nach Verlust eines so grossen Gutes nichts Böses erfahren hätten, würden sie vielleicht nicht haben wissen können, was grosses Gut sie verlohren. Die drey Weise aus Morgenland seynd durch einen Stern nacher Jerusalem geführet worden, und als sie sich daselbst einige Zeit an dem Hof-Staat Herodis aufgehalten, siehe, da hat sich der Stern verlohren; die drey Weise waren hierüber sehr bestürtzet, sie wusten, was sie an diesem Stern für einen guten Weeg-Weiser und sicheren Geleits-Mann gehabt hatten, waren also nach dessen Verlust in tausend Sorgen, wie sie dahin, wohin sie wolten, gelangen könten, und das Ort finden: Ubi erat puer. Allwo das Göttliche Kind anzutreffen; kaum aber, daß sie Jerusalem verlassen, siehe, da stunde ihnen der Stern wiederum vor Augen, und sie waren mit einer unaussprechlichen Freud erfüllet: Gavisi sunt, sagt Mat- Matth. 2.
thæus von ihnen, gavisi sunt gaudio magno valde. Sie haben sich mit einer sehr grossen Freud erfreuet. Man könte allhier fragen, warumen doch der Evangelist nicht mit einem Wörtlein gedencket jener Freud, so die drey Weise damals empfunden, als sie noch in ihrem Vatterland den Stern zum erstenmal erblicket haben, hingegen aber ein so grosses Wesen machet von jener Freud, welche sie an deme gehabt, daß sie den zu Jerusalem verlohrenen Stern ausser Jerusalem wiederum ansichtig waren. Ein grosses Geheimnuß ligt hierinnen verborgen, welches zu erklären muß ich mich deren kurtz zuvor angezogenen Worten bedienen. Man wisse nemlich das Gut, so man besitzet, oder geniesset, niemals mehrers zu schätzen, als wann man es einmals schon würcklich verlohren hat. Können demnach diejenige billig ihre Zäher abtrocknen, welche da über ein gähes Unglück, unversehenen Tods-Fall, zugestossne Kranckheit, widrige Begebenheit unmässig trauren, und sich betrüben. Dann GOtt aus sonderbarer Vorsichtigkeit solches über uns verhenget, auf daß wir künftig durch einen so schmertzlichen Verlust, das Glück, den Wolstand, das Leben unserer Angehörigen, und unsere eigene Gesundheit desto mehrers und höhers schätzen solten. Dann wie abermal Wunder-schön der heilige Prosper redet: Dulcior enim fit sa- Idem
lus, cum dolor excruciat, & sanita- qui sup.
tis amissæ dulcedinem languoris amaritudo commendat. Süsser ist die Freud, welche man nach dem Leid geniesset, und wird die Süssigkeit der verlohrnen Gesundheit, durch die Bitterkeit der vorhergehenden Kranckheit gesteigeret. Roboam der König ware ein schlechter Regent, als welcher allein den Rath seiner jungen und unerfahrnen Hof-Leuten gefolget hat. Dahero nicht Wunder, daß nicht nur der König, sondern auch alle seine Rath-Geber sich wenig an das Göttliche Gesatz gebunden, sondern selbes offt muthwillig ohne eintzigem Bedencken übertretten. Der erzörnte GOtt

S. Prosp. de vita contempl. l. 1. c. 19.

hat zwar eine geraume Zeit zugesehen, doch endlich ware die Rach zeitig; es hat GOtt Sesac den König in Egypten aufgewecket, welcher mit 1200. bewafneten Kriegs-Wägen, mit 60. tausend Reutern, und einer unzahlbaren Menge deren Fuß-Gängern in Juden-Land eingebrochen, u. Schnurgrad auf Jerusalem los gegangen.

2. Paral. 12. Semejas der Prophet verfügte sich zu dem König Roboam, stellte ihme vor Augen seine Ungebühr, und den Greul seiner Missethaten, mit Bedeutung, daß GOtt anjetzo die Straf über ihn und sein gantzes Reich werde ergehen lassen, da er bey sich schon beschlossen, er wolle alles durch das Schwerd vertilgen, und das gantze Land in ihrem Blut ersäuffen. Roboam der König könte weder seine Schuld laugnen, noch auch der Göttlichen Straf entgehen, er hat sich also unter der starcken Hand GOttes gedemütiget, und mit grosser Reu seine Fehler beweinet; wordurch dann auch GOtt so weit zur Barmhertzigkeit bewogen worden, daß er den Tod des Königs, und seines gantzen Hof-Staats in eine Dienstbarkeit veränderet, und zwar mit diesen nachdencklichen Worten: Veruntamen servient ei, ut sciant distantiam servitutis meæ, & servitutis Regis terrarum. Jedoch werden sie ihme dienen, auf daß sie erkennen den grossen Unterschied zwischen meinen Dienst, und den Dienst eines irrdischen Königs. Nemlich in die Erkanntnuß der Glükseeligkeit führet uns das Unglück; und niemand erkennet besser, was er genossen, als der, so es verlohren hat. Und daher auch Heil. Basilius sehr wol beobachtet, daß GOtt gemeiniglich in der Heil. Schrift, da er Glück und Unglück verkündet, daß Unglück ehender als das Glück vorstelle. Wie er dann

Deuter. 32. auch in dem Buch Deuteronomii sich also hören lasset: Ego occidam, & ego vivere faciam; percutiam, & ego sanabo. Als wolte er sagen, ich werde ehender tödten, und nachmals lebendig machen; ich werde ehender schlagen, und nachmals wiederum heilen. Und auch disen Gebrauch haltet GOtt noch heunt zu Tag in seiner Regierung; er lasset den Menschen erkrancken, auf daß er die Gesundheit als eine Gab GOttes höher schätze; er lasset den Menschen in die Gefängnuß werffen, auf daß er die Freyheit als eine Gab GOttes höher schätze; er lasset dem Menschen seine Eltern, Kinder und Befreundte sterben, auf daß er das Menschliche Leben als eine Gab GOttes höher schätze; er lasset den Menschen auf der Welt unglücklich seyn: Ut sciat distantiam. Auf daß er die Grösse deren Gaben GOttes aus dero Verlust desto besser erkenne, und auch höher schätze. Mit einem Wort, GOtt lasset zuweilen das Böse zu, auf daß wir das Gute desto höher schätzen.

Und er glaubete mit seinem gantzen Haus. Dieses Zeichen ist das anderte, das JEsus thäte, nachdeme er aus dem Jüdischen Land in Galilæam kommen ware. Vers. 53. & 54.

Der Evangelist nennet allhier die Gesundmachung des Sohns dieses Königleins das anderte Wunder-Zeichen, so Christus gewürcket, das ist in dem Galiläer-Land, sagt Euthymius und Chrysostomus. Dann unstrittig ist es, daß Christus nach dem Wunder-Werck des in Wein verwandelten Wassers zu Cana in Galilæa, zu Jerusalem noch viel andere Wunder gewürcket habe, also, daß die Gesundmachung des krancken Jüngling nicht das anderte aus allen Wunder-Wercken gewesen seye, sondern nur aus denen, welche Christus in dem Galiläer-Land gewürcket hatte. Daß aber dieses anderte Wunder einen so grossen Glauben nach sich gezogen in dem Haus des Königlein (dann er glaubte mit seinem gantzen Haus) gibt mir Anlaß zu behaupten, daß GOtt die Kranckheit dieses Jünglings zugelassen; erstens, auf daß der Vatter die Gab der Gesundheit desto höher schätzen solte, wie schon erwisen; und andertens, auf daß viel Gutes aus dieser Kranckheit entspringen solte; Sylv. in exposit.

te; nemlich der Glauben des Königlein mit seinem gantzen Haus. Woraus ich dann abermal schliesse, daß GOtt ein Unglück, Schaden oder Verlust bey uns Menschen zuweilen zulasse, auf daß aus diesen mehr Gutes entspringe. Gleich Anfangs der Welt-Erschaffung hat GOtt kaum den ersten Menschen erschaffen, und ihme einen vollkommenen Leib gestaltet, auch eine vollkommene Seel eingeblasen; siehe, da verfallet Adam aus GOttes Schickung in einen Schlaf, und der Göttliche Text erzehlet, daß GOtt daraus
Gen. 2. die Evam gestaltet habe: Tulit unam de costis, & replevit carnem pro ea, & ædificavit Dominus DEUS costam, quam tulerat de Adam, in mulierem. Der HERR nahme eine aus seinen Rippen, und füllete Fleisch hinein an ihre Statt, und GOTT der HErr bauete aus der Rippen, die er von Adam genommen hatte, ein Weib. Dasjenige, was ich allhier sonders bemercke, ist dieses. Kaum sagt die Schrift, daß GOtt dem Adam eine Rippen habe abgenommen, da setzet sie hinzu; Et replevit carnem pro ea. Und er füllete Fleisch hinein an ihre Statt. Wolan, so ware dann der Abgang dem Adam wol ersetzet, da er ihme Fleisch vor Bein gegeben. Zwey Ding beobachtet allhier Petrus Damiani; erstens, daß GOtt alsogleich dem Adam seinen Schaden wiederum ersetzet hat; und andertens, daß er ihme was besseres darfür, das ist, ein weiches Fleisch für ein hartes Bein gegeben hat: Os tulit, & carnem reddidit. Er hat ihme das Bein genommen, und das Fleisch darfür gegeben. Wolan, so kan da ein jedwederer hoffen, daß, wann GOtt ihme etwas auf der Welt hinweg nimmt, er ihme mehrers darfür wieder geben werde. Nimmt dir GOtt ein Kind, so verzage nicht, vielleicht will er dir zwey darfür geben. Nimmt dir GOtt deine Gesundheit, so seye nicht kleinmütig, vielleicht will er dir eine noch bessere geben; nimmt dir GOtt Aecker, Wisen und Felder, Rinder, Schaf und Lämmer, Häuser, Güter und Capitalien, so seye guter Hofnung, vielleicht will er dir, wie einem gedultigen Job: Omnia duplicia. Alles zwey- und vielfältig darfür geben. Seye ingedenck dessen, was an der Rippen des Adams Mitten in dem Paradeis geschehen ist: Os tulit, & carnem reddidit. GOTT hat ihme ein hartes Bein abgenomen, und weiches Fleisch darfür gegeben. Ein harter Befehl, ein scharffes Gebott ware dieses, welches GOtt an den Abraham ergehen lassen: Egredere de terra tua, & de cognatione tua, & de domo Patris tui. Gehe aus deinem Land, und aus deiner Verwandschaft, und aus dem Haus deines Vatters. So solte dann Abraham sein Vatterland, seine Freundschaft, und seinen eigenen lieben Vatter verlassen, und auf allezeit mit dem Rucken ansehen? Ja, also gebietet es GOTT, und befiehlet es Abrahæ dem Patriarchen; zu was Ziel und Ende? auf daß er ihme desto mehrers darfür geben könte. Dann wie Chrysostomus, Ambrosius, Hugo, Oleaster, und Pererius hierüber glossiren, so hatte Abraham aus dieser schweren Verordnung einen grossen Vortheil. Betrachtet nur, sagen diese Heil. Vätter, dem armen Abraham hat GOtt einen Vatter abgenommen, und hat ihn darfür zu einen Vatter so vieler Kindern gemachet. Er hat ihm ein Haus abgenommen, und hat ihme darfür so viele Häuser und Pallast eingeraumet. Er hat ihn aus seinen Vatterland verdrungen, und hat ihme darfür gantze Länder und Königreich zum Eigentum gegeben; man höre die Verheissung GOttes selber, die er dem Abraham darfür gethan, und auch getreulich gehalten hat: Faciam te in gentem magnam, & benedicam tibi, & magnificabo nomen tuum, in te benedicentur universæ cognationes terræ. Ich will dich zu einen grossen Volck machen, und ich will dich seegnen, und dein Namen will ich groß erheben, und in dir sollen geseegnet werden alle Geschlechter der Erden. Was solte ich wol hieraus schliessen? eben dasjenige, was ich gleich Anfangs angesetzet habe, und Oleaster in diese wenige Wort verfasset hatte: Expende hic, quid lucri sit, aut perdere, aut

Gen. 12.

Petrus Damia. serm. 66. de S. Columba Virg. & Mart.

peri-

periculo aliquid propter DEUM exponere. Betrachte allhier, was grosser Vortheil und Gewinn es seye, GOtt zu Lieb etwas verliehren, oder der Gefahr aussetzen. Dann was GOtt immer Böses zulasset, daß es uns geschehen kan, daraus kan noch viel Gutes entspringen.

Das fünfte Capitel.

I. Christus heilet bey dem Schwemm-Teich einen, der acht und dreyssig Jahr lahm und kranck gewesen.
II. Darüber, weilen es am Sabbat geschehen, entrüsten sich die Juden sehr.
III. Aber JESUS verantwortet sich, und zeigt an, daß er seye der Sohn GOttes.

Vers. 1. 2. & 3. DArnach ware ein Fest-Tag deren Juden, und JESUS zoge hinauf gen Jerusalem, es ist aber zu Jerusalem ein Teich zur Schaf-Schwemme, der auf Hebräisch Betsaida genannt wird, und hat fünf Schöpf. In demselbigen lage ein grosse Menge derer Krancken, Blinden, Lahmen, und Dörren, welche warteten, bis das Wasser bewegt wurde.

Der Schwemm-Teich zu Jerusalem ware ein vollkommenes Sinn-Bild der Barmhertzigkeit GOttes, und hat Christus einen Abriß machen wollen dessen, was immer auch in dem sittlichen Verstand wir von der Barmhertzigkeit GOttes hoffen können. Dahero auch nicht ohne Ursach dieser Schwemm-Teich Hebräisch Betsaida genannt ware, welches in der Syrischen Sprach übersetzet wird: Domus Misericordiæ, das Haus der Barmhertzigkeit, entweders, weilen darinnen die Krancke geheilet, oder weilen die Krancke darinnen von frommen und gottseligen Leuten das Allmosen überkomen. Diesen Schwemm-Teich beschreibet der Evangelist mit so nachdencklichen Worten, daß fast aus einem jeden Umstand desselben eine neue Eigenschaft der Göttlichen Barmhertzigkeit zu erkennen. Er nennet ihn piscinam, einen Fisch-Teich, in welchem zwar keine Fisch enthalten, jedoch könten erhalten werden. Er nennet ihn einen Schwemm-Teich, weilen darinnen die Schaf und Lämmer, so zum Schlacht-Opfer bestimmet waren, geschwemmet, und gewaschen worden. Er sagt, ein Teich zu Jerusalem, um selben von dem Teich zu Siloe, und von dem Wasser-Teich zu Samaria zu entscheiden. Er beschreibet ihn von denen fünf Schöpfen, welches da fünf Schwib-Bögen, oder verdeckte Weeg zu dem Schwemm-Teich gewesen seynd. Er erwehnet endlichen, daß viel Krancke, und Preßhafte alldorten ligerhaft, durch ein beständiges Miracul, und Wunder-Werck von ihren Schäden und Mängeln geheilet waren. So viel der Evangelist von dem Schwem-Teich bey dem Tempel zu Jerusalem. Es scheinet, daß, gleichwie die Barmhertzigkeit GOttes allhier bey dem Tempel einen Schwem-Teich zu Heilung aller leiblichen Kranckheiten eingerichtet, eben also in seiner heiligen Kirchen uns einen Schwemm-Teich zu Heilung aller innerlichen Kranckheiten der Seelen eröfnet habe. Dann was seynd anderst die Sacramenten der Tauf und der Buß, als lavacrum regenerationis, ein Schwemm-Bad der Wieder-Geburt, in welchem die Schaf und Lämmer abgewaschen, und gereiniget werden. Die fünf Schöpf, oder verborgene Gäng, so uns zu diesem Schwemm-Teich führen, seynd die fünf Wunden unseres Heilandes, welche das unschätzbare Blut des Sohn GOttes in den Sacramentalischen Schwemm-Teich führen. Eine unzahlbare Menge deren Krancken, verstehe deren Sündern, finden sich allhier ein, welche doch alle von ihren Kranckheiten, von ihren Sünden geheilet werden. Die Blinde, das ist, die Unglaubige, die Lahme, das ist die

Sylv in expolit.

die Unbußfertige, Dörre, das ist, die Laue, und an allem Eifer Ertrockʃnete, werden allhier geheilet durch die Wunder-Werck der Barmhertzigkeit GOttes. Wolan, so hat GOTT an denen seine Barmhertzigkeit am ersten geübet, welche er aus seiner Gerechtigkeit zuvor mit Kranckheiten gestraffet hat. Ich finde allhier eine schöne Lehr für uns Christen alle: Niemals hat GOtt in der Welt seine Gerechtigkeit also ausgeübet, daß er nicht darbey auch seine Barmhertzigkeit blicken lassen. Es hat GOtt über die Hoffart deren Inwohnern der Erden seine Gerechtigkeit mit aller Schärffe ergehen lassen, da er die Erbauer des Babylonischen Thurns mit Verwirrung ihrer Sprachen gestraffet hat. Heiliger Rupertus ist der Meinung, daß die anderte Person in der GOttheit nemlich das ewige Wort, die zwey andere Person der GOttheit gleichsam aufgemunteret zu einer so scharffen Straf der Gerechtigkeit: Venite, descendamus; & confundamus linguam eorum, ut non audiat unusquisque vocem proximi sui. Kommet lasset uns hinab fahren, und ihre Zungen verwirren, daß keiner seines Nächsten Red verstehe. Diesen Sentenz, dieses Urtheil der Gerechtigkeit schreibet nun Rupertus der anderten Person, dem Göttlichen Sohn zu: Cui enim personæ magis congruit dixisse cæteris? Dann was für eine Person, sagt Rupertus, hätte dieses füglicher sagen können zu denen anderen: Venite, descendamus. Lasset uns hinunter fahren; allein, eben diese Göttliche Person, welche zu der Verwirrung deren Zungen, als einer Straf der Gerechtigkeit, Anlaß gegeben, eben diese Göttliche Person ware auch die Ursach zu gleicher Barmhertzigkeit, sagt Rupertus, da er denen Inwohnern der Erden den heiligen Geist erbetten, als einen Lehr-Meister aller Sprachen. Dann kaum hat diese Göttliche Person seinen Jüngern versprochen: Ego rogabo Patrem, & alium paraclitum dabit vobis. Ich werde den Vatter bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben. Und siehe, da ist es auch geschehen:

Gen. 11.

S. Rup. l. 4. de Proceſ. ſancti Spirit. c. 20.

Joan. 14.

Et apparuerunt illis dispertitæ linguæ tanquam ignis, seditque supra singulos eorum, & repleti sunt omnes Spiritu sancto, & cæperunt loqui variis linguis. Act. 2.

Und es liessen sich von ihnen wie feuerige Zungen sehen, und er setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen, und sie wurden alle mit dem Heil. Geist erfüllet, und fiengen an mit vielerley Zungen zu reden. Ist also schliesset Rupertus, die Vereinigung deren Zungen von eben jener Göttlichen Person entsprungen, von welcher vormals die Verwirrung deren Zungen entsprossen ist, auf das aus einer Urquell die Gerechtigkeit und Barmhertzigkeit GOttes in die Welt fliessen solte. Wolan, wer wird mich verdencken, wann ich ein gleiches von dem Schwemm-Teich zu Jerusalem sagen solle. Eben derjenige GOTT, welcher durch seine Gerechtigkeit die Sünden der Welt mit dem Wasser des Sünd-Fluß gestraffet hat, eben derjenige GOtt hat durch seine Barmhertzigkeit nicht nur bey dem Tempel zu Jerusalem einen Schwemm-Teich eröfnet zur Heiligung aller Kranckheiten, sondern auch in der Schoß seiner Heil. Kirchen einem Schwemm-Teich aus dem geseegneten Tauf-Wasser, und aus denen Thränen der Buß eingerichtet, zur Heiligung aller krancken und geschädigten Gewissen. Dann wie sehr wol zu meinen Vorhaben Didacus der Nyssener redet: Habet hoc usus DEI familiaris, ut per quam viam justitia illius ad inferenda supplicia abiit, per eandem misericordia ejus ad ferendam opem, & conferendam gratiam contendat. Es ist schon eine ordentliche Gewonheit bey GOtt, daß durch eben jenen Weeg, durch welchen seine Gerechtigkeit gegangen die Welt zu straffen, durch eben jenen Weeg seine Barmhertzigkeit sich beeifere Hülf zu leisten, und Gnaden auszutheilen. Murre demnach keiner, und beklage sich ohne Grund, warumen GOtt die Sünd des Adams zugelassen, durch welche wir alle seynd unglückselig worden? warumen GOtt noch heunt zu Tag unsere Sünden zulasse, ohne welchen wir hätten glückselig seyn können? keiner murre, sprich

Didacus Nyssen. tom. 2. Dom. 2. post Epi. §. 1.

ich, und seye hierüber ungehalten; GOtt hat lassen aus seiner Gerechtigkeit so viele Krancke und Preßhafte zu Jerusalem sich versammlen, auf daß er seine Barmhertzigkeit durch die Kraft des so heilsamen Schwemm-Teichs erweisen könte; und GOtt lasset auch aus seiner Gerechtigkeit die Sünd geschehen, und die Straf über den Sünder ergehen, auf daß er aus seiner Barmhertzigkeit die Wunder-Würckung seiner Heil. Sacramenten an den Tag legen könne. Ist GOtt gerecht dardurch, daß er die Sünden nicht verhinderet, so ist er barmhertzig dardurch, daß er wider die Sünden es an denen Heils-Mitteln nicht ermangeln lasse; und gleichwie wir schuldig seynd seine Gerechtigkeit in der Straf zu erkennen, also seynd wir schuldig seine Barmhertzigkeit in der Hülf anzubetten. Was wäre es, wann Adam nicht gesündiget, und auch wir keiner Sünd fähig wären? was wäre es? wir wusten nichts von seiner Gerechtigkeit, und wusten auch nichts von seiner Barmhertzigkeit gegen die Menschen. Wir hätten zwar einen GOtt, von welchem uns das Gesatz sagen könte, daß er würdig von uns gelobet und geehret zu werden; wir wusten aber nichts von keiner Forcht, und Liebe, weilen uns allein die Gerechtigkeit ihn förchten, und die Barmhertzigkeit ihn lieben machet. Zeiget sich also GOtt einen grossen GOtt, da er einerseits unendlich gerecht, und anderseits unendlich gütig ist. Dann wie abermal ernannter Didacus schreibet. Misericordia reficit, quod Justitia confecit. Die Barmhertzigkeit ersetzet, was die Gerechtigkeit hat entzogen.

Id. ibid.

Vers. 4. Dann der Engel des HErrn stiegte zu bestimmter Zeit herab in den Teich, so ware das Wasser beweget, welcher nun der erste ware, der in den Teich herab stiegte, nachdeme das Wasser ware beweget worden, der ware gesund, mit welcherley Kranckheit er auch behaftet ware.

So viel ich mercke, waren bey dem Schwemm-Teich zu Jerusalem zwey Ding zur Erlangung der Gesundheit erforderet. Erstens, daß der Engel das Wasser bewegen, und der Krancke, so bald es nur möglich, in den Teich hinab steigen müste. Es ware vor Zeiten ein grosser Streitt unter denen Vättern, woher doch eigentlich die heilsame Kraft dieses Schwemm-Teichs gekommen, so alle Kranckheiten geheilet hat? Theophylactus wa- Theo-
re der Meinung, daß in diesen phylact.
Schwemm-Teich alles Blut deren ap. Syl.
Schlacht-Opfern zusammen geflossen, woraus die Heilungs-Kraft entsprossen seye. Der Ehrwürdige Beda Bedain
glaubte, es seye dieser Schwem-Teich c. 2. Esd.
so heilsam gewesen, weilen eben an selbem Ort Jeremias das Heil. Feuer verborgen, welches als nachmals Nehemias aufgesuchet, hat er darfür aquam crassam, ein dickes schleumiges Wasser gefunden. Petrus Blesensis Petrus
endlichen haltet darfür, daß, weilen Blesen.
dieser Schwemm-Teich zur Zeit der serm. 1.
Ankunft Christi in die Welt entsprun- in adve.
gen ist, habe GOtt denen Juden durch Dom.
diesen Schwemm-Teich seine Ankunft erweisen wollen, wie er es denen Weisen in Morgen-Land durch einen Stern, und denen Römern gegen Nidergang durch einen an der Tyber entsprungenen Oel-Brunnen hat wöllen zu erkennen geben. Allein, mit aller Ehrenbietigkeit davon zu reden, gefallet mir aus diesen Meinungen keine, sondern ich halte viel mehrers darfür, daß der Schwemm-Teich durch die Bewegung des Wassers diese Würckungen überkommen habe, und zwar um so viel mehrers, weilen dieser Schwemm-Teich eine Figur gewesen ist deren Heil. Sacramenten der Tauf und der Buß, als welche aus sich selber ex opere operato würcken, und der ihnen von GOtt beygesezten Kraft nach den Sünder an seiner Seel reinigen, und von allen Sünden heil machen. Ist demnach ein Werck der Barmhertzigkeit GOttes, daß die unsichtbare Gnad in denen Sacramenten eben also der Seelen zum Nutzen würcke als der unsichtbare Engel in dem Schwemm-Teich dem Leib zum

Nu-

Nutzen gewürcket hat. Allein, gleichwie bey dem Schwemm-Teich nicht genug ware, daß der Engel das Wasser bewogen, sondern auch nöthig ware, daß der Krancke auch in das Wasser steigen, und also mitwürcken müste: also ist nicht genug, daß uns GOtt seine Gnad anbiete, sondern nöthig, daß wir die Gnad GOttes auch durch unsere Mit-Würckung annehmen. Dann ist GOtt so barmhertzig uns das Heil zu geben, so müssen auch wir bereitwillig seyn das Heil von ihme zu empfangen. Eine solche Vereinigung der Gnade GOttes und des Menschlichen Willens wird zu der Heilmachung des Menschen erforderet, daß beyde unzertrennlich; dann so wenig will die Gnad GOttes in uns allein würcken, als wenig unser Willen ohne der Gnad GOttes allein würcken kan. S. Aug. in sent. n. 311. Heiliger Augustinus redet hierzu treflich wol: Multa facit DEUS bona in homine, quæ non facit homo; nulla vero facit homo, quæ DEUS non facit, ut faciat homo. GOtt machet viele gute Sachen in dem Menschen, welche der Mensch selber nicht machet; nichts aber machet der Mensch selber, was GOtt in ihme nicht machet. GOTT machet, daß ich beruffen werde zur Buß, oder zur Tugend. GOTT machet, daß ich diesem Beruf folge zur Buß oder zur Tugend. GOTT machet, daß ich in Folg-Leistung des Berufs die Buß würcke, oder die Tugend. Was ich nun immer mache, machet GOtt mit mir, und in mir alles. Job der Geduldige hat uns die Staffel der Gnad und Barmhertzigkeit GOttes mit wenig Worten entdecket: Vocabis me, sagt er, & ego respondebo tibi, operi manuum tuarum porriges dexteram. Du wirst mich mir beruffen, und ich werde dir antworten, du wirst dem Werck deiner Händen die Hand reichen. Vocabis me, du wirst mich ruffen, und dise ist gratia præveniens, die vorkommende Gnad; Et respondebo tibi, und diese ist gratia concomitans, die den Menschlichen Willen begleitende Gnad; Operi manuum tuarum porrriges dexteram, und diese ist, gratia adjuvans, die Hülf-reichende Gnad; so ist dann die Gnad die Flüg, ohne welcher man in Himmel nicht fahren kan; so ist dann die Gnad der Seegel, ohne welchem man in den Himmel nicht seegeln kan; so ist dann die Gnad das Pferd, ohne welchem man in den Himmel nicht reiten kan. Allein, gleichwie das Flüg nicht heben kan ohne Mit-Würckung des Leibs; gleichwie der Seegel nicht führen kan ohne Geschicklichkeit des Schiffers; gleichwie das Pferd nicht dienen kan, ohne Witz und Klugheit des Reiters, also will die Gnad GOttes uns ohne unserem Willen, und ohne unserer Bemühung nicht in den Himmel bringen. Heiliger Augustinus schliesset diesen Punct also: Wilst du, daß dir GOtt helffen soll, so würcke; würcke Buß, würcke Tugend, würcke dein Heil, so wird GOtt dein Helffer seyn, er wird dir zur Buß, er wird dir zur Tugend, er wird dir zu deinen Heil helffen: Scimus, S. Aug. quia diligentibus DEUM omnia cooperantur in bonum; inquit Apostolus, si non esset operator, DEUS non esset cooperator. Wir wissen, daß denen, so GOtt lieben alles zum Guten würcke; wann der Mensch kein Würcker wäre, so wäre auch GOtt kein Mit-Würcker. ser. 53. de verb. Apost.

Job. 14.

Es ware aber daselbst ein Mensch, der acht und dreyssig Jahr kranck gelegen ware: da JEsus diesen liegen sahe, und verstunde, daß er nun so lange Zeit kranck gelegen wäre, spricht er zu ihm, wilst du gesund werden? der Krancke sprache: HErr ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich hinab lasse, wann das Wasser beweget ist; dann unterdessen, daß ich komme, steiget ein anderer vor mir hinab. Vers. 5. 6. & 7.

Der Evangelische Text ist so klar, daß er gantz keiner Auslegung bedürftig. Der Anstand ist allein an deme, waru-

warumen Christus den Krancken gefraget: Wilst du gesund werden? eine wunderbarliche Frag ware diese: Wilst du gesund werden? Wer ist jemals kranck, der nicht die Gesundheit wünschet, und verlanget aus gantzem Hertzen? wer ist kranck, der nicht Tag und Nacht, stäts und ohne Unterlaß nach der Gesundheit seufftzet. Theophilactus findet eine Lehr-reiche Ursach dessen, warumen Christus den Krancken gefraget habe bey dem Schwemm-Teich, ob er wolle gesund werden? Factum hoc est, seynd die Wort Theophylacti, factum hoc est, ut monstraretur nobis hominis patientia. Es ist dieses geschehen, auf daß uns die Gedult dieses Menschens bekannt wurde. Andere Krancke seufftzen und jammeren, heilen und schreien in ihrer Kranckheit; dieser arme krancke Mensch schwiege still, gabe kein Zeichen von sich, ware so gedultig in seiner Kranckheit, daß man fast glauben solte, er begehre ihme die Gesundheit nicht, sondern seye zufrieden, wann er auch stäts kranck verbleiben solte. Zu einer so standhaftigen Gedult in denen Kranckheiten des Leibs haben wir Christen wol grosse Ursach, als die wir nicht nur aus dem Licht der Natur, sondern auch aus dem Christlichen Gesatz selber dessen überwisen seynd, daß uns die Kranckheit weit mehrers dann die Gesundheit nutzen könne. Dann erstens, die Kranckheit führet uns zu GOtt, und förderet uns zur Buß, oder zu einen frommen gottseligen Leben; das erweise ich. David der König, welcher vorhin wenig an GOtt gedacht, ware kaum von einer Trübsal überfallen, da nahme er seine Zuflucht zu GOtt: De tribulatione invocavi Dominum. Ich habe GOtt in meiner Trübsall angeruffen. Heiliger Hieronymus ziehet hieraus diesen Lehr-Satz. Wir Menschen seynd leider! also bestellet, daß, so lang es uns wol, und nach Wunsch ergehet, so lang wir guter Gesundheit geniessen, so lang es uns an Kräften des Leibs und vollkommenen Wolstand nicht im geringsten manglet, wir gar leicht auf GOTT vergessen, an GOtt wenig oder gar nicht gedencken. Hingegen aber, wann uns GOtt mit einer Betrübnuß, Unglück, oder Kranckheit heimsuchet, da gehen uns auf einmal beyde Augen auf, da erkennen wir unsere Schwachheit, und GOttes Allmacht, da kriechen wir zum Creutz, da ruffen wir GOTT an in unseren Nöthen: Tunc admonemur conditionis nostræ, & DEI potentiæ recordamur. Damals werden wir erinneret unsers schwachen Zustands, und gedencken an die Göttliche Allmacht; also Hieronymus. Heiliger Augustinus versicheret daß alle Thier, so GOtt in der Luft, auf der Erden, und in dem Wasser erschaffen hat, vor der Sund des Adams niemand schadlich gewesen; kaum aber als Adam gesündiget, da haben die Schlangen mit ihrem Gift, die Drachen mit ihrem Athem, die Löwen und Tyger mit ihren Zähnen, die Scorpionen mit ihrem Stachel dem Menschen Schaden zugefüget. Die Frag ist dann anjetzo, sagt Heil. Augustinus, warumen doch alle diese Thier GOtt erschaffen hat, nachdeme er vorgesehen, daß selbe dem Menschen so schädlich seyn würden? darumen antwortet ihme selber dieser grosse Lehrer, darumen hat GOtt diese schädliche Thier in die Welt gesetzet: Quia animalia noxia homines aut pœnaliter lædunt, aut salubriter exercent, aut viriliter ad patientiam probant. Dann diese schädliche Thier pflegen den Menschen entweders zur Straf zu verletzen, zum Heil aufzumunteren, oder in der tapferen Gedult zu prüfen. Von allen Drang- und Trübsalen dieser Welt, sonderbar aber von denen Kranckheiten kan ich wol ein gleiches auch sagen. So lang der Mensch in dem Paradeis, in dem Stand der Unschuld gewesen ist, hat man von keinem Schaden, von keinem Leibs-Gebrechen, von keiner Kranckheit nichts gewust, so bald aber als der Mensch durch die Sünde sich von GOtt entzweyet hat, und hiemit das Paradeis raumen muste, da haben sich alle Kranckheiten, Fieber, Wasser-Sucht, Zipperl, Gicht und Schlag-Flüsse hervorgethan, und den Menschen angefallen. Und zwar aus

Theophyla. in hunc locum.

Pſ. 117.

S. Hier. in hunc. locum.

S. Aug. l. 8. de Gen. ad lit. c. 17.

gleicher Ursach; GOtt hat sich dieses schädlichen Werck-Zeugs gebrauchet, um dem Menschen an seiner Seel zu nutzen, die Sünder hat er durch diese Straf zur Buß geführet, die Gerechte hat er durch diese Plag zum Heil geförderet, alle und jede zu wahrer Christlichen Gedult abgerichtet. Und dahero sagt auch Paulus zu seinen Römern: Tribulatio patientiam operatur, patientia autem probationem, probatio vero spem, spes autem non confundit. Die Trübsal würcket Gedult, die Gedult aber würcket Bewährung, die Bewährung aber würcket Hofnung, die Hoffnung aber machet nicht zu Schanden. Eine wunderliche Sach, da Christus noch als ein Mensch unter uns Menschen gewundlet, hatte er keinen grösseren Zugang als von denen Krancken; dann wie Lucas von ihme erzehlet: Omnes, qui habebant infirmos variis languoribus, ducebant illos ad eum. Es kamen alle die Krancke hatten, welche mit allerhand Schwachheiten behaftet waren, und führeten sie zu ihme. Wordurch es dann geschehen, daß einige mit höltzenen Füssen, oder mit eingebundenen Händen, andere mit Pflastern in dem Angesicht, andere mit Glöcklein in der Hand andere auf Krucken und Steltzen ihme Haufen-weis nachgefolget. Waren also die Kranckheiten der Magnet-Stein, welcher die Krancke zu Christum gezogen hat. Und in der That selber waren sie alle geheilet, & curabantur omnes. Und zwar, wie es Thomas der Englische beobachtet die Heilmachung ihrer Kranckheiten hat ihnen den Weeg zur Heilmachung ihrer Seelen gebahnet: Opera enim DEI perfecta sunt, & ideo non conveniebat Christo, ut alicujus corpus curaret, nisi curaret & animam. Die Werck GOttes seynd vollkommen, und hat es sich nicht geziemet, daß Christus die Leiber geheilet, wann er nicht auch die Seelen zu ihren Heil beförderet hätte. Der Hirsch, wann er also verwundet, daß er den Schuß oder Stich in seinem Leib vermercket, und ihme das Blut schon häuffig entgangen ist, eilet Sporn-Streich zu dem Brunnen. Der Krancke, wann ihn GOtt mit einer Kranckheit beleget hat, wendet alsogleich alle Sinn und Gedancken zu GOtt, als dem Brunnen des Lebens. Und dahero tröstet auch Ambrosius seinen Freund in der Kranckheit, welche er durch eine Wunden in dem Feld sich zugezogen, da ihme berichtet war, daß dieser sein Freund in solcher Kranckheit sich zu den wahren Glauben bekehret habe. Erschreibet an ihme also: Jactatum te gravi ægritudine significasti mihi, te credidisse in Dominum JESUM, & jam cæpisse revalescere. Ad salutem igitur ea infirmitas fuit, dicente Domino: percutiam, & sanabo; percussit te infirmitate, & sanavit fide. Du hast mir berichtet, daß, als du von einer grossen Kranckheit angegriffen worden, an den HErrn JEsum geglaubet habest, ist also dir diese Kranckheit zum Heil worden; indeme der HErr sagt: ich will schlagen, und wiederum heilen; er hat dich geschlagen mit der Kranckheit, und er hat dich geheilet durch den Glauben. Ach! wie viele seynd derenjenigen, welche kranck, bethligerig, und preßhaft in kurzer Zeit mehrers an GOtt gedencken, als sie sonsten in ihrer gantzen Lebens-Zeit an GOtt gedacht haben; wie viele seynd, welche in einer Kranckheit mehrers für das Heil ihrer Seele sorgen, als sie sonsten viel Jahr hindurch bey guter Gesundheit nicht gesorget haben. Nemlich, wie es der Weise ausgesprochen: Infirmitas gravis sobriam facit animam. Eine schwere Kranckheit machet die Seel nüchtern, und gesund. Es hat vor Zeiten Joannem den Eremiten und Einsiedler jemand aus seinen Mönchen gebetten, er möchte doch ihme in seiner Kranckheit mit dem Gebett beyspringen, und zu voriger Gesundheit verhelffen. Allein, Joannes hat ihme solches scharf verwisen: Mein Sohn sagt er du weist nicht was Nutzliches die Kranckheit seye; sie erinneret dich deiner Gebrechlichkeit, führet dir in die Gedächtnuß deine Sünden ermahnet dich zur Buß, und Bekehrung, entzündet in dir die Liebe zur Tugend, wendet dich von der Welt zu GOTT, und leitet dich

Rom. 5.

Luc. 4.

S. Tho. p. 3. q. 44. art. 3. ad 3.

S. Amb. l. 2. ep. 39.

Eccli. 31.

Ruffin.

auf die Strassen eines recht vollkommenen, und heiligen Lebens. Mit einem Wort: Quanto impecilliot corpore, sagt Salvianus, tanto purior mente. Gemeiniglich je schwächer der Mensch an seinem Leib, je reiner und stärcker ist er an seiner Seelen. Theodorus, Ertz-Bischoff von Cölln, ware ein Mann von grosser Heiligkeit, also, daß er nicht nur von jderman hoch geschätzet, sondern auch bey Sigismundo dem Kayser selber in grossem Anwerth gewesen. Sigismundus fragte einstens Theodorum, er solte ihme sagen, wie er doch sich zu verhalten, um ein Christliches, recht vollkommenes Leben zu führen? Theodorus, welcher wol wuste, daß der Kayser öffters mit dem Podagra, und Stein-Schmertzen befallen wurde, gibt ihme zur Antwort: Si vitam ita institueris, ut facturum te promisisti, dum calculus, aut Podagra, aut alius gravior morbus de oppressit. Wann dir also das Leben, wirst anstellen, wie du dir zu thuen hast vorgenommen, als dich der Stein, das Podagra, oder eine andere Kranckheit hat angefochten. Da nun die Kranckheit des Leibs einem Menschen an seiner Seel so vil nutzet, und ihn zur Buß, oder zu einem frommen, und gottseeligen Leben, also befördert, so lasset sich ja billig fragen: wilst du gesund werden? oder verlangest du die Kranckheit abzulegen, welche dir zu einem besseren Leben so nutzlich ist. Allein, wir wollen auch anjetzo betrachten, wie die Kranckheit des Leibs auch zu einem glückseeligen Tod uns Menschen befördere.

Salvian. l. 1. de provid.

Vers. 8. & 9. Christus spricht zu ihm: Stehe auf, nimme dein Beth, und wandle. Und derselbige Mensch ware alsobald gesund, und er nahme sein Beth, und wandelte.

Der Krancke, welchen allhier Christus gesund gemacht mit wenig Worten: Stehe auf, nimme dein Beth, und wandle; stellet mir vor einen Menschen, welcher durch seine Kranckheit zu einem glücklichen Tod gereichet, dann diesem gebietet Christus, daß er sein Beth nemme, das ist, seiner Sterblichkeit Uberbleisel sammle, aufstehe, und zu dem ewigen Leben wandle. Heiliger Bernardus hatte vier Gattungen deren Menschen gefunden, welche zu dem Himmel gelangen; die erste, sagt er, seynd die, so mit Gewalt den Himmel an sich reissen, von welchen Christus meldet: Regnum cœlorum vim patitur, & violenti rapiunt illud. Das Reich des Himmels leidet Gewalt, und die Gewaltige reissen es an sich. Wer seynd diese Gewaltige? welche der freywilligen Armut sich befleissen, denen Evangelischen Räthen nachleben, ihre Gemüts-Neigungen bezwingen, die gantze Natur unterdrucken, und sich also mit Gewalt des Himmels bemächtigen. Die anderte seynd, die so den Himmel erkauffen, welcher von Christo einem Perlein verglichen wird: Inventa autem una pretiosa margarita, abiit, & vendidit omnia, quæ habuit, & emit eam. Und als er ein kostbares Perlein gefunden hat, ist er dahin gegangen, hat alles verkauffet, um selbes zu erkauffen. Wer seynd diese Kauf- und Handels-Leut? diejenige welche ein reiches Allmosen ausspenden, ihre Güter unter die Arme vertheilen, nichts eigen haben, und besitzen wollen, die gantze Welt mit allen ihren Freuden, Schätzen, und Reichtumen aufgeben, und den Himmel einzuhandlen. Die dritte seynd die, so den Himmel rauben, und stehlen; wie jene Hæmorrohissin in dem Evangelio, welche heimlich das Kleid Christi berühret hat: Si tetigero tantum vestimentum ejus, salva ero. Wann ich sein Kleid nur berühren werde, so werde ich heil werden. Wer seynd diese Dieb und Rauber? Diejenige, welche in geheim gute Werck verrichten, welche nicht mit der Trompeten ihre Thaten ausruffen, bey welchen die rechte Hand nicht weiß, was die Lincke gethan hat, welche nicht groß scheinen wollen vor denen Augen deren Menschen, sondern in der Stille mit grossem Eifer das Heil ihrer Seelen würcken. Die vierte seynd, so gleichsam gezwungen werden, in den

Matth. 11

Matt. 13

Matt. 9.

den Himmel einzugehen; wie Christus in einer Evangelischen Mahlzeit sagt, daß der Haus-Vatter seinen Dienern
Luc. 14. befohlen hat; Compelle intrare. Nöthige sie, daß sie herein gehen. Und wer seynd wol diese Gezwungene? diejenige, welche GOtt mit Drang- und Trübsal beleget, denen er verschiedene Kranckheiten zugeschicket, die er von selbsten durch Schmertzen, Unglück, und Ungemach an sich ziehet. Und von diesen, von welchen wir eben anjetzo reden, sagt heiliger Bernardus:
S. Bern. in tract. sentent. Compelluntur multi variis necessitatibus, & oppressionibus afflicti, qui mira DEI providentia dum temporalem pœnam, si non libenter, tamen patienter sustinent, vitam consequuntur æternam. Es werden viel durch verschiedenes Anligen, und Nothdurft gezwungen, welche aus göttlicher Vorsichtigkeit, da sie die zeitliche Straf nicht gern, doch gedultig übertragen, das ewige Leben erlangen. Heiliger Hieronymus hat sich sehr erfreuet, daß Blesilla seine geistliche Tochter von dem Fieber etwas heftiger angefochten worden, weilen er wol wuste, daß dieses ein Mittel, sie zu dem Tod desto vollkommener zu zubereiten. Er schreibt auch an die Marcella hiervon
S. Hier. epist. Marcel. de ægrot. Blesillæ. also: Blesillam nostram vidimus ardore febrium per triginta ferme dies jugiter æstuasse, ut sciret rejiciendas corporis delicias, quod paulo post vermibus exedendum sit. Wir haben gesehen, daß unser Blesilla mit grosser Hitz des Fiebers dreyssig Täg sehr heftig ware angegriffen, auf daß sie erkennen solte, man müsse die Zärtlichkeiten des Leibs verwerffen, welcher gar bald denen Würmen zu der Speis werden wird. Schliesset demnach sehr wol von allen denen, so Kranckheit leiden, und längere Zeit mit denen Beschwerden einer ungesunden Beschaffenheit überladen
Psal. 15. seynd, der Königliche Prophet: Multiplicatæ sunt infirmitates eorum, postea acceleraverunt. Es haben sich ihre Kranckheiten vermehret, und alsdann haben sie geeilet. Worzu geeilet? sich eines guten und glückseeligen Tods zu versicheren. Dann wie es Hugo der Cardinal ausleget: Acceleraverunt; quia hujusmodi tribulationes sunt quasi compendium veniendi ad DEUM. Sie haben geeilet; dann dergleichen Trübsalen und Kranckheiten seynd der kürtzeste Weeg zu GOtt zu gelangen. Hugo Card. in Ps. 15.

Es ware aber auf denselbigen Tag der Sabbat; da sprachen die Juden zu dem, der gesund worden war: Es ist der Sabbat, dir gezimet nicht, dein Beth zu tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht, der hat zu mir gesagt, nemme dein Beth, und wandle. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimme dein Beth, und wandle? Aber der gesund worden war, der wuste nicht, wer er war, dann JEsus war desselben Orts von dem Volck abgewichen. Vers 9. 10. 11. 12. & 13.

Es waren die Juden fast aberglaubisch in Haltung ihres Sabbats, indeme sie kein Gebott GOttes so scharf ausgeleget, und in einer so grossen Strenge gehalten haben, als das Gebott vom Sabbat. Es ist zwar nicht ohne daß GOTT dieses Gesatz dem Moysi gegeben: Memento, ut diem Sabbathi sanctifices. Seye ingedenck, Ex. 20.
daß du den Sabbat heiligest. Es ist nicht ohne, daß GOTT auch diesen Sabbat zu heiligen, unter einer schweren Straf gebotten habe: Qui pollue- Ex. 31.
rit illud, morte morietur. Wer den Sabbat entheiligen wird, der soll des Tods sterben. Es ist endlichen auch unwidersprechlich, daß alle Arbeit an dem Sabbat verbotten war. Die Juden darften am Sabbat keine Speis kochen, kein Feuer anzünden, nichts kauffen, oder verkauffen. Ja GOtt selber hat ihnen in der Wüsten das Manna an einem Sabbat nicht fallen lassen, auf daß sie in Einsammlung desselben sich nicht beschäftigen solten. Darumen auch Moyses ein scharffes Num. 15.
Urtheil gefället über denjenigen, so an einem Sabbat Holtz in der Wüsten zusam-

zusammen gesammlet, dann er liesse ihn ausser dem Lager steinigen, und lebendig unter denen Steinen begraben. Doch aber ist auch nicht zu laugnen, daß die Juden in Haltung ihres Sabbats zu weit gegangen, da sie auch in nothwendigen Dingen sich von diesem Gesatz nicht dispensiren wolten. Sie glaubten, es seye nicht erlaubt, an dem Sabbat die Kraucke heilen, an einem Sabbat sich deren Waffen wider seine Feind gebrauchen, an dem Sabbat die Cörper deren Hingerichteten an dem Galgen hencken lassen, und was dergleichen Thorheiten mehrers; ja sie wolten so gar in Zweifel ziehen, ob man am Sabbat gute Werck verrichten, und seinem Nächsten aus Liebe beyspringen könne? diesen Uberfluß der Andacht, oder andächtigen Einfalt hat endlich das Christliche Gesatz verbesseret, da selbes, anstatt des Sabbats, den Sonntag, oder sogenannten diem Dominicam eingesetzet; dann weilen Christus einen Tag nach dem Sabbat von denen Todten erstanden, hat auch die heilige Römisch-Catholische Kirchen disen Tag zur Gedächtnuß einer so grossen Wolthat unserer vollbrachten Erlösung feyren, und anstatt des Sabbats einführen wollen; haben auch alle Ketzer und Irr-Glaubige sich diser Verordnung der Kirchen unterworffen, und obschon kein Wörtlein in der Schrifft zu finden von dem sogenannten Die Domini, oder Sonntag, dannoch denselben zu feyren für billig erkennet, bloß aus dem, weilen es die Kirchen also beschlossen, und verordnet hatte. Wäre zu wünschen, daß auch in anderen die Irr-Glaubige sich mehrers an die Verordnungen der Kirchen, als an den blossen todten Buchstaben der Schrift binden wolten; wie bald und leicht wurden wir alle mit ihnen, und sie mit uns einig werden. Ubrigens ist dieser Sonntag, welchen die heilige Kirchen zu feyren gebotten hat, auch ein solcher Tag, an welchem die gröste Geheimnussen sich begeben, und ereignet haben. Dann an einem Sonntag hat GOtt angefangen die Welt zu
Gen. 1. erschaffen. An einem Sonntag hat
Gen. 8. sich die Arch Noë nach dem Sünd-Fluß auf denen Bergen Armeniæ fest gesetzet. An einem Sonntag seynd die Hebräer mit truckenem Fuß durch das rothe Meer gezogen. An einem Sonntag in der vorgehenden Nacht glaubt man daß Christus zu Bethlehem Juda gebohren worden. An einem Sontag ist denen drey Weisen in Morgen-Land der Stern zum erstenmal erschienen. An einem Sonntag ist Christus in dem Jordann von Joanne getauffet worden. An einem Sonntag hat Christus das erste Wunder gewürcket, und zu Cana das Wasser in Wein verwandlet. An einem Soñtag hat Christus mit wenig Broden 5000. Menschen in der Wüsten gespeiset. An einem Sonntag ist Christus zu Jerusalem auf einer Eselin triumphirlich eingeritten. An einem Sonntag ist Christus von denen Todten erstanden, und denen Apostelen erschienen. An einem Sonntag hat Christus denen Apostelen den Gewalt gegeben, die Sünden nachzulassen. An einem Sonntag hat Christus die Apostelen ausgesendet das Evangelium zu predigen. An einem Sonntag hat Christus den heiligen Geist nach der Verheissung über die Apostelen gesendet. An einem Sonntag endlich glauben einige, daß Christus komen werde, zu richten die lebendige, und die Todte. Diese alle Geheimnussen nun des alten und neuen Testaments, und sonderbar unseres gesegneten Christentums, waren eben die Beweg-Ursachen, so die heilige Catholische Kirch dahin bewogen, den Sonntag, als einen Tag des HErrn, an welchem die gröste Geheimnussen geschehen seynd, zur Feyrung einzusetzen, und hiemit den alten Sabbat gleichwol denen hartnäckigen Juden zu überlassen. Allein, ware noch die Kirchen mit deme nicht zu frieden, sondern zur Gedächtnuß, auch deren übrigen Geheimnussen, seynd noch viel andere Fest- und Feyertäg eingeführet worden, welche ausser des Sontags sehr löblich, und auferbäulich von allen wahren, gut-Catholischen Christen gehalten, und gefeyret werde, theils zu Ehren Christi, und seiner heiligen Mutter, theils zu Ehren deren Apostelen, und anderer

Synod. Cæsar. apud Bedam. Exod. 16. Aug. & Orig. Luc. 2.
item 6. Synod. Can. 8.
Matth. 2.
Matth. 4.
Joan. 2.
Matth. 14.
Luc. 19.
Matth. 25.
Matth. 28. Joan. 20.
Matth. 28.
Act. 2. August. fermon. 251. de tempor.

lie-

lieben Heiligen, welche entweders durch die Marter, oder durch einen heilig-mässigen Tod ihr glorwürdiges Leben beschlossen. Und von diesen Fest-Tägen allen forderet eben die heilige Kirchen, daß sie von denen Christ-Glaubigen auf gleiche Weis, mit gleicher Andacht, Ehrenbietigkeit, und Enthaltung von aller knechtlichen Arbeit sollen gehalten, und gefeyret werden, wie der heilige Sonntag selber, welchen Ignatius der Antiochener nennet: Reginam & Principem dierum omnium. Eine Königin und Fürstin aller anderen Tägen. Daß man sich nun an diesen Tägen von aller knechtlichen Arbeit enthalten müsse, ist der Willen GOttes, und seiner heiligen Kirchen; der Willen GOttes, dann gleichwie GOTT den siebenden Tag seiner Erschaffung von aller Arbeit ausgeruhet hat, also will er auch, daß wir an Sonn- und Feyertägen von aller zeitlichen Arbeit ausruhen, und uns lediglich auf den Dienst GOttes verlegen sollen. Der Willen unserer heiligen Kirchen ist es gleichfalls; dahero auch alle Christ-Glaubige durch die in dem Calender bemerckte Täg solcher Feyrung erinneret werden, auch in denen Christlichen Städten nicht erlaubet ist, an solchen Tägen Handel und Wandel insgemein, ausser mit denen höchst-nothwendigen Lebens-Mitteln, zu treiben. Es werden auch alle Werck-Stätt deren Künstlern und Hand-Werckern, alle Gewölber und Kramer-Laden, alle Gerichter, und Gerichts-Stellen an diesen Tägen verschlossen, und die Ubertretter nach Gebühr mit verschiedenen Straffen angesehen. Allein, dieses alles wäre nicht genug zur Heiligung deren Fest- und Feyertägen, wann nicht auch die Andacht, und der Christliche Andachts-Eifer das Seinige beytragen solte. Von diesem nun insgemein redet Leo der Grosse: Quod festo honoratur, moribus celebretur. Was man an denen Feyertägen verehret, deme solle man an Sitten und Gebärden nachfolgen. Damit wir aber auch insonderheit wissen, wie ein Christ den Sonn- und Feyertag heiligen solle, oder was für Andachts-Ubungen er an selben Tägen sonderlich zu unternemmen schuldig seye, so gib ich dessen einen kurtzen Begrif aus Marcantio in horto Pastorum also: Erstens wird der Sonn- und Feyertag geheiliget durch Danckſagung: Memento, sagt GOtt der HErr, das ist, erinnere dich aller Göttlichen Wolthaten, Gnaden, und Geheimnussen, so an selbem Tag geschehen, oder dir wiederfahren seynd; und sage ihm Danck, auf daß GOtt hierdurch zu einer noch gröſſeren Freygebigkeit bewogen werde. Dann wie Chrysostomus bezeuget: Optima beneficiorum custos est ipsa memoria eorum, & perpetua confessio gratiarum. Die allerbeste Verwahrerin Göttlicher Wolthaten ist die Gedächtnuß derenselben, und beständige Dancks-Erneuerung. Andertens, wird der Sonn- und Feyertag geheiliget durch die Anhörung und Beywohnung der heiligen Meß; zu welcher uns ohne deme die Kirchen durch ein absonderliches Gebott verhaltet. Dann weilen GOTT nichts angenehmers, als dieses Göttliche Opfer, in welchem der Sohn GOttes von neuem seinem Himmlischen Vatter für die Sünden der Welt wird aufgeopferet, kan auch der Sonn- oder Feyertag durch nichts mehrers geehret, und geheiliget werden. In dem alten Testament hat man an dem Sabbat GOtt zwey Lämmer geopferet; in dem neuen wird geopferet das Lamm GOttes, so hinweg nimmet die Sünden der Welt; wann nun ein Christ an denen GOtt geheiligten Tägen diesem Opfer beywohnet, und ein reines Hertz mit aufopferet, so wird auch bey ihme das Opfer zweyer Lämmer erneueret: Sacrificium DEO, sagt David, Spiritus contribulatus, cor contritum & humiliatum DEUS non despicies. Ein Opfer ist GOTT ein büssendes Gemüt, ein zerknirschtes, und gedemütigtes Hertz wirst du, O GOTT! nicht verachten. Drittens, wird der Sonn- und Feyertag geheiliget durch das Sacrament der Buß, oder wenigsten durch eine vollkommene Bereuung seiner Sünden, und ob es schon kein ausdrückliches Gebott ist, welches uns an allen diesen Tägen zur

Marcant. in horto Past. c. 3. tr. 3. lect. 9.

S. Ignat. epist. ad Magnesian.

Chrys. ibid. cit.

Psal. 50.

Leo serm. 2. de Resurr.

Beicht, oder zu einem besonderen Liebs-Act gegen GOtt verhaltet, so ist doch nur allzu wahr, daß von einem sündhaften Gemüt, und unreinen Hertzen der Sonn- und Feyertag nicht vollkommen möge geheiliget werden. Dann hat GOtt denen Juden verbotten bey Jeremia dem Propheten, sie solten an dem Sabbat keine schwere Last und Bürde tragen; um wie viel mehrers verbietet es sich selber, daß man an GOtt-geheiligten Tägen nicht solle mit Sünd und Lasiern, welche David eine schwere Bürde der Seelen nennet, beschweret seyn. Vierdens, wird der Sonn- und Feyertag geheiliget durch die Enthaltung von aller Sünd; dann gleichwie zwar ein Christ zu allen Zeiten schuldig ist, die Sünd zu meiden, so ist er es doch niemals mehrers schuldig, als an einem Sonn- und Feyertag, weilen diese Täg eingesetzet seynd, GOtt zu ehren, GOtt zu dienen, GOtt eine besondere Liebe zu bezeigen, und nicht, GOTT zu beleidigen, oder zu erzörnen. GOTT begehret von uns allen so nachdrücklich in dem Buch Leviti-ci: Sancti estote, quia ego sanctus sum. Seyt heilig, gleichwie auch ich heilig bin; und dieses ist auch das Mittel den Christlichen Sabbat desto mehrers zu heiligen. Fünftens, und letztens wird auch der Sonn- und Feyertag geheiliget durch Anhörung des Wort GOttes in denen Predigen, und Christlichen Lehren; dann obschon auch hierzu kein absonderliches Gebott verhanden ist, an diesen GOtt-geheiligten Tägen eine Predig anzuhören, so ist doch, wie einige vornehme Theologi lehren, offt eine grössere Schuldigkeit an Sonn- und Feyertägen der Predig, als der Meß beyzuwohnen, sonderlich bey Leuten, welche in dem Christlichen Gesatz, und in denen zum Seelen-Heil nothwendigen Dingen nicht genugsam unterwisen seynd: Qui ex DEO est, sagt Christus selber, verba DEI audit. Wer aus GOTT ist, der höret die Wort GOttes. Das Wort GOttes ist eine Seelen Speis; können wir sechs Täg in der Wochen uns um das Brod, und um die Nahrung des Leibs bemühen, warumen solten wir uns an einem Sonn- und Feyertag zu viel seyn lassen, eine halbe, oder gantze Stund anzuwenden, das Wort GOttes, als eine Speis der Seelen, zu geniessen. So viel von Heiligung des Sabbats, anjetzo von der Entheiligung desselbigen.

Jer. 17.

Pl. 37.

Lev. 11.

Joan. 8.

Darnach fande ihn JEsus in dem Tempel, und sprach zu ihme: Siehe! du bist gesund worden, sündige hinführo nicht mehr, auf daß dir nicht etwas ärgeres widerfahre. Der Mensch gienge hin, und verkündigte es denen Juden, daß es JEsus wäre, der ihn gesund gemacht hatte. Darum verfolgten die Juden JEsum, dieweil er solches an Sabbat thäte. Vers. 14. 15. & 16.

Eine wunderbarliche Zusammenfügung ware diese; Christus macht den Gichtbrüchigen am Sabbat gesund, und ermahnet ihn am Sabbat nicht mehr zu sündigen. Könte wol der Sabbat mehrers geheiliget werden, (was immer die Juden darüber schnarchen) als da Christus den Krancken geheilet, und ihme die Lehr unterlassen hat: Noli amplius peccare. Sündige hinführo nicht mehr? nemlich an denen Sonn- und Feyertägen hat es auch unter uns Christen dieser Lehr wol nöthig; indeme diese Täg zur Heiligung eingesetzet, und dannoch keine mehrers von allen Ständen deren Menschen entheiliget werden. Ich sage, von allen Ständen deren Menschen. Die Edel-Leut entheiligen diese Täg, entweders, da sie offt selben mit Reisen, oder mit Jagen zubringen, ja eigenes Fleiß darzu erwählen, wordurch sie nicht nur ihnen selber, sondern auch allen ihren Bedienten an dem Dienst GOttes hinderlich seyn müssen. Die Hof- Staats- und Gerichts-Bediente, da sie ihre Arbeit auf den Sonn- und Feyertag verschieben, früh Morgens denen Processen, Rechnungen, oder Nothdurfts-Handlun-

lungen also obligen, daß kaum eine halbe Stund übrig bleibt, die Heil. Meß anzuhören. Die Wechsler und Handels-Leut, die Pfleger, Verwalter und Wirtschafter, welche ihre Parthyen mit allem Fleiß auf die Sonn- und Feyertäg beruffen, damit nur an denen Werck-Tägen ihnen keine Zeit entgehen möchte anderen Verrichtungen abzuwarten. Die Frauen, Fräulen und Jungfrauen, welche Stund und Stund bey dem Spiegel zubringen, zu dem Ende, auf daß sie eine kurtze Zeit in der Kirchen nicht GOtt, sondern denen jungen Leuten gefallen mögen. Die Burger, Handwercker, oder auch gemeine Leut, welche, wann man in denen GOtt geheiligten Tägen zur Meß, Predig, Vesper, und Litaney lautet, die Glocken nicht verstehen, sondern anstatt der Kirchen Schnur-grad dem Wirts-Haus zueilen, alldort anstatt deren Rosenkräntzen nach denen Trinck-Gläsern, anstatt deren Bett-Büchern nach denen Würffeln und Spiel-Karten greiffen, sich auch bey dieser lustigen Andacht bis in die spate Nacht mit allem Vergnügen aufhalten. Diese alle, so aus verschiedenen Ständen deren Menschen, seynd diejenige, so den Christlichen Sabbat entheiligen. Heiliger Bernardus kan sich fast deren Thränen nicht enthalten, daß die Sonn- und Feyertäg nicht GOtt zu Ehren, sondern vielmehr zur Beschimpfung gefeyret werden: Nunc vix contineo lachrymas, ita pudet teporis, torporisque miserabilium temporum horum. Ich enthalte mich kaum deren Zähern, also schämet es mich der Lauigkeit, und Trägheit unserer armseligen Zeiten. Will allhier nicht widersprechen, daß weilen die Sonn- und Feyertäg Täge der Ruhe und Erquickung, und auch die Heil. Kirchen selber den Menschen zu einer mäßigen Freud und Lustbarkeit einladet, man an diesen Tägen nach verrichtem und vollendtem GOttes-Dienst sich auch mit einer ehrlichen Kurtzweil, Spiel, u. Erlustigung unterhalten könne. Dann dieses weder die Gebott GOttes, weder die Verordnung der Heil. Kirchen, noch auch die Vernunft selber verbieten, und unterfagen will. Dieses allein muß ich mit Gregorio Nazianzeno zur Warnung sagen: Non veto animi recreationem, sed petulantiam coerceo. Ich verbiete nicht die Erlustigung des Gemüts, sondern allein den Mutwillen kan ich nicht gutheissen, sondern muß mich demselben widersetzen. Dann wie ist es möglich, daß man die Sonn- und Feyertag mit Müssiggang, Spielen, Fressen und Sauffen, Schertzen und Kurtzweilen, Springen und Tantzen allein heiligen könne. Dises seynd Fest-Täge, welche man mit denen bösen Geistern in allem Uberfluß und Ausgelassenheit, nicht aber mit denen Engeln in der Mässigkeit, Ehrbarkeit, und Zucht begehen will: Quid prodest, sagt Heil. Gregorius, quid prodest interesse festis hominum, si contingat deesse festis Angelorum? Was hilft es, sich bey dem Fest deren Menschen einfinden, und hierdurch von dem Fest deren Engeln entfernet seyn. Wo aber die Freud und Lustbarkeit an denen Sonn- und Feyertägen mässig ist, da seynd auch diese Täg geheiliget nach aller Gebühr. Thomas Morus, jener grosse Mann und Cantzler von gantz Engelland, als er in den Kercker zu Londen unschuldig geworffen, hat dieses sein Elend mit unerhörter Standhaftigkeit übertragen. Man hat an ihme vermercket, daß er sonderlich an Son- und Feyertägen sich etwas mehrer und besser angekleidet, und als man ihn um die Ursach gefraget, warumen er in dem Kercker, wo er doch von niemand gesehen ward, diese Kleider-Zierde angezogen? gabe er zur Antwort: Non ad conspectum populi, sed ad DEI honorem festos colo dies. Nicht zur Bewunderung des Volcks, sondern zur Ehre GOttes will ich diese Fest-Täg begehen. Gleiches Sinns sollen alle Christen seyn, welche ihre Fest- und Feyertäg heiligen, und nicht entheiligen wollen. Dann wie der Heidnische Poet auch Christlich zu verstehen ist: Dii quoque ut a cunctis hilari pietate colantur, tristitiam poni per sua festa jubent. GOTT will in der Frölichkeit geehret seyn, und verbietet alle Traurigkeit an seinen Fest-

S. Greg. Naz or. 6.

S. Greg. hom. 33. in Evan.

S. Bern.

Bayerling in Apol.

Ovid. l. 2. el. 2. de Pont.

und Feyer-Tägen. Dieses ist aber keine Entheiligung, sondern Heiligung des Sabbats.

Vers. 17. & 18. JEsus aber antwortete ihnen: Mein Vatter würcket bishero, und ich würcke auch. Derowegen trachteten ihme die Juden vielmehr nach, daß sie ihn tödteten. Dieweilen er nicht allein den Sabbat brache, sondern auch sagte, daß GOtt sein Vatter wäre, und machte sich selbst GOtt gleich.

Zwey Ding haben allhier die Juden in der Heilmachung des Gichtbrüchigen an dem Schwemm-Teich Christo ausgesetzet, das erste ware, daß er dieses gute Werck an einem Sabbat verrichtet; das andere, daß er sich hierdurch einen Sohn GOttes erkläret hat. Beyde diese Stück hätten die neidige Juden vielmehrers bewegen sollen Christum zu verehren, hoch zu schätzen, und anzubetten, als ihn zu tadlen, zu verachten, und zu verfolgen; allein, umsonst forderet man von deme was vernünftiges, der sich einsmals schon seiner Bosheit und boshaftigen Neigung überlassen; anstatt dessen, daß sich die Juden hätten sollen besänftigen lassen durch die so Lehrreiche Antwort Christi, seynd sie nur wilder und erboster worden, sagt Heil. Cyrillus: Ad majorem excitatur crudelitatem animus Judæorum. S. Cyril. l. 2. c. 234. Zu einer gröfferen Grausamkeit wird das Gemüt deren Juden angefeueret. Eines kan ich bey mir selber nicht begreiffen, daß, da der Evangelist kaum gesprochen: Die Juden haben Christum verfolget, alsogleich erwöhnet; und sie trachteten ihme nach, daß sie ihn tödteten. Wie ware es wol möglich, daß die Bosheit in kurtzer Zeit so wachsen und zunehmen könte? dann gesetzt auch, daß die Juden aus Neid Christum angefeindet, getadlet, übel von ihme gesprochen, bald da, bald dort ihme etwas ausgesetzet, oder wol gar selben offentlich bey der Obrigkeit und bey dem Volck verhasset machen wolten, gesetzt auch, wie ware es wol möglich, daß sich ihre Bosheit also übernommen, Christo auf das Leben zu gehen, und ihn bis auf den Tod zu verfolgen. Ich wuste keine bessere Antwort zu geben als jene, welche Damascenus gegeben hat zu unserer Lehr; die Bosheit, sagt er, ob sie schon Anfangs klein, wachset immer mehrers; und ist kein Augenblick, wo das Laster nicht zunimt, wann es einsmals Wurtzel gefasset hat. Es seynd offt kleine Mängel, kleine Fehler, welche nicht gröfser als kleine Zwergen, doch können aus diesen Zwergen auch Risen werden, wann man sie wachsen lasset: Parva enim parva non sunt, ex quibus majora proveniunt. Dann diese kleine Ding seynd nicht klein, aus welchen gröffere werden können. Es ist offt ein kleiner Zorn, welcher mittler Zeit in eine tödliche Feindschaft erwachsen kan. Es ist offt eine kleine Liebe, aus welcher grosse Ungebühr, Unlauterkeit, und auch Ehe-Bruch entspringen kan. Es ist offt ein kleiner Zwispalt, aus welchem Zanck, Hader, Uneinigkeit, und auch offentliche Aufruhr in dem gemeinen Wesen entstehen kan. Es ist offt eine kleine Verachtung, aus welcher Mord und Tod-Schlag, ja ein allgemeines Blut-Bad erfolgen kan. Diese kleine Ding seynd wahrhaftig nicht als kleine Ding zu achten: Parva enim parva non sunt, ex quibus majora proveniunt. Kleine Ding seynd nicht klein, sondern groß, aus welchen was gröffers kan entspriessen. Wer einsmals der bösen Neigung Thür oder Fenster eröfnet, muß sich nicht wunderen, wann mit selber nach u. nach alle Bosheit sich in das Haus eindringet. Heiliger Ephrem befraget sich, durch was für eine Thür oder Porten der Tod in die Welt eingangen seye? und er sagt, er seye durch das Fenster deren Menschlichen Ohren in die Welt eingestiegen. Dann wie der Göttliche Text hiervon lautet: Dixit autem serpens ad mulierem: nequaquam moriemini. Es sprache aber die Schlangen zu dem Weib: ihr werdet auf keine Weis sterben. Und sie-

Damas. l. 1. de imag.

siehe, kaum hat Eva dieses angehöret, kaum hat sie das Fenster ihrer Ohren eröfnet, da ist durch diese kleine Oefnung der Tod in die Welt eingeschlichen: Magna ergo est auris fenestra, sagt Heil. Ephrem, quippe per quam mors mundum ingressa, cunctas devoravit gentes ac nationes, & etiamnum insatiabilis perseverat. Ist also das Ohr eine grosse Pforten, durch welche der Tod in die Welt gekommen, alle Völcker hat aufgefressen, und annoch unersättlich verbleibet. Allein, wer ware derjenige, so den Tod, dieses grausame Abentheur, diesen allgemeinen Menschen-Fresser durch die Ohren in die Welt geführet hat? eine kleine Gemüts-Neigung, welche Anfangs bey der Eva in einem eitlen Wolgefallen, in einer augenblicklichen Begierde bestanden ist; diese waren in ihrer Würckung so groß, daß sie die ganze Welt mit Toden-Cörpern angefüllet: Parva enim parva non sunt, ex quibus magna proveniunt. Dann nichts Kleines ist klein, was durch ihren Wachstum gröffer werden kan.

S. Ephr. in hunc locum.

S. Greg. lib. 32. mor. c. 17. Heiliger Gregorius ist derohalben der Meinung, daß man der Bosheit niemals frühe genug vorkommen kan, auf daß sie nicht wachse. Hätte Eva ihre Ohren geschlossen, hätte sie der Schlangen ihre Wort nicht angehöret, hätte sie mit diesem arglistigen Thier sich entweders niemals in ein Gespräch eingelassen, oder selbes gleich abgebrochen, so ware weder die Sünd, noch der Tod, zwey so grosse Ubel, jemals in die Welt gekommen. Dann wie Heil. Apostel Jacob uns in seiner Canonischen Epistel den Entwurf gemacht, hat dieses Ubel Staffel-weis wachsen müssen:

Jac. 1. Concupiscentia parit peccatum, peccatum vero, cum consummatum fuerit, generat mortem. Die Begierlichkeit gebähret die Sünd, die Sünd aber, wann selbige vollendet ist, erzeuget den Tod. Betrüget sich also derjenige über die Massen, welcher seinen Zorn, seine Liebe, seinen Neid, seinen Geitz, seine Hoffart verachtet, wann sie noch klein seynd und darbey nicht gedencket, daß selbe stündlich, ja augenblicklich gröser werden können. Neque enim expectandum est augmentum ejus rei, S. Hier. ad Dem. c. 26. seynd die Wort Hieronymi, quæ timeri debet a parvo, & quæ tanto facilius vincitur, quanto ei citius repugnatur. Man muß den Wachstum einer solchen Sach nicht erwarten, welche schon zu förchten, wann sie noch klein ist, und welche desto leichter überwunden wird, je geschwinder man sich derenselben widersetzet. Es hat vielmal das Ansehen, als wann einige Neigungen, so sich in der ersten Jugend spühren lassen, in sich selber unschuldig wären, allein nachdeme der Mensch nicht gewohnet ist, sich in der Maß und Mässigkeit zu erhalten, geschiehet es, daß auch einige unschuldige Gemüts-Neigungen, wann sie zu heftig seynd, schuldig werden. Es hatten einige vor Zeiten einen grossen Eifer wider die Abgötterey als eines deren gröstenLastern in der Welt, und dahero fiengen sie an wider die falsche Götzen deren Völckern sehr zu schmähen, solche aller Orten zu verfluchen, und von ihnen alles Ubel zu sprechen. Und siehe Wunder! der grosse GOtt zeigte ganz keinen Wolgefallen daran; ja er verbotte diese Freyheit mit ausdrücklichen Worten: Diis non detrahes. Exo. 22. Du solst denen Götzen nicht übel nachreden. Aber wie dieses? waren nicht diese Götzen deren Heiden und Völckern lauter falsche Götter, welche dem wahren GOtt seinen Dienst geschmählert, oder demselben grossen Eintrag gethan haben? waren nicht diese falsche Götter, Holtz, Stein, und blosse Wercke deren Menschlichen Händen, oder wol gar Teufel und höllische Gespenster? wie konte dann GOTT verbieten, daß man diesem Greul deren falschen Gottheiten, diesem Unflat der Höllen nicht schmähen und Lästeren solte? wie konte GOTT dieses untersagen: Diis non detrahes. Du solst die falsche Götter nicht verleimden. Cyrillus der Alexandriner gibt dessen eine so schöne Ursach, daß selbe wol würdig gehöret zu werden:

Cyrill. Alex. in hunc locum. Nam si quis Deo quamvis falso maledicat, gradum feciss videtur, unde ad verum DEUM blasphemandum facilius ascendat. Dann wann man einen Gott, der auch falsch ist, zu

schmähen anfanget, so ist schon der erste Stein gelegt zu deme, daß man auch des wahren GOttes selber mit Schmach und Schimpf, mit Fluch und Lästerung nicht verschonen werde. Heunt zörnet man sich über seine Bediente, morgen über seine Kinder; heunt liebet man eine Ledige, morgen eine Verheyrathe; heunt stihlet man seinen Eltern in dem Haus, morgen GOtt in der Kirchen; heunt trinckt man ihme einen Rausch in dem Bier, morgen in dem Wein; heunt betrüget man seines Gleichen, morgen seinen Oberen; heunt ist man träg in seinen Verrichtungen, morgen in dem Dienst GOttes. Mit einem Wort, sagt Theophilus von Alexandria: Difficile sanantur mala, quæ non statim, ut crescere cæperunt, opprimuntur. Schwer werden solche Kranckheiten geheilet, welche, wann sie anfangen zu wachsen, nicht alsogleich unterdrucket werden.

Theophilus Alexan epist. 3

Vers 18. 19. 20. & 21. Derowegen antwortete JEsus, und sprache zu ihnen: Warlich, warlich, sage ich euch, der Sohn kan nichts von sich selbsten thuen, als was er den Vatter thuen siehet, dann alles, was derselbige thuet, das thuet auch gleicher Weis der Sohn. Dann der Vatter liebt den Sohn, und zeiget ihme alles, was er thuet, und er wird ihme noch grössere Werck zeigen, dann diese, daß ihr euch verwunderen werdet. Dann gleichwie der Vatter die Toden auferwecket, und lebendig machet, also machet auch der Sohn lebendig, welche er will.

Christus will allhier denen Juden ihren falschen Wahn benehmen, er gibt sich zuerkennen, daß er ein Sohn des Göttlichen Vatters, welchen der Vatter liebet, gleiche Macht gibet, welcher dem Vatter in allen gleich, und also mit dem Vatter gleich zu schätzen. Und dieses alles sagte Christus, um die Juden zu besänftigen, welche wider ihn so sehr gewüttet und geraset haben. Allein, alles umsonst; dann wo die Passion, die böse Neigung, und die Bosheit selber überhand genommen, da hilft kein Zureden nichts, da seynd die Ohren taub, und die Augen blind, da ist das Hertz verrigelt und verstockt, da wird die Vernunft mit Füssen getretten. Samson ward von denen Philistäern des Lichts seiner Augen beraubet, aber wann? nachdeme er schon an beyden Augen von seiner bösen Gemüts-Neigung erblindet ware; wer solte glauben, daß ein so grosser Mann in solche Schwachheit verfallen könte, daß er ein verruchtes Weibs-Bild die Dalilam mit so unmässiger Neigung geliebet, von welcher er doch schon so offt betrogen ware. Allein, wie Heil. Augustinus redet: Prævaricatorem legis digne lux deserit veritatis, a qua de natu. desertus, utique fit cæcus. Denjenigen, so das Gesatz übertretten hat, verlasset billig das Licht der Warheit, von welcher, da er verlassen ist, muß er nothwendig blind werden. Und was ist wol von einem blinden Menschen anderst zugewarten, als daß er in eine jedwedere Gruben falle, so ihme auffstosset. Kein Laster so groß, keine Sünd so entsetzlich, welche nicht begehet derjenige, welchen seine böse Neigung einsmals übergwältiget, u. beyde Augen verschlossen hat. Weit anderst urtheilet der Mensch, so seiner Vernunft folget, weit anderst der, so von seinen unmässigen Gemüts-Neigungen fort getrieben wird. Plinius ist der Meinung, daß kein Fisch härter zu fangen, als ein Meer-Wolf. Der Meer-Wolf nimmt seine Speis mit grosser Vorsichtigkeit, er käuet dieselbe lang, bis er selbe verschlinget, und dahero, wann ein Angel in der Speis verborgen ist, mercket er es alsogleich, und speyet von sich disen Feind, der ihn seiner Freyheit berauben, und in die Gefangenschaft führen will; hingegen andere Fisch seynd so hitzig und begierig, daß sie nach der vorgeworffenen Speis sehr heis-hungerig schnappen, und selbe augenblicklich verschlucken, wordurch sie dann auch leicht an dem

S. Aug. & grat. c. 22.

Plin. l. 9. c. 53.

dem Angel hangen bleiben, und gefangen werden. Sünder! welche sich von einer starcken Gemüts-Neigung bemeisteren lassen, seynd nicht gleich dem vorsichtigen Meer-Wolf, sondern denen anderen Meer-Fischen, welche ohngescheut und ohnbedacht das Luder hinein schlucken; also daß von ihnen Salomon in denen Sprüch-Wörtern: Os impiorum devorat iniquitatem. Das ist, der Mund deren Gottlosen isset nicht, käuet nicht, sondern verschlucket alle Bosheit. Ein solcher unglückseliger Fisch ware jener Jüngling in Engelland in der Landschaft Lancaster, welcher, ob er schon von Christlich-Catholischen Eltern gebohren, ein sehr liederlich und sündhaftes Leben geführet hat. Er liesse allen seinen unordentlichen bösen Neigungen den freyen Zügel, sonderbar aber der verbottenen Liebe, da er eine freche Weibs-Person in seinem Haus zu aller Ungebühr und offentlichen Aergernuß unterhalten. Weder seine Verwandte und Bekannte zu Haus, weder die Prediger und Seel-Sorger in der Kirchen, noch auch alle Göttliche Einsprechungen in seinem Gemüt waren mächtig, ihme einen Biß einzulegen, und von so ärgerlicher Lebens-Art abzuhalten. Die Barmhertzigkeit GOttes, welche offt lange Zeit einen Sünder nicht verschmähet, hat es dahin gefüget, daß sein eigener schon verstorbener Vatter seinem Sohn, diesem unbändigen Jüngling in dem Schlaf erscheinen muste, welcher ihn dann mit sehr liebreichen Geberden, mit aller Süssigkeit deren Worten, mit allem Nachdruck vernünftiger Grundursachen zur Buß und Besserung seines Lebens bereden wolte. Allein vergebens, die Passion und Liebs-Regung hat schon über ihn geherrschet, daß alle Vernunft weichen muste. Er verachtete diese heilsame Ermahnung als einen laren Traum, auf welchen nichts zu halten seye; er erzehlet selben seinen guten Freunden, triebe noch Gespött daraus, daß sein Vatter in der ewigen Ruhe noch nicht ruhig seyn könte, sondern ihme seine Fehler noch in dem Schlaf verweisen wolte; allein, der Gehorsam hätte mit dem Leben des Vatters sein Ende, er seye nunmehro sein eigener Herr, seye nicht schuldig mehr seinem Vatter zu gehorchen; und was dergleichen Frevel mehrers, so er ausgestossen. Allein, der Vatter erscheinet ihme den anderen Tag wiederum in einer sehr ernsthaften Gestalt, wiederhollet mit scharffer Anrede seine gestrige Ermahnungen, bedrohet ihme mit dem jüngsten Gericht, mit dem ewigen Tod, wann er nicht von seinen bösen Weegen abstehen wurde. Ja er betheuret ihme, daß dieses seine letzte Erinnerung seye; im Fall er nun nicht zu besseren Gedancken schreitten wolte, so solte er hiemit seines Untergangs gesicheret seyn. GOTT habe ihme noch Frist zugestanden bis auf künftigen Martini-Tag, wann er diesen in seiner Unbußfertigkeit vorbey gehen lasse, so müste er gewärtig seyn, daß zugleich der zeitlich- und ewige Tod ihme zu Theil werden solte. Aber auch diese Ermahnung ware Fruchtlos; der Jüngling schlaget alles in den Wind, um nur seine verbottene Liebe nicht zu stöhren; und weilen doch einige Gewissens-Regungen sich zuweilen spüren lassen, beschlosse er bey sich selber den bevorstehenden Martini-Tag mit seinen Freunden lustig und frölich zuzubringen. Es ware ein grosses Banquet angesetzet, und selbiger Tag mit aller Lustbarkeit angefangen, und auch beschlossen. Da fienge der Jüngling erst recht an über seinen Vatter zu frevlen, und dessen Bedrohungen zu verlachen, als wären sie nur Wasser Streich gewesen, so da nicht schädlich seyn könten. Begibt sich also frölich zur Ruhe voll deren Freuden, daß er einen ihme so gefährlichen Tag ohne einzigen Schaden zuruck geleget habe. Aber wer solte nicht erschröcken über die so entsetzliche Urtheil GOttes; auf den Tag Martini des Heil. Bischofs folgte des anderen Tags das Fest Martini des Papsten; und eben dieser ware jener Martini-Tag, an welchem GOtt seine Rach auszuüben beschlossen hat, wie es ihme der Vatter hat vorgesaget. Dann, als eben der Jüngling frühe Morgens seine Buhlschaft besuchte,

Prov. 19.

Paul Segn. il. Christ. ingruit. Ragg. 9. p. 2.

ward

ward er urplötzlich von einem so heftigen Schlag-Fluß berühret, daß er in denen Armen dieses seines Schlep-Sacks das Leben zugleich und seine unglückselige Seel ausgespyen. So viel vermag die böse Neigung, wann selbe einsmal die Oberhand gewonnen, und mit Schliessung deren Augen auch das Hertz der Göttlichen Gnaden-Stimm hat verriglet. Wie wahr und allzuwahr ist dieses, was der Heil. Geist in dem Buch Deuteronomii einem solchen verstockten unbußfertigen Sünder vorsaget: Percutiet te Dominus amentia, & cæcitate, & furore mentis, ut palpes in meridie, sicut palpare solet cæcus in tenebris. Es wird dich GOtt der HErr schlagen mit der Thorheit, mit der Blindheit, mit der Raserey des Gemüts, also daß du um die Mittag-Zeit wirst herum tappen, wie ein Blinder in der Finsternuß

Deut. 28.

Vers. 22. 23. & 24. Dann der Vatter richtet auch niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben; auf daß sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vatter ehren; wer den Sohn nicht ehret, ehret auch den Vatter nicht, der ihn gesandt hat. Warlich, warlich, sage ich euch, wer mein Wort höret, und glaubet dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, und kommt nicht ins Gericht, sondern ist von dem Tod in das Leben gangen.

Christus wolte allhier die Juden überzeugen, daß er als ein Sohn GOttes dem Vatter in allen gleich seye. Hiemit gleichwie sie GOtt den Vatter ehren, lieben, und auch förchten, also ihn, den Sohn, auch ehren, lieben, und förchten solten; dann er setzet ausdrücklich hinzu: Omne judicium filio dedit Pater. Der Vatter hat dem Sohn alles Gericht übergeben. Wordurch er denen Juden zeigen wolte, daß er Christus nicht nur Salvator mundi, ein Heiland der Welt seye, so das verlohrne Leben wieder herbey gebracht, und die Hofnung des Heils, so schon entgangen ware, wiederum zuruck gestellet habe, sondern daß er auch ein Richter seye, deme der Vatter alles Gericht übergeben habe, und welcher auch kommen werde zu richten die Lebendige und Todte. Und zwar zu dem Ziel und Ende hat Christus einen solchen Vortrag gemacht, auf daß sie ihn nicht nur als einen Heiland lieben, sondern auch als einen Richter förchten solten. Dann nachdeme GOTT von uns Menschen zugleich will geliebet und geforchten seyn, hat Christus als ein Sohn GOttes, nicht nur durch die Wolthat seiner Erlösung sich wollen beliebt, sondern auch durch die Bedrohung seines Gerichts sich wollen forchtbar machen. Und in der That hat er auch solches glücklich bewerckstelliget, da er sich selber als einen künftigen Richter hat vorgestellet; dann nichts kan mehrers dem Menschen die Forcht GOttes, so da der Anfang aller Weisheit, in das Hertz einpflantzen, als wann er gedencket, daß ihme sein Erlöser werde zu einen Richter werden. Ja, ich bin der gäntzlichen Meinung, daß derjenige Mensch müsse entweders unglaubig, oder alles Vernunfts beraubet seyn, der sich vor GOttes Gericht nicht förchtet, indeme sowol der Glauben, als auch die Vernunft uns überzeuget, daß GOTT als ein strenger Richter zu förchten seye. Ich mache den Anfang von dem Glauben; der Glauben sagt, daß uns allein ein Gericht nach diesem Leben bevorstehe; die Wort Pauli seynd hiervon klar und unwidersprechlich: Statutum est hominibus semel mori, post hoc autem judicium. Es ist denen Menschen gesetzt einsmals zu sterben, hernach aber das Gericht. Der Glauben lehret uns weiter, daß in diesem Gericht der Sohn GOttes ein Richter seyn werde: Qui judicaturus est vivos & mortuos. Der da richten wird die Lebendige und die Todte. Der Glauben lehret endlichen, daß dieser Richter werde unendlich gerecht, streng, u. unerbittlich seyn. Laut deme, was

Hebr. 9.

Symb. Apost.

Matth. 16. was Christus selber von sich gesprochen hat bey Matthæo: Reddet unicuique secundum opera ejus. Das ist, er wird belohnen, was zu belohnen ist, er wird straffen, was zu straffen ist; und wird einem jedwederen vergelten nach seinen Wercken. Wann uns nun der Glauben dessen allein versicheret, wie ist möglich, daß ein Glaubiger solches Gericht, und solchen Richter nicht förchte. Dann wie abermal

Hebr. 10. der Apostel redet: Horrendum est incidere in manus D E I viventis. Erschröcklich ist in die Hände des lebendigen GOttes verfallen. Welcher zugleich allmächtig u. allwissend ist, welcher auch die Geheimnussen deren Hertzen erforschet, und alles nach Verdienst lohnet, oder straffet. Diese heilsame Forcht bewafnet das Gemüt wider alle Sünden und Gebrechlichkeiten, also, daß wo in dem Hertzen einsmals die Forcht des Göttlichen Richters herrschet, allda kan der Willen sich nicht mehr zur Sünd oder Beleidigung GOttes entschliessen. Eine klare Prob haben wir aus Göttlicher Schrift an Ismael einem Sohn der Agar; Ismael ware mit seiner Mutter der Agar aus dem Haus Abrahæ verstossen, und weilen die Mutter allein mit einem Stuck Brod und Wasser-Krug abgefertiget ware, könte dieser Vorrath in der Wüsten für beyde nicht lang erklecken. Ismael demnach verfallet in grosse Noth, er wolte vor Durst verschmachten, welches auch unfehlbar geschehen wäre, wann nicht aus Schickung GOttes ein Engel in das Mittel getretten wäre, welcher einen Brunnen entdecket, aus welchem der vor Durst lechzende Ismael erquicket, und bey dem Leben erhalten worden. Merckwürdig ist, daß der Göttliche Text diese Wort beysetzet: Et

Gen. 21. fuit cum eo, qui crevit, & moratus est in solitudine, factusque est Juvenis Sagittarius. Und er ware mit ihme, er wuchse aber und wohnete in der Wüsten, und ward der Jüngling ein Schutz. Zwey Fragen stellen allhier die Vätter über diese Wort. Erstens von wem der Text rede, daß er mit Ismael in der Wüsten gewesen seye? und andertens, was der Text hierdurch sagen wolle, daß Ismael der Jüngling einen Schützen abgegeben? Es waren zwar über die letztere Frag einige Schrift-Steller der Meinung, daß Ismael kein Schutz deren wilden Thieren, sondern ein Straffen-Rauber gewesen seye, welcher nicht denen wilden Thieren, sondern dem Menschlichen Blut in der Wildnuß nachgestellet, und sich durch den Raub ernähret habe. Allein Cajetanus behauptet, daß Ismael hieran unrecht geschehe; er beweiset solches mit Beantwortung der ersten Frag: Juxta Hebræum habetur, & fuit Heloim cum eo. Und es ware GOtt mit ihme. Wolan, sagt Cajetanus, wann GOtt mit dem Ismael in der Wüsten gewesen ist, so folgt ja klar, daß Ismael kein Straffen Rauber seyn könte, weil ja sonsten GOtt von ihme gewichen wäre: Hinc apparet nugas esse; Cajetani, quod Ismael in hunc exercuerit latrocinia; si enim DEUS loc. cit. quatenus Judex erat cum puero, procul is erat a latrociniis. Aus deme erhellet, es müsse nur eine Fabel seyn, daß Ismael sich auf das Rauben verleget; dann wann GOtt als der künftige Richter bey dem Jüngling geweesen ist, folgt nothwendig, daß er weit von aller Rauberey müsse entfernet gewesen seyn. Treflich zu meinem Vorhaben; so offt sich unter uns Christen, Rauber, Mörderer, Tod-Schläger, GOtts-Lästerer, Ehe-Brecher, Wucherer, oder auch andere Sünder blicken lassen, könten auch wir billig schliessen, daß alle diese keine wahre Christen, oder keine wahre Christglaubige seynd, welche an Christum als einen Richter glauben, diesen Göttlichen Richter vor Augen haben, die Forcht seines Gerichts stäts mit sich in ihrem Hertzen herum tragen: Si enim D E U S quatenus Judex esset cum illis, etiam-si procul essent a latrociniis. Dann wann GOtt als ein Richter mit seiner Forcht bey ihnen wäre, so wären auch sie keine so grosse Sünder, sie wären von solchen Sünden weit entfernet. Ja der Glaubige, wann er auch kein Sünder ist, hat dannoch das künftige Gericht zu förchten, da auch denen Gerechten und

Unschuldigen dieser Richter drohet bey dem gecrönten Propheten: Cum accepero tempus, ego justitias judicabo. Da ich mir die Zeit nehmen werde, werde ich auch die Gerechtigkeiten richten. Wer ware gerechter und unschuldiger als der gedultige Job; GOtt selber hat ihme das Lob gesprochen: Vir simplex & rectus, ac timens DEUM, & recedens a malo, cui nullus similis in terra. Ein einfältiger, gerechter, und gottsförchtiger Mann, so das Böse gemeidet, und deme keiner gleich ware auf Erden. Dieser als er alle Plag und Ungemach auf Erden ausgestanden, als ihme GOtt selber darbey alle Approbation und Hochschätzung erzeiget, dieser hat sich noch geforchten, wie es ihme nach diesen Leben ergehen dörfte: In profundissimum infernum, sagt er, da er von seinem Grab redet, in profundissimum infernum descendent omnia mea; putasne saltem ibi erit requies mihi. Ich werde in die tieffeste Erd-Höllen mit allen dem Meinigen hinab steigen; vermeinest du, daß ich wenigstens allda eine Ruhe zu hoffen? Heiliger Gregorius der Grosse gibt hierüber die schöne Lehr, wie kräftig die Forcht des Gerichts GOttes auch bey denen Gerechten seyn müsse: Perpendamus, quanta debemus formidine futurum judicium semper expavescere, quando & ille, qui a judice laudatus est, adhuc de retributione judicii securus non est. Lasset uns hieraus erachten, mit was Forcht wir schuldig seynd den künftigen Richter allzeit zu förchten, wann auch derjenige, welchen der Göttliche Richter selber gelobet hat, nicht sicher gewesen ist, was er in dem Letzten Gericht für eine Vergeltung zu hoffen habe. Wer demnach ein Glaubiger seyn will, kan sich der Forcht des Göttlichen Gerichts nicht unterziehen, er seye hernach ein Sünder, oder ein Gerechter; dann gleichwie das Gericht allgemein und für alle ist, so ist auch der Ausgang allgemein und von allen zu förchten. Libanius der Sophist hat Basilio dem Grossen eine zierliche Rede, so er aufgesetzet, überschicket, und seinem Urtheil unterworffen, mit angehefter Bitt ihme seine Meinung darüber aufrichtig zu entdecken. Er hatte aber darbey eine so grosse Forcht vor dem Urtheil Basilii, daß er selber bekennet hat: Horreo, ac tremo diem illem, in quo sermonem meum judicaturus es. Ich förchte, und zittere vor jenem Tag, an welchem du meine Rede beurtheilen wirst. Ach Christglaubige! was weit grössere Ursach haben wir nicht zu förchten und zu zitteren über jenen Tag, an welchem der Sohn GOttes nicht nur unsere Wort, sondern auch unsere Werck und Gedancken richten, und über selbe ein gerechtes, strenges, und unwiderrufliches Urtheil sprechen wird. Wie weit grössere Ursach haben wir jenen Richter, jenes Gericht, jenen Gerichts-Tag zu förchten, von welchem uns der Glauben versicheret, daß auch die Engel sich förchten, und die Kräften deren Himmeln erzitteren werden; dann was kan anderst erfolgen, wann der Glauben einem Christen vorhaltet die Sicherheit des Göttlichen Gerichts, als daß er seufftze: Horreo, & tremo, diem illum cogitans. Ich förchte mich, und zittere, da ich an diesen Tag gedencke. Wir wollen anjetzo auch sehen ob die Vernunft sich nicht gleichermassen darob entsetze?

Pſal. 74.

Job. 2.

Job. 17.

S. Greg. Mag. in hunc loc.

Liban. epist. 18. ad Basil.

Warlich, warlich, sag ich euch, es kommet die Stund, und ist schon jetzt, daß die Todten die Stimme GOttes hören werden, und die sie hören werden, die werden leben. Dann gleichwie der Vatter das Leben in sich selbst hat, also hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in ihme selbst zu haben; und hat ihme Macht gegeben, das Gericht zu halten, darum, daß er des Menschen Sohn ist. Vers 25. 26. & 27.

Der Prophet Joel hat nicht ohne Ursach den Tag des Gerichts nicht nur einen Tag des HErrn, sondern ei-

nen

Joël. 2. nen erschröcklichen Tag genennet: Ecce dies Domini terribilis. Siehe, der Tag des HErrn ist erschröcklich. Und wird dieser Tag nicht nur erschröcklich seyn dazumal, da der Richter zum Gericht erscheinen wird, von welchem bey Matthæo Christus redet: Mat. 24. Et plangent omnes tribus terræ. Und alle Zunften der Erden werden trauren und weinen; sondern auch ist dieser Tag uns erschröcklich, da wir selben nur vorsehen, und uns mit bloßer Vernunft daran entsetzen. Wer solte nicht aller Vernunft beraubet seyn, ein solches Urtheil nicht zu förchten, an welchem eine gantze Ewigkeit haftet. Wir förchten auf dieser Welt das Urtheil deren Menschen, und seynd sorgfältig, daß die Leut nichts Böses von uns urtheilen; wir förchten auf dieser Welt das Urtheil unseres eigenen Gewissen, und seynd sorgfältig, daß uns unser eigenes Gewissen nicht anklage und verdamme. Und wie solten wir als vernünftige Menschen nicht mehrers förchten das Urtheil GOttes, welches uns entweders mit ewiger Straf oder mit ewigen Lohn belegen wird, und wider welches wir weder Ausnahm, noch einigen Schuz und höhere Zuflucht haben können. Wir förchten mit Vernunft das Urtheil deren Menschen, da doch selbes nur schwacher Menschen ist, wie wir seynd; hingegen das Urtheil GOttes ist ein Urtheil dessen, welcher unendlich gröser ist, dann wir seynd. Wir förchten mit Vernunft das Urtheil deren Menschen, da doch selbes oft falsch, betrüglich und nicht warhaft ist; hingegen das Urtheil GOttes ist unbetrüglich, und so warhaft als GOTT warhaft in sich selber. Wir förchten mit Vernunft das Urtheil deren Menschen, da doch selbes gemeiniglich in Geheim ist, und uns öffters selber nicht bekannt gemacht wird; hingegen das Urtheil GOttes ist offentlich, nicht nur vor einigen, sondern vor allen Menschen, durch welches wir offentlich zu Schanden werden. Wir förchten mit Vernunft das Urtheil deren Menschen, wann sie auch unsere gute Freunde seynd, nehmen selbes sehr ungern an, wann es uns auch mit allem Glimpf und Süssigkeit wird vorgestellet; das Urtheil GOttes hingegen ist das Urtheil eines erzörneten Richters, welcher ohne Scheu, ohne Umschweif uns alle unsere Gebrechen ernstlich wird verweisen. Wir förchten das Urtheil deren Menschen mit Vernunft, da wir doch wissen, daß selbes offt nach einer blossen Einbildung eingerichtet; das Urtheil GOttes hingegen ist so vollkommen, als die Warheit der Sach selber, als dero nichts abgezogen, oder hinzu gesetzet wird. Die Frag ist anjetzo, wie es möglich, daß wir das Urtheil deren Menschen mit aller Vernunft förchten können, hingegen das Gericht und Urtheil GOttes nach aller Vernunft nicht förchten wollen? da doch selbes Urtheil eines unendlich gerechten und allwissenden Gottes ist, welcher damals alle Barmhertzigkeit wird ablegen; deme gemäß, was Oseas der Prophet von ihme gesprochen: Ose. 1. Voca nomen ejus absque misericordia. Nenne seinen Namen ohne Barmhertzigkeit. Aber noch nicht genug zur Forcht des Göttlichen Gerichts; was grosse Forcht erwecket nicht unser eigenes Gewissen, da selbes uns unsere Gebrechen vor Augen haltet, unsere verdiente Straf entgegen setzet, und uns noch in dem Leben zu dem ewigen Tod verurtheilet. Cain ein Tod-Schläger seines Bruders, u. Judas ein Verräther seines Erlösers wissen hiervon zu reden, wie schwer und empfindlich das Urtheil seines eigenen Gewissens seye. Ihr immerwährendes Seufzen, ihr innerliches Jammern und Zagen, ihre unerträgliche Unruhe, ihre offenbare Verzweiflung geben genug zu erkennen, daß der innerliche Richter seines eigenen Gewissens der Vernunft eines Menschen höchst forchtbar seye: Sap. 4. Venient in cogitatione peccatorum suorum timidi, sagt der Heil. Geist von ihnen: Sie werden in Betrachtung ihrer Sünden gantz forchtsam werden; und wie solte die gesunde Vernunft nicht erzittern ob dem Gericht GOttes, welches dasjenige erst vollbringen wird, mit welchem uns das Gericht unseres eigenen Gewissens nur gedrohet hatte. Mein GOtt! seufzet allhier Augustinus, S. Aug.

nus, wann ich mich nicht vertheidigen kan in dem Gericht meines Gewissens, wie solte ich mich vertheidigen können vor deinem Gericht, welches doch unvermeidentlich, unwiederruflich, und auch ewig ist. Nemlich, es bleibt bey deme: Alles Vernunfts muß derjenige beraubt seyn, der GOttes Gericht nicht förchtet, und vor seinen unerforschlichen Urtheilen nicht erzitteret.

Vers. 28. & 29. Verwunderet euch dessen nicht, dann es kommet die Stund, in welcher alle, die in denen Gräbern seynd, werden die Stimm des Sohn GOttes hören; und es werden hervor gehen, die Gutes gethan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses gethan zur Auferstehung des Gerichts.

Der Articul von dem Gericht GOttes ist mit dem Articul von der Auferstehung des Fleisches also verknüpfet, daß beyde von einander unzertrennlich seynd. Dann weilen alle Menschen vor dem Gericht GOttes erscheinen müssen, folgt auch nothwendig, daß alle müssen wiederum von denen Toden erstehen. Nun hat Christus sich wollen von deme forchtsam machen, daß er einstens werde unser Richter seyn, dahero er auch die künftige Auferstehung des Fleisches mit klar- und deutlichen Worten hat vorgesaget. Dann es kommet die Stund, sagt er, in welcher alle, die in denen Gräbern seynd, werden die Stimm des Sohn GOttes hören. Woraus wir erstens abnemmen sollen, daß, obschon bey GOTT die Stund fest gesetzet, doch uns Menschen dermalen unbekannt seye, auf daß, gleichwie der Tod allen Menschen zwar gewiß, die Stund aber unbekannt zu mehrerer Forcht, und Schrocken, also auch die Auferstehung des Fleisches zwar gewiß, die Stund aber verborgen seyn müsse zu mehrerer Forcht und Schrocken. Andertens, das Ort dieser Auferstehung wird uns auch allhier angezeiget, wo wir nemlich wiederum von denen Toden erstehen werden; nemlich die gantze Welt, und zwar in der Welt dasjenige Ort, wo eines jeden Menschen sein Leib begraben, oder wo sein Staub und Aschen immer anzutreffen ist. Mag also das Ort des allgemeinen Gerichts zwar von denen Vättern benennet werden; von dem Ort aber der Auferstehung ist sicher, und gewiß, daß, wo immer etwas von dem vorigen Leib noch verhanden ist, selbiges sich hervor thuen, denen übrigen Theilen beygesellen, und mit selben vereinigen werde. Drittens, erhellet auch aus diesem Text, daß die Stimm GOttes alle Menschen von dem Toden-Schlaf aufwecken werde. Diese Stimm GOttes werden die Engeln mit ihrer Posaunen durch alle Welt ausbreiten, indeme uns Christus selber dessen versicheret: Mittet Angelos suos cum tuba & voce magna, & congregabunt electos ejus a quatuor ventis. Er wird seine Engeln senden mit der Posaunen, und grossen Stimm, und sie werden alle Auserwählte versammlen von denen vier Winden. Matt. 24. Wird also diese Stimm GOttes in der Göttlichen Schrift bald vox Angeli, die Stimm des Engels, bald vox Archi-Angeli, die Stimm des Ertz-Engels genennet, und zwar von darumen, weilen GOtt seine Stimm in denen Gräbern wird hören lassen durch die Trompeten des Engels, oder vielmehr des Ertz-Engels; zumalen heiliger Thomas von Aquin der Meinung ist, daß der Ertz-Engel Michael, als ein Beschützer der vormaligen Synagog, und heutigen Kirchen, dieses Amt vertretten werde. S. Thom. ap. Matt. cant. Viertens, gibt uns der Text zu erkennen, daß so wol die, so Gutes, als die, so Böses gethan, werden zum Vorschein kommen. Nemlich nicht nur die Gottlose, sondern auch die Gerechte, ja so gar die Heilige, und Auserwählte werden von denen Toden erstehen, und nachdeme sich Leib und Seel vereiniget, nach ihren Verdiensten gerichtet, hiemit entweders belohnet, oder gestraf-

straffet werden. Ich weiß zwar, daß
Joan. 3. einige der Meinung seynd, als hätten die Gerechte sich keines Gerichts zu förchten, indeme Christus ausdrücklich in dem dritten Capitel Joannis gesprochen: Wer an mich glaubt, wird nicht gerichtet. Allein, sie irren und fehlen weit, wann sie den Text dahin verstehen, als wären die Gerechte, und Glaubige von der allgemeinen Auferstehung, und von dem allgemeinen Gericht ausgenommen, und frey gesprochen; sondern es will der Text allein sagen, daß, weilen gleich nach dem Tod in dem besonderen Gericht die Gerechte, und Rechtglaubige schon ihr Urtheil zu dem ewigen Leben empfangen, sie kein anderes Urtheil, und Gericht mehr zu förchten, oder zu gewarten haben. Wird also denen Gerechten und Auserwählten ihr Gericht vielmehrers zum Trost und Vergnügen seyn, zumalen Christus allhier von ihnen sagt: Daß sie werden hervor gehen zur Auferstehung des Lebens. Deme aber ohngehinderet, haben alle, auch gerechte und heilige Leut, billige Ursach, wie oben gesagt worden, das Gericht GOttes zu förchten, aber auf eine weit andere Weis, als die Gottlose; die Gerechte förchten das Gericht in diesem Leben; weilen sie ihrer Gerechtigkeit noch nicht genug versicheret, und vor jenem Richter erscheinen müssen, welcher auch in der Sonnen Mackel, und in denen Engeln etwas Mangelhaftes findet; die Gottlose aber förchten das Gericht, weilen sie ihrer Gebrechen überzeuget, von ihrem eigenen Gewissen schon verdammet seynd, und also keine andere Auferstehung, als die Auferstehung des Gerichts zu gewarten haben. Kan also die Forcht des Gerichts bey denen Auserwählten mit allem Trost, und Vergnügen bestehen, weilen sie mehrers zu hoffen, als zu förchten haben, wo hingegen denen Gottlosen alles zu förchten, und nichts zu verhoffen übrig ist. Die Frag ist aber anjetzo, ob in dem allgemeinen Gericht auch alle Werck, Wort, und Gedancken deren Gerechten werden offenbar seyn, wie deren Gottlosen, welches ja scheinet, daß es denen Auserwählten nothwendig zu grosser Schand, hiemit zu keinem vollkommenen Vergnügen gereichen könte? Antwort, die Theologi, und GOttes-Gelehrte seynd der Meinung, daß, weilen die Gerechte, wie die Gottlose, vor dem Gericht erscheinen werden, weilen die Gerechte 2. Cor. 5. alldа ihren Lohn, wie die Gottlose ihre Straf, zu gewarten haben, auch ihre Schulden und Gebrechen, wie ihre Verdiensten, zum Vorschein kommen werden. Ich sage, wie ihre Verdiensten; dann ungezweiffelt ist es bey allen in der heiligen Christ-Catholischen Kirchen, daß aller Gerechten gute Werck, und auch die Frucht deren Verdiensten Christi, so sie aus denen heiligen Sacramenten geschöpfet haben, sollen offenbar werden, weilen solches die Ehre GOttes, die Ehre Christi, und auch alle Billigkeit zum Beweis der Gerechtigkeit GOttes erforderet. Ob aber auch die Fehler, und Gebrechen deren Gerechten, und Auserwählten sollen offenbar werden, dieses ist ein neuer und sehr bedencklicher Anstand. Wahr ist es, daß einige aus denen Heiligen schon von Mutter-Leibe geheiliget, die Unschuld, und Gerechtigkeit schon mit sich zur Welt gebracht haben; bey solchen nun ist ausser Zweiffel, daß keine Fehler, und Gebrechen bey ihnen können offenbar werden, weilen deren keine bey ihnen anzutreffen seynd. Dann wie solte Maria die Mutter GOttes, Joannes der Tauffer, die unschuldige Kindlein einiger Fehler beschuldiget werden können, da doch diese alle so weit von allen Fehlern, als die Heiligkeit selber entfernet ware. Daß aber auch einige aus denen lieben Heiligen, und Auserwählten auch grösserer Fehler und Sünden schuldig gewesen, ist zwar nicht ohne, doch aber sehr strittig, ob diese ihre Fehler an das Licht kommen sollen. Hieronymus, Chrysostomus, und Bernardus seynd zwar einiger Massen der Meinung, daß deren Gerechten ihre Sünden in dem letzten Gericht nicht mehr offenbar werden sollen, sondern allein ihre gute Werck, und Verdiensten; und zwar von darumen, weilen die heilige Schrift von denen Sünden deren

Mait. 25.

Hier. in c. 65. Isa. Chrys. in Psal. 50. Bern. serm. 55. in Cant.

ren Gerechten selber bekennet, daß sie ihnen schon verzihen, nachgelassen, vertilget, und vergessen seynd. Se-
Ps. 31. lig, denen ihre Mißhandlungen ver-geben, und ihre Sünden bedekt seynd, sagt David. Die Liebe bedecket der
1. Petr. 4. Sünden vil, spricht Petrus. Und GOtt verkündiget durch den Prophe-
Isai. 63. ten Isaiam, daß GOtt ihrer Sünden nicht mehr gedencken wolle. Ja es seynd diese Lehrer insgemein hierin-falls bey sich selber einig, daß die Of-fenbarung solcher Sünden in dem letz-ten Gericht, da GOTT die Seinige nur ehren, und belohnen will, sehr unanständig wäre, indeme ja selbige ihnen vielmehrers zur Schand, und Schamröthe gereichen müste. Doch aber ist die allgemeine Lehr deren Vät-
S. Aug. l. medit. c. 4. tern bey Augustino, Anselmo, Thoma dem Englischen, Bonaventura, und
S. Tho. in 4. dist. 43 art. ult. S. Bona. a. 2. q. 2. & 3. mehrer anderen, aller Menschen, auch deren Gerechten ihre, so wol grosse als kleine Sünden sollen am jüngsten Tag offenbar werden, auf daß ein jeg-licher empfange, wie Paulus redet, nach-deme er gehandlet hat, es seye gut, oder
2. Cor. 5. böß. Diese Offenbarung nun erfordert die Gerechtigkeit GOttes, als wel-che hierdurch zeigen wird, daß die Hei-lige wegen ihrer Sünden nicht gestraf-fet werden, weilen ihnen selbe, Mittels ihrer Buß, schon nachgelassen, und ver-geben worden. Gleichwie nun denen Gerechten und Heiligen die Gedächt-nuß ihren schon nachgelassenen, und ausgelöschten Sünden keine Betrüb-nuß und Traurigkeit mehr erwecket, also auch bringet ihnen dero Offenba-rung keine Schmach oder Schand. Ja, es haben die Heilige und Gerech-te so viel Vergnügen aus ihrer Buß, als immer andere aus ihrer Unschuld; ein Heil. Petrus, eine Heil. Magdalena können von darumen nicht mehr trau-rig seyn, daß noch heunt zu Tag in der Kirchen aller Orten, wo immer das Evangelium geprediget wird, man ihre Sünden und Missethaten vor Augen habe; und wie solten sie sich deren an dem jüngsten Gericht scha-men können, zumalen eben daselbst wie anjetzo ihre so eiferige Buß zu-gleich wird offenbar werden.

Ich kan nichts von mir selbsten thuen, wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, dann ich suche nicht meinen Willen, son-dern den Willen meines Vatters, der mich gesandt hat. Vers. 30.

Das Gericht, in welchem Christus der Richter seyn solle, desto ansehn-licher und schätzbarer zu machen, hat Christus selber betheueret, daß alles nicht nach seinen Menschlichen, son-dern nach seinen Göttlichen Willen, das ist, nach den Willen seines Gött-lichen Vatters solle eingerichtet wer-den. Man hätte vielleicht glauben können, daß, weilen der Sohn des Menschen disem Gericht vorstehen werde, alles darinnen Menschlich seyn würde; allein, Christus will diesem falschen Wahn vorkommen, und zei-gen, daß er nicht nur ein Sohn des Menschen, sondern auch ein Sohn GOttes seye, wordurch dieses Ge-richt nicht nur ein bloß Menschliches, sondern als ein Göttliches Gericht an-zusehen. Dieses Göttliche Gericht nun, gleichwie es allen zur Forcht und Schröcken, also muß es auch allen seyn zum Vergnügen; dann erstens, ein Göttlicher Richter ist unfehlbar, welcher in seinem Urtheil nicht kan fehlen, welcher nicht kan überfortlet oder betrogen werden, welcher alles weiß und ergründet, und vor deme nichts kan verborgen seyn. Ander-tens ein Göttlicher Richter ist unpar-theyisch, er lasset sich nicht gewinnen, nicht bestechen, er belohnet nicht aus Liebe, er straffet nicht aus Haß, er fol-get nicht seiner Neigung, sondern al-lein seiner Allwissenheit und Gerech-tigkeit. Drittens, ein Göttlicher Richter ist nicht unbeständig, er wi-derruffet niemahls sein Urtheil, seine Schärffe wird nicht gelinderet, und seine Milde nicht geschärffet, er ist mächtig unendlich zu straffen, und un-endlich zu belohnen, und was er eins-mals will, das will er allzeit und un-veränderlich. Viertens, ein Göttli-cher Richter ist unerbittlich, er setzet hin-

hindann alle Barmhertzigkeit, er vergisset auf seine Güte, die ihme doch eigentumlich, er lasset sich durch keine Zäher bewegen, und kein Mitleiden findet bey ihme einen Zutritt; er hat so viel deren Augen als Sternen an dem Himmel, und ist doch blind und taub den Wehemut anzusehen, und die Klag-Seufftzer anzuhören. Also ist der Göttliche Richter bestellet; wer solt dann nicht vergnügt seyn, wann ihme kein anderer, dann dieser Göttliche Richter das Urtheil zu sprechen hat, bey welchem er weder Unrecht, noch Partheylichkeit, weder Haß, noch böse Neigung, weder Veränderung, noch Unbeständigkeit zu beförchten hat. Dieser Göttliche Richter ist seiner Natur nach voll der Barmhertzigkeit, also, daß ihme das Verschonen und Erbarmen von der Natur eigentumlich; allein, Zeit des Gerichts wird er von keiner Barmhertzigkeit nichts wissen wollen, er wird den Oel-Zweig seiner Güte ablegen, und das Schwerd aller Schärffe ergreiffen. Aber auch dieses muß uns wiederum zum Trost und Vergnügung gereichen. Die Stadt Jerusalem kan sich über ihre Zerstörung nicht beschweren, sie ware nicht verherget und geschleipfet von einem Tyrann, nicht von einem Nero, nicht von einem Caligula, Commodo, oder Domitiano, so da unmenschliche Blut-Egel und gecrönte Henckers-Knecht gewesen seynd, sondern Jerusalem ward zerstöret von Tito, einem sanftmütig und Fried-lieben-den Fürsten, welcher eine Lust und Freud des Menschlichen Geschlechts genennet war. Und obschon Titus in Zerstörung dieser Stadt alle Lieb und Sanftmut bey Seits gesetzet, so ware doch dieser Untergang denen Inwohnern erträglicher, weilen sie nicht glauben könten, daß einiger Haß, Rach, oder Ungerechtigkeit darbey einen Antheil haben könten. Wolan, unser Göttlicher Richter, welcher sonst an Güte und Barmhertzigkeit Uberfluß hat, wird zwar Zeit des Gerichts alle Milde hindann setzen, er wird alles in der Schärffe untersuchen, er wird die Straf aufewig einrichten, er wird mit einem gantzen Höllen-Feuer wider die Schuldige verfahren; doch wird auch wider dieses Urtheil sich niemand beschweren können, nachdeme selbes nicht von einem Tyrannen, sondern von einem Richter, der sonsten so unendlich gütig ist, seinen Ursprung herführet. Nemlich, es wird ein jeder sagen müssen, was Salomon in dem Büchlein der Weisheit geschrieben: Tu autem dominator virtutis cum tranquillitate judicas. Du, O Herrscher aller Tugend! urtheilest, und verdammest mit aller Sanftmut. Sap. 12.

Joseph. de bell. Jud. l. 7. c. 24.

Wann ich von mir selber Zeugnuß gebe, so ist meine Zeugnuß nicht wahr. Es ist ein anderer, der für mich Zeugnuß gibt, und ich weiß, daß diese Zeugnuß wahr ist, die er von mir gibet; Ihr habt zu Joanne geschicket, und er hat der Warheit Zeugnuß gegeben. Ich aber nehme keine Zeugnuß von Menschen an, sondern diß sage ich, damit ihr selig werdet. Er ware ein brennend und leuchtend Licht; Ihr aber habt euch eine Stund in seinem Licht erfreuen wollen. Verl. 31. 32. 33. 34. & 35.

Christus wolte, daß die Juden an ihme, als den wahren Messiam, als den wahren Sohn GOttes glauben solten; hierzu ware er einer Zeugnuß bedürftig, er wolte aber keine Zeugnuß deren Menschen anführen, ob er sie schon bey Handen hatte auch von heiligen Leuten, als von einem Joanne dem Täufer, welcher zugleich ein brennend- und leuchtendes Licht gewesen, und von Christo so schöne Zeugnuß gegeben hat; sondern er berufte sich lediglich auf die Zeugnuß seines himlischen Vatters, weilen zu dem Göttlichen Glauben eine göttliche Zeugnuß erforderet wird: Testimonia tua, sagt David, credibilia facta sunt nimis. Deine Zeugnussen seynd allzu sehr glaublich worden. Testimonia tua, das ist, deine Göttliche Zeugnussen seynd überflüssig genug, uns alles glauben Ps. 92.

ben zu machen. Allein, wo seynd diese Göttliche Zeugnussen anzutreffen? wo? erstens in dem Wort GOttes, in der Heil. Schrift; auf diese Zeugnuß des Wort GOttes, und der Heil. Schrift können wir uns sicher verlassen, also daß diese Zeugnuß so warhaft ist, als GOtt selber. Dann wie Balaam aus Befehl GOttes zu Balac
Num 23. gesprochen hat: Non est DEUS quasi homo, ut mentiatur; nec ut filius hominis, ut mutetur; dixit ergo, & non faciet? locutus est, & non implebit? GOTT ist nicht, wie ein Mensch, daß er lüge; nicht wie eines Menschen Sohn, daß er veränderet werde. Wann er es nun gesaget hat, wie solte er es nicht thuen? wann er es geredet hat, wie solte er es nicht erfüllen? ist also der Grund unseres Glaubens das Wort GOttes, doch aber setze ich hinzu, das Wort GOttes, welches nicht verfälschet. Denen Protestanten wird allhier das Hertz in dem Leib lachen, sie werden sagen, nun haben wir einen gewonnenen Handel, die Catholicken müssen selber gestehen, daß der wahre Glauben in der Göttlichen Schrift gegründet seye, daß man nichts glauben solle, was nicht Grund hat in der Schrift, in dem Wort GOttes, da seynd nun die Catholicken gefangen. Langsam, wir seynd noch nicht gefangen, das Spiel ist noch nicht gewonnen, wann man eines saget, so muß man alles sagen. Freylich gestehen wir Catholicken, daß der wahre Glauben in der Schrift gegründet seyn müsse, und wir haben es auch niemals geläuguet. Allein, haben die Protestanten von darumen noch nicht den geringsten Vortheil über uns erschnappet. Dann von was für einer Schrift reden wir allhier; wir reden von der unverfälschten Schrift, und nicht von der verfälschten; wir reden von dem rechtverstandenen, und wol ausgelegten Wort GOttes, nicht aber von dem Wort GOttes, welches nur dem Buchstaben nach, oder nicht mit der rechten Auslegung verstanden wird. Was haben die Protestanten für ein Schrift, für ein Wort GOttes? eine Schrift, welche sie selber verfälschet, und mit Haaren auf ihren Irrtum gezogen haben; diese verfälschte Schrift kan kein Grund seyn des wahren Glaubens. Dann die Schrift selber ist nicht Göttlich, wann sie nicht unverfälscht ist, wie kan dann die Schrift deren Protestanten Göttlich seyn, indeme der Luther selbe in seiner Uebersetzung an viel hundert Orten verfälschet hat; ist die Schrift nicht Göttlich, so kan sie ja auch kein Grund seyn eines Göttlichen Glaubens. Bestehen demnach die Protestanten mit ihrem Glauben, wie mit ihrer Schrift, als von welcher sie selber bekennen müssen, daß sie mit dem Grund-Text an so vielen Orten nicht einstimme. Unsere Catholische Bibel hingegen, welche wir die Vulgata nennen, ist unverfälscht, da selbe von Hieronymo einem in der Griechisch- und Hebräischen Sprach nach eigener Geständnuß deren Rabinern seiner Zeit allererfahrnesten auf dem ganzen Erd-Boden übersetzet, und auf Begehren Pabst Damasi in der Lateinischen Sprach hervor gegeben worden. Diese Lateinische Bibel wird von Augustino, Aurelio, Cassiodoro, S. Gregorio, Isidoro, Rhabano, und mehreren anderen nicht nur belobet, sondern auch allen anderen Uebersetzungen vorgezogen. Diese Lateinische Bibel ist schon über zwölf hundert Jahr in der ganzen Catholischen Kirchen angenommen, für warhaft gehalten, und in allen Kirchen, Schulen und Universitäten als die beste, sicherste, und allein gerechte gebrauchet worden. Diese Lateinische Bibel wird insgemein genennet die alte Translation, und Uebersetzung, welche das letzte Tridentinische Concilium nicht nur für authentisch erkläret hat, sondern auch von keiner anderen nichts wissen wolte. Daß aber diese alte Catholische Bibel, welche wir heut zu Tag brauchen, unverfälscht seye, und auch jederzeit so gewesen seye, auch nicht habe können verfälschet werden, erweise handgreiflich. Unverfälscht ist die Catholische Bibel, weilen selbe zu allen Zeiten gleichförmig; dann wann nur einmal die geringste Veränderung unterlossen wäre, so wäre diese Bibel von Zeit

S. Hier. in præf. in 4. Ev.

S. Aug. l. 18. de civ. Dei c. 43. & epi. 10. ad Hier. Cassiod. instit. Divin. lect. l. 1. c. 21. S. Greg. lib. 20. mor. in Job c. 24. Isid. l. 6. Ethym. c. 3 & l. 1. de or. offic. Eccl. c. 12. Rhaban. l. 5. de univer. so c. 4.

zu

zu Zeit etwas unterschieden; so wenig nun als dieser Unterschied mag namhaft gemachet werden, so wenig ist diese Bibel von ihrer Gleichförmigkeit abgegangen und verfälschet worden. Daß aber diese Bibel unmöglich habe können verfälschet werden, behaupte ich abermal; die Exemplarien des ersten Grund-Text waren gleich von Anfang der Kirchen durch die gantze Welt ausgesprenget, in Europam, in gantz Asien, und Africam übertragen. Sie ware übersetzet in alle Sprachen; in die Chaldäische, Griechische, Arabische, Armenische, Æthiopische, Sclavonische, und Syrische. Sie waren in allen Kirchen und GOttes-Häusern, in allen Schulen und Universitäten, in allen Versamlungen deren Gelehrten, und auch Privat Häusern stäts aufbehalten, vorgelesen, und kund gemacht. Wie ware es dann möglich, daß eine Sach, die da allen Menschen, und auch aller Orten auf der Welt so bekannt gewesen ist, hätte können auch nur im geringsten von einem Menschen, oder von einer gantzen Sect abgeänderet und verfälschet werden, ohne deme daß selbes nicht alsogleich wäre vermerket, und in der gantzen Welt durch allgemeinen Ruf bekannt gemacht worden. Ja, zu Verfälschung der Bibel wäre nöthig gewesen alle Exemplarien zu verfälschen, auf daß der Betrug nicht solte können an den Tag kommen; welches abermal eine Unmöglichkeit gewesen wäre; zumalen jederzeit so viel tausend belesene, gelehrte, und erfahrne grosse Männer sich in der Welt befunden, bey welchen unmöglich, daß sie eine solche Abänderung und Verfälschung mit aller ihrer Gelehrtigkeit nicht hätten vermercken, oder mit allem ihrem Eifer nicht hätten anthen sollen. Ich will allhier die Vorsichtigkeit GOttes selber übergehen, als welche ja eine so allgemeine Verfälschung der Bibel, und Verderbung seines Göttlichen Worts nicht hätte zulassen können. Dann wann GOtt eine Gattung deren auch geringsten Geschöpfen, und verächtlichsten Würmen nicht zu Grund gehen lasset, wie ist es wol möglich, daß diese Vorsichtigkeit hätte können geschehen lassen, daß die gantze Heil. Schrift, jenes Heiligtum der Weißheit GOttes durch einige Abänderung und Verfälschung zu Grund gegangen wäre. Zumalen dieses das eintzige Mittel, durch welches GOtt uns Menschen seinen Göttlichen Willen zu erkennen gibt, seine Geheimnussen eröfnet, seine Gebott verkündiget, und den Weeg in den Himmel zeiget. Wer solte nur gedencken können, daß, da GOtt auch deren kleinesten Menschlichen Geschäften, deren mindesten Dingen Sorg traget, allein des allergrösten Glaubens-Geschäfft, so Himmel und Ewigkeit anbetreffend, so schlechte Sorg tragen solle, daß er zulassen wolle, eine allgemeine Verfälschung jenes göttlichen Worts, ohne welchem doch keine Warheit, keine Offenbarung GOttes, keine gründliche Zeugnuß von denen Göttlichen Dingen zu verhoffen: Verbum autem Domini manet in æternum. Das Wort GOttes aber bleibet ewig und beständig. Es waren zwar vor Zeiten einige Bücher der Heil. Schrift, welche von einigen neuen Irr-Lehrern gehalten wurden, als wären sie untergeschoben; und in specie unsere heutige Protestanten wolten mit ihren ersten Glaubens-Vättern nicht gelten lassen verschiedene Bücher der Schrift, als das Büchlein Job, die Bücher deren Machabæern, die Epistel Pauli zu denen Hebræern, die Epistel Jacobi und Judæ, die heimliche Offenbarung Joannis; da doch selbe in dem Register deren Canonischen Schrift-Büchern enthalten, so in dem III. Carthaginensischen Concilio, deme Augustinus selber mit drey und viertzig anderen Bischöffen zugegen gewesen ist, verfasset worden. Ist also die Catholische Schrift eine unverfälschte Schrift, ein warhafres, unwidersprechliches Wort GOttes, welches von Christo und allen Articulen des Christlichen Glaubens klare Zeugnuß gibt, also, daß man an dieser Zeugnuß so wenig als an GOTT selber und seiner ewigen Warheit zweifflen könne.

Isa. 40.

Rom. 1. Concil. III. Carthagin. Can. 47.

Vers. 36. Aber ich habe eine grössere Zeugnuß, dann das Zeugnuß Joannis; dann die Wercke, die mir der Vatter gegeben hat, daß ich sie vollbringen solle, dieselbige Wercke, die ich thue, geben Zeugnuß von mir, daß mich der Vatter gesendet hat.

Die erste Zeugnuß von Christo hat GOtt selber gegeben durch sein Göttliches Wort; die anderte Zeugnuß durch die Wunderwercke Christi, als
Joa. 15. von welchen bey Joanne Christus selber gesprochen: Si opera non feciſſem in eis, quæ nemo alius facit, peccatum non haberent. Wann ich in ihnen die Werck nicht gethan hätte, die kein anderer gethan hat, hätten sie keine Sünd. Der Glauben an Christum gründet sich theils auf die Wort GOttes, theils auf seine Wercke. Das Wort GOttes hat schon viel hundert Jahr zuvor die Welt unterwisen, was sie von Christo zu glauben hätte. Und seine Wunderwercke, die er selber gewürcket hat, haben die Welt überwisen, daß an ihn zu glauben seye. Denen, so das Wort GOttes annehmen, ware zwar dieses Wort schon Grund und Zeugnuß genug an Christum zu glauben; weilen aber viel das Wort GOttes nicht annehmen wolten, mussten auch die Wunder-Zeichen beytretten, durch welche auch die Unglaubige überzeuget und bewogen worden an Christum zuglauben. Die Wunder-Wercke seynd insgemein ein grosser Beweis und Bestättigung des Glaubens, wann selbe anderst wahre Wunderwercke seynd, und keine solche Wunderwercke, wie die Zauberer in Egypten, oder die heuntige Schwartz-Künstler würcken, oder auch künftig von dem Anti-Christ sollen gewürcket werden; dann diese Wunder seynd keine wahre Wunderwercke, sondern nur Illusiones, Verblendungen, und Betrügereyen, welche der böse Geist auf Zulassung GOttes einrichtet, und darmit die Menschen betrüget, welche auch
S. Iren. c. 58. Irenæus nennet: Phantasmata statim cessantia. Phantasterey und lähre Fabel-Bossen, welche nicht lang dauren, sondern bald ein End nehmen. Die wahre Miraculen Christi, und seiner Heiligen demnach zu erkennen, und von denen falschen Blendereyen zu unterscheiden, leget uns Heil. Thomas vier Sorten und Gattungen deren Wunderwercken vor Augen; die erste, sagt er, seynd Wunderwercke, welche die gantze Natur übersteigen, und welche über die Kräften nicht nur deren Menschen, sondern auch deren Engeln seynd; und dergleichen Wunderwercke waren, als Josue die Sonne an dem Himmel fest gestellet, und Isaias selbe an dem Himmel zuruck gezogen. Und diese Miraculen werden genennet primi ordinis, Wunderwercke von der ersten Gattung. Die anderte seynd Wunder-Werck, welche zwar nicht über die gantze Natur, doch aber über die Kräften deren Menschen, als da seynd die Miraculen Christi, mit welchen er denen Todten das Leben, und denen Blinden das Licht ihrer Augen wiederum gegeben hat. Dann obschon die Natur die Frucht in dem Mutter-Leib zum Leben oder auch zum Sehen und Hören beförderen kan, so kan doch die Natur das einsmals verlohrene Leben, Gesicht, und Gehör nicht wider herstellen; und diese seynd Miraculen secundi ordinis, oder der anderen Gattung. Die dritte seynd Wunder-Wercke, welche zwar in sich selber nicht über die Natur, doch aber ist die Weis und Manier derselben über die Natur, als da seynd die augenblickliche Gesundmachung deren Krancken, und alten Schäden. Dann obschon der Leib- oder Wund-Artzt die Krancken gesund machen kan, so kan er doch selbes niemals in einem Augenblick auswürcken; und diese seynd Miraculen tertii ordinis, oder der dritten Gattung. Die vierte endlichen seynd Miraculen, welche nicht über alle Kräften der Natur, also daß, obschon selbe die Menschen natürlicher Weis nicht würcken können, so können doch solches die Engeln; als zum Exempel, einen Brunnen aus einer Felsen erwecken, auf einen Berg hinauf fliegen, durch alle Wänd und

S. Tho. I. p. q. 105. art. 8. & contr. gent. l. 3. c. 101.

Mäuer

Mäuer gehen, und was dergleichen mehrers; und diese seynd quarti ordinis, der vierten Gattung. Wann nun auch zuweilen die Zauberer, oder Schwartz-Künstler einige aus diesen Wunder-wercken nachaffen, und damit Ohren und Augen verblenden, so lassen doch die wahre von denen falschen Wunder-Wercken sich leicht unterscheiden, sagt Thomas, wann man entweders das Werck selber betrachtet, wie es bestellet seye; oder diejenige betrachtet, so das Werck würcken, ob sie gottselig, oder gottlos seyen; oder das Ziel und End betrachtet, zu welchem das Werck gewürcket wird, ob selbes gut, oder böß seye; oder die Weis und Manier betrachtet, mit welcher das Werck gewürcket wird, ob selbe nach der Tugend, oder Eitelkeit riechen; und dieses seynd die Fackeln, so das Licht geben, falsche von wahren Wunder-Wercken zu unterscheiden. Die Wunder-Werck Christi, und seiner Heiligen waren alle zur Ehre GOttes, und Liebe des Nächsten eingerichtet; sie waren alle von frommen und heiligen Leuten gewürcket; sie hatten zum Ziel und End die Befestigung, oder Beweisung der Warheit; sie waren mit solcher Weis und Manier unternommen, daß selbe jedermann zur Erbauung seyn musten. Und eben derowegen waren die Wunder-Werck Zeugnussen, welche uns, nebst der Schrift, und dem Wort GOttes, bewegen, Christo, und seiner heiligen Lehr zu glauben. Dann wie Heil. Augustinus schliesset: GOtt redet dem Menschen nicht nur durch die Wort, sondern durch die Werck seiner Allmacht in das Hertz: DEUS mirabilibus operibus loquitur. GOtt redet mit wunderbarlichen Wercken.

S. Aug. c. 49. q. 6.

Und der Vatter, der mich gesandt hat, der hat selber von mir Zeugnuß gegeben, und ihr habt niemals seine Stimm gehöret, und seine Gestalt gesehen, und ihr habt sein Wort in euch nicht wohnend, dann ihr glaubt dem nicht, der ihn gesandt hat.

Vers. 37. & 38.

Christus führet allhier, nebst der Zeugnuß Joannis, noch drey Zeugnussen an, aus welchen er sich beweisen will einen wahren Messiam. Erstens, die Schrift, andertens, seine Wunder-Werck, und endlichen anjetzo die Stimm seines Himmlischen Vatters, als welcher ihn für einen Sohn GOttes und wahren Messiam ausgeruffen, da zur Zeit seiner heiligen Tauf sich die Stimm über den Fluß Jordan hat hören lassen: Hic est filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui. Dieses ist mein geliebter Sohn, in welchem ich ein grosses Wolgefallen getragen. Und dahero beklaget sich auch Christus allhier über die Juden, wie es verstehet Euthymius, daß sie die Zeugnuß des Vatters nicht annemmen, seine Wort in sich nicht wohnen, und wurtzlen lassen, und hiemit keinen wahren Glauben besitzen. Diese Klag Christi könte man billig bey uns Christen erneueren, als die wir uns Glaubige nennen, und dannoch in der That öffters dem Himmlischen Vatter nicht glauben. Seine Stimm lasset sich hören in denen zwey Gesätzen der Liebe, in dem Decalogo, oder Begrif deren zehen Gebotten GOttes; und dannoch ist diese Stimm vielen unbekant, oder will ihnen nicht bekannt seyn, weilen sie sonsten nicht nur Christlich glauben, sondern auch Christlich leben müsten; Magna insania est, sagt Picus der Mirandulaner, magna insania est Evangelio non credere, cujus veritatem sanguis Martyrum clamat, Apostolicæ resonant voces, prodigia probant, ratio confirmat, elementa loquuntur, dæmones confitentur; sed longe major insania est, si de veritate Evangelii non dubites, vivere tamen, quasi de ejus falsitate non dubitares. Es ist eine grosse Thorheit dem Evangelio nicht glauben, dessen Warheit das Blut deren Martyrern ausruffet, die Apostolische Stimmen verkündigen, die Wunder-Werck beweisen, die Elementen bezeugen, die böse Geister bekennen; doch aber ist es eine weit grössere Thorheit, daß, da du an der Warheit des Evangelii nicht zweifflest, dich also anstellest, als hiel-

Marth. 3

Euthy. in hunc locum.

Pic. Mirand ep 10.

hielteſt du das Evangelium für falſch, und nicht authentiſch. Und dieſe Thorheit finde ich bey vielen Chriſten, welche der Stimm GOttes glauben, aber derſelbigen nicht nachleben; Chriſtum bekennen, und dannoch denſelben täglich beleidigen. Dann was Thorheit iſt nicht dieſe, glauben, daß GOTT uns zu ſeiner Liebe, und zur Liebe des Nächſtens ermahne, und dannoch in dem Hertzen nichts, dann Haß und Neid herum tragen. Glauben, daß GOtt uns zu ſeiner Anbettung, zur Heiligung ſeines göttlichen Namens, zur Haltung ſeiner Feſt- und Feyertägen ſo ſcharf verbinde, und dannoch offt mehrers Ehre einem Geſchöpf, als dem Schöpfer erweiſen, ſeinen Heil. Namen mit Fluch und Läſterung beſchimpfen, an ſeinen Feſt- und Feyertägen auf nichts minder, als auf ihn und ſeinen GOttes-Dienſt gedencken. Glauben, daß uns GOtt das Tödten, das Ehe-Brechen, die falſche Zeugnuß, den Raub, und Diebſtahl, ja alle unmäſſige Begierlichkeiten verbiete, und dannoch in der Feindſchaft leben, der Unlauterkeit nachziehen, Raub und Diebſtahl begehen, mit falſcher Zeugnuß unſeren Nächſten unterdrucken, und allen unzimlichen Begierden freyen Zaum und Zügel laſſen. Was Thorheit iſt nicht dieſe, Chriſtum, als einen Geſatz-Geber des neuen Teſtaments, erkennen, und alle ſeine Geſätz mit Füſſen tretten. Glauben, daß man nach Chriſti Lehr und Exempel ſeine Feind lieben ſolle, und dannoch nicht lieben. Glauben, daß man nach Chriſti Lehr und Exempel die Armut denen Reichtumen vorziehen ſolle, und dannoch mehr nach Reichtumen ſtreben. Glauben, daß man nach Lehr und Exempel Chriſti ſein Creutz tragen, und ihme auch nachfolgen ſolle, und dannoch das Creutz, und die Nachfolg Chriſti verachten. Seynd ſolche Chriſten nicht gleich jenem Geſatz-Gelehrten, welcher zu Chriſto gekommen iſt, und ſich angefraget um das groſſe Geſatz, da er doch nicht Willens ware, ſelbe zu
Matt. 22. erfüllen: Magiſter, quod eſt mandatum magnum in lege? Meiſter, welches iſt das groſſe Gebott in dem Geſatz? Heiliger Chryſoſtomus verwunderet ſich darüber, wie doch dieſer Menſch Chriſtum habe einen Meiſter nennen können: Magiſtrum vocat, cujus non vult eſſe diſcipulus. Er nennet denjenigen einen Meiſter, deſſen er doch kein Lehr-Jünger ſeyn wolte. Eben alſo nennen wir auch Chriſtum einen Lehr-Meiſter, da wir doch ſeiner Lehr, und Worten nachzukommen nicht begehren; wir ſeynd Chriſten, aber nur dem Namen nach, und da wir Chriſti Lehr nicht bewerckſtelligen, ſeynd wir unwürdig ſolches Namens. Dann wie der heilige Bernardus ſagt: Chriſtiani a Chriſto nomen acceperunt, operæ pretium ergo eſt, ut ſicut ſunt hæredes nominis, ita ſint imitatores ſanctitatis. Die Chriſten haben von Chriſto ihren Namen überkommen, ſo iſt es dann wol der Mühe werth, daß gleichwie ſie Erben ſeynd ſeines Namens, alſo auch Nachfolger ſeyen ſeiner Heiligkeit. Die Henckers-Knecht Pilati haben Chriſtum gegeiſelt, und mit Dörnern gecrönet; allein, ſie waren noch mit all dieſer Grauſamkeit nicht zufrieden: Et genuflexo ante eum, illudebant ei, dicentes: Ave Rex Judæorum. Und ſie haben das Knie vor ihme gebogen, und mit gebogenem Knie ihn verhönet, ſprechend: Seye gegrüſt, du König deren Juden. O unwürdiger Chriſt! wann du deine Knie vor dem Gecreutzigten biegeſt, deine Verehrung ihme beweiſeſt, ſeine Kirchen, und GOttes-Häuſer beſucheſt, und darbey ſeiner nur ſpotteſt, ihn mit Sünd und Laſter-Thaten beleidigeſt und durch dein böſes, verruchtes Leben dich ſeines heiligen Namens unwürdig macheſt: Quid mihi prodeſt, ſagte vor Zeiten Origenes, ſi genua corporis mei ad orationem veniens flectam DEO, & genua cordis mei flectam diabolo. Was hilft es mich, wann ich die Knie meines Leibs in der Kirchen GOtt, und die Knie meines Hertzens dem Teufel biege. Die Heiden und Unglaubige können ſich noch entſchuldigen, daß ſie Chriſtum nicht erkannt, welchen ſie verfolget, verſpottet, und gecreutziget haben: Si enim, ſagt Paulus, ſi enim cognoſatz? Heiliger Chryſoſtomus verwunderet ſich darüber, wie doch dieſer Menſch Chriſtum habe einen Meiſter nennen können: Magiſtrum vocat, cujus non vult eſſe diſcipulus. Er nennet denjenigen einen Meiſter, deſſen er doch kein Lehr-Jünger ſeyn wolte. Eben alſo nennen wir auch Chriſtum einen Lehr-Meiſter, da wir doch ſeiner Lehr, und Worten nachzukommen nicht begehren; wir ſeynd Chriſten, aber nur dem Namen nach, und da wir Chriſti Lehr nicht bewerckſtelligen, ſeynd wir unwürdig ſolches Namens. Dann wie der heilige Bernardus ſagt: Chriſtiani a Chriſto nomen acceperunt, operæ pretium ergo eſt, ut ſicut ſunt hæredes nominis, ita ſint imitatores ſanctitatis. Die Chriſten haben von Chriſto ihren Namen überkommen, ſo iſt es dann wol der Mühe werth, daß gleichwie ſie Erben ſeynd ſeines Namens, alſo auch Nachfolger ſeyen ſeiner Heiligkeit. Die Henckers-Knecht Pilati haben Chriſtum gegeiſelt, und mit Dörnern gecrönet; allein, ſie waren noch mit all dieſer Grauſamkeit nicht zufrieden: Et genuflexo ante eum, illudebant ei, dicentes: Ave Rex Judæorum. Und ſie haben das Knie vor ihme gebogen, und mit gebogenem Knie ihn verhönet, ſprechend: Seye gegrüſt, du König deren Juden. O unwürdiger Chriſt! wann du deine Knie vor dem Gecreutzigten biegeſt, deine Verehrung ihme beweiſeſt, ſeine Kirchen, und GOttes-Häuſer beſucheſt, und darbey ſeiner nur ſpotteſt, ihn mit Sünd und Laſter-Thaten beleidigeſt und durch dein böſes, verruchtes Leben dich ſeines heiligen Namens unwürdig macheſt: Quid mihi prodeſt, ſagte vor Zeiten Origenes, ſi genua corporis mei ad orationem veniens flectam DEO, & genua cordis mei flectam diabolo. Was hilft es mich, wann ich die Knie meines Leibs in der Kirchen GOtt, und die Knie meines Hertzens dem Teufel biege. Die Heiden und Unglaubige können ſich noch entſchuldigen, daß ſie Chriſtum nicht erkannt, welchen ſie verfolget, verſpottet, und gecreutziget haben: Si enim, ſagt Paulus, ſi enim cogno-

Chryſ. l. 22. in var.

S. Bern. ap. Paciuch. tom. lect. 19. §. 7.

Matt. 27.

Origen. hom. 2. in l. Jud.

1. Cor. 2.

gnoviſſent, Dominum gloriæ non crucifixiſſent. Dann wann ſie ihn erkennet hätten, hätten ſie den HErrn der Glory nicht gecreutziget. Allein, Chriſten ſeynd nicht zu entſchuldigen, da ſie denjenigen einer Seits in dem Himmel verachten, welchen ſie ander Seits auf dem Creutz anbetten. Dionyſius ein Tyrann in Sicilien hat einſtens nächtlicher Weil in einem entſtandenen Tumult von jemand einen Backen-Streich überkomen, der Thäter, welcher Dionyſium in der Finſternuß nicht erkannt hatte, ward anderen Tags ergriffen, und in den Kercker geworffen. Es waren einige aus ſeinen Hof-Leuten, welche Dionyſium angeeiferet, er ſolte den Thäter als einen der beleidigten Majeſtät Schuldigen nach aller Schärffe abſtraffen. Allein Dionyſius, ob er ſchon ſonſten ein Tyrann, gabe nach aller Beſcheidenheit zur Antwort: Non ille me injuria affecit, quia me alium exiſtimavit, ſed illum, quem me eſſe credebat; illi proinde ſatisfacere debet, non mihi. Er hat mir keine Unbild zugefüget; dann er hat mich für einen anderen angeſehen; dieſem muß er nun Genugthuung leiſten, nicht mir. Ein gleiches muß ich allhier von einem Heiden, oder Unglaubigen ſagen; wann ein Heid oder Unglaubiger wider Chriſtum ſündiget, ſo gedencket er den wahren Sohn GOttes nicht zu beleidigen, ſondern einen anderen, der ſich für einen Sohn GOttes ausgibt, weilen er nicht glaubt, daß Chriſtus der wahre Sohn GOttes ſeye. Allein, da ein Chriſt, welcher Chriſtum erkennet, für einen Sohn GOttes haltet, ſich an Chriſto verſündiget, gibt er zu erkennen, daß er denjenigen, welchen er für einen Sohn GOttes haltet, als einen Sohn GOttes beleidigen wolle. Man darf mir allhier nicht glauben, ſondern glaube Salviano dem Biſchof, deſſen Wort mich erzitterend machen: Omnis Chriſtianorum culpa Divinitatis injuria eſt; atrocius ſub ſancti nominis profeſſione peccamus; ipſa enim errores noſtros Religio, quam profitemur, accuſat. Eine jede Sünd eines Chriſten iſt eine Unbild GOttes; weit ſchwerer ſündigen wir unter der Erkantnuß dieſes heiligen Namens; dann der Glauben ſelber, zu den wir uns bekennen, will unſere Fehler anklagen. Dieſe und dergleichen ſollen ſich entweder keine Chriſten nicht nennen, oder durch ihre Chriſtliche Werck zeigen, daß ſie dieſen Namen verdienen Eulogius erzehlet von einer heiligen Jungfrauen, Digna mit Namen, daß ſie voll der Demut und Niderträchtigkeit geweſen; und dahero wolte ſie auch niemals ſich bey ihren Namen nennen laſſen, weilen der Namen Digna, eine würdige Perſon ausdeutet: Nolite me, ſagte ſie öffters, dignam vocare, ſed magis indignam, quia cujus meriti ſum, etiam nomine debeo inſigniri. Nennet mich nicht Dignam, die Würdige, ſondern Indignam, die Unwürdige, dann ich will mit keinem Namen, der über meine Verdienſt iſt, genennet werden. Chriſten! laſſet euch dieſes geſaget ſeyn; wie offt hättet ihr Urſach, nicht aus Demut, ſondern in der Warheit zu ſagen: Nolite me Chriſtianum vocare, ſed magis Ethnicum. Nennet mich keinen Chriſten, ſondern viel mehrers einen Unglaubigen und Heiden. Dann dieſes iſt der Namen, welchen mein thuen und laſſen verdienet. Nemlich es bleibt bey Bernardi Ausſpruch gedachter Maſſen Chriſtiani a Chriſto nomen acceperunt, operæ pretium ergo eſt, ut ſicut ſunt hæredes nominis, ita ſint imitatores ſanctitatis. Chriſten haben von Chriſto ihren Namen überkommen, ſo iſt es dann wol der Mühe werth, daß gleichwie ſie Erben ſeynd ſeines Namens, alſo auch Nachfolger ſeiner Heiligkeit.

Paciuchel. in Jonam.

Eulog. l. 3. memor. Sanct. c. 7.

S. Bern.

Durchforſchet die Schriften, dann ihr meinet, daß ihr in denenſelbigen das ewige Leben habet, und dieſelbige ſeynd es, welche Zeugnuß von mir geben. Gleichwol wollet ihr nicht zu mir kommen, daß ihr möchtet das Leben haben. Ich nehme die Ehre nicht an von denen Menſchen; aber ich kenne euch, daß ihr

Verſ. 39. 40. 41. & 42.

Salvian. l. 3. de guber. DEI.

ihr die Liebe GOTTes in euch nicht habt.

So wenig als Christus auf der Welt die Ehre von denen Menschen gesuchet hat, so sehr empfindet er es anjetzo in dem Himmel, wann ihme durch diejenige seine Ehre geschmähleret wird, von welchen sie ihme am allermeisten solte beförderet werden. Christen, die den wahren Glauben haben, machen durch ihr lasterhaftes Leben, daß die Unglaubige wider Chri-
Rom. 2. stum fluchen. Dann Paulus sagt ihnen in das Angesicht: Nomen DEI blasphematur per vos inter gentes. Der Namen GOttes wird durch euch geschmähet, und angefluchet unter denen Völckern. Und dahero auch Salvianus erzehlet, daß vor Zeiten, als die Juden, Heiden und Unglaubige gesehen oder gehöret, daß die Christen dem Laster der Trunckenheit ergeben, der Geilheit und Unzucht nachgezogen, in dem Geitz und Wucher sich gäntzlich versencket, da haben sie auf-
D. Salv. apud Paciuc. loc. cit. geruffen: Ubi est lex Catholica, quam credunt? ubi sunt pietatis & castitatis præcepta, quæ discunt? Wo ist das Catholische Gesatz, an welches sie glauben? wo seynd ihre Gesätz von der Keuschheit und Gottseeligkeit, von denen sie so viel Wesen machen? ja, diese Unglaubige waren mit deme nicht zufrieden, daß sie denen wahren Christen ihr ruchloses Leben vorgeworffen, welches mit dem Christlichen Gesatz gantz und gar nicht eingestimmet, sondern sie machten sogar den Schluß auf Christum, als wäre er kein wahrer Sohn GOttes, als könne sein Gesatz nicht heilig und Göttlich seyn, als wäre es ein blosser Betrug und Gleisnerey, was man immer von dem gantzen Christlichen Wesen sagen und schwätzen will, weilen das Leben und die Wercke deme allen so Schnurgrad zuwider: Sancta a Christianis fierent, lästeren sie bey Salviano, sancta a Christianis fierent, si Christus sancta docuisset. Quomodo bonus Magister est, cujus tam malos videmus discipulos? Vide Christianos, quid agant, & evidenter scire potes, quid doceant. Wann CHRISTUS so heilige Dinge lehren solte, so müste alles heilig seyn, was die Christen thuen? Wie kan aber der Lehr-Meister gut seyn, dessen Lehr-Jünger so böß und lasterhaft seynd? betrachte deren Christen ihr Thuen und Lassen, so wirst du augenscheinlich daraus erkennen, wie ihre Lehr beschaffen seye. Es verwundert sich niemand heunt zu Tag, warumen die Türcken die Treu brechen, warumen die Araber von dem Strassen-Raub leben, warumen die Mohren dem Mord und Todschlagen ergeben, warumen die Indianer in ihren fleischlichen Wollüsten verharren, warumen die Persianer dem Geld-Geitz und schändlichen Wucher nachhangen; keiner, sprich ich, verwundert sich darüber, dann jedermann weiß die Ursach zu geben; nemlich, weilen ihr Gesatz keine aus denen wahren Tugenden gebietet, keines aus denen wahren Lastern untersaget; wie kan dann das Christliche Gesatz bey denen Heiden und Unglaubigen in einigem Werth oder Hochschätzung seyn? da doch die Christen selber durch ihr verruchtes Leben ihren Glauben verächtlich machen, und ihrem Gesatz allen Credit benehmen durch das, weilen, wie Augustinus redet: Paganis, S. Aug. Judæis omnibus pejus vivunt mali in Psal. Christiani. Die böse Christen leben 30. ärger und schlimmer als alle Juden und Heiden. Haben demnach wir Christen billige Ursach GOtt zu bitten um die Gnad und Beystand, einen recht Christlichen Wandel zu führen; Procopius schreibet uns allen, die wir an Christum und seinen Göttlichen Vatter glauben, die Weis und Manier, um diese Gnad zu bitten, mit folgenden Worten vor: Nostri igitur mi- Procop.
serere, quos nomen tuum exornat; in Isa. hæreditas enim tua nuncapamur; id ergo nomini tuo largire, ut apud gentes non blasphemetur. So erbarme dich dann unser, die wir mit deinem Namen gezieret seynd; dann wir werden dein Erbtheil genennet; so verleihe dann dieses deinem eigenen Namen, auf daß er unter denen Unglaubigen nicht angefluchet werde.

Ich

Vers. 43. & 44. Ich bin kommen im Namen meines Vatters, und ihr nemmet mich nicht an, wann ein anderer in seinem eigenen Namen kommen wird, denselbigen werdet ihr annemmen. Wie könnet ihr glauben, die ihr Ehr von einander annemmet, und suchet die Ehr nicht, welche von GOTT allein ist.

Meines Erachtens, da Christus allhier von denen Juden gesprochen, hat er mit dem Finger gezeiget auf unsere heuntige Protestanten, ja auf alle ihre Vor-Vätter, das ist, auf alle Ketzer deren vorigen Zeiten. Dann diese sich von Christo, und seinem Vatter nicht nennen, sondern von Leuten, welche ihren eigenen Namen führen, und in ihrem eigenen Namen gekommen seynd, die Lehr Christi zu verderben. Hingegen aber nennet man die Kirchen Christi auf Erden von GOtt dem Vatter eine Göttliche Kirchen, von GOtt dem Sohn eine Christliche Kirchen, von GOtt dem heiligen Geist eine heilige Kirchen; zumalen die gantze Göttliche Dreyfaltigkeit gleichsam zusammen getretten, und durch Christum eine Kirchen gestiftet hat, welche auch die Pforten der Höllen nicht übergwältigen sollen. Man nennet die Kirchen Christi eine Römische Kirchen, weilen Petrus zu Rom den Apostolischen Stul befestiget, beyde Fürsten deren Aposteln darinnen ihr Leben gelassen, und Paulus in seiner Epistel an die Römer bekennet, daß der Glauben Christi der Römische Glauben seye. Man nennet die Kirchen Christi eine Catholische Kirchen, weilen selbe nicht nur in einem Winckel der Welt, sondern auf dem gantzen Erd-Boden ausgebreitet, diesen Namen sich eigentumlich gemacht hat; also daß Augustinus von ihr bezeuget: Catholica nominatur non solum a suis, sed etiam ab omnibus inimicis. Sie wird Catholisch genennet nicht allein von denen Ihrigen, sondern auch von allen ihren Feinden. Man nennet die Kirchen Christi endlichen die Apostolische, welche von denen Aposteln herstammet, die erste Apostolische Lehr allzeit rein und unverändert erhalten, und super fundamentum Apostolorum, auf die Grund-Veste deren Aposteln erbauet worden ist, wie Paulus redet. Alle diese Namen, so immer die Kirchen Christi führet, und zu allen Zeiten geführet hat, geben klar zu erkennen, daß Christus in dieser Kirchen angenommen, diese Kirchen beherrsche, indeme sie in allweg auch von ihme her die Christliche, heilige Catholische Kirchen wird genennet. Wo hingegen die Ketzer zu allen Zeiten sich allein von denen Irr-Lehrern nennen, von welchen alle ihre Irrtumen, und Ketzereyen entsprossen seynd. Heiliger Augustinus ist dessen ein Zeug, daß die Ketzer aller Zeiten von dem Vatter ihrer Ketzereyen seynd genennet worden. Also hat man die Arianer von ihrem Ario, die Macedonianer von Macedonio, die Marcioniten von Marcione, die Donatisten von Donato, die Pelagianer von Pelagio, die Manichæer von Manes, die Aerianer von Aerio, die Priscillianisten von Priscilliano genennet, und so fort weiter; ja, damit diese Gewohnheit deren Ketzern nicht abgethan, oder unterbrochen wurde, werden die heuntige Lutheraner von Luthero, die Zwinglianer von Zwinglio, die Jansenisten von Jansenio also genennet, und bleibet allein der Catholischen Kirchen die Ehre, daß ihre Glaubens-Kinder von Christo wahre Catholische Christen zu allen Zeiten genennet worden: Velint enim, nolint, seynd die Wort Augustini, ipsi quoque hæretici & schismatum alumni, quando non cum suis, sed cum extraneis loquuntur, Catholicam Ecclesiam nil aliud, quam Catholicam dicunt, non enim possunt intelligi, nisi hoc nomine eam discernant, quo ab universo orbe nuncupatur. Es wollen nun, oder wollen nicht die Ketzer selber, und Ketzerische Lehr-Jünger, so müssen sie doch, wann sie nicht mit denen Ihrigen, sondern mit Fremden reden wollen, die Catholische

Rom. 1.

Eph. 2.

S. Aug. lib. de util. cr. c. 7.

Aug. de vera Relig. c. 7.

S. Aug. de ver. Relig. c. 7.

sche

sche Kirchen Catholisch nennen, dann man wurde sie nicht verstehen, wann sie sich dises Namens nicht gebrauchen wurden, welcher von der ganzen Welt also gebrauchet wird. Es ist zwar nicht ohne, daß die Catholische Kirchen jederzeit von ihren Feinden nicht nur verfolget, sondern auch geschmähet worden, zumalen kein spöttlicher Namen zu ersinnen ist, welchen man ihr von Seiten deren Ketzern nicht zugeworffen. Es waren die Catholische vor Zeiten von denen Valentinianern genennet Simplices, die Einfältige; von denen Montanisten Psychici, oder animales, die Unvernünftige; von denen Donatisten Macarei, die Abervitzige; von denen Origenisten Philosiotæ, die Wollüstige; von Vigilantio Cinerarii, oder Aschen-Kramer; von denen Acephalen Synotiten, oder Verschworene; von denen Griechen Azymiten, ungesäuerten Brod-Esser; von denen Arianern Homousianer, oder gleicher Substantz Verfechter; und was dergleichen mehrers. Allein haben alle diese Spitz-Namen der Kirchen GOttes an ihrer Ehr noch keinen Messer-Rucken geschadet, oder einen Abtrag gethan, sondern vilmehrers, gleichwie das Schiflein auf dem Meer von Wind und Wellen nur höher erhoben wird, also muste die Ehr, und der Glantz unserer heiligen Kirchen durch diese angeschwärtzte Schimpf-Namen nur desto scheinbarer, und erleuchter werden. Daß aber die heuntige Protestanten sich mit dem Namen Papisten so mausig machen, als könten sie darmit die Heiligkeit unserer Kirchen auf einmal versinsteren, betrügen sie sich gewaltig, wir lachen ihrer Thorheit, und machen uns vielmehr ein Ehr darvon, daß sie uns Papisten nennen. Dann was wollen sie dardurch anderst sagen, als daß wir dem Römischen Papsten, einem Statthalter Christi auf Erden, anhangen; dieses ist uns gantz keine Schand, sondern eine grosse Ehre; dann nachdeme Christus selber der erste Papst, das ist, ein allgemeiner Vatter, Ober-Hirt, und vornehmster Eck-Stein seiner Kirchen gewesen ist; nachdeme auch Christus

Burgh. contro. 17. p. pri. n. 4.

Petrum selber zu einen Papsten, einen Statthalter, und ersten Obersten Vorsteher seiner Kirchen hat eingesetzet: nachdeme Christus hat wollen, daß nach Petri Tod ein anderer, und zwar immer einer nach dem anderen hat sollen erwählet, und seine Kirchen ailzeit von einem Papsten, oder sichtbaren Ober-Haupt regieret werden; finde ich warhaftig nicht, warumen wir Catholische Christen uns dieses Ehren-Namens eines Papisten so viel zu weigeren haben. Dann wir verlangen ja von dem Papsten, als ein sichtbares Ober-Haupt, regieret zu seyn; wir begehren ja die Christo schuldige Ehr dem Statthalter Christi auf Erden getreulich zu erweisen; wir wünschen ja, und nichts mehrers, als getreue Unterthanen der Kirchen Christi, hiermit gehorsame Schäflein deren uns von ihme aufgestellten Ober-Hirten zu seyn; wie solte es uns dann auch nur im geringsten bedencklich fallen, den Namen eines Papisten zu tragen, da doch selber nichts anderes andeuten kan, als einen Unterthan, Schäflein, und gehorsamen Sohn des Römischen Papsten, oder Statthalters Christi auf Erden. Ja dieser Namen rühret her von keinem Menschen, sondern von Christo selber, von welchem Paulus versicheret, er seye, secundum ordinem Melchisedech, Pontifex factus in æternum., nach der Ordnung Melchisedech, ein Papst, oder hoher Priester worden in Ewigkeit. Lasse anjetzo einen jeden unparteyischen, nur vernünftigen Menschen hierinfalls das Urtheil sprechen, ob es nicht rühmlicher, wann wir auch Papisten genennet werden von Christo, Petro, und allen Nachfolgern, Römischen Päpsten, als daß sich die Lutheraner von einem schmutzigen Luther, die Calvinisten von einem gottlosen Calvin lassen Lutheraner, und Calvinisten nennen. Allein, wie es Christus in dem angeführten Text geweissaget, also ist es unter denen Protestanten ergangen: Si alius venerit in nomine suo, illum accipietis. Wann ein anderer in seinem Namen kommen wird, so werdet ihr ihn annemmen, ja ihr werdet seinen

Hebr. 6.

Na-

Namen tragen; ihr werdet euch nicht von Christo wahre Catholische Christen, sondern von eueren Luther und Calvin Lutheraner, und Calvinisten nennen; auf daß ihr nicht nur in der Lehr von der wahren Christlich-Catholischen Kirchen abgewichen seyt, sondern auch in dem Namen selber solche Abdrinnige, Abgesönderte, Abgewichene euch erweisen möget.

Vers. 45. 46. & 47. Ihr sollet nicht meinen, daß ich euch bey dem Vatter verklagen werde. Es ist einer, der euch verklaget, nemlich Moyses, auf den ihr euere Hofnung setzet. Dann wann ihr Moysi glaubtet, so glaubtet ihr vielleicht auch mir, dann er hat von mir geschrieben. So ihr aber seinen Schriften nicht glaubet, wie werdet ihr dann meinen Worten glauben.

Die Juden aus Eifer zu dem Mosaischen Gesatz wolten Christo nicht glauben, allhier verweiset ihnen Christus, daß Moyses an dem jüngsten Tag ihr Ankläger seyn werde, indeme er so viel von Christo geschrieben, nach welchen die Juden billig an ihne hätten glauben sollen. Und dieses ist die Auslegung Cyrilli hierüber: Non opus esse alio accusatore, asserit Christus, sed etiam cæteris omnibus silentibus solam Moysis legem ad condemnationem non credentium in se Judæorum sufficere. Christus sagt, es seye kein anderer Ankläger nöthig, dann wañ auch alles anderes schweigen solte, so wäre doch das Gesatz Moysis genug die Juden ihres Unglaubens halber zu verdammen. Ich könte ein gleiches sagen von denen heuntigen Protestanten, als welche so sehr auf die Schrift pochen, und an die Kirchen Christi nicht glauben wollen. Eben diese Göttliche Schrift, welche sie nicht verstehen, und nicht verstehen wollen, welche sie schmähleren, verkehren, und verfälschen, welche sie nicht nach dem Geist GOttes, sonnach ihrer Eigensinnigkeit auslegen, eben diese Schrift wird sie an dem jüngsten Tag anklagen ihrer Irrtumen halber, durch welche sie so weit von Christo, der ihnen durch seine Kirchen redet, halsstärrig abgegangen. Sie wollen sich zuweilen Schrift-Weise nennen, auf die Schrift beruffen, ja so gar von dem Evangelio Evangelisch genennet seyn, und handlen doch wider ihre eigene Bekanntnuß, so sie aus der Schrift haben müssen, ja, wider das Evangelium selber, da sie sich zu der wahren Kirchen Christi nicht verstehen, und bequemen wollen. Christus in dem Evangelio überzeuget uns, daß er seine Kirchen auf dem Felsen erbauet habe, daß er Petro in seiner Kirchen die Schlüssel des Himmels hinterlassen habe, daß derjenige, so seiner Kirchen nicht gehorchen will, für einen Heiden und Publicanen anzusehen; und wie ist es dann möglich, daß die Protestanten von dem Evangelio Christi nicht sollen an jenem strengen Tag angeklaget werden, welche der Kirchen Christi den so schuldigen Gehorsam entziehen. Freylich, sagen die Protestanten, daß die erste Kirchen Christi abgenommen, daß die wahre Kirchen ein Loch bekommen, und ihre Lehr in verschiedene Fehler, Irrtumen und Mißbräuche verfallen seye. Aber wie dieses? ware sie einsmals eine Kirchen Christi, dero Christus seinen Geist bis zu der Welt Ende versprochen hat, wie hat sie dann abnemmen können? Ware sie einsmals die warhafte Kirchen, dero Christus den Geist der Warheit zu einen Lehr-Meister aufgestellet, wie hat selbe in Fehler und Irrtumen, in Mängel und Mißbräuche verfallen können? Ist nicht dieses wiederum wider alle Schrift, wider die klare Wort des Evangelii, wider die Verheissungen Christi, wider alle Vernunft und Grund des Göttlichen Worts selber.

Cyrill. l. 3 c. 8.

Augustinus hat seiner Zeit schon solchen Frevel und Mutwillen erlebet, daß die Ketzer ihnen vorgeworffen, die Kirchen Christi habe abgenommen, und seye in das Sincken gerathen. Allein, Augustinus schicket diesen Ketzern die Schrift über den Hals,

August. tom. 8. in Psal. 101. Conc. 2.

und nennet diese ihre Lehr eine abscheuliche, eine verfluchte Lehr, eine Lehr voll des Hochmuths und des Irrtums, eine Lehr, so von aller Warheit, Wissenschaft und Vernunft entfernet, eine eitle, vermessene, mutwillige, und verderbliche Lehr. Ja er ist der gäntzlichen Meinung, daß so wenig GOtt fehlen, und irren kan, so wenig könne auch die Kirchen fehlen, irren, oder abnehmen, weilen selbe auf GOtt und GOttes Wort gegründet ist. Ja es hat diese Kirchen bey allen Vättern der ersten Kirchen solches Ansehen gehabt, als die Heil. Schrift selber, und hat Augustinus sich gantz nicht gescheuet offentlich zu sagen: Ego vero Evangelio non crederem, nisi me Catholicæ Ecclesiæ commoveret authoritas. Ich aber wurde auch dem Evangelio nicht glauben, wann mich nicht das Ansehen der Kirchen darzu bewegen solte. Und ihr Protestanten förchtet euch nicht? daß, wann das Evangeli-Buch in dem jüngsten Gericht solle aufgeschlagen werden, selbes euch, und eueres Unglaubens anklagen werde; nemlich es ist einer, der euch anklaget, Moyses, oder vielmehr das Evangelium, auf welches ihr euere Hofnung setzet. S. Aug. tom. 6. cont. Epist. Manich. c. 5.

Das sechste Capitel.

I. JEsus speißt mit fünf Gersten-Brod und zwey Fischen fünf tausend Personen.
II. Wie ihn aber diß Volck zum König machen will, entweichet er ihnen.
III. Kommet bey der Nacht zu seinen Jüngern über das Meer gehend.
IV. Des anderen Tags hält er eine lange Predig zu denen Juden von der Niessung seines Fleisch und Bluts.
V. Darüber sich die Juden ärgeren.
VI. Ja viele seiner Jüngern verliessen ihn, aber nicht die zwölf Aposteln und Petrus.

Vers. 1. 2. & 3. DArnach zoge JESUS über das Galiläische Meer, das an der Stadt Tiberias ist. Und es folgete ihme eine grosse Menge Volcks nach, dieweil sie die Zeichen sahen, die er an denen Krancken thate. JESUS aber gienge auf einen Berg, und setzte sich daselbst nieder.

Der Evangelist erzehlet allhier, daß viel Volcks Christo gefolget seye, und gibt dessen die Ursach: Quia videbant signa, quæ fiebant super his, qui infirmabantur. Dieweil sie die Zeichen sahen, die er an denen Krancken thate. Hugo der Cardinal beobachtet allhier, daß zwar viele Menschen Christo nachgefolget, jedoch aus verschiedener Ursach; einige seynd ihme nachgefolget, auf daß sie seine Wunder-Zeichen sehen solten: Et hi erant curiosi. Und diese waren die Fürwitzige. Andere seynd ihme nachgefolget, auf daß sie von ihme gespeiset würden: Et hi gulosi erant. Und diese waren dem Fraß und Füllerey ergeben. Andere seynd ihme nachgefolget, auf daß sie von ihme geheilet wurden: Et hi erant infirmi. Und diese waren die Krancke und Preßhafte. Andere seynd ihme nachgefolget, auf daß sie ihn tadlen, und Ausstellung machen könten. Et hi erant Pharisæi. Und diese waren Pharisäer. Andere seynd ihme nachgefolget, auf daß sie seine Lehr anhören solten: Et hi erant discipuli. Und diese waren seine Jünger. Didacus der Nyssener will keine Nachfolg für eine vollkommene Nachfolg gelten lassen, als allein die letzte. Die Jünger, sagt er, waren rechtmässige Nachfolger Christi, weilen sie Christo nicht um einen zeitlichen Gewinn nachgefolget wie andere, sondern allein um das Geistliche, um das Ewige, da sie seine Göttliche Lehr anhören, und selbe sich zu Nutzen machen wolten. Und diese

Hugo Card. in hunc locum.

Didac. Nyss. tom. 1. Dom. 4. quadr. §. 3.

diese seine getreue Jünger erkennet Christus selber für warhafte Nachfolger; dann obschon ihme aller Orten eine grosse Menge Volcks nachgefolget, so hat er doch allein seine Jünger Nachfolger genennet: Vos, qui secuti estis me. Matth. 19 Ihr, die ihr mir seyt nachgefolget. Als wolte er sagen: Ihr seyt keine fürwitzige, eigennützige, falsche und leichtsinnige Nachfolger, sondern getreue und aufrichtige Nachfolger, die ihr mir nur aus Liebe, aus Neigung zu meiner Lehr seyt nachgefolget. Christen! wir wollen uns dieses wol gesagt seyn lassen, was wir Gutes thuen, sollen wir aus Liebe thuen gegen GOTT und seiner Lehr. Nicht umsonst hat Christus uns alle zu seiner Nachfolg eingeladen, mit diesen ausdrucklichen Worten: Si quis vult venire post me, abneget semetipsum, tollat crucem suam, & sequatur me. Matth. 16. Der mir will nachfolgen, der verlaugne sich selber, nehme sein Creutz auf sich, und folge mir nach. Es befraget sich Heil. Ambrosius, warumen doch Christus so harte Ding von seinen Nachfolgern geforderet habe, die Verlaugnung seiner selbsten, die Creutz-Tragung, und was dergleichen mehrers? gibt ihme aber selber gar bald darauf Antwort: Imitatores Christi non propter spem boni sunt, sed pro amore virtutis. S. Amb. in Psal. 72. Nachfolger Christi seynd nicht vollkommen durch die Hofnung des Guten, sondern durch die Liebe der Tugend. Ein jedwederer aus uns erforsche sich allhier selber, wie er bishero Christo gefolget, und GOTT gedienet habe; ob solches allein aus Lieb gegen GOtt, aus Liebe deren Göttlichen Dingen geschehen; oder ob seine Absichten nicht mehrers auf das Zeitliche gerichtet; mit einem Wort, ob er in seiner Andacht, GOttes-Dienst, Tugends-Wandel nicht mehrers sich, als GOTT gesuchet? Non propter spem boni, sed ex amore virtutis. Nicht wegen der Hofnung des Guten, sondern aus Liebe der Tugend? Einen wunderbarlichen Befehl hat GOtt in dem Gesatz Moysis ergehen lassen; einen wunderbarlichen Befehl: Primogenitum asini mutabis Exod. 13. ove. Du wirst den Erstgebohrenen eines Esels mit einem Schaf auswechseln. Heiliger Basilius vermercket, daß solches befohlen ware, um den Esel von dem Göttlichen Opfer gäntzlich auszuschliessen. Allein, warum dieses? fragt Basilius, hat doch GOTT den Ochsen von seinem Opfer nicht ausgeschlossen, warumen den Esel? er findet auch bald die Ursach dessen, da er jenen Spruch bey Isaia betrachtet: Bos cognovit possessorem suum, & asinus præsepe Domini sui. Isai. 1. Der Ochs hat seinen Besitzer erkennet, und der Esel die Krippen seines HErrn. Woraus Basilius schliesset, daß, weilen der Ochs seine Augen auf seinen HErrn, auf seinen Besitzer, und Eigentumer allein gerichtet hat, der Esel aber nach der Krippen, so mit Heu und Streu erfüllet war, getrachtet hat, allein der Esel, und nicht der Ochs seye von dem Opfer-Tisch ausgeschlossen worden. Ein grosser Unterschied unter denen guten Wercken, so man wegen GOtt allein, und zwischen guten Wercken, so man auch aus anderen zeitlichen Absichten verrichtet. Ein grosser Unterschied, sprich ich, und zwar ein so grosser, als sich immer zwischen Ochs und Esel befindet. Der Ochs, welcher auf seinen HErrn allein seine Augen richtet, wird zum Göttlichen Opfer angenommen, und die gute Werck, welche allein GOtt zu Lieb verrichtet werden, seynd bey GOtt allzeit angenehm, und gern aufgenommen; hingegen aber der Esel, so sich nur nach Heu und Stroh, nach seinem Eigennutz sehnet, ist von dem Opfer GOttes ausgeschlossen, und die gute Werk, so aus anderen zeitlichen Absichten geschehen, seynd von GOTT in seinem GOttes-Dienst verschmähet: Non enim amat DEUS, setzet hinzu Didacus der Nyssener, non enim amat DEUS amatores ambitiosos utilitatis suæ, nec gratam habet voluntatem, quæ commodis propriis nititur. Didac. Nyssen. loc. cit. Dann GOTT liebet nicht solche Liebhaber, die ihren Eigennutz suchen, und ist der Willen ihme nicht angenehm, welcher auf eigenen Vortheil gerichtet ist. Heiliger Joannes Chrysostomus leget mir allhier einen Zweifel vor Augen, ob

ob es löblicher, und auch verdienstlicher wäre, Christo in eigener Person, oder einem armen Bettler seine Gutthätigkeit erweisen. Gesetzt, sagt Chrysostomus, es stunde vor deiner Thür Christus selber in seiner Menschlichen Gestalt, und neben seiner ein armer Bettler; gesetzt, es begehrten diese beyde von dir ein Allmosen Christus und der Bettler; gesetzt, du hättest nicht mehr als einen Pfenning bey Handen; wem aus beyden woltest du diesen Pfenning geben, Christo, oder dem Bettler? man wird mir, sagt Chrysostomus, Zweifels ohne sagen, es seye keine Frag, man müsse Christum vorziehen, Christo den Pfenning darreichen, weilen der Bettler sich mit Christo nicht vergleichen kan, und ja hundert Ursachen für eine seynd, warumen Christus in allweg den Vorzug haben müsse. Wolan, dieses ist eure Meinung, fahret weiter fort Chrysostomus, und ich bin einer anderen Meinung, nemlich, daß man nicht Christo, sondern dem Bettler diesen Pfenning geben solle. Ja ich bin der Meinung, daß das gute Werck weit vollkommener, weit verdienstlicher, weit Lob-würdiger seye, wann man in diesem Fall dem Bettler vor Christo das Allmosen gebe. Die Ursach dessen gibt Chrysostomus: Wann du Christo gibst, kan deine Freygebigkeit viel zeitliche Absichten haben, warum du Christo vor dem Bettler zu geben bewogen werdest, da du von Christo alles zu verhoffen hast; hingegen aber, wann du dem Bettler gibst, kan deine Freygebigkeit nicht eigennützig seyn, weilen dich kein zeitlicher Eigennutz darzu bewegen kan; der Bettler kan dir nichts vergelten, du kanst von ihme nichts hoffen; ist also deine Freygebigkeit, deine Barmhertzigkeit weit vollkommener, welche du dem Bettler ohne aller Hofnung einer Vergeltung erweisest, als welche du Christo selber mit so grosser Hofnung all ersinnlicher Vergeltung erweisen wurdest. Nemlich, wo immer das Gute nicht aus Liebe, sondern aus Neben-Absichten gewürcket wird, da ist das Werck nicht so vollkommen, hiemit auch nicht so verdienstlich bey GOtt.

S. Chrys. hom. 89 in Matt.

Wir wollen Didacum den Nyssener, so uns zu dieser Materi das meiste beygetragen, das übrige sprechen lassen: Ubi quæstus irrepit, non multam laudem beneficentia meretur. Wo Gewinn und Eigennutz einfliesset, da kan das gute Werck kein grosses Lob verdienen. Didac. Nyssen. loc. cit.

Es ware aber nahend die Ostern, das Fest deren Juden, da nun JESUS die Augen aufhube, und sahe, daß eine sehr grosse Menge Volcks zu ihm kam, sprach er zu Philippo: Woher kauffen wir Brod, daß diese essen? das sagte er aber, ihn zu versuchen, dann er wuste wol, was er thuen wolte. Vers. 4. 5. & 6.

Obschon der Mensch in seinen guten Wercken mehrers auf seinen Nutzen, als auf die Ehre GOttes siehet, so scheinet doch GOTT allzeit mehrers für den Nutzen des Menschen, als für seine Ehre besorget zu seyn. Es hat allhier Christus kaum die Menge des Volcks ersehen, da nahme er sich schon zu Hertzen, wie ihrer Noth zu steuren: Er fienge an, sich mit seinen Aposteln zu berathschlagen, woher man Brod nemmen solte, eine so ungemeine Schaar deren Menschen zu speisen. Eine Eigenschaft der Göttlichen Barmhertzigkeit ist diese, sagt Querricus der Abbt, daß GOtt übermässig in seiner Güte, und fast verschwenderisch in seiner Freygebigkeit gegen uns Menschen seye: ODEUM! si fas est dicere, prodigum sui præ desiderio hominis. O GOTT! der du, wann also zu sagen erlaubt ist, fast verschwenderisch bist mit dir selber nach Wunsch und Verlangen des Menschen. Es ware GOtt dem Vatter nicht genug, daß er uns seinen Sohn gegeben hat, er hat uns auch den heiligen Geist gesendet, auf daß nichts ermanglen solte, was da zum Uberfluß unseres Heils dienen könte. Ja die Sorgfalt GOttes erstrecket sich dahin, nach Lehr Anastasii Sinaitæ, Querr. abb. serm. 1. de Spir. sanct.

tæ, daß er sich gantz zum Nutzen und Gebrauch deren Menschen dargebe: S. Anast. Sinait. l. 2. de rect. fid. dogmatib. in suis DEUS expenditur creaturis. Er verzehret sich gleichsam zum Nutzen seiner Creaturen. Christus, der Sohn GOttes, hat in seinem Lebens-Wandel unter denen Menschen alle Kräften angespañet, uns armen Menschen zu nutzen, alle seine Glieder, wie es Hugo der Cardinal beobachtet, waren beschäftiget, dem Menschen zu dienen: Hugo Card. in prol. ad Luc. Christi mysteria in Apostolis abundabant, sagt er, & ideo redundabant per manus eleemosynæ, per oculos lachrymæ, per ora preces & instructiones. Die Geheimnussen Christi waren überflüssig in denen Aposteln, und dahero seynd aus ihren Händen alle Gattungen des Allmosen, aus ihren Augen die Zäher, aus ihrem Mund das Gebett, und Ermahnungen geflossen. Heiliger Gregorius will gleichsam eine Schuldigkeit daraus machen, daß GOtt, als ein Schöpfer, für uns im Zeitlich- und Ewigen sorgen müsse: S. Greg. Qui nondum facta curavit, ut essent, etiam quæ facta sunt, non deserit. Derjenige, so einige Ding besorget hat, ehe und bevor sie noch waren, kan selbige auch, da sie schon seynd, nicht verlassen. Ein Künstler, oder Hand-Wercker, nachdeme er sein Werck, oder Kunst-Stuck verfertiget, sorget darfür, daß selbes nicht verdorben werde, oder zu Grund gehe. Ein Vatter, so einen Sohn erzeuget, sorget darfür, daß selber erhalten, wol erzogen, mit allen Nothwendigkeiten versehen werde. Und ist dieses eine Schuldigkeit, sagt S. Amb. l. off. 12. heiliger Ambrosius: Non enim curare, quod feceris, summa est inclementia. Dann nicht sorgen für das, was du gemacht hast, wäre die gröste Grausamkeit. Wolan, wer will dann zweifeln, daß GOTT Tag und Nacht für uns Menschen sorge, welche er aus Nichts gemacht, zu seinem Ebenbild erschaffen, mit seinem Blut erlöset, und mit seinen Sacramenten hat geheiliget. Ja er sorget so viel für uns Menschen, daß er gleichsam auf sich selber vergesse; will sagen, daß er mit Hindansetzung dessen, was ihme zur Ehr und Glori gereichen könte, unseren Nutzen zu beförderen suche. Wer solte dann nicht alles Vertrauen auf einen so liebreichen GOtt setzen, dessen eines aus denen vornehmsten Geschäften in dem Himmel ist, für uns Menschen sorgen, und unser Bestes aller Orten bewürcken. Kan also dem weisen Syrach nicht unrecht geben, da er alle und jede versicheret, man könne unter der Sorg GOttes sicher schlaffen: Nullus speravit in Domino, & confusus est. Keiner hat auf GOtt getrauet, und ist zu Schanden worden. Eccl. 2.

Philippus antwortete ihme: Vers. 7. 8. & 9.
Zwey hundert Pfenning Brod ist ihnen nicht genug, daß ein jeglicher ein wenig darvon bekomme. Spricht zu ihme einer von seinen Jüngern, der Bruder Simonis Petri: Es ist ein Knab allhier, der hat fünf Gersten-Brod und zwey Fische, aber was ist das unter so vielen.

Die grosse Sorgfalt, welche GOtt für die Seinige traget, ligt uns allhier klar vor Augen. Christus wolte die Hungerige in der Wüsten durch ein grosses Wunder-Werck speisen: er gebrauchet sich verschiedener Umständen, er lasset durch seine Jünger nachforschen, ob nichts zur Menschlichen Nahrung verhanden, ob aus denen Speisen und Eß-Waaren nichts zu erkauffen, um nur der Noth dieses hungerigen Volcks abzuhelffen. Es könte allhier jemand sagen, was ware es nöthig so viel Fragen und Nachforschen, was hatte derjenige deren Speisen vonnöthen, welcher durch seine Allmacht alle Speisen erschaffen hat, und aus Nichts Brod und Nahrung zum Uberfluß reichen könte. Wahr ist es, alle diese Sorg und Vorsichtigkeit ware unnöthig und überflüssig bey deme, welchem nirgends etwas mangeln könte; Christus ware GOttes Sohn, er wuste, was er könte, und er könte, was er wolte; Christus ware zwar auch ein Sohn des Menschen, aber

deme GOtt der Vater nichts versagen, nichts abschlagen könte. Dann
Joan. 11. er bekennet ja selber von sich: Ego autem sciebam, quia semper me audis. Ich weiß, daß du mich allzeit erhöreſt. Warum zeigt er sich dann so sorgfältig? warum machet er dann so viel deren Anstalten? da er die gantze Welt mit Brod und Speisen anfüllen könte durch ein eintziges Wort, mit welchem er Himmel und Erden erschaffen hat. Die Ursach dessen geben die Vätter gemeinschaftlich, es habe nemlich Christus seine grosse Sorgfalt wollen blicken lassen durch alle diese Umständen, auf daß die Jünger Christi, und auch das gantze Volck seine Barmhertzigkeit mehrers erkennen, und auch mehrers bewunderen solten. Allein, so groß auch immer die Sorgfalt, die Güte, die Barmhertzigkeit, die Vorsichtigkeit Christi gewesen ist über dieses Volck, so groß ist stäts und ohne Unterlaß die Sorgfalt, Güte, Barmhertzig- und Vorsichtigkeit GOttes über uns Menschen alle, dann wie uns GOTT der
Sap. 6. Heil. Geist versicheret: Ille est cura de omnibus. GOtt traget Sorg für alle. Nicht nur für die Gerechte, sondern auch für die Gottlose; nicht nur für die Auserwählte, sondern auch für die Verworffene; nicht nur für die Fromme, sondern auch für die Böse; für die Sünder und Unglaubige ohne Ausnahm: Qui enim dicit omnes, nullum excipit. Wer von allen redet, schliesset keinen aus, machet auch keinen Ausnahm. Christus selber bezeuget solches in der Predig, welche er von der Liebe deren Feinden gehalten hat; er will alldorten, daß wir allen unseren Feinden sollen Gutes thuen, und hierdurch seinem himmlischen Vatter folgen, welcher seine Sonnen lasset aufgehen über alle, die Gute und Böse. Ja, wann GOtt für einen Spatzen sorget, sagt Christus, um wie viel
Matth. 10. mehrers für euch alle: Quia multis passeribus meliores estis vos. Dann ihr seyt ja weit besser dann viele Spatzen. Wann GOTT für die Härlein des Haupts also sorget, daß er sie alle zehlet, und keines ohne seiner Einwilligung auf die Erden fallen lasset, um wie viel mehrers für die Menschen selber, denen zum Besten die Haar des Haupts erschaffen seynd. Billig demnach sagt David von der vorsichtigen Güte GOttes: Oculi
Ps. 144. omnium in te sperant Domine, & tu das illis escam in tempore opportuno, aperis tu manum tuam, & imples omne animal benedictione. Grosser GOtt! alle Geschöpf, die ein Leben haben, sehen dich an als ihren Nähr-Vatter, und du gibst ihnen ihre Speis zu gelegener Zeit; du thust deine Hand auf, und erfüllest alle Thier mit Seegen. Wann nun GOTT für uns Menschen alle sorget, so seynd wir alle seiner Güte und Vorsichtigkeit theilhaftig; er kan uns nichts Gutes mangeln lassen, weilen er unendlich vorsichtig ist; er kan uns nichts Böses geben, weilen er unendlich gütig ist. Alles, was uns widerfahret, ist gut, weilen es von GOtt herkommet; und können wir nichts ein Ubel nennen, als die Sünd allein, weilen alles andere GOtt will, alles andere GOtt schicket, und über uns ergehen lasset:
Jacob. 1. Omne donum optimum, & omne datum perfectum, descendens a Patre luminum. Alle sehr gute Gab, und alle vollkommene Gab kommet herab von dem Vatter deren Lichtern; sagt Jacob der Apostel. Ja, ich könte auch mit Augustino sagen, daß, obschon GOtt die Sünd nicht will, so lasset er sie doch öffters zu, zu unseren Nutzen. Und zwar derohalben, sagt Augustinus, weilen GOtt auch aus der Sünd, welche er zulasset, viel Gutes heraus ziehet: Melius judicavit, de
S. Aug. in Enchyrid. c. 27. tom 3. malis bona facere, quam mala nulla permittere. Er hat besser zu seyn erachtet, aus dem Bösen Gutes heraus zu ziehen, als nichts Böses zuzulassen. Nemlich zwey deren Haupt-Ursachen haben GOTT bewogen, daß er die Sünd deren Menschen zulasse. Erstens, auf daß er seine Gerechtigkeit auch von aussen würcken, und sowol den Gerechten belohnen könte, so sich von der Sünd enthaltet, als den Gottlosen straffen, der die Sünd begehet. Andertens, hat GOtt die Sünd auf der Welt zulassen wollen, auf daß viel Gutes daraus erfolgen solte; nemlichen

chen GOtt ist jener allmächtige Künstler, welcher aus der Finsternuß das Licht, aus dem Kott das Gold, aus dem Stein das Oel, aus dem Gift die Artzney heraus ziehet, also, daß Gregorius von der wunderbarlichen Vorsichtigkeit GOttes hat sagen dörffen: Miro sane modo fit (wol gemercket, die Wort seynd sehr nachdencklich) miro sane modo fit, ut quod contra voluntatem DEI agitur, voluntati DEI contrarium non fit; quia dum in bonum usum malefacta vertuntur, ejus consilio militant etiam, qui repugnant. Auf eine wunderbarliche Weis geschiehet es fürwahr, daß, was wider den Willen GOttes gehandlet wird, dem Willen GOttes nicht zuwider seye; weilen, da die Ubelthaten zu einen guten Nutzen veränderet werden, ihme auch dienet, was ihme widerstrebet. Ware nicht GOtt derjenige, welcher aus der Sünd des Davids eine so unerhörte Buß, aus dem Neid deren Gebrüdern Joseph, seine so verwunderliche Erhöhung, aus der falschen Inzicht Susannæ ein so grosses Lob-Geschrey, aus dem Fall Petri, und Lästerung des Schächers, beyder Heil und Bekehrung heraus gezogen. Und wer solte diesen grossen allmächtigen Künstler nicht loben, welcher auch die höchst-schädliche Ding uns weis zu Nutzen zu machen. Es wird der Schifmann gepriesen, welcher auch den widrigen Wind auffanget, und zu einer glückseligen Reis gebrauchet. Es wird ein Haus-Vatter gepriesen, welcher nicht die Früchten der Erden, sondern auch die Dörner und Dorn-Stauden zu seinen Nutzen verwendet. Es wird der Feldherr gepriesen, welcher auch den Staub der Erden durch eine vortheilhaftige Lagerung deren Feinden in die Augen treibet, und sich hierdurch zu Sieg und Victori die Strassen bahnet. Und wie solte nicht höher gepriesen seyn, der so viel verborgene Kunst-Grif, so viel heimliche Gäng, so viel Mittel, Fünde und Gegen-Weege bey Handen hat dem Menschen zu nutzen, daß er auch dasjenige, so wider seinen Willen geschehen ist, zu Erfüllung seiner Göttlichen Absichten, und zur Vollziehung seines Göttlichen Willens einrichtet. Ich weis zwar, daß einige Menschen darmit nicht zufrieden seynd, was ihnen GOTT gibt, oder zuschicket, und glauben, daß GOtt kein so liebreicher Vatter seye gegen sie, als gegen andere. Mein GOTT! sagen sie, wie solte ich glauben, daß GOtt uns nichts Böses geben könne, da ich doch in meinem Leben mehr Böses, als Gutes genossen habe; warumen seynd dann einige so hoch erhoben, andere aber so sehr ernidriget, und herunter gesetzet. Einige strotzen und übergehen von Reichtumen, andere aber sterben aus Hunger. Einige schwimmen im Uberfluß, andere seufftzen unter denen Qualen, wie solte ich dann GOTT für einen vorsichtigen, und gleichgütigen Vatter erkennen? Ich wuste darauf keine bessere Antwort zu geben, als die Antwort Augustini: Justa DEI judicia nemo plane comprehendit, nemo bene reprehendit. Die gerechte Urtheil und Anordnungen GOttes kan niemand vollkommen begreiffen, und doch auch niemand vernünftig tadlen. Es bleibt noch einmal bey deme; alles ist gut, was uns GOtt gibt, GOtt kan uns nichts Böses geben. Die Artzney ist gut, sie seye süß oder bitter; und die Gaben GOttes seynd gut, sie bestehen in Glück oder Unglück, in Reichtum oder Armut, in Gesundheit oder Kranckheit, in Freuden oder Leiden, in Labsal oder Drangsal. Alles, alles ist von GOtt zu unseren Heil, und zu unseren Nutzen eingerichtet. Bernardus, als er einstens gehöret, daß verschiedene Welt-Leut mit ihme, und seinen Ordens-Geistlichen grosses Mitleiden getragen wegen Strenge des Lebens, gabe zur Antwort: Vident cruces nostras, non vident consolationes nostras. Sie sehen unser Creutz, sehen aber nicht unsern Trost und Vergnügen. Eben jenes könte man auch sagen von denen, welche GOtt mit Armut, Kranckheit, Unglück beleget, diese seynd nicht unglückselig, diejenige handlen unrecht, welche sie beklagen, und Mitleiden über sie haben wollen: Vident cruces nostras, sed non vident consola-

S. Greg. l. 6. moral. c. 11.

S. Aug.

S. Bern.

tiones nostras. Sie sehen zwar unsere Drang- und Trübsalen, sehen aber nicht unseren Trost und Vergnügen, so daraus entspringet. GOtt ist unendlich gütig, er will dem Menschen alles Gutes, er ist unendlich freygebig, er gibt dem Menschen alles Gutes. Was folgt dann daraus? so müssen dann auch wir von seiner Hand alles gern, und mit Freuden annehmen, und dieses ist, was ich anjetzo erweise.

Vers. 10. & 11. JEsus aber sprache: Schaffet, daß sich diese Menschen niedersetzen; es ware aber viel Gras an dem Ort; also setzeten sich nieder an der Zahl bey fünf tausend Mann. Da nahme JEsus die Brod, und nachdeme er Danck gesagt hatte, theilete er sie denen aus, die sich nieder gesetzet hatten, desgleichen auch von denen Fischen, so viel sie wolten.

Es seynd zwar viele Lehr-reiche Puncten in diesen Worten des Evangelisten enthalten; einer Seits, wie sich GOtt gegen uns Menschen verhaltet, da er uns seine Gnaden und Gaben mittheilet; ander Seits, wie wir Menschen uns zu verhalten haben, da wir seine Gnaden und Gaben von ihme empfangen. Christus hat das Brod selber in die Hand genommen, zum Zeichen daß alles was uns widerfahret, Gutes oder Böses von der Hand GOttes herkomme. Christus hat Danck gesaget vor Theilung des Brods zur Lehr, daß wir vor Genuß der zeitlichen Speis GOTT jederzeit dancken sollen. Christus hat endlichen selber das Brod und die Fisch ausgetheilet mit eigener Hand zur Ermahnung, daß wir in Empfahung deren Gaben GOttes nicht so viel auf die Gab selber, als auf die Hand dessen, der gibt, sehen solten. Das Volck indessen hat sich nach dem Befehl Christi auf die Streu nieder gelassen, das ist, hat wollen zu erkennen geben, daß man sich zubereiten, und würdig machen solle, alle Gaben und Gnaden von der Hand GOttes zu empfangen. Wolan, so mache ich noch einmal meinen Schluß, wann GOtt uns nichts Böses geben kan, so folget ja nothwendig, daß wir alle seine Gaben, Glück und Unglück, Reichtum und Armut, Gesund- und Kranckheit aus seiner Hand mit Freuden annehmen sollen, wie das hungerige Volck die Brod und Fisch aus der Hand Christi in der Wüsten. Wir wollen seine Gnaden-Hand küssen nicht nur in der Freud und Wolergehen, sondern auch im Creutz und Leiden. Dann nachdeme wir der Güte GOttes in allen seinen Gaben also versicheret seynd, sagt Laurentius der Justinianer: Re- Laur. probæ mentis est murmurare de verbere. Justin. So wäre es wol ein Werck eines verworffenen Gemüts unter der Ruthen und Geisel murren wollen. David hat sich öffters mit Danck erinneret deren Wolthaten GOttes, daß er ihme den Sieg wider Goliath verliehen, daß er ihn von dem Hirten-Stand zur Königlichen Würde erhoben, daß er ihn zu einen König in Israel hat salben lassen, daß er ihn zum Schrocken aller seiner Feinden gemachet hat; allein, da GOtt das Blätlein gewendet, und ihme David seine Straf-Ruthen gezeiget hat, da hat David wider GOtt nicht gemurret, sondern mit ehrenbietigem Stillschweigen alle diese Straffen als neue Wolthaten von der Hand GOttes angenommen: Obmutui, sagt er, quoniam tu fecisti. Ps. 38. Ich bin Mäusel-still gewesen, weilen ich wol wuste, daß du GOtt mir diese Trübsall zugeschicket, das alles auch Widriges von deiner Göttlichen Hand herkomme. Dieser eintzige Gedancken solle auch uns all unser Creutz und Leiden versüssen, daß GOtt derjenige seye, von deme wir gezüchtiget werden. Niemals ist die Straf GOttes auf dieser Welt so groß, daß nicht unser Schuld und Verbrechen weit gröser seye. Es straffet uns GOtt allhier nicht als ein Richter, sondern als ein Vatter; er straffet uns nicht aus Zorn, sondern

aus

aus Liebe, seine Straffen seynd lauter Gnaden, wie Augustinus redet: Ut dignus eram, non recepi. Ich hab das nicht erlitten, was ich um GOtt verschuldet hab, sondern was er mir immer zugeschicket: Et pœna est, & gratia. Ist zugleich eine Straf, und eine Gnad seiner Güte; wer solte dann auch dieses nicht von der Hand GOttes mit Freuden annemmen.

S. Aug. ap. Dallier in Domin.

Vers. 12. & 13. Da sie aber ersättiget waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammlet die Brocken, welche übrig geblieben seynd, auf daß sie nicht verderben; also sammleten sie, und füllten zwölf Körb mit Brocken von denen fünf Gersten-Broden, welche denen jenigen, die da geessen hatten, übrig gebliben waren.

Drey sonderbare Wunder-Werck finde ich allhier in einem eintzigen begriffen; das erste ware, daß die fünf Gersten-Brod haben können unter 5000. Menschen also zertheilet werden, daß auch nur das geringste Stäublein, oder Bröslein darvon einem jeden zu Theil worden. Das andere ware, daß mit fünf Gersten-Brod haben können 5000. Menschen gespeiset werden zur Ersattigung, also daß von einem Brod ein tausend Menschen gesättiget worden. Das dritte Wunder ware, daß von fünf Gersten-Brod, welche kaum einen Korb erfüllet hätten, nach der Speisung, und Ersättigung 5000. deren Menschen, annoch zwölf Körb voll deren Stücklein übergebliben. Kein solches Wunder, wie Christus allhier in der Wüsten gewürcket hat, kan die Welt nicht würcken, als welche mit allen ihren Reichtumen, Wollüsten, Ehren und Würden nicht einen eintzigen Menschen kan ersättigen. Dann wie es Aggæus allen Welt-Menschen, so immer auf der Welt gewesen seynd, in das Angesicht gesprochen: Comedistis, & non estis satiati. Ihr habt geessen, seyt aber darvon nicht gesättiget worden. Der Geitzige wird nicht gesättiget an seinem Gold und Geld, der Wollüstige wird nicht gesättiget an seinen Wollüsten, der Ehrsüchtige wird nicht gesättiget an seinen Ehren und Würden, und ist dieses schon die Natur und Eigenschaft aller zeitlichen Gütern, daß sie den Menschen zwar können ergötzen, aber niemals ersättigen: Non afferunt satietatem, sed inflammant cupiditatem, sagt der heilige Augustinus: Sie machen den Menschen nicht satt, sondern immer eines mehreren begierig. Derjenige, so tausend Gulden besitzet, wünschet, daß er deren zehen tausend überkomme, und wann er auch zehen tausend erworben hat, so wird er nach hundert tausend trachten, bis auch diese ihme zu wenig seynd, und er immer weiter von Million zu Million sein Hab und Gut suchet zu vergrösseren. Wie reich an Mitteln ware Achab ein König in Israel, und dannoch ware er nicht ersättiget, er wolte noch darzu des Naboths seinen Wein-Garten sich zum Eigentum machen: Da mihi vineam. Gib mir deinen Wein-Garten. Derjenige, so eine Ehren-Stell überkommen hat, trachtet nach immer höheren, ist er ein Cantzelist, so will er Concipist, Secretarius, und endlichen zu einem Rath selber werden; ist er ein Corporal, so will er Fähndrich, Lieutenant, Hauptmann, und Obrister seyn, er will andere überspringen, und in kurtzer Zeit auch ohne allen Verdiensten der erste an dem Brett obenan sitzen. Wie hoch ware nicht in seiner Würde Aman ein Hof-Herr des Königs Assueri, von welchem der Göttliche Text meldet: Es habe ihn der König, super omnes Principes, & servos suos, über alle seine Fürsten, über alle seine Diener, und Beamte erhoben, und dannoch hatte er der Ehren noch nicht genug, bis er nicht Mardochæum unter seine Füß bringen wurde: Et cum omnia habeam, nihil me habere puto, quamdiu videro Mardochæum Judæum sedentem ante fores Regias. Und da ich alles dieses habe, so halte ich doch darfür, ich habe nichts, so lang und viel ich Mardochæum sehen werde

S. Aug. serm. 15. de Div. c. 15.

Agg. 1.

Est. 5.

de an der Königlichen Thür-Schwell sitzen. Derjenige endlichen, der da Mitten in denen Wollüsten schwebet, hat niemal genug, er sauffet sich voll an mit aller Ergötzlichkeit; er strebet erstens nach der Freyheit, alsdann ergibt er sich der Uppigkeit, er schwimmet in allen Freuden, die ihme erlaubt, begnüget sich aber darmit nicht, sondern gehet weiter, und lasset endlichen den Zügel und Zaum allen bösen Neigungen schiessen, weltzet sich auch in denen unerlaubten, verbottenen Gelüsten, und kan doch niemals satt darvon werden. Wer ware in gröfferem Uberfluß aller Freuden und
Eccl. 2. Wollüsten, als Salomon: Non prohibui cor meum, quin omni voluptate frueretur. Alles, was sein Hertz begehret, hatte er im Ubermaß; und noch zu deme 700. Ehe-Frauen, und 300. Beyschläfferinnen zu seinen Diensten, allein Salomon ware darmit nicht zufrieden, sondern wider das ausdrückliche Gebott GOttes:
3. Reg. 11 Adamavit mulieres alienigenas multas. Hat er noch viel auslendische Weiber geliebet. Also nemlich kan alles, was Irrdisch ist, nicht ersättigen: Non afferunt satietatem, sed inflammant cupiditatem, fahret weiter fort Augustinus, poculum respuunt, quia fluvium sitiunt. Alle zeitlich- und irrdische Ding machen den Menschen nicht satt, sondern nur begieriger, viele wollen sich mit einem Becher nicht vergnügen, weilen sie durstet nach einen Fluß. Isaias der Prophet beweinet deren Jüdischen Fürsten ihren unersättlichen Geitz:
Isai. 2. Repleta est terra argento & auro, & non est finis thesaurorum ejus. Ihr Landschafft ist mit Gold und Silber erfüllet, und ihre Schätz und Reichtumen haben kein End. Allein, sagt Hieronymus, was hatte der Prophet so viel Ursach die Reichtumen des Juden-Lands zu beweinen, da doch viel mehrers die Glükseeligkeit eines Lands in denen Schätzen und Reichtumen bestehet? er hatte wol Ursach, fahret weiter fort Hieronymus, er hatte wol
S. Hier. in hunc loc. Ursach dieses Land zu beweinen: Non quod thesauri finem non habeant, sed quod possidentium animus non implear. Dann der Prophet hat nicht so vil sagen wollen, daß ihre Reichtumen kein End haben, sondern daß sie die Jüdische Fürsten kein Ende machen, solche Reichtumen zu versammlen. Ist also die Begierlichkeit und der unersättliche Hunger nach denen Schätz- und Reichtumen bey denen Jüdischen Fürsten das Ubel gewesen, welches der Prophet beweinet hat. Und zwar ein so grosses Ubel ist dieses, sagt Heil. Augustinus, daß es mehrers als ein viehisches Ubel zu nennen: Quæ est ista aviditas concupiscentiæ, cum ipse belluæ habeant modum? tunc enim rapiunt, quando esuriunt, parcunt vero prædæ, cum senserint satietatem; inexplebilis est sola avaritia hominum, semper rapit & nunquam satiatur. Was ist dieses für eine hitzige Begierde, da doch die wilde Thier selber eine Maß und Ordnung haben? dann diese reissen alles an sich, wann sie hungerig seynd, lassen aber alles ligen, und berühren den Raub nicht, wann sie verspühren, daß sie genug haben. Allein, deren Menschen ihre Begierlichkeit ist unersättlich, selbe ziehet immer an sich, und wird niemals ersättiget. Eine recht mehr dann natürliche Begierde ist diese, welche die Natur mit allen Elementen übersteiget; dann wie abermal Augustinus redet: Die Erden wird von dem Meer umgeben, daß Meer-Wasser wird von dem Gestatt der Erden eingeschräncket, der Luft hat seine Gräntzen, und das Feuer an dem Himmel wird mit gewissen Schrancken umsetzet, allein die Begierde des Menschen lasset sich keine Mark-Stein setzen. Und wie ist es wol anderst möglich, als daß das Menschliche Hertz unersättlich seye an allen irrdischen Dingen, nachdeme alles, was zeitlich, des Menschlichen Gemüts Hunger und Durst nicht stillen kan. Zeitlich- und irrdische Dinge scheinen mehrers als sie seyn, und wer will sich an dem Schatten, an einer blossen Einbildung ersättigen? zeitlich- und irrdische Dinge dauren nicht lang, verschwinden wie der Rauch in dem Wind, und wer will sich an so flüchtigen Gut ersättigen? zeitlich- und irrdische

S. Aug. serm. 25. de verb. Dom.

S. Aug. ad frat. in Erem. serm. 48.

dische Dinge seynd sehr betrüglich in ihrem Genuß, schaden offt mehrers als nutzen, und wer will sich an solchen heimlichen Gift ersättigen? Christus selber hat an dem Creutz geruffen:
Joan. 19. Sitio. Mich durstet. Ja, er ist Mitten in diesem Durst verstorben, da er den in dem Schwammen mit Gall vermischten Eßig nicht annehmen wolte. Es seye mir erlaubt zu fragen, was ware wol dieses für ein Durst? oder was hat Christo dem sterbenden Heiland so grossen Durst in seinem Tod erwecket? Es werden mir einige sagen: dieser Durst ware ein Durst um das Heil deren Seelen. Es wird mir ein anderer sagen: dieser Durst ware ein Durst um mehrers für dem Menschen zu leiden. Es werden endlichen auch seyn, die da sagen, dieser Durst ware ein Durst, so natürlich aus Mangel des schon vergossenen Bluts hergeführet. Allein, ich muß diesen allen mit allem Respect entgegen bekennen, daß mir die Meinung
Rupert. in hunc locum. Ruperti am besten gefallet, welche zu meinem Vorhaben eingerichtet: Ideo sitiens moritur, sagt Rupertus, ut ostendat nihil esse in mundo, quod sitim expleat. Derohalben stirbt Christus durstig an dem Creutz, auf daß er zeigen solte, daß nichts in der Welt seye, so unseren Durst löschen könte. Aber von darumen soll niemand durstiger in seinem Leben verzweiflen, findet er keine Linderung seines Dursts auf dieser Welt, so findet er es in der anderen Welt, wo allein wahre Ersättigung zu hoffen. Dahin sollen alle unsere Sinn und Gedancken gerichtet seyn mit
Ps. 33. David: Divites eguerunt, & esurierunt, inquirentes autem Dominum non minuentur omni bono. Die Reiche waren bedürftig und hungerig, diejenige aber, so den HErrn suchen, denen wird nichts ermangeln. Ich erweise es in dem folgenden Versicul.

Vers. 14. & 15. Da nun dieselbige Menschen das Zeichen sahen, das JEsus gethan hatte, sprachen sie, dieses ist warhaftig der Prophet,

der in die Welt kommen soll. Als aber JEsus merckete, daß sie kommen würden, und ihn mit Gewalt hinweg führen, daß sie ihn zum König machten, flohe er abermal auf den Berg, er selbst allein.

Daß das Jüdische Volck Christum für einen grossen Propheten ausgeruffen, hat Christus zwar geschehen lassen; daß sie ihn aber zu einem irrdischen König machen wolten, hat er nicht zugegeben, er flohe auf den Berg allein, um sich allda zu verbergen, und ihre Absichten zu zerstöhren. Nemlich alle irrdische Ehren und Würden waren demjenigen gantz entgegen, welcher gantz voll deren Göttlichen Eigenschaften gewesen ist: Ipse DEI homi- S. Greg. numque mediator, seynd die Wort Gregorii, regnum præcipue vitavit in terra, qui ante sæcula regnat in cœlis. Der Mittler zwischen GOtt und dem Menschen hat das Reich auf der Welt nicht annemmen wollen, da er schon von Ewigkeit her in dem Himmel geherrschet hat. Wolan, wir wissen, daß GOtt unter allen seinen Geschöpfen kein edleres Werck gemacht hat, als den Menschen, und Gen. 1. diesen zwar: Ad imaginem & similitudinem suam. Zu seinem Ebenbild, und seiner Gleichheit. Bey Cornelio Cornel. a Lapide erhebet sich ein grosser Streit a Lap. in unter denen Vättern, in wem doch 1. c. Gen. diese Gleichheit mit GOTT bey dem Menschen bestehe. Ich will aller Meinungen kürtze halber nicht anführen, sondern nur zu meinem Vorhaben jene aus Gregorio Nysseno berühren, welche dahin gehet; der Mensch seye zu GOttes Ebenbild, und Gleichheit erschaffen: Quia est capax visionis DEI, & boni infiniti. Weilen der Mensch fähig ist GOTT anzusehen, und das ewige Gut zu besitzen. Noch klärer redet hiervon heiliger Bernar- S. Bern. dus: Ad imaginem DEI facta anima ra- declam. tionalis cæteris omnibus occupari potest, Ecce nos repleri non potest; capacem enim DEI, reliquiquidquid DEO minus est, non imple- mus omnia. bit. Die Menschliche Seel, welche zum Ebenbild GOttes erschaffen ist, kan

kan zwar von allen anderen Dingen beschäftiget, aber nicht erfüllet, und ersättiget werden; dann denjenigen, der GOttes fähig ist, kan nichts ersättigen, was weniger, dann GOtt ist. Die Sternen und Planeten können zwar zu nächtlicher Weil einen Schein und Licht von sich geben, aber die Nacht nicht gäntzlich vertilgen; die irrdisch- und zeitliche Güter können zwar den Menschen in etwas ergötzen, aber seinen Hunger, und Durst nicht gäntzlich löschen. Unendlich ist die Begierde des Menschen, unersättlich sein Wunsch und Verlangen: Weilen nun GOtt ein unendliches Gut, und wie Augustinus redet: Finis desideriorum nostrorum. Das Ende unserer Begierden ist, so kan ja dieses unendliche Gut unsere unendliche Begierde allein erfüllen, und unser unersättliches Verlangen allein ersättigen. Engelbertus, Bischof von Namur, hatte in seinem Sinnbild diese Sinn-reiche Beyschrift: Quem quærimus? unum. Wen suchen wir? einen. Nemlich einen, der allmächtig, der allwissend, der allgütig, der allsehend, der allhörend, mit einem Wort, einen, der alles in allen ist. Und diesen sollen wir Menschen alle allein suchen, sagt heiliger Bernardus, wie die Magnet-Nadel ihren Pol-Stern: Illud unum quæramus veraciter, quæramus frequenter, quæramus perseveranter, ut nec quæramus præ illo aliud, nec cum illo aliud, sed nec ab illo ad aliud convertamur. Dieses eintzige sollen wir warhaftig suchen, und öfters suchen, und beständig suchen, also daß wir nichts vor demselben, nichts mit demselben suchen, ja zu nichts anderes von demselben uns mehr wenden. GOTT ist nemlich das unendliche Gut, welches uns stäts ersättiget, uns stäts begierig machet; ersättiget durch seinen Genuß, und begierig machet durch die immermährende Vermehrung des Vergnügens in seinem Genuß; also Hugo der Cardinal.

S. Bern. serm. 24.

Hug. in Matt. 18.

Vers. 16. 17. & 18. Da es nun war Abend worden, giengen seine Jünger hinab an das Meer; und sie tratten in das Schiff, und fuhren über das Meer gen Capharnaum, und es war schon finster worden, und JESUS war nicht zu ihnen kommen, aber das Meer erhube sich, dieweil ein starcker Wind bliese.

Die Jünger Christi haben sich nicht selber von Christo abgesönderet, und zu Schif begeben, sondern wie es aus dem Text Matthæi und Marci erhellet, hat sie Christus genöthiget zu Schif zu gehen, und vor seiner nacher Capharnaum zu überfahren; entweders weilen Christus des Willens ware sich allein auf den Berg zu verfügen, und allda seinem Gebrauch nach nächtlicher Weil dem Gebett abzuwarten, wie es aus Verfolg des Texts ernannter zweyen Evangelisten abzunehmen; oder, wie viel mehrers Eusebius der Gallicaner darfür haltet, weilen Christus seine Jünger wolte unterweisen, wie sie sich in seiner Abwesenheit auf dem ungestümmen Meer deren Verfolgungen zu verhalten hätten; dann durch die Ungestümme des Meers will Eusebius nichts anders verstanden haben als die Verfolgungen, und durch das Schif deren Jüngern die Kirchen Christi: Hoc significatur, seynd seine Wort, quod post ascensionem Christi sancta Ecclesia in hoc mundo multa adversa esset passura. Durch dieses wird angezeiget, daß die Heil. Kirchen in diese Welt nach der Auffart Christi viele Widerwärtigkeiten leiden und ausstehen werde. Und diese Widerwärtigkeiten musten entspringen, wie die Ungestümme des Meers, theils von der Finsternuß, theils von denen Winden. Das ist, alle Feind und Verfolger der Kirchen musten entweders Heiden, oder Ketzer, oder falsche Brüder, oder böse Geister seyn, als welche niemals heftiger auf das Schiflein Petri, und Kirchen Christi zugestürmet, als da Christus abwesend und entfernet ware, das ist schon allbereits zu seinen himmlischen Vatter aufgefahren. Es hatte damals

Matt. 14. Marc. 6.

Eused. Gall. hom. 6. in Sabb. post Ciner.

mals die Macht der Höllen allen Heiden, Ketzern, falschen Brüdern, und auch bösen Geistern aufgebotten, also daß nicht Wunder, wann auch die Kirchen einigen Ritz oder Schaden, wo nicht gar einen Schif-Bruch hätte erlitten. Allein derjenige, welcher seine Kirchen auch von der Höllen-Macht nicht wolte übergwältigen lassen, hat solche Vorsehung gethan, daß niemals darinnen, auch Mitten unter diesem Ungewitter, etwas zu beförchten ware: Super maria fundavit eam, & super flumina præparavit eam. Ps. 23. Sagt David, er hat sie auf denen Meer-Wässern gegründet, und auf denen Flüssen hat er sie zubereitet, und zwar von darumen, sagt Heil. Augustinus: Quia eam stabilivit super omnes fluctus hujus sæculi, ut ab ea superarentur, neque nocerent. S. Aug. in hunc loc. Dann er hat seine Kirchen fest gesetzet auf allen Wellen dieser Welt, auf daß sie von ihr solten überwunden werden, ohne derselben in geringsten zu schaden. Und wie solte nicht Christus auch in seiner Abwesenheit seine Kirchen bewahren können, nachdeme er schon einmal seinen Geist in dieselbe übergossen, nachdeme er schon einmal versicheret, daß er mit seiner Gnad bey ihr bis zur Welt Ende verbleiben werde, nachdeme er ihr versprochen, daß auch die Pforten der Höllen sie nicht übergwältigen sollen. Wahr ist es; es hatte oft unter denen Winden und Wellen ein schlechtes Aussehen mit der Kirchen Christi, es scheinte zuweilen, ob solte dieses Schiflein alle Augenblick verschlucket, und unter die Wellen schon begraben seyn. Wollen wir die zwölf erste Verfolgungen deren Heiden betrachten, so wird es sich klar zeigen wahr zu seyn, was ich gesprochen habe. Hat nicht Nero der Wütterich Petrum an das Creutz geheftet, und Paulum mit einem Schwerd hingerichtet? Denen Christen die Schuld der abgebrannten Stadt Rom zugemessen, selbe auch mit ausserordentlicher Grausamkeit bis in den Tod verfolget, also, daß Tertullianus zu denen Heiden seiner Zeit hat sagen dörffen: Consulite commentarios vestros, illic reperietis primum Neronem in sectam tum maxime Romæ orientem Cæsariano gladio ferociisse. Tertull. in Apolog. ad Senat. Fraget zu Rath euere Jahr-Bücher, so werdet ihr finden, daß Nero der erste diese angehende Glaubens-Lehr mit dem Kayserlichen Schwerd verfolget habe. Hat nicht Domitianus der XII. Römische Kayser Joannem den Evangelisten zum siedenden Oel verdammet, und endlich in die Insul Pathmos zum Elend verwisen; Cletum den Papsten hingerichtet, und wider das Blut deren Christen aller Orten gewüttet. Hat nicht Trajanus der XIV. Kayser Simonem den Sohn Cleophæ in dem 120. Jahr seines Alters gecreutziget, Ignatium den Antiochener denen Löwen vorgeworffen, Onesimum einen Lehr-Jünger Pauli des Apostels gesteiniget, Clementem den Papsten, weil er denen Göttern nicht opferen wolte, mit viel hundert anderen Christen in Pontum überbringen, und zu dem Ertz-Graben verhalten lassen. Hat nicht Hadrianus der XV. Kayser Eustachium mit seiner gantzen Familie in einen ertzenen Ochsen verschlossen, Evaristum und Alexandrum zwey Römische Päpst, deren der letzte fast alle Römische Raths-Herren zu dem Glauben bekehret, enthaupten lassen, auch Befehl ertheilet, daß man die Christen Hauffen-weis auf blosse Anklag ohne aller Gerichts-Handlung tödten und erwürgen solte. Hat nicht M. Aurelius Antonius verus der XVII. Kayser Polycarpum Joannis des Apostels Jünger, Gervasium und Prothasium, Felicitatem die Mutter mit sieben ihren Söhnen zum Tod verurtheilet, auch die Gesätz seiner Vorfahrer wider die Christen von neuem bestättiget. Hat nicht Septimius Severus der XXV. Kayser also wider die Christen geraset, daß Tertullianus erzehlet, wie selbe an die Pflöck gebunden, mit Feuer gebrennet, mit zerlassenem Bech und Bley übergossen, der Grausamkeit zur Kurtzweil und Muthwillen dienen musten. Hat nicht Maximinus der XXVI., Decius der XXXII., Valerianus der XXXIII., Aurelianus der XXXVII., Diocletianus der XLII., und endlich Julianus der Abtrinnige solche Wind und Wellen

len wider die Kirchen GOttes auf dem Römischen Reichs-Boden erwecket, daß Severus in seiner Histori hat bekennen müssen: Hac tempestate omnis fere sacro Martyrum cruore orbis infectus est. In diesen Zeiten ist fast die gantze Welt mit dem heiligen Blut so vieler Martyrer übergossen worden. Allein, was ware der Erfolg aus so unmenschlichem Metzgen, aus so gewaltiger Bestürmung der Kirchen GOttes; das Schiflein ist nicht gesunken, sondern nur höher geschwummen; und gibt Justinus eine schöne Gleichnuß von denen Wein-Bergen: Ut vineæ putatione ad ubertatem provocantur, ita Ecclesia persecutionibus. Gleichwie die Wein-Gärten durch das Beschneiden deren Wein-Reben zur grösseren Fruchtbarkeit erwecket werden, also die Kirchen durch ihre Verfolgungen. Ich will allhier die Verfolgungen übergehen, mit welchen das Schiflein Petri jederzeit auch von Ketzern und Irr-Lehrern angefochten war; man durchgehe alle Kirchen-Geschichten von Christi Auffahrt an bis auf unsere Zeiten, und es werden einem aufrichtigen, frommen Christen die Thränen in die Augen steigen, wie sich der Vatter deren Lugen allzeit bemühet hat, so viel ungründliche, verworffene Lehren anzuhäuffen, mit so vielem Unkraut die Kirchen Christi zu überziehen, daß es für ein Wunder-Werck GOttes zu halten, wie dieses Schiflein nicht umgeschlagen, und dem Ungewitter Ketzerischer Sturm-Winden unterligen müssen. Dann wie es Vincentius der Lirinenser beweinet: Vidistis Romanum Imperium funditus per novas hæreses eversum, temeratas conjuges, depopulatas viduas, prophanatas virgines, monasteria demolita, disturbatos clericos, actos in exilium Sacerdotes, oppleta sanctis ergastula &c. Ihr habt gesehen, wie das Römische Reich durch die neue Ketzereyen gäntzlich verwüstet, die Ehe-Frauen geschändet, die Wittwen verdorben, die Jungfrauen entheiliget, die Clöster geschleipfet, die Geistliche zerstreuet, die Priester in das Elend verschicket, die Kercker und Gefängnussen mit heiligen Leuten angefüllet; und so fort weiter. Endlichen schliesset: Atque hæc omnia non aliam ob causam, nisi utique ut bene fundata antiquitas scelesta novitate subruatur. Und dieses alles aus keiner anderen Ursach, ausser damit nur das wolgegründte Altertum durch eine gottlose Neuigkeit zu Boden geworffen werde. Aber umsonst alles dieses; die Kirchen Christi ist von darumen nicht schwächer worden, das Schiflein Petri hat kein Loch, keine Oefnung bekommen, sondern wie es der grosse Augustinus betrachtet: Per multiplicem gratiam Salvatoris, etiam quod inimicus in perniciem machinatur, DEUS convertit in adjutorium. Durch die vielfältige Gnad unseres Heilands verwendet GOtt zu unserer Hülff, was der Feind zu unserem Verderben hat eingerichtet. Es ist zwar nicht ohne, daß von der Auffahrt an Christus in seiner Kirchen nicht persöhnlich gegenwärtig gewesen, wie in dem Schiff, mit welchem die Jünger nächtlicher Weil nach Capharnaum gefahren, jedoch ware Christus in dem Schif seiner Kirchen allzeit gegenwärtig durch seine Gnad, gegenwärtig in seinem Statthalter, gegenwärtig in seinem Geist, gegenwärtig in seinen Verheissungen, also daß es eine Vermessenheit wäre zu zweifeln, ob das Schiflein der Kirchen Christi bey solcher Gegenwart Schaden, oder nur Gefahr leiden könte. Es haben sich bisherige Wind und Wellen alle geleget, das Ungewitter ist verschwunden, das Heidenthum ausgelöschet, und von so vielen Irrtumen und Ketzereyen, welche fast die gantze Welt überschwemmet, ist kaum die Gedächtnuß mehr übergebliben. Wer solte sich dann nicht getrösten, daß auch die noch übrige sich verliehren werden, und also ein gut-Catholischer Christ in dem Apostolischen Schif von Wind und Wellen gäntzlich triumphiren. Dann wie sehr wol und deutlich Augustinus redet: Quomodo confidimus, nos accepisse Christum manifestum, si non inde accepimus & Ecclesiam manifestam. Dann wie können wir uns getrösten, daß wir den wahren Chri-

Severus l. 2.

Justin. Dial. cum Tryphonio.

Vincen. Lirin. contra Novat.

S. Aug. ep. 105.

S. Aug. ep. 48.

stum

stum empfangen, wann wir uns nicht daraus trösten, daß wir auch die wahre Kirchen empfangen.

Vers. 19. 20. & 21. Da sie nun bey die fünf und zwaintzig oder dreyssig Feld Weeges geruderet hatten, sahen sie JEsum auf dem Meer wandlen, und allernächst zum Schiff kommen, und sie förchteten sich. Er aber sprach zu ihnen: Förchtet euch nicht. Da wolten sie ihn in das Schiff nehmen, und alsobald ward das Schiff an dem Land, wo sie hin fuhren.

Zur Zeit der Gefahr zeiget der HErr am besten, daß er denen Seinigen allzeit gegenwärtig seye. Dahero spricht er auch zu ihnen: Nolite timere. Förchtet euch nicht. Das erstemal, als Christus bey denen Jüngern auf dem Schiflein ware, hat er geschlaffen, als sich ein Ungewitter erreget, und sie haben sich geforchten: Salva nos, perimus. Hilf uns, sonst seynd wir verlohren. Allhier das andertemal, als Christus bey denen Jüngern nicht auf dem Schiffel ware, und nur auf dem Wasser daher gewandlet, haben sie sich wiederum geforchten: Et timuerunt. Und sie haben sich geforchten. Allein, diese Forcht ware sehr unterschieden; das erstemal haben sie sich geforchten von dem Ungewitter, das andertemal haben sie sich geforchten vor Christo selber. Allein Christus straffet sie beyderseits als Forchtsame, und will, daß ihme die Seinige in der Liebe, in der Hofnung, und in Vertrauen, nicht aber in eitler Forcht dienen sollen. Christen! welche sich in der Schoß heiliger Kirchen befinden, haben sich nichts zu förchten; sie können des Schutzes und der Obsorg GOttes eben so versicheret seyn, wie die Kirchen selber. Daß aber die Kirchen solche Sicherheit habe, führet Augustinus an aus dreyen Ursachen: Apud Catholicam fidem dilectissimi noveritis tantum fidem veram, germanam pacem, & perpetuam salutem esse. Bey der Catholischen Kirchen allein solt ihr wissen, daß der wahre Glauben, der wahre Frieden, und das ewige Heil seye. In der Catholischen Kirchen ist der wahre Glauben, weilen diese Glaubens-Lehr von Christo eingeführet, von denen Aposteln ausgebreitet, und bis auf gegenwärtige Zeiten, wie man es von Jahr-hundert zu Jahr-hundert erweisen kan, unveränderlich ist erhalten worden. In der Catholischen Kirchen ist der wahre Frieden, weilen das Haupt mit denen Gliedern in der Glaubens-Lehr einig, die Glieder untereinander einig, alle Völcker und Nationen des Catholischen Christentums allzeit, und aller Orten einig. In der Catholischen Kirchen ist endlich das ewige Heil, weilen darinnen der Heiland nicht nur beyde Gesatz der Liebe zur Christlichen Gerechtigkeit, sondern auch die Evangelische Räthe zur Christlichen Vollkommenheit vorgeschriben; nicht nur das Böse zu meiden, sondern auch das Gute zu würcken zum Verdienst des ewigen Lebens erforderet hat; nicht nur zu Erfüllung des Gesatzes, sondern auch zu seiner Nachfolg in ausserordentlich- und der Welt noch unbekannten Tugenden alle hat aufgemunteret. Wo solte dann eine mehrere Sicherheit, oder wo solte der Mensch weniger zu förchten haben, als in jener Kirchen, in welcher Glaub, Fried, und Seelen Seligkeit allein anzutreffen. Ist also die Kirchen nicht nur ein Schif, sondern ein Schif gleich der Archen Noë, in welcher keine Seel Gefahr lauffen könte, und vor Wind und Wellen nichts zu förchten hatte. Es seynd zwar einige, welche sich schmeichlen, als könte man auch ausser der Catholischen Kirchen GOTT dienen, und fromm leben, und hiemit auch ausser der Kirchen das Heil, und die Seligkeit zu hoffen haben. Allein Antwort: Alle lebendige Thier des Lufts, des Wassers, und der Erden dienen GOTT ihrem Schöpfer, und haben dannoch keinen Zuspruch zum Himmel; auch die Heiden vor Zeiten, auch die Juden und Türcken noch heuntiges Tags seynd offt fromme Leut,

S. Aug. tom. 2. epist. ad Catech. c. 20.

Leut, und dannoch unfähig des ewigen Lebens. Ja, aller Dienst GOttes, alle Frommkeit des Lebens kan nichts nutzen ausser der wahren Kirchen. Heiliger Augustinus solle auch dißfalls den letzten Ausspruch machen: Quisquis ab hac Catholica Ecclesia fuerit separatus, quantumlibet laudabiliter se vivere existimet, hoc solo scelere, quod a Christi unitate disjunctus est, non habebit vitam, sed ira DEI manet super eum. Wer immer von dieser Catholischen Kirchen abgesönderet ist, ob er schon sonsten glaubt löblich und fromm zu leben, so wird er doch dieses Lasters halber allein, daß er von der Einigkeit Christi abgesönderet, das ewige Leben nicht haben, sondern der Zorn GOttes bleibt über ihne.

S. Aug. tom. 2. ep. 152. ad pop. factionis Donatianæ.

Vers. 22. 23. & 24. Des anderen Tags sahe das Volck, das jenseits des Meers stunde, daß kein anderes Schiff daselbst gewesen ware, als das einige, und daß JESUS mit seinen Jüngern in das Schiff nicht eingetretten ware, sondern daß seine Jünger allein hinweg gefahren waren. Es kamen aber andere Schiffe von Tiberiade an das Ort, da sie das Brod gegessen, und der HERR gedancket hatte. Als nun das Volck sahe, daß JESUS nicht da ware, noch seine Jünger, tratten sie in die Schiffe, und kamen gen Capharnaum, und suchten JEsum.

Das unruhige Volck, als selbiges Christum aus denen Augen verlohren, befragte sich auf allen Schiffen, so angekommen, und weilen es nirgends sichere Nachricht einhollen könte, begabe es sich zu Schif, und fuhre gen Capharnaum, Christum aufzusuchen. Ich kan endlich das Volck nicht verdencken, daß selbes Christo so fleissig nachgeforschet; die gute Leutlein wusten, was sie an Christo gehabt, und was sie an ihme verlohren hatten; und dahero ware bey ihnen weder Rast noch Ruhe, bis sie Christum wider angetroffen. Ach wolte GOtt! daß auch der Sünder, welcher durch die Sünd GOtt verlohren hat, sich also sehnete, GOtt wiederum an sich zu bringen. Keinen grösseren Verlust kan der Sünder leiden, als daß ihme durch die Sünd GOtt entzogen wird; dann kaum hat er die Sünd begangen, da nimmt GOtt von ihme Urlaub, zeiget ihme den Rucken, sönderet und trennet sich von ihme; und er, der Sünder, verliehret hierdurch mehrers, als wann er den Himmel verlohren hätte, weilen auch der Himmel ohne GOtt kein Himmel wäre. Und dahero sehr billig Basilius sagen könte: Nulla atrocior pœna, cæteras omnes calamitates vincit hæc, deseri a DEO. Keine grössere Straf, ja alles anderes Unheil übersteiget dieses eintzige, von GOtt verlassen werden. Was grösseres Ubel könte in der Welt entstehen, als wann nur ein eintziges Jahr die Sonnen solte ermangeln an dem Firmament, oder ihre Stralen einhalten, daß selbe weder den Luft erleuchten, weder die Erden erwärmen, noch Menschen und Vieh mit ihrem Licht anscheinen könten. Was grösseres Ubel könte wol seyn als dieses? Wir wollen mit Origene dem grossen Lehrer jenes Jahr uns vor Augen stellen, in welchem Noë der Patriarch seinen Archen-Bau vollendet hat; selbiges Jahr, sagt Origenes, hat die Sonnen sich niemals blicken lassen: und dahero muste daraus ein allgemeiner Mißrath deren Früchten, eine allgemeine Theuerung in allen Ländern, eine allgemeine Hungers-Noth auf dem gantzen Erd-Boden erfolgen: Per annum illum, quo Noë fuit in arca, sol non effulsit super terram; idcirco fructus terræ anno illo non germinaverunt, neque creverunt, neque matureſcere probati sunt. In demselbigen Jahr, da Noë in der Archen verschlossen ware, hat die Sonnen auf Erden nit geschinen; und dahero haben auch zu derselben Zeit die Früchten der Erden nicht

Basil. in c. 2. Isa.

Orig. l. 1. in Job.

nicht geblühet, sie seynd nicht gewachsen, und man könte auch nirgends verspühren, daß sie gezeitiget. Ich mache mir anjetzo den Gedancken Origenis zu Nutzen, und frage: wann nun der Mangel einer Materialischen Sonnen an dem Himmel so grosses Unheil in der Welt verursachet, wie viel mehrern Schaden muß der Verlust der Göttlichen Gnaden-Sonnen bey einer Menschlichen Seel in dem sittlichen Verstand nach sich ziehen. Freylich wird mir ein Heil. Gregorius sagen: Sunt tenebræ, ubi Christus non respicit. S. Greg. in Psal. 7. pœni. Alldorten seynd Finsternussen, wo Christus, die Sonnen der Gerechtigkeit, nicht scheinet. Nicht nur Finsternussen auf der Erden, wie zur Zeit des Tods Christi an dem Creutz, da seine allerheiligiste Seel sich von dem Leib getrennet, und in die Vor-Höllen hinab gestiegen ist, sondern auch Finsternussen in der Seelen, da das nothwendige Gnaden-Licht zu allem Guten der Seelen entzogen wird. Wo GOtt nicht gegenwärtig mit seiner Gnad, da kan die Seel nichts Gutes würcken; dann wie Christus von sich selber bekennet: Joan. 15. Sine me nihil potestis facere. Ohne meiner könt ihr nichts thuen. Wo GOtt nicht gegenwärtig mit seiner Gnad, da wird die Seel nichts dann Böses würcken, ja von einer Sünd in die andere verfallen. Es befraget sich Abulensis, warumen doch Petrus der Apostel, kaum als er Christum einsmals verlaugnet, gleich wiederum in eben diese, ja noch grössere Sünden verfallen seye? Petrus hat Anfangs nur gelaugnet, nachmals aber seine Verlaugnung mit einem falschen Schwur bekräftiget, endlichen aber sich gar verfluchet und verwunschen, um nur seine erste Verlaugnung darmit zu bestärcken; aber wie ware es möglich, daß ein so grosser Apostel sich so sehr verliehren, und Staffel-weis in die Tieffe solcher Bosheit versincken könte? Ich weiß zwar, daß diese Gebrechlichkeit bey Petro einige seiner Nachlässigkeit, andere der bösen Gesellschaft, andere dem allzu grossen Vertrauen auf seine eigene Kräften zuschreiben; allein, ich halte es hierinfalls mit Chrysostomo: Non tantum ex negligentia, aut alia causa venerat illa negatio, quantum ex eo, quod illum dereliquerat DEUS. S. Chry. serm 31. in ... 12. ad Heb. Nicht nur aus seiner Nachlässigkeit, oder aus einer anderen Ursach ist Petri Verlaugnung entsprungen, sondern aus deme, weilen ihn GOTT verlassen hat. Als wolte Chrysostomus sagen: Kein Wunder, daß Petrus so offt gefallen, da er gleich nach dem ersten Fall von GOTT verlassen war; und diese Verlassung GOttes machte ihme seine Gebrechlichkeit grösser, den Abgang Göttlicher Gnaden-Mitteln empfindlicher, die Kraft und Tugend des freyen Willens schwacher der Versuchung zu widerstreben. Und ist dieses nicht Unglück genug für eine Seel, wann selbe durch die Sünd von GOTT verlassen wird, also daß ihr das Gute zu würcken, und von dem Bösen abzustehen, fast unmöglich fallet. Eine Seel ohne GOTT, ist wie ein Mensch ohne Leben, zu allem untauglich, was Gut ist, und zu allem geneigt, was Böß ist. Das Leben der Seelen ist GOtt, und seine Gnad; wer durch die Sünd GOtt verlasset, den verlasset auch GOtt, und ist er nicht mehr lebendig, sondern tod an seiner Seelen. Vor Zeiten ware es der Gebrauch in der Schul Pythagoræ, daß, wann einer aus denen Lehr-Jüngern selbige Schul verlassen, man ihme ein Grab-Mahl aufgerichtet, als wäre er schon gestorben: Pythagoræorum veneranda schola ponebat cænotaphia disciplinæ suæ desertoribus, eo quod haberet eos pro mortuis; Orig. l. 3 cont. Cels. also Origenes. Die Ehr-würdige Schul deren Pythagoræern hat denenjenigen eine Grab-Schrift machen lassen, welche ihre Sect verlassen; nemlich der Meinung, als wären sie für tode Menschen anzusehen. Einem jeden Sünder könte man weit besser solches Grab-Mahl auffetzen, als welcher durch seine Sünden sich von GOTT, als dem Leben seiner Seelen, absönderet, und hiemit mehrers für einen Toden in dem Geist, als für einen Lebendigen zu halten ist. Nemlich, wie es der Engel dem Bischof von Sartis in der heimlichen Offenbarung Joannis fein

trocken in das Angesicht gesagt hat: Apoc. 3. Nomen habes, quod vivas, & mortuus es. Du hast den Namen, daß du lebest, und du bist tod. Ja was das Ubel noch vergrösseret, so hat der böse Feind niemals mehrer Muth und Kühnheit eine Seele anzufechten, als wann er vermercket, daß die Seel von GOTT verlassen seye. Christus an dem Creutz, ist die schöne Anmerckung des heiligen Athanasii, Christus an dem Creutz wolte den bösen Feind durch sein Leiden und Tod gäntzlich überwinden; allein, da der böse Feind vermercket hat, daß Christus so übermenschliche Marter und Peinen mit einer recht übernatürlichen Gedult, und Standhaftigkeit übertragen, kame es ihme selber vor, als müste in Christo etwas mehr, dann Menschliches verschlossen seyn, wird demnach zaghaft, und kleinmütig, haltet innen mit seinem ferneren Angrif, und ware schon würcklich daran, daß er den Streit mit Christo aufheben, und noch vor dessen Tod die Flucht ergreiffen wolte. Allein Christus, als der den bösen Feind gäntzlich zu überwinden schon beschlossen hatte, kommet ihme bevor; und da er seine Flucht verhinderen wolte, gebraucht er sich eines wunderlichen Kunst-Streichs. Er stellet sich an, Mitten in seinem letzten Leiden, in seinen äussersten Tods-Nöthen, als wäre er von GOtt seinem Himmlischen Vatter verlassen; ja er ruffet auch zu dem Ende: DEUS meus! DEUS meus! ut quid dereliquisti me? Mein GOtt! mein GOtt! was hast du mich verlassen? Da nun dieses der böse Feind kaum angehöret, da dachte es ihme erst Zeit zu seyn, seinen Angrif zu erneueren, und seine Anfäll zu verdopplen, dann er wolte nicht mehr zweifeln, es müsse ihme sein Gegentheil unterligen, welcher aus eigener Geständnuß schon allbereits von GOtt verlassen wäre. Der Schluß ware zwar gut gemacht, wann es anderst eine warhafte Verlassung GOttes bey Christo hätte seyn können. Allein, da Christus sich dessen nicht zu beförchten hatte, und nur eine solche Verlassung aus höheren Ursachen geklagt hatte, ware endlich der

S. Atha. serm. de Pass. & Cruce Dom.

böse Feind von sich selber betrogen, und in den Stand gebracht, durch den letzten Creutz-Tod vollkommen, und gäntzlich überwunden zu werden. Und zwar, wie es die heilige Catholische Kirchen in ihrem Kirchen-Gesang anzeiget: Ut qui in ligno vincebat, in ligno quoque vinceretur. Auf daß der böse Feind, so auf dem Apfel-Baum überwunden hat, durch den Creutz-Baum solte überwunden werden. Aus deme nun lasset sich leicht erkennen, was grosses Ubel die Verlassung GOttes seye; da auch der böse Feind gehoffet hat, den Sohn GOttes unter die Füß zu bringen, allein aus deme, weilen es das Ansehen hatte, als wäre dieser von GOtt seinem Himmlischen Vatter verlassen. Wer demnach durch die Sünd GOtt noch nicht verlohren hat, der hüte sich, selben auch künftig nicht zu verliehren; wer aber durch die Sünd GOtt verlohren hat, der befleisse sich, durch die Buß selben wiederum aufzusuchen. Dann wie uns David versicheret: Quærite DEUM, & vivet anima vestra. Suchet GOTT, und so wird euer Seel leben. Wie wir aber GOTT suchen können, nachdeme wir ihn einsmals verlohren haben, oder wie wir GOtt finden können, nachdem er uns einsmals verlassen hat, wollen uns diejenige aus dem Hebräischen Volck lehren, welche, um Christum aufzusuchen, die Schif bestiegen, und gen Capharnaum gefahren seynd. Wie ferners folget.

Præf. Eccl. in Paralc. Ps. 68.

Und da sie ihn jenseits des Meers funden, sprachen sie zu ihm: Rabbi! wann bist du her kommen; JESUS antwortete ihnen, und sprach: Warlich, warlich sage ich euch, ihr suchet mich nicht darum, daß ihr Zeichen gesehen habt, sondern darum, daß ihr von dem Brod gessen habt, und seyt satt worden. Würcket nicht die Speis, die da verdirbet, sondern die da bleibet

Vers. 25. 26. & 27.

in

in das ewige Leben, welche euch der Sohn des Menschen geben wird; dann diesen hat GOtt der Vatter versieglet.

Christus hat dem Volck, so ihn jenseits des Meers gesuchet, und auch gefunden hatte, verwisen, daß sie ihn nicht gesuchet seinethalben, sondern weilen sie von dem Brod geessen, so er ihnen in der Wüsten gegeben hat, und noch begierig waren, mehrers dergleichen zu geniessen. Eben also ergehet es auch heunt zu Tag, viele suchen GOtt, aber nicht wegen GOtt; einer sucht GOtt, weilen er will reicher werden; ein anderer suchet GOtt, weilen er seinem Processs will ein End machen; der dritte suchet GOtt, weilen er von ihme ein Amt, ein Glück, einen Dienst, oder gute Versorgung wünschet zu erhalten. Mit einem Wort, sehr wenig seynd, welche GOtt, wegen GOtt, allein suchen; und eben derowegen, weilen sie neben GOTT etwas Zeitliches begehren, kan ihnen gemeiniglich weder eines, noch das andere zu Theil werden. Man höre hierüber Laurentium Justinianum reden: Delicata est Divina consolatio, & non datur quærentibus alienam. Sehr heicklich ist der Göttliche Trost, und er wird denen nicht gegeben, welche einen anderen Trost darneben suchen. Der heilige Prophet David, da er die Wohnung GOttes zu beschreiben Willens ist, gebrauchet sich sehr wunderbarlichen Worten: Ædificavit, sagt er, sicut unicornium sanctificium suum. Und er erbauete wie ein Einhorn sein Heiligtum. Das Hertz des Menschen ist das Heiligtum, oder das Heil. Ort, in welchem GOtt sonderbar auf dieser Welt wohnen will; dieses heilige Ort bereitet, und richtet GOtt ihme also ein, wie das Einhorn sein Lager. Eine wunderbarliche Gleichnuß ist diese, aber dem Göttlichen Wolgefallen sehr eigentumlich. Author incognitus gibt hierüber die Auslegung: Secundum naturales, sagt er, unicornis est talis naturæ, quod nullum animal permittit ad suum cubile accedere. Nach Lehr deren Natur-Kündigern ist das Einhorn von solcher Natur, und Eigenschaft, daß selbes Thier kein anderes zu seiner Wohnung beykommen lasset. Eben also ist auch GOTT beschaffen: GOTT lasset sich nicht suchen, nicht finden mit etwas anderem, er will allein gesuchet, allein gefunden seyn. Nimmt er seine Wohnung in dem Menschlichen Hertzen, so muß alles anderes, was GOtt nicht ist, darvon ausgeschlossen werden: Delicata est Divina consolatio. Sehr heicklich ist der Göttliche Trost: Et non datur quærentibus alienam. Und kan denen, so einen anderen Trost darneben suchen, nicht zu Theil werden. Nicht umsonst hat der Königliche Brautigam in dem hohen Lied gesprochen zu seiner Braut: Pone me ut signaculum super cor tuum. Setze mich, wie ein Insiegel, auf dein Hertz. Das Insiegel dienet zu deme, wann man eine Sach genau verwahren will; man will seine Geh immussen verwahren in einem Brief, und dahero wird der Brief versieglet; man will ein kostbare Waar über Land, oder Meer weiter verschicken, und zwar sicher, da wird die Schachtel, oder der Pack versiegelt; man will seinen eigenen Schatz, Gold, Silber, Kleinodien zu Haus sicher aufbehalten, da werden Kisten und Kästen versiegelt. Ja, es kan zur sicheren Bewahrung aller Dingen kein besseres Mittel seyn als das Insiegel, weilen selbes nicht kan erbrochen, oder nur verletzet werden; man nemme es dann gewahr. Da nun das Insiegel einmal aufgedrucket, da lasset sich nichts mehr weder heraus, noch hinein legen. Wolan, GOtt will auf unseren Hertzen das Insiegel seyn, welches das Hertz verschliesset, keinen anderen Gedancken, keinen anderen Wunsch und Verlangen zulasset, als von ihme selber: Pone me ut signaculum super cor tuum. Setze mich als ein Insiegel auf dein Hertz. Und dahero saat auch der obenangesetzte Text von Christo, diesen hat GOTT der Vatter versieglet, das ist, ihme allein vorbehalten. Suchet also vergebens derjenige GOTT, welcher in GOTT, oder wegen GOTT etwas an-

Laurent. Just. ap. Didac. Nyssen.

Cant. 8.

Ps. 77.

Author. incogn. in hunc locum.

anderes suchet: Delicata est Divina consolatio, & non datur quærentibus alienam. Sehr heicklich ist der Göttliche Trost, und wird niemand gegeben, der neben seiner noch etwas anderes suchet.

Vers. 28. 29. 30. & 31. Da sprachen sie zu ihme: Was sollen wir thuen, daß wir die Wercke GOttes würcken? JEsus antwortete, und sprache zu ihnen: Diß ist das Werck GOttes, daß ihr an den glaubet, den er gesendet hat. Da sprachen sie zu ihme: Was thuest du dann für ein Zeichen, daß wir es sehen, und dir glauben, was würckest du: unsere Vätter haben das Manna gegessen in der Wüsten, wie geschrieben stehet: Er hat ihnen das Brod vom Himmel zu essen gegeben.

Es waren die Schaaren des Volcks würcklich angelanget zu Capharnaum, sie haben auch Christum allda gefunden, das Wunder-Werck des vermehrten Brods in der Wüsten ware bey ihnen noch in frischer Gedächtnuß, sie wünschten aus Eigennutz noch mehrere dergleichen Wunder anzusehen. Und dahero als Christus ihnen von denen Wercken GOttes geprediget, da frageten sie ihme, in wem doch das Werck GOttes bestunde. Christus nahme hieraus Gelegenheit von dem Glauben zu reden, als von dem Grund des Menschlichen Heils, allein sie verstunden es übel; wolten von ihme Zeichen haben, als ohne welchen sie darfür hielten, es könne der Glauben nicht bestehen. Ware ihnen also die Vermehrung des Brods in der Wüsten nicht genug, sonder begehrten, daß, wann sie doch an den wahren Messias glauben solten, so müste er ihnen mehrere dergleichen Wunder-Wercke würcken. Ja, sie wurffen Christo vor, er könte der wahre Messias nicht seyn, weilen Moyses weit grössere Wunder gewürcket, als er; Moyses nemlichen habe nicht nur das Brod vermehret, sondern gar, laut der Schrift, das Brod ihnen aus dem Himmel zugeschicket. Und dieses ware ein weit grösseres Wunder gewesen. Bishero die Auslegung Cornelii a Lapide aus Cyrillo, Chrysostomo, Theophylacto, und Augustino. Eine besondere Schickung GOttes ware diese, meines Erachtens, daß GOtt zugelassen diesen Einwurf deren Juden von dem Manna deren Israeliten, auf daß Christus hieraus Gelegenheit haben solte von dem wahren Engel-Brod zu reden, und ihnen das Geheimnuß des heiligen Abend-Mahls auszulegen, welches ein weit grösseres Wunder als das Israelitische Manna gewesen. Ich sage ein weit grösseres Wunder, dann weder GOtt in dem Himmel, noch Christus auf Erden hat ein grösseres Wunder gewürcket, als da die Einsetzung des Abend-Mahls gewesen ist. Daß GOtt in dem Himmel kein grösseres Wunder gewürcket habe, erweise ich erstens. Die gröste Wunder GOttes bestehen in der Erschaffung der Welt, und in der Dargebung seines eigenen Sohns. Ein grosses Wunder ware die Erschaffung der Welt; GOtt hat Himmel und Erden erschaffen, und alles, was darinnen ist, er hat es erschaffen aus nichts, er hat es erschaffen ohne einige Beyhülf; und dieses ist, was bey ihme unendlich das Wunder seiner Erschaffung vergrosseret. Man betrachte das gantze Welt-Gebäu, wie es in sich selber ist. Ein unergründliches Meer, so die gantze Erden umfasset, mit unschätzbaren Reichtumen, mit unaussprechlichen Wunder-Thieren angefüllet; einen weitschichtigen Erd-Boden, so in Berge und Thäler, in Felder und Wälder, in fruchtbare Aecker, und unfruchtbare Wüsteneyen eingetheilet; mit Kräutern und Bäumen, mit Blumen und Früchten, mit kleinen Brunn- Quellen und grossen Wasser-Strömen ausgezieret, von denen Fischen des Wassers, Vögeln des Lufts, zaumen und wilden unvernünftigen Thieren bewohnet, und endlichen von dem Menschen, als dem edelsten Geschöpf, so

a Lap. in hunc locum.

aus

aus einem so künstlichen Leib und unsterblichen Seel verfasset ist, beherrschet, und regieret. Man betrachte das Firmament, an welchem so viel tausend Sterne in einem wolgeordneten Lauf sich bewegen, die veränderliche Planeten, so wunderbarlich gegen einander lauffen, und alle diese ungeheure Himmels-Cörper mit ihrem gewöhnlichen Licht und Einfluß die gantze Welt-Kugel umgeben. Man betrachte den Himmel selber, eine Wohnung des Allerhöchsten, allwo die Englische Geister in neun Chör oder Gattungen eingetheilet, alle Eigenschaften und Vollkommenheit der Weisheit, Stärcke, Tugend und Heiligkeit besitzen, und mit anderen auserwählten Geschöpfen sich in das beglückte Ansehen GOttes unersättlich vertieffen. Und wer solte in Betrachtung dieses so Wunder-vollen Wesens, so Himmel und Erden begreiffet, sich enthalten können, mit David zu ruffen: Mirabilis in altis Dominus! Wunderbarlich ist der HErr in der Höhe! qui fecit cœlum & terram. Welcher da Himmel und Erden erschaffen hat. Aber noch wunderbarlicher ist bey allem deme, daß er alles aus Nichts erschaffen hat, daß er mit einem Wort allen Geschöpfen ihr Wesen gegeben hat. Daß er das jenige, was niemals gewesen, möglich gemacht, daß er endlichen ohne Hülf, ohne einiger Mit-Würckung jemands anderen, alles aus ihrem Nichts hervor gezogen hat. Diese Wunder, die er gewürcket hat, die Weis und Manier, mit welcher er es gewürcket hat, die Vollkommenheit, in welcher er es gewürcket hat, seynd lauter Ding, die ihme nicht nur den Namen eines wunderbarlichen, sondern auch eines allein wunderbarlichen GOttes verschaffen: Benedictus Dominus DEUS Israel, qui facit mirabilia solus. Gebenedeyet seye der HErr GOTT Israel, welcher allein Wunder würcket. Doch aber, wann ich anjetzo die Einsetzung des allerheiligsten Abend-Mahls der allgemeinen Welt-Erschaffung entgegen setze, so muß ich bekennen, daß es ein weit gröseres Wunder, daß GOTT sich dem Menschen zu einer Speis gegeben,

Ps. 92.

Ps. 74

als daß er Himmel und Erden erschaffen. Lege meine Prob gantz kurtz vor Augen: Die Erschaffung der Welt hat die Substanz, und Wesenheit aller Dingen getroffen auser GOtt, die Einsetzung des heiligen Abend-Mahls aber hat sich noch weiter auf das Göttliche Wesen selber erstrecket; in der Erschaffung der Welt ware GOTT allmächtig, aber nur von aussen; in der Einsetzung des heiligen Abend-Mahls ware er auch allmächtig von innen; in der Erschaffung der Welt hat GOtt deme, was nicht ware, eine Wesenheit gegeben; in der Einsetzung des heiligen Abend-Mahls hat GOtt den, der alles ware, in ein neues Wesen übersetzet, oder vielmehr sein unendliches Wesen eingeschräncket, und den Schöpfer aller Dingen seinen Geschöpfen zum Genuß dargestellet. Mit einem Wort, die Einsetzung des heiligen Abend-Mahls ware ein Begrif der Erschaffung aller Dingen, und noch was mehrers, weilen die Erschaffung GOttes Allmacht zwar beschäftiget, die Einsetzung aber des heiligen Abend-Mahls GOttes Allmacht gar erschöpfet; und eben derowegen ware auch diese Einsetzung ein Begrif aller übrigen Wunder GOttes: Memoriam fecit mirabilium suorum misericors & miserator Dominus, escam dedit timentibus se. Eine Gedächtnuß seiner Wunder hat aufgerichtet der barmhertzige, und gütige GOtt, er hat Speis gegeben denen, die ihn förchten. Das anderte gröste Wunder, so GOtt in dem Himmel gewürcket hat, ware: Incarnatio Verbi. Die Einfleischung des ewigen Worts. Was könte wol für ein grösseres Wunder seyn, als daß GOtt GOtt verblieben, und sich dannoch zu einem Menschen gemacht hat; heiliger Thomas der Englische ist der Meinung: Eine jedwedere Macht habe ihr Maß und Ziel, über welches sich die Macht nicht erstrecken kan; allein die Allmacht GOttes, weilen selbe unendlich, hat kein Maß, kein Ziel, ihme ist alles möglich, was er will, und lasset sich seine Macht so wenig, als sein Willen, einen Schrancken setzen. Was grosses Wunder demnach ist nicht dieses,

Ps. 110.

S. Tho. opul. 21:

daß die Weisheit GOttes ein Mittel gefunden, der Allmacht GOttes ein Maß und Ziel zu setzen, welches sie nicht könte überschreiten, und diese Maß, dieses Ziel ware die Menschwerdung GOttes: Exinanivit semetipsum formam servi accipiens, sagt Paulus. Er hat sich selber erschöpfet, da er die Gestalt eines Dieners an sich genommen. Weiter könte die Allmacht GOttes nicht greiffen, dann wie Joannes Damascenus sagt: Ostenditur per Incarnationis Mysterium potentia DEI; quia nihil majus, quam DEUM fieri hominem. Es wird durch das Geheimnuß der Menschwerdung die Allmacht GOttes am meisten erwisen; dann es kan nichts grösser seyn, als daß GOtt ein Mensch werde. Wer hätte es jemals möglich geglaubt, was GOtt durch seine Menschwerdung möglich gemacht? es muste sich die Göttliche Herrlichkeit mit der Menschlichen Verächtlichkeit, die Göttliche Weisheit mit der Menschlichen Unwissenheit, die Göttliche Macht mit der Menschlichen Schwachheit, die Göttliche Vollkommenheit mit der Menschlichen Unvollkommenheit bey einer Person vereinigen, und zwey so widrige Naturen, die Göttliche, und die Menschliche, mit einander auf das genaueste verbinden. Das gröste ware dieses, dann nichts mehrers unbegreiflich, als: DEUM fieri hominem. Daß GOtt zu einen Menschen werde. Doch muß ich schon wiederum sagen, es seye das allerheiligste Sacrament des Altars noch ein grösseres Wunder; dann ist es wunderlich, daß GOtt eine Weis erfunden sichtbarlich von dem Himmel herab zu steigen, so ist es noch wunderlicher, daß GOtt eine Weis erfunden sich unter dem Nanft einer kleinen Hostie zu verbergen. Ist es wunderlich, daß GOtt auf die Welt gekommen für uns zu leiden und zu sterben, so ist es noch wunderlicher, daß GOtt ein Mittel ausgesehen, sich uns selber einzuverleiben. Ist es wunderlich, daß GOtt unter uns Menschen zum Menschen worden, so ist es noch wunderlicher, daß GOtt uns Menschen zur Speis hat werden wollen. Ja,

Phil. 2.

S. Joan. Damasc.

S. Leo serm. 10. de Pass.

Heil. Thomas kan dieses Wunder auch von darum nicht fassen, nicht begreiffen, wie es doch möglich: Ut DEUS permittat se sceleratorum etiam manibus tractari, & inimicorum ac immundorum dentibus in Sacramento lacerari. Daß GOtt sich auch lasset von denen Händen deren Lasterhaften, berühren, und von denen Zähnen deren Feinden und Unverschämten zerreissen. Wann das kein Wunder nicht ist über alle Wunder, so seynd alle andere Wunder-Werck dieses Namens nicht würdig. Kurtz zu sagen, GOtt in dem Himmel hat kein grösseres Wunder gewürcket als in der Einsetzung des heiligen Abend-Mahls; aber auch Christus kein grösseres ausser deme, so mir anjetzo zu erweisen bevorstehet.

D. Tho. opusc. 58. c. 15.

Da sprache JEsus zu ihnen: Warlich, warlich sage ich euch, Moyses hat euch das Brod von dem Himmel nicht gegeben, sondern mein Vatter gibt euch das wahre Brod von dem Himmel. Dann das ist das Brod GOttes, das von dem Himmel herab gekommen ist, und gibt der Welt das Leben. Vers. 32. & 33.

Daß das Manna in dem alten Testament eine Figur des heutigen in dem neuen Gnaden-Gesatz eingesetzten Abend-Mahls gewesen seye, kan niemand in Zweifel setzen, daß aber auch dieses Manna weit von dem heiligen Abend-Mahl unterschieden ware, bezeuget allhier Christus. Den Unterschied, welcher sich zwischen dem Manna deren Israeliten, und dem heutigen Abend-Mahl befindet, hat Cornelius a Lapide abermal aus denen Heil. Vattern klar und deutlich angeführet. Erstens, ware das Manna nur die Figur des Himmel-Brods; das Heil. Abend-Mahl aber die Warheit, dahero nennet es auch Christus allhier, panem verum, das wahre Brod. Andertens, hat das Manna Moyses als ein purer Mensch verschaf-

Cornel. a Lapid. in hunc locum.

schaffet, und zwar allein dem Volck Israel; das Heil. Abend-Mahl hat Christus zugleich GOtt und Mensch gegeben, und zwar der gantzen Welt. Drittens, das Manna ware nicht von dem Himmel, sondern ist aus denen Wolcken wie der Morgen-Thau gefallen; das Heil. Abend-Mahl ist von dem Himmel aus der Schooß des Göttlichen Vatters herkommen. Viertens, ist das Manna kein warhaftes Himmels-Brod gewesen, sondern nur Gleichnuß-weis also genennet worden; daß Heil. Abend-Mahl aber ist ein wahres, himlisches, Göttliches Brod in sich selber. Fünftens, ware das Manna nur eine leibliche Nahrung zur Erhaltung des zeitlichen Lebens; das Abend-Mahl hingegen ist auch eine geistliche Nahrung zur Erhaltung des ewigen Lebens. Sechstens, hat Moyses das Manna nicht selber verfertiget, nicht selber gegeben, sondern GOtt hat auf das Gebett des Moysis dieses Manna wie zubereitet, also auch gegeben; hingegen der Sohn GOttes hat das Heil. Abend-Mahl selber gemacht und gegeben, da er das Brod in seinen Leib und Blut verwandelt, und zu einen Engel-Brod, zu einer Göttlichen Seelen-Speis gemacht. Was aber zu meinen Vorhaben das allergröste, ist dieses; daß, obschon das Manna ein tägliches Wunder-Werck gewesen ist wider den allgemeinen Lauf der Natur, so ist doch das Heil. Abend-Mahl ein augenblickliches Wunder-Werck über allen Menschlichen Sinn und Verstand. Und dieses Wunder-Werck ist weit grösser als das Manna, weilen es zugleich eine immerwährende Wolthat Christi ist gegen uns Menschen. Man durchblättere das gantze Evangelium, so wird es sich finden, daß Christus niemals auf Erden ein Wunder gewürcket ausser zum Nutzen deren Menschen, dann wie von ihme der Evangelist ausdrücklich meldet: Pertransiit benefaciendo. Er ist das Juden- und Galiläer-Land durchwanderet, und hat aller Orten nichts dann Wunder-Wercke, und Wolthaten ausgetheilet. Allein durch alle seine Wunder-Wercke hat Christus der Welt nicht so viel genutzet, als durch das Heil. Abend-Mahl. Dann nebst deme, daß dieses Sacrament von allen heiligen Vättern für ein Wunder-Werck der Liebe angesehen wird, laut deme, was der Evangelist von ihme schreibet: Cum dilexisset suos, in finem dilexit eos. Da er die Seinige geliebet, hat er sie bis an das Ende geliebet, da er nemlich das Heil. Abend-Mahl eingesetzet. So will auch das Heil. Tridentinische Concilium dieses Abend-Mahl als ein solches Wunder der Liebe und Güte Christi betrachten, aus welchem alle Gaben und Wolthaten GOttes häuffig hervor fliessen, dann wie dieser Hoch-Heilige Kirchen-Rath redet: Divitias Divini sui erga homines amoris velut effudit. Christus habe in diesem Sacrament alle Schätz seiner Liebe gegen die Menschen gleichsam ausgegossen. Alle Gaben und Gnaden, welche Christus uns Menschen geben kan, gibt er uns in diesem Sacrament, welche Paulus Segneri der geistreiche Prediger in drey Classen oder Gattungen eintheilet. Erstens, gibt er uns allda alle Gaben die er uns als Mensch geben kan, dann da er uns in diesem Sacrament sein Fleisch darbietet, gibt er uns gleichsam seine gantze Menschheit, als mit welchem alle andere Sacramentalische Gnaden verbunden seynd; ja, er gibt uns nicht nur ein Stücklein seines Leibs, ein Tröpflein seines Bluts, sondern den gantzen Leib und das gantze Blut, damit seine Freygebigkeit in diesem Sacrament alle unsere Bedürftigkeit weit übersteigen solte. Andertens, gibt er uns in diesem Sacrament seine GOttheit, er wendet an seine gantze Allmacht, um zu unseren Nutzen die so wunderbarliche Verwandlung des Brods in sein Fleisch und Blut auszuwürcken. Er bietet auf aller seiner Weisheit, um durch neue Erfindungen in diesem Sacrament uns mehrers mit sich zu vereinigen, und sich uns gäntzlich einzuverleiben. Er gebrauchet sich aller seiner Güte, Freygebigkeit, und Barmhertzigkeit, uns Mittels dieses Sacraments gantz vollkommen, heilig, und fast Göttlich zu machen, indeme er sich

Joa. 13.

Sess. 13. c. 2.

sich nichts vorbehalten, was er nicht uns auf eine recht unerhörte Weis und Manier mittheilet. Drittens, gibt er uns in diesem Sacrament alles, was er uns zugleich als GOTT und Mensch immer geben könte, alle seine Verdiensten, Tugenden, Genugthuungen, und würcket so viel Heiliges in unserer Seelen, so viel als wir immer fähig seyn. Mit einem Wort: Divitias Divini erga nos amoris sui velut effundit. Er giesset aus in uns alle Schätz und Reichtumen seiner Liebe. Ruffet uns demnach der Königliche Prophet billig zu: Venite, & videte opera Domini, quæ posuit prodigia super terram. Kommet, und betrachtet die Werck des HErrn, welche er als Wunder gewürcket hat auf Erden. Kommet mit Andacht, und betrachtet mit Eifer, & mirabitur & dilatabitur cor vestrum. Und es wird sich euer Hertz daran verwunderen, und darüber ergötzen; verwunderen, weilen es Wunder-Wercke der Liebe, ergötzen, weilen es Gnaden und Wolthaten seiner Güte.

Vers. 34. 35. & 36. Da sprachen sie zu ihme: HErr! gib uns allzeit diß Brod. JESUS aber sprache zu ihnen: Ich bin das Brod des Lebens, der zu mir kommet, den wird nicht hungeren, und wer an mich glaubet, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe es euch wol gesagt; dann ihr habt mich wol gesehen, aber ihr habt es nicht geglaubt.

Christus gibt allhier einen Verweis denen Juden, daß sie nicht geglaubet, nachdeme er ihnen es schon so offt gesaget hat, daß er das Brod seye, und zwar das Brod des Lebens, so allein allen Hunger und Durst stillen kan, nicht nur des Leibs, sondern auch der Seelen. Es haben zwar die Juden dieses Brod begehret von Christo; HErr! gebe uns allzeit dieses Brod; aber nicht in Ernst, wie es Maldonatus beobachtet, sondern nur Spott-weis, weilen sie nicht geglaubet, daß Christus ein lebendiges Brod seyn könne. Maldo. in hunc locum. Diesen Irrtum nun denen Juden zu benehmen, hat Christus sich so nachdencklich erkläret: Ego sum panis vitæ. Ich bin das Brod des Lebens. Mit Verheissung, daß wer zu ihme kommen wird, das ist, wie es Augustinus verstehet, wer sich durch den Glauben zu ihme näheren wird, den wird nicht mehr hungeren und dursten. Wordurch Christus zeigen wolte, daß, ob er schon in dem Heil. Abend-Mahl ein wahres Brod seye, so seye er doch kein natürliches Brod mehr nach der Verwandlung, weilen er drey sonderbare Eigenschaften an sich hat, so dem natürlichen Brod nicht zukommen. Dann erstens, sagt er, er seye ein Brod des Lebens, ein lebendiges Brod, welches nicht nur in sich selber lebendig, sondern auch anderen das ewige Leben ertheilet; wo hingegen ein natürliches Brod in sich selber nicht lebendig ist, noch auch anderen das ewige Leben kan ertheilen. Andertens, sagt Christus, daß er ein Brod seye, so dem Menschen auf ewig den Hunger stillet, welches ja von einem natürlichen Brod nicht zu verhoffen ist. Drittens, sagt Christus, daß er ein Brod seye, welches den Durst auf ewig löschet, so abermal dem natürlichen Brod nicht möglich ist, indeme ja das gewöhnliche Brod nicht den Durst, ja noch weniger den Durst auf ewig zu löschen in dem Stand ist. Ist also Christus nach der Verwandlung weit ein anderes Brod, als das Brod vor der Verwandlung gewesen ist. Wie nun diese Auslegung Augustini, Chrysostomi, Euthymii, und Theophylacti denen heutigen Protestanten gefallen mag, ist endlich leicht zu gedencken; dann sie beharren immer auf deme, es geschehe kein Verwandlung in dem Sacrament des Abendmahls. Es bleibe das Brod Brod hernach wie zuvor; das Brod werde in seiner Substanz nicht geänderet, der Leib Christi komme nur zu dem Brod, und beyde Substanzen vereinigen sich mit einander; wollen also die Protestanten über tausend Gewalt, daß das Brod in den

Leib

Leib Christi nicht verwandlet, sondern daß der Leib Christi in dem natürlichen Brod verborgen, und wie in einer Pasteten eingeschlossen seye. Was für ein wunderbarliche, ungereimte Lehr ist nicht diese? diese Lehr deren heutigen Protestanten ist Schnurgerad zuwider denen Worten Christi, als welcher in dem letzten Abend-Mahl nicht gesprochen: Das ist Brod, und zugleich mein Leib; das ist Brod mit meinem Leib; oder in diesem Brod ist mein Leib, sondern er hat gesprochen: Das ist mein Leib; welches so viel gesagt, als dasjenige, so vorhin ein natürliches Brod gewesen ist, das ist anjetzo kein Brod mehr, sondern das ist mein Leib. Also die Auslegung der Catholischen Kirchen durch 17. hundert Jahr von denen Zeiten deren Aposteln her beständig. Lasset sich also nicht sagen, wie die Protestanten vermeinten, das Brod verbleibe Brod, und seye zugleich der Leib Christi; dann das wäre eben so viel, als: Das Holz bleibet Holz, und ist zugleich Feuer; der Stein bleibet Stein, und ist zugleich Wax, oder Butter; welches ja lächerlich, und wider allen Vernunft. Es lasset sich auch nicht sagen, wie die Protestanten vermeinen, es seye in dem Abend-Mahl das Brod mit dem Leib Christi vereiniget, wie in dem Menschen der Leib und die Seel; dann wann eine solche Vereinigung des Brods mit dem Leib Christi wäre, wie Seel und Leib, so hätte Christus nicht sagen können: Das ist mein Leib; weilen man niemals sagen kan, der Leib ist die Seel. Es lasset sich auch nicht sagen, wie man unter denen Protestanten vermeinet, das Brod seye in dem Abend-Mahl vereiniget mit dem Leib Christi, wie in Christo die Menschheit, und die GOttheit. Dann wann dieses wahr wäre, so müste Christus in Ewigkeit mit dem Brod vereiniget seyn, wie die Menschheit mit der GOttheit; weilen Augustinus sagt: Quod semel assumpsit, non dimisit. Was das Göttliche Wort einsmals an sich genommen, hat es nimmermehr abgeleget; da doch dieses die Protestanten von dem Brod und Leib

Luther. lib. de capt. Bab.

Christi niemals werden zulassen. Es lasset sich endlichen auch nicht sagen, wie Kemnitius unter denen Protestanten vernünftlet, Christus seye in dem Brod, wie GOTT in dem Holtz, in dem Stein, und einer jeden Creatur; dann dieses ist handgreiflich falsch, und ohne Grund. Dann man kan ja nicht sagen: GOTT ist Holtz, GOTT ist Stein, GOtt ist Eisen, wie Christus gesagt hat: Das ist mein Leib. Ist also diese Lutherische Lehr Schnurgerad wider die Wort Christi in der Einsezung des Abend-Mahls; ja auch wider die Wort Christi in dem obangesetzten Text. Dann da Christus nach der Verwandlung sich selber genennet hat ein lebendiges Brod, ein Brod, so das ewige Leben gibt, ein Brod, welches, wann es genossen den Hunger und Durst auf ewig stillet; hat ja Christus solches von einem natürlichen Brod nicht sagen können. Andertens, ist diese Lehr deren heutigen Protestanten, daß das Brod in den Leib Christi nicht verwandlet werde, Schnur-gerad wider die alte Lehrer Griechisch- und Lateinischer Kirchen, welche einhellig gelehret, daß nach der Consecration das Brod kein Brod mehr bleibe, sondern die gantze Substanz des Brods in den Leib Christi verwandlet werde. Also sagt heiliger Ambrosius von dem Abend-Mahl: Es seye nicht mehr da, was die Natur formiret hat; es werde durch die Wort Christi die Natur verändert; es werde aus dem Brod der Leib Christi. Heiliger Cyprianus lehret: Daß das Brod der Natur nach, und nicht dem Schein nach verändert werde durch GOttes Allmacht in ein wahres Fleisch. Heiliger Cyrillus der Hierosolymitaner beweiset von dem Abend-Mahl: Daß es Brod und Wein scheine, und doch nicht seye, sondern der Leib und Blut Christi. Heiliger Gregorius der Nyssener behauptet: Daß Brod in Leib, und Wein in Blut verwandlet werde, wie vor Zeiten zu Cana das Wasser in Wein, und daß unter denen Gestalten des Brods der Leib, und unter denen Gestalten des Weins das Blut gegeben werde. Heiliger Augustinus

S. Amb. c. 1. de his, qui init. l. 4. de Sacr. c. 4.

S. Cypr. de Cœna Domini.

Cyrill. Hieros. Cath. 4.

Gregor. Nyssen. or. cat. 4.

S. Aug. in lib. sent. Prosper. ex S. Aug.

endlich, mehrer anderer aus denen älteſten Vättern zu geſchweigen, bekennet: Daß vor der Conſecration Brod und Wein ſeye, wie es die Natur formiret hat, nach der Conſecration aber Fleiſch und Blut ſeye, wie es die Einſeegnung conſecriret hat. Seynd alſo die älteſte Lehrer dieſem neuen Irrtum deren Proteſtanten entgegen. Drittens, iſt dieſe Lehr deren heutigen Proteſtanten von der Impanation, oder Einbrodung des Leibs Chriſti dem gantzen Altertum, der beſtändigen Tradition, und denen Kirchen-Schlüſſen, beſonders dem letzten heiligen Tridentiniſchen Concilio Schnurgerad zuwider, als welches die alt-Catholiſche Lehr von der Tranſubſtantiation, oder Verwandlung des Brods und Weins von neuem bekräftiget, und zwar mit dieſen Worten: Daß die gantze Subſtanz des Brods in den Leib, und die gantze Subſtanz des Weins in das Blut Chriſti verwandlet werde. Deme auch die Augſpurgiſche Confeſſion, und die zum erſtenmal hervor gebrachte Apologia deren Proteſtanten Anno 1531. zu Wittenberg Anfangs mit einſtimmet. Alſo daß die heutige Proteſtanten ſich ſelber auf das Maul ſchlagen, da ſie von denen Worten Chriſti, von der Lehr deren älteſten Vättern, und von ihren erſten Symboliſchen Glaubens-Büchern ſo muthwillig abgehen. Freylich muß man den Gegentheil auch anhören, wann man zu einem ſicheren Schluß gelangen will; ich finde aber nicht, was die Proteſtanten auſſer der falſchen Auslegung deren Worten Chriſti, wie oben gedacht, hauptſächliches wider die bishero erwiſene Verwandlung des Brods und Weins in Leib und Blut Chriſti einwenden können? dann ſagen ſie, es ſeye weder in der Schrift, noch bey denen alten Vättern das Wörtlein Tranſubſtantiatio, oder Verwandlung irgends anzutreffen, und hiemit unbekannt geweſen. So antworte ich: Obſchon das Wörtlein Tranſubſtantiatio in der Schrift nicht zu finden, ſo iſt auch das Wörtlein Trinitas, die Dreyfaltigkeit, nirgends in der Schrift zu finden, allein, was folgt daraus, ſolte man derowegen an keine Verwandlung, und an keine Dreyfaltigkeit glauben. Iſt nicht genug zum Glauben, daß die Dreyfaltigkeit aus anderen Worten der Schrift klar abgenommen wird, warumen ſolte nicht genug ſeyn, die Verwandlung zu glauben, da ſelbe aus denen Worten der Schrift, und denen Worten Chriſti klar abzunemmen. Geſetzt auch, daß die heilige Vätter das Wörtlein Tranſubſtantiatio niemals gebraucht, iſt es dann nicht genug, daß ſie dieſe Verwandlung des Brod und Weins durch ihre Auslegung, Erklärung, und Ausdruckung anderer Worten klar an den Tag geleget, und ihr Sinn und Meinung über das, was wir heunt zu Tag Kürtze halber in einem Wort Tranſubſtantiatio, oder Verwandlung nennen, genugſam durch ihre Auslegung zu erkennen geben. Sagen die Proteſtanten weiter, ſie können keine Verwandlung des Brods zulaſſen, weilen Chriſtus nach der Verwandlung das Sacrament noch immer ein Brod genennet hat. Allein, ſo gib ich ihnen zur Antwort: Chriſtus habe ſeinen ſchon würcklichen Leib nach der Verwandlung noch ein Brod nennen können. Erſtens, weilen es doch vor ein Brod geweſen iſt, ehe es verwandlet wurde. Dann in der Schrift iſt es gebräuchlich, daß man öffters ein Sach nennet nicht von deme, was es würcklich iſt, ſondern von deme, was es vorhin geweſen iſt; alſo ſagt die Schrift von dem Stab Moyſis, welcher ſchon würcklich in eine Schlangen verwandlet war, die Ruthe Moyſis fraſſe die Ruthen deren Zauberern; alſo ſagt die Schrift von dem Waſſer zu Cana, welches doch würcklich ſchon in Wein verwandlet war, der Speiß-Meiſter habe das Waſſer gekoſtet. Alſo ſagt Chriſtus ſelber von denen Blinden, Tauben, und Toden, welche doch nicht mehr blind, taub, und tod waren, die Blinde ſehen, die Taube hören, die Tode ſtehen auf, allwo die Schrift jedesmal die Sache nennet von deme, was ſie geweſen ſeynd. Wir ſelber, da wir von unſerer Gebrechlichkeit reden, ſagen, der Menſch iſt Staub und Aſchen, allwo wir den

Concil. Trid. Seſſ. 12.

Confeſſ. Auguſt. art. 10.

Exod. 7.

Joan. 2.

Matt. 11.

Men-

Menschen Staub und Aschen nennen nicht von deme, was er würcklich ist, sondern was er in seinem Ursprung gewesen ist. Andertens, nennet Christus allhier nach der Verwandlung seinen Leib ein Brod, da er doch kein Brod mehr ist, sondern nur unter denen Gestalten des Brods verborgen ist. Dann wie offt geschiehet es, daß man die Sach nicht von ihrer Substanz, und Wesenheit, sondern von ihrer äusserlichen Gestalt zu nennen pflege. Gen. 18. Also werden die drey Engeln, welche Abraham bewirtet hat, in der Schrift Männer genennet, weilen sie eine Menschliche Gestalt an sich hatten. 3. Reg. 7. Und die Bildnussen des Tempels werden in dem dritten Buch deren Königen Chernbin, Ochsen, und Löwen genennet, weilen sie äusserlich also gebildet, und gestaltet waren. Drittens, nennet Christus allhier seinen Leib nach der Verwandlung ein Brod, weilen die Würckungen dieses Leibs denen Würckungen des natürlichen Brods in etwas gleichen, dann der Leib Christi wird genossen wie ein Brod, der Leib Christi sättiget die Seelen wie Brod, der Leib Christi erhaltet das Leben der Seelen wie ein Brod, doch aber mit diesem Unterschied, daß der Leib Christi öffters mit einem Zusatz das lebendige Brod, oder das Brod des Lebens, oder das Himlische, übernatürliche Brod genennet werde. Und diese seynd die Ursachen, aus welchen Christus seinen Leib auch nach der Verwandlung ein Brod haben nennen wollen. Wer solte sich demnach der Catholischen Lehr von der Transubstantiation oder Verwandlung mit Grund und Vernunft widersetzen können, nachdeme diese Lehr denen Worten Christi, der Auslegung heiliger Vätter, dem Sinn und der Meinung unserer sibenzehen hunder-jährigen Kirchen zu allen Zeiten so gleichförmig gefunden wird. Ich halte es hiermit mit dem grossen Augustino, welcher in allen Glaubens-Articulen sich auf die Schrift, Vätter, und Traditiones der Kirchen verlasset. Seine Wort seynd diese: Was die glauben, das glaube ich; was die lehren, das lehre ich; was die halten, das halte ich; also Augustinus, und auch ich mit ihme.

Vers. 37. Alles, was mir der Vatter gibt, das wird zu mir kommen; und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinaus stossen.

Es handlet allhier Christus von dem Heil. Abend-Mahl, und versicheret, daß er keinen verstossen, keinen von dem Abend-Mahl ausschliessen wolle, der da immer zu ihme kommet: Passibus fidei. Wie die Glossa redet, durch die Tritt und Schritt des wahren Glaubens. Gloss. interl. Ein grosser Trost ist dieser für uns Christen alle, daß Christus keinen von seinem Tisch ausschliessen wolle, der in dem Glauben zu ihme kommet, der sich zu den Christlichen Glauben bekennet, der durch den Glauben Christi in die wahre Christliche Kirchen eingetretten ist. Was grosse Würdigkeit ist diese eines Christens! er wird ohne Ausnahm zugelassen zu den Tisch des HErrn, allwo Christus JEsus unter denen Gestalten des Brods seinen Leib mit dem Blut zur Speis darsetzet, durch das lebendige Engel-Brod allen das ewige Leben zu ertheilen Willens ist, und das Menschliche Hertz, so an allen irrdischen Gütern sich nicht ersättigen kan, zu seinem ewigen Heil speiset, und ersättiget. Jedermann kan allhier frey hinzutretten, der Arme wie der Reiche, der Einfältige wie der Gelehrte, der Gemeine wie der Edle, der Krancke wie der Gesunde, der Sünder wie der Gerechte; ja, sogar ein Verräther, ein Judas der Iscarioth hatte hierzu den Zutritt, und ware von diesem Göttlichen Abend-Mahl nicht ausgeschlossen. Dann wie der Evangelist von Christo meldet: Cum dilexisset suos, qui erant in mundo, in finem dilexit eos. Joan. 13. Da er die Seinige geliebet hat, und zwar alle ohne Ausnahm, die in dieser Welt waren, hat er sie bis zu dem Ende geliebet. Heil. Augustinus kan diese so allgemeine Liebe gegen allen nicht fassen: O Sacramentum pietatis! ruffet er, O signum unitatis! O vinculum cha- S. Aug.

charitatis! O Sacrament der Güte! O Zeichen der Einträchtigkeit! O Band der Liebe. Er gibt allen sein Fleisch und Blut, sein Leib und Seel, seine Gottheit und Menschheit, also, daß er niemand darvon auch das Geringste entziehe. Er gibt sich selber, und zwar nicht ohne Ursach unter denen Gestalten des Brods, auf daß auch niemand sich von dessen Genuß entschuldige. Christus hat sich nicht zum Genuß dargesetzet in der Gestalt einer kostbaren Speis, eines zerstossenen Edelgesteins, oder zerlassenen Perleins, als von welcher sich der Arme hatte abschröcken können, sondern in Gestalt eines Brods, so von grossen Werth nicht ist, und jedermann ohnelnkosten kan gegeben werden. Christus hat nicht wollen genossen seyn in einer kostbaren Artzney, in einer Gold-Tinctur, oder Essenz von Ambra und Bezoar, als von welcher der Gesunde sich etwann entschuldigen könte, sondern in Gestalt eines Brods, so da Krancken und Gesunden zum allgemeinen Gebrauch dienen solte. Christus hat nicht das Abend-Mahl eingerichtet unter der Gestalt eines Stuck Fleisch, von welchem offt der Krancke einen Eckel und Abscheuen haben könte, sondern in Gestalt eines Brods, so allen Menschen gemein, und niemand eckelhaft, für alle und jede anständig seyn muste. Solcher Vorsichtigkeit hat sich Christus in Einsetzung des allerheiligsten Abend-Mahls gebrauchet, auf daß diese Speis allen gleich zubereitet wurde nach Maß seiner Liebe, so sich auf alle ohne Unterschied erstrecket hatte. Ermahnet demnach schließlich Lorinus einen jedwederen aus uns allen: Ama amorem illius, qui amore tui descendit in substantiam panis, & ibi amorem suum amori tuo copulavit, humiliando se, sublimando te, conjungendo lumen suæ æternitatis limo tuæ mortalitatis. Liebe die Liebe dessen, der dir zu Liebe in die Substantz des Brods herab gestiegen, und alldorten seine Liebe mit deiner vereiniget hat, da er sich ernidriget, und dich erhoben, das Licht seiner Ewigkeit mit dem Leib deiner Sterblichkeit vermischet.

Lorin. in Psal. 33. de Euch.

Dann ich bin von dem Himmel herab gekommen, nicht meinen Willen zu thuen, sondern den Willen desjenigen, der mich gesandt hat. Vers. 38.

Was Christus allhier zu denen Juden gesprochen, das hat er öfters auch seinen eigenen Jüngern wiederhollet: Ich bin von dem Himmel gekommen, nicht meinen Willen zu thuen. Wie könte wol Christus seinem eigenen Willen widersprechen? Er hatte, wie bekannt, zwey Naturen in sich vereiniget, die Göttliche und die Menschliche; und deme zufolge hat er auch einen zweyfachen Willen, den Göttlichen und den Menschlichen; ist also die Red allhier von dem Menschlichen Willen, da Christus betheueret hat, er seye gekommen, nicht seinen Willen zu thuen. Wie könte aber, ist anjetzo weiter die Frag: Christus wider seinen eigenen auch Menschlichen Willen handlen, indeme ja sein Menschlicher Willen mit dem Göttlichen, wie die Menschliche Natur mit der Göttlichen vereiniget ware; und hiemit gleichwie die Menschheit von der Gottheit durch diese Vereinigung unendlich geheiliget worden, also muste auch der Menschliche Willen in Christo also geheiliget seyn durch die Vereinigung mit dem Göttlichen Willen? die Antwort hierauf ist diese, daß obschon der Menschliche Willen in Christo heilig gewesen ist, so ware er doch dem Göttlichen allzeit unterworffen; und wolte Christus hierdurch zeigen, daß der Menschliche Willen niemals vollkommen genug seyn könne, es seye dann, so vil er mit dem Göttlichen Willen eintrift. Bey uns armen Menschen hat es eine weit andere Beschaffenheit; unser Menschlicher Willen ist kein heiliger, sondern ein verdorbener und zu allem Bösen geneigter Willen, er ist eine Erbschaft von unseren Vor-Eltern in dem Paradeis, welche, da sie zu Göttern werden wolten, waren sie, und ihre gantze Nachkommenschaft mit einem bösen, und in Grund verdorbenen Willen gestraffet. Und dahero ist der eigene Willen Gen. 3.

len des Menschen eine Ursach aller Sünden, und aller Straffen. Ich sage erstens, eine Ursach aller Sünden; dann wann der Willen zum Bösen nicht geneigt, sondern zum Guten, so wurde keine Sünd in der Welt begangen; es wurde kein Gesatz übertretten; es wurde kein Ungehorsam, keine Widersetzung, keine Halsstärrigkeit wider die Einsprechungen GOttes in der Welt anzutreffen seyn. Weilen aber unser Menschlicher Willen böß ist, seynd auch seine Neigungen böß, aus diesen bösen Neigungen entspringen alle Sünden, und alles Ubel. Ja was noch mehrers, heiliger Bernardus ist der Meinung, daß unser Menschlicher Willen so gar der Göttlichen Natur zuwider seye, also zwar, daß dieser Willen, so viel an ihme ist, das gantze Göttliche Wesen aufheben, und vertilgen möchte; gib die sehr nachdenckliche Wort Bernardi: Propria voluntas, quantum in ipsa est, DEUM perimit. S. Bern. serm. 3. de resurrect. Dom. Der eigene Willen, so viel an ihme ist, will GOtt auslöschen. Die Ursach dessen ist, sagt Bernardus: Quia vellet DEUM peccata sua, aut vindicare non posse, aut nolle, aut nescire. Dann der eigene Willen, der wolte, daß GOTT seine Sünden nicht rächen könne, oder nicht rächen wolle, oder gar nicht wisse; welches ja eben so viel ist, als wollen, daß GOTT nicht seye: Vult enim DEUM non esse DEUM, quæ vult eum aut impotentem, aut injustum. Dann der Willen will, daß kein GOTT nicht seye, wann er will, daß GOtt nicht allmächtig, oder gerecht seyn solte. Gesetzt aber, daß auch der eigene Willen zuweilen durch die Vernunft also geleitet, und regieret werde, daß er den Menschen zu einigen auch guten Wercken führe, und in das Gute, so der Mensch zu thuen bewogen wird, einschlage; so seynd doch gemeiniglich jene gute Werck, und jene Tugends-Ubungen nicht verdienstlich, und bey GOtt angenehm, bey welchen der eigene Willen, und die Eigensinnigkeit die Oberhand gewonnen. Also hat GOtt die Fasten deren Juden verworffen, welche sie ihme doch zu Ehren verrichtet haben; dann als sie sich hierüber bey Isaia dem Propheten beschweret haben: Quare jejunavimus, & non aspexisti, humiliavimus animas nostras, & nescisti. Warumen haben wir gefastet, und du hast unser Fasten nicht angesehen? warumen haben wir uns in der Seel gedemütiget und du hast nichts darum wissen wollen? hat der liebe GOtt ihnen gezeiget mit dem Finger auf ihren eigenen Willen: Ecce, in die jejunii vestri invenitur voluntas vestra. Siehe, an dem Tag euerer Fasten wird euer Willen gefunden. Als wolte ihnen GOtt so viel sagen, wie es Bernardus erkläret: Die Fasten, welche euch das Gesatz gebietet, die gute Werck, welche euch von mir, oder euerer Obrigkeit vorgeschrieben seynd, die haltet ihr nicht; so kan dann auch euer Fasten, und euere gute Werck, so aus eigenem Willen, und blosser Eigensinnigkeit geschehen, nicht angenehm, und gefällig seyn. Isa. 58. S. Bern. serm. 71. in Cant. Grande malum, redet hierüber Bernardus, grande malum propria voluntas, qua fit, ut bona tua tibi bona non sint. Quia nihil omnino, quod propria inquinatum sit voluntate, gustabit is, qui pascitur inter lilia. Ein grosses Ubel ist der eigene Willen, welcher macht, daß dir deine gute Werck nicht nutzlich seynd. Dann das jenige, was durch den eigenen Willen beschmitzet ist, will derjenige nicht verkosten, nicht annemmen, der unter denen Lilien weidet. Es waren vor Zeiten Ketzer, welche anstatt des Samstags an dem Sonntag gefastet, und auch an denen höchsten Fest-Tägen, wo die heilige Kirchen zu aller Frölichkeit einladet, ihre Buß-Werck verrichtet haben. Weilen nun diese ihren eigenen Willen dem Willen der Kirchen vorgezogen, ihrem eigenen Willen gefolget, und sich dem Willen der Kirchen widersetzet, seynd sie als Ketzer von der Kirchen verworffen und verdammet worden. Eben also verfahret auch GOtt mit dem eigenen Willen, da er jene gute Werck verstosset, so wider das Gesatz aus eigenen Willen, aus blossen Eigensinn geschehen: Grande malum propria voluntas, qua fit, ut bona tua tibi bona non sint.

Ein grosses Ubel ist der eigene Willen, so auch deinen guten Wercken allen Werth und Verdienst auslöschet. Andertens, wie ich oben schon gemeldet, ist der eigene Willen eine Ursach aller Straffen GOttes; dann wie abermal Bernardus spricht: Cessetvoluntas propria, & infernus non erit. Es höre der eigene Willen auf, und so wird auch keine Hölle nicht seyn. Aber wie dieses? Es pflegen die Philosophi zu sagen: Causa causæ est causa causati. Eine Ursach der Ursach ist auch alles des Verursachten Ursach. Der eigene Willen ist eine Ursach der Sünd, die Sünd ist eine Ursach der Höllen, so ist dann auch der eigene Willen eine Ursach der Höllen, und aller höllischen Peinen. Cessetvoluntas propria, & infernus non erit. Es höre auf der eigene Willen, so wird auch die Höllen aufhören. Jeremias Drexelius ein fürnehmer Ascet führet in seinem Buch von Vereinigung mit dem Göttlichen Willen einen schönen Apologum an zur Bestättigung dieser Warheit; es haben, sagt er, einstens die Diebe, Rauber, und Beutel-Schneider miteinander eine Bündnuß gemacht, sich vor denen Richtern zu beschweren über die Straffen, welche man gemeiniglich in dem gemeinen Weesen über sie ergehen lasset; sie gaben ein Memorial und Bittschrift ein an das Gericht, und ersuchten selbes, es möchte doch ein hoch-ansehnliches Gericht, die Galgen, Raben-Stein, Räder-Creutz vor denen Stadt-Thören, oder auf denen offentlichen Strassen abschaffen, und ausrotten, weilen ja dieser peinliche Werck-Zeug denen Innwohnern betribt, denen Ausländern verächtlich anzusehen, und dem gantzen gemeinen Wesen mehr zum Schimpf als zur Ehre und Zierlichkeit gereichen müste. Allein, der Bescheid ware hierauf dieser: Wann die feine Pursch deren Dieben und Strassen-Raubern wolten, daß man die Gewohnheit zu rädern und zu hencken aufheben und abschaffen solte, so müsten auch sie ehender die Gewohnheit zum Stehlen, und Rauben abthuen. Es wurde die hohe Obrigkeit gantz nicht saumen Räder und Gälgen zu vertilgen, wann nur auch sie Rauber und Dieb geflissen wären, sich fürohin von allen Rauben und Stehlen zu enthalten. Da sprange einer aus dem Mittel dieses liederlichen Gesinds hervor, und sagte ohne Scheu: Edle, Großgünstige Herren! wir seynd nicht die Urheber und Erfinder des Raubens und Stehlens, wir haben diese alte Gewohnheit nicht angefangen, werden es auch nicht abbringen; wolan, sagte der Richter, so gebt euch dann zufrieden; auch wir seynd keine Urheber und Erfinder deren Galgen und Räder-Creutzen, die alte Gewohnheit zu hencken und zu rädern haben wir nicht angefangen, werden es auch nicht abschaffen. Wie wäre es, fahret weiter fort Drexelius, wie wäre es, wann auch die Sünder alle bey GOttes Gericht sich beschweren solten über die Höllen- und höllische Peinen der Gerechtigkeit GOttes? wie wäre es, wann sie begehrten, GOtt solte die Höllen auslöschen, und die höllische Peinen einstellen, weilen solches der Güte GOttes eigentumlicher und zugleich rühmlicher seyn müste. Würde nicht GOtt mit bestem Fug erwidrigen können; so höret auch ihr auf mich zu beleidigen, meine Gesätz zu übertretten, die Schärffe meiner Gerechtigkeit zu verdienen. Allein, was wurde wol GOtt deme für eine Antwort ertheilen, der noch darüber einwenden dörfte: wir Sünder haben das Sündigen nicht erfunden, so können wir es dann auch nicht abbringen. Würde er ihme nicht also begegnen: auch ich habe die Höllen und die höllische Peinen nicht aufgebracht, so will ich es dann auch nicht abschaffen. Wolt ihr wissen, wer die Höllen angezündet? wer die höllische Peinen so scharf und erschröklich gemacht hat? so nemmet euch selber bey der Nasen; euer eigener Willen ist daran Ursach, wäre selber nicht so boßhaft, so wäre keine Hölle in der Welt anzutreffen. Ja, wolt ihr die Hölle abschaffen, so schaffet ehender die Sünd ab: Cessetvoluntas propria, & infernus non erit. Es höre die Sünd auf, so wird auch die Höllen aufhören. Ist demnach der eigene

5. Bern. serm. 3. de retur.

Jerem. Drexel. de conform. voluntatis l. 4. c. 2. §. 1.

ne Willen nicht nur Ursach unserer Sünden, sondern auch unserer Straffen. Ja die gröste Straf, welche GOtt über einen Menschen kan ergehen lassen, ist, wann GOtt ihme seinen eigenen Willen gäntzlich überlasset; dann kein schärfferer Donner-Streich kan in denen Ohren eines Sünders seyn, als wann er hören muß, was jene in denen Psalmen Davids: Dimisi eos secundum desideria cordis eorum, ibunt in adinventionibus suis. Ich habe sie entlassen nach dem Verlangen ihrer Hertzen, sie werden daher gehen in ihren Sünden. Ich höre schon, daß, weilen der eigene Willen ein so grosses Ubel ist, wir uns selber schlüßlich mit Bernardo zusprechen: Caveamus igitur a propria voluntate, tanquam a vipera pessima, & quæ sola possit damnare animas nostras. Lasset uns bewahren von unserem eigenen Willen, welcher eine so schädliche Vippern ist, und allein verdammen kan unsere Seelen. Allein, was Mittel hierzu? die Vereinigung mit dem Willen GOTTes, wie wir bald hören sollen.

S. Bern. serm. de dupl. bapt.

Vers. 39. & 40. Dieses ist aber der Willen des Vatters, der mich gesendet hat, daß ich nichts verliehre von allen, das er mir gegeben hat, sondern daß ich dasselbige auferwecke an dem jüngsten Tag. Ja dieses ist der Willen meines Vatters, der mich gesendet hat, daß wer den Sohn siehet, und an ihne glaubet, das ewige Leben habe; und ich werde ihn auferwecken an dem jüngsten Tag.

Der Göttliche Willen des himmlischen Vatters ware schon von Ewigkeit, daß Christus das ewige Wort solte in die Welt kommen, alles, was verlohren ware, herbey bringen, und die Glaubige wiederum zu dem Leben erwecken, auf das die, so von Todten erstanden, gerichtet und geurtheilet wurden von ihme, als einem Richter deren Lebendigen und deren Todten. Diesen Willen nun hat Christus bishero gantz getreulich erfüllet, er hat auch uns dardurch zur wahren Vollkommenheit unterwisen, welche darinnen bestehet, daß man seinem eigenen Willen widerstrebe, und den Willen GOttes in allen gantz genau erfülle. Dahero Arias jener geistreiche Ascet die gantze Vollkomenheit eines Christlichen Lebens in diese kurtze Wort eingeschlossen: Quod vult DEUS. Was GOTT will. Summa vitæ Christianæ, sagt Arias, & virtutum omnium compendium est DEI voluntati se in omnibus conformare, idem velle & idem nolle. Der Inhalt eines Christlichen Lebens, und der Begriff aller Tugenden bestehet in deme, daß man seinen Willen in allen mit GOttes Willen vereinige, gleiches wolle, und nicht wolle. Wer ist jemals zu gröserer Vollkommenheit gelanget als eben David; er ward von darumen auch genannt: Vir secundum cor DEI, qui facit omnes voluntates ejus. Ein Mann nach dem Hertzen GOttes, welcher in allen seinen Göttlichen Willen erfüllet. Keine Blumen in denen Gärten erhebet sich höher von der Erden als die Sonnen-Blumen; sie gleichet an der Farb der Sonnen, sie ist mit Blättern, wie mit Stralen die Sonnen umgeben, ja was das allermerckwürdigste, so wird sich diese Blumen immer nach den Lauf der Sonnen wenden, und die Sonnen in ihrem Auf- und Nidergang auf der Erden begleiten. Und diese Sonnen-Blumen ist ein Sinnbild der Vereinigung mit dem Göttlichen Willen; aus allen Tugenden ist keine höher in der Vollkommenheit als diese Vereinigung mit GOttes Willen; ein Mensch, der dem Willen GOttes ergeben ist, betrachtet in allen Dingen den Willen GOttes, in Glück und Unglück, in Freud und Leid leucket und richtet er sich nach den Willen GOttes; er nimmt alles an, er genieset alles, er leidet alles, er würcket und verrichtet alles nach den Willen GOttes, mit einem Wort: Vir secundum cor DEI, qui facit omnes voluntates ejus. Ein solcher ist ein Mensch nach dem Hertzen GOttes, wei-

Arias Mont. p. 1. de or. men. c. 5.

Act. 13.

weilen er in allen dem Willen GOttes nachlebet. Was kan wol glückseliger seyn, als wann der Mensch mit GOTT einen Willen hat; Christus zehlet diejenige unter seine Brüder und Schwestern, welche in allen dem Willen GOttes gantz ergeben seynd: Matt. 12. Quicunque fecerit voluntatem Patris mei, qui in cælis est, ipse meus frater & soror & mater est. Wer den Willen thuet meines Vatters, so im Himmel ist, der ist mein Bruder, mein Schwester und meine Mutter. Euthymius der Heil. Vatter, da er diesen Text erkläret, ruffet auf: Euthy. in hunc loc. O admirandum virtutem! quæ ad se accedentes ad tantum extollit honorem, ut ipsos Christi faciat esse cognatos. O wunderbarliche Tugend! welche ihre Besitzer zu so grosser Ehr erhebet, daß sie dieselbe der Freundschafft Christi einverleibet. Es wird mir zwar jemand sagen, er stelle es gar nicht in Zweiffel, daß die gröste Vollkommenheit in deme gegründet seye, daß man in allen den Willen GOttes erfülle; allein, wer kan wissen, was GOTT wolle, oder nicht wolle. Kurtze Antwort: Die Schulen lehren uns, daß alles, was geschiehet (die Sünd allein ausgenommen) der Willen GOttes seye. Woraus zu schliessen, daß es der Willen GOttes seye, daß du arm, oder reich, daß du kranck, oder gesund, daß du glück- oder unglücklich seyest, weilen dieses alles in sich selber keine Sünd. Wann du nun Armut und Reichthum, Krankheit und Gesundheit, Glück und Unglück mit gleichem Gemüt annimmst, so erkennest du, und erfüllest den Willen GOttes. Solte aber der Zweifel seyn, was aus zweyen Dingen, die beyde nicht sündhaft, besser seye, und mehrers nach dem Willen GOttes, so befrage deinen Gewissens-Rath, überlege die Sach mit deinem Seel-Sorger, und was er dir sagen wird, das halte nur sicher für den Willen GOttes. Ich sage sicher, dann weit sicherer bist du, daß dieses der Willen GOttes seye, was dir dein Seel-Sorger darvon erkläret, als was du aus einer Offenbarung erlernet hast, weilen die Offenbarung zuweilen dich betrügen kan, niemals aber die Stimm des jenigen, von welchem Christus selber sagt: Qui vos audit, me audit. Luc. 10. Wer euch höret, höret mich. Die heilige Theresia stunde einstens im Zweifel, ob sie ihren geistlichen Orden zu Madrit, oder zu Sevilien ehender einführen solte. In vita. Ihr geistlicher Gewissens-Rath befihlet ihr, sie solte GOtt selber bitten, er möchte ihr seinen Göttlichen Willen offenbaren; sie hatte auch würcklich eine Offenbarung, sie solte nacher Madrit ziehen, und alldorten dieses grosse Werck anfangen; da sie nun ihrem Seel-Sorger den Willen GOttes aus der Offenbarung angedeutet, befihlt ihr der Seel-Sorger, sie solte sich alsogleich nacher Sevilien verfügen, und ihrem Vorhaben einen Anfang machen. Theresia demnach folget dem Seel-Sorger, und nicht der Offenbarung, ziehet nach Sevilien, und nicht nach Madrit, aus keiner anderen Ursach, als weilen sie mehrers versicheret ware durch den Seel-Sorger, als durch eine Offenbarung, daß es also GOttes Willen seye. Lasset uns also in dem Zweifel GOttes Willen also erforschen, und wann wir ihn erkannt haben, demselbigen nachleben. Dann eben dieses ist, was wir in dem heiligen Vatter unser von GOTT begehren: Fiat voluntas tua. Dein Will, der geschehe.

Da murreten die Juden darüber, daß er gesagt hatte: Ich bin das lebendige Brod, der ich von dem Himmel herab kommen bin; und sprachen: Ist dieser nicht JESUS der Sohn des Josephs, dessen Vatter und Mutter wir kennen, und wie sagt dieser dann, ich bin von dem Himmel herab kommen. Da antwortete JESUS, und sprach: Murret nicht untereinander; niemand kan zu mir kommen, es seye dann, daß ihn der Vatter ziehe, und ich werde denselben auferwecken am jüngsten Tag. Vers. 41. 42. 43. & 44.

Es

Es will sich Christus immer mehrer und mehrer denen Juden zu erkennen geben, auf daß sie in ihme, als den wahren Sohn GOttes, glauben solten. Dahero sagt er ihnen auch, daß er von dem Himmel gekommen seiner Göttlichen Natur nach; nennet auch GOTT in dem Himmel seinen Vatter, verspricht, daß er alle werde erwecken am jüngsten Tag, welche der Vatter durch den Glauben an sich ziehen wird; mit einem Wort, er will darthuen, daß niemand anderst als durch den Glauben zu GOtt, und in den Himmel kommen könne; dann wie Cyrillus hiervon redet: Trahimur monitione, doctrina, & revelatione. Cyrill. l. 4. in Joan. c. 3. Wir werden zu GOtt gezogen durch die Ermahnung, durch die Unterweisung, und durch die Offenbarung; welche drey Stuck zum Glauben nöthig seynd. Nun ist eine grosse Frag, welche zwar Christus selber in dem Evangelio gestellet hat: Veniens filius hominis, putas, inveniet fidem in terra. Luc, 18. Das ist, wann des Menschen Sohn kommen wird, die Welt zu richten, meinst du wol, daß er Glauben finden werde auf Erden? es werden zwar einige antworten, ausser allem Zweifel, es ist ja gantz Europa voll deren Glaubigen, es seynd ja deren viel tausend in Africa, in Asia, und sonderbar in America, in welchen alle Ey-Länder, ja gantze Landschaften, und Königreich mit Glaubigen angefüllet. Ja wann die Prophezeyung Christi selber eintreffen soll, wie sie dann eintreffen muß zur Welt-Ende, so wird der Glauben den gantzen Erd-Boden einnemmen: Fiet unum ovile, & unus Pastor. Joa. 10. Es wird ein Schaf-Stall werden, und ein Hirt. Ist also ausser allem Zweifel, daß, wann der Menschen-Sohn kommen wird er auf Erden Glauben zu Genügen, und im Uberfluß finden werde. Dieses mag nun vieler Meinung seyn, so bin ich doch einer anderen Meinung; nemlich, es mangle anjetzo auf Erden und werde auch allzeit manglen nichts mehrers, als der Glauben. Dann weit ein anderes ist, sich einen Glaubigen nennen, den Glauben mit Worten bekennen, und nach dem Glauben leben. Viel seynd, welche sich Glaubige nennen, dann dises Namens rühmen sich auch die Ketzer. Viel seynd, welche den Glauben mit Worten bekennen, dann auch die Sünder, und Lasterhafte weigeren sich nicht der Bekanntnuß des Glaubens, aber wenig seynd, so nach dem Glauben leben, und ein recht glaubiges, recht Christliches Leben führen; also daß Christus auch heunt zu Tag billig fragen könte: Putas, inveniam fidem in terra. Vermeinst du, daß ich einen solchen Glauben finden wurde auf Erden? Wann ich alle Stände deren Menschen durchgehe, so finde ich zwar Glauben im Namen, Glauben in Worten, aber wenig Glauben in dem Leben; da doch der Glauben sich in dem Leben am meisten zeigen solte, dann wie Tertullianus redet: Fides nominum, est sonus proprietatum. Tertull. Der Glauben in dem Namen zeiget an seine Eigenschaften in denen Wercken. Leben also die mehreste an der Zahl nicht nach denen Regulen des Glaubens, sondern nach denen Regulen der Natur. Es ist die Abtheilung des Lebens bey denen Philosophen, und Welt-Weisen zwar bekannt; ein anderes Leben ist, vita vegetativa, oder das wachsende Leben, welches bey denen Bäumen und Erd-Pflantzen anzutreffen; ein anderes Leben ist, vita sensitiva, das empfindliche Leben, welches allen lebendigen Thieren, denen Vögeln, Fischen, ja allem einheimisch- und auch wilden Vieh gemein ist; ein anderes Leben ist, vita rationalis, das vernünftige, oder Menschliche Leben, welches denen Menschen allein, so mit Vernunft begabet seynd, eigentumlich ist. Uber alle diese Lebens-Arten finde ich noch ein anderes Leben, so da sittlich, und allein vollkommen ist, nemlich, vitam Christianam, ein glaubiges, ein Christliches Leben, so nach denen Gesätzen des Christlichen Glaubens eingerichtet, und dieses Leben allein ist so schwer hier auf Erden anzutreffen. Viel Christen seynd zwar lebendig, aber leben nur vegetative, daß sie an denen Leibs-Kräften wachsen, und in der Begierd um zeitliches Wolseyn immer zunemmen; von diesen

sen muß ich sagen, wie der Blinde, und nur halb-Sehende in dem Evan-
Marc. 8. gelio gesprochen hat: Video homines velut arbores ambulantes. Ich sehe die Menschen, welche wie die Bäume daher gehen. Dann ihr Leben ist nur, vita vegetativa, ein wachsendes Leben, wie deren Bäumen; die Bäume haben in dem March einen Lebens-Saft, so den Stammen in die Höhe treibet, die Aeste aus einander breitet, die Wurtzel unter der Erden immer weiter aus einander strecket. Viel Christen haben leider nur ein solches Baum-Leben, sie trachten Tag und Nacht in denen Aemtern, und Ehren-Stellen höher anzukommen, sie bemühen sich ohne Unterlaß ihre Kinder, und Verwandte in dem gemeinen Wesen auszubreiten, ihr Glück und Wolstand zu erweiteren, sie strecken immer mehrer ihre Arm aus nach Gut und Geld, wie der Baum die Wurtzel, und darinnen bestehet ihr gantzes Leben. Viel Christen seynd zwar lebendig, aber leben nur sensitive, streben allein nach Wollust, und Gemächlichkeit, wie
Ps. 48. das wilde Vieh, und von solcher Lebens-Art spricht David: Comparatus est jumentis insipientibus, & similis factus est illis. Der Mensch hat sich ähnlich gemacht denen unvernünftigen Thieren, und ist ihnen gleich worden. Das wilde Vieh verzehret das gantze Leben mit Essen, Trincken, und Schlaffen, viel Christen folgen ihnen getreulich nach, leben allein nach ihrer Sinnlichkeit, seynd dem Fraß, und der Füllerey ergeben, verlegen sich auf das Schlaffen, Spielen, Müssiggehen, und was noch andere Laster daraus erfolgen müssen. Viel Christen seynd endlich auch lebendig, und leben rationabiliter, nach der Vernunft; sie lieben was ihnen nutzlich, und fliehen was ihnen schädlich; sie folgen der Klugheit, billigen die Gerechtigkeit, tragen ein Abscheuen vor aller Ungebühr, hassen den Uberfluß, und seynd der Mässigkeit geflissen. Dieses letztere Leben ist zwar das beste aus bisherigem, und erhebt den Menschen über alle andere Geschöpf, so nicht Menschlich seynd; allein, mag dieses Menschliche, vernünftige Leben zwar für einen Heiden, oder Türcken genug seyn, ist aber nicht genug für einen Christen; dann von denen Christen sagt Augustinus: Ad hoc vocati sumus, ne homines simus. Zu dem seynd wir S. Aug. tract. 1. in Joan. beruffen, daß wir keine Menschen, das ist, mehrer als nur Menschen seyn solten. Nemlich, die Christen sollen nicht nur leben rotionabiliter, vernünftig, und Menschlich, sondern christiane, glaublich, und recht Christlich; ihr Leben soll nicht eingerichtet seyn allein nach der Natur, oder nach der Vernunft, sondern nach dem Glauben, und nach dem Christlichen Gesatz. Dann GOTT selber erforderet von allen Christen ein solches Leben,
Hebr. 10. sagt Paulus der Apostel: Justus autem meus ex fide vivit. Mein Gerechter aber lebt aus dem Glauben. Aber wie wenig seynd deren jenigen, welche nach dem Glauben leben? wie wenig, welche nach ihrer Glaubens-Lehr die Feinde lieben, denen Beleidigern Gutes thuen, und für diejenige betten, von denen sie Verfolgung leiden? wie wenig üben sich in der Demut, übertragen Schmach und Unbild mit Gedult, erfreuen sich, wann sie von anderen geschmähet, oder beschimpfet werden? wie wenig verlaugnen sich, und tragen das Creutz nach Christo, schätzen die Kranckheit, wie die Gesundheit, die Armut, wie den Reichtum, die Verachtung, wie die Verehrung, alles nach der Lehr und Exempel Christi; und wie wollen dann diese für Glaubige angesehen seyn, bey welchen der Glauben so schlechte Würckung machet. Diese seynd warhaftig keine Glaubige, so durch den Glauben leben, sondern vielmehr Todte, bey welchen der Glauben abgestorben; also daß man von ihnen sagen könne, was der Engel von jenem Bischof in der heimlichen Offenbarung: Nomen
Apoc. 3. habes, quod vivas, & mortuus es. Du hast den Namen eines Lebendigen, und bist tod, nicht lebendig; warumen tod? Justus enim ex fide vivit. Dann der Gerechte lebt nach dem Glauben. Heiliger Dorotheus der Abbt, als er einstens die Krancke seines Closters besuchet, hat sich der Krancken-Warter, ein Ehrwürdiger

Mann,

Mann ihme vorgestellet, als welcher seinem Amt sehr wol vorgestanden, Dorotheus zeigte alle Zufriedenheit, und sagte: Ob er ihme etwas vorzutragen hätte; der Krancken-Warter klagte, daß er von der eitlen Ehr sehr angefochten, sich an dem Lob deren Menschen ergötzte, wann man ihn darum lobte, daß er die Zimer sauber, und die Better rein hielte; daß er die Artzney zu seiner Zeit reichte, und denen Krancken mit allem Eifer, Dienst, und Liebe begegnete. Wolan, sagte der Heil. Vatter, ich lobe euch von euerem Krancken-Dienst, lobe euch aber nicht, daß ihr dardurch eine eitle Ehr suchet: Utinam! melior esses Religiosus, quam infirmarius. Wolte GOTT! du wärest ein besserer Geistlicher, als Krancken-Warter. Wie leicht und füglich könte man solches von vielen Christen sagen, welche zwar das Gute üben, und das Böse meiden, allein von darumen, weilen ihnen die Ehr und Vernunft solches auferlegen. Diese leben zwar vernünftig, aber nicht Christlich, und hiemit solte man auch von ihnen sagen: Utinam! melior esses Christianus, quam homo. Wolte GOtt! du wärest ein besserer Christ als Mensch: Justus enim ex fide vivit. Dann der Gerechte lebt aus dem Glauben. Bilde mir schon ein, daß einigen dieser Discurs nicht angenehm seyn müsse; es werden sich vielleicht etwelche beklagen, daß man ihnen allen Glauben absprechen, und sie zu Unglaubigen machen wolle. Wolan, ich will ihnen antworten: derjenige, welcher nicht nach den Glauben würcket, ist zwar unglaubig, aber nicht allerseits. Dann es ist zu wissen, daß ein Unglauben seye, den man nennet, Infidelitas negativa, einen Unglauben, so dem Glauben Schnur-gerad widerspricht, also seynd die Heiden, Juden, und auch Ketzer, so der erkannten, oder ihnen genugsam erklärten Warheit widerstreben. Darumen sie auch Infideles, oder Unglaubige genennet werden, doch aber ist auch ein anderer Unglauben, der genennet wird, Infidelitas positiva, ein Unglauben, so bloß denen Glaubens-Satzen nicht nachlebet. Und solche Infideles, oder Unglaubige seynd diejenige, welche also leben, als wann kein GOtt, kein Gesatz, kein Gewissen, keine Sünd, kein Himmel, noch Höll, kein Evangelium, kein Wort GOttes, keine Göttliche Offenbahrung wäre. Und deren gibt es Hof-Leut, Staats-Leut, Kriegs-Leut, Burger und Bauers-Leut, welche, weilen sie dem Evangelio nicht nachleben, Infideles, oder Unglaubige einiger Massen zu nennen seynd. Es will zwar Augustinus, daß derjenige, welcher als ein Unglaubiger dahin lebet, auch an der Lehr nicht viel besser als ein Unglaubiger seyn könne: Difficile est, ut male vivat, & bene credat. Dann schwer ist zu gedencken, daß derjenige, so nicht gut lebet, gut glauben könne. Wir haben das Exempel allhier in Wien von unseren jungen Leuten, welche aus denen Ländern gemeiniglich nebst einem freyen Leben einen schlechten Glauben zurück bringen. Einige aus ihnen seynd in ihrem Glauben gleich dem Evangelischen Königlein, als welches zwar geglaubet, daß Christus seinen Sohn heilen könte, glaubte aber nicht, daß Christus abwesend seinen Sohn heil machen könte; eben so glaubet offt mancher das Geheimnuß der Heil. Dreyfaltigkeit, Menschwerdung Christi, Auferstehung, und Himmelfahrt, und dergleichen; wann es aber auf das Ober-Haupt der Kirchen, auf den Ausspruch des Apostolischen Stuls, auf die Unfehlbarkeit der Kirchen ankommet, da ziehet er zuruck, will darüber vernünftlen, und mit einem Lutherisch- oder Calvinischen Gelb-Schnabel darüber critisiren, da doch Christus selber so scharf alle Christen zur Kirchen angewisen: Qui Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus & Publicanus. Wer die Kirchen nicht hören will, soll dir seyn, wie ein Heid und Publican. Andere aus diesen Schein-Christen seynd in ihrem Glauben gleich dem Vatter des Mond-süchtigen Jünglins in dem Evangelio, welcher so zweifelhaft und wanckelmütig in seinem Glauben gewesen, daß er zu Christo sagen dörfte: Si potes, adjuva nos. Wann du kanst, so hilfs uns.

In vitis Patrum.

S. Aug. apud Le Jeune citat.

Joan. 4.

Matth. 18.

Matth. 17.

Eben so glauben auch einige unter uns Christen, sie wancken immer in ihrem Glauben, wie das Schilf Rohr auf dem Wasser. Ihr gantzer Glauben ist voll der Forcht, voll des Zweifels, voll des Mißtrauens, stehen auf schwachen Füssen, und kan durch eine jedwedere Irr-Meinung gebogen, und umgewendet werden; dem jenigen Glauben gantz ungleich, welchen der Apostel von uns fordert, da er sagt: 1. Petr. 5. Resistite fortes in fide. Ihr solt dem bösen Feind Widerstand thuen starck und vest in dem Glauben. Endlich seynd auch andere aus unserem Hauffen, deren Glauben nicht viel besser ist, als deren Jüngern, so nacher Emaus gewanderet, von welchen der Evangelist meldet: Luc. 24. Fabulabantur. Sie haben miteinander gefablet, und von der Urständ Christi wie von einem Fabel-Werck gesprochen. Eben also seynd auch einige aus uns in ihrem Glauben beschaffen, sie fablen und treiben Gespött aus allem deme, was man ihnen von Himmel oder Hölle, von dem Gericht, oder von der Ewigkeit sagen kan; diese verdienen wol, daß man sie auf gleiche Weis begrüsse, wie Christus die Jünger auf der Strassen nacher Emaus: O stulti! & tardi corde ad credendum. O ihr Thoren! und eines langsamen Hertzen zu glauben. Mit einem Wort, diese dreyfache Art zu glauben zeiget klar, und gibt an den Tag, wie das Leben bey einem solchen Christen müsse eingerichtet seyn: Difficile est, ut bene vivat, qui male credit. Schwer ist es, daß bey so schlechten Glauben ein gutes Leben seye. Man betrachte nun die Sach, wie man wolle, so gibt es heutiges Tags unter denen Glaubigen wenig Glaubige, welche so leben, und glauben, wie sie solten.

Es stehet geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von GOTT gelehret werden. Wer es nun von dem Vatter gehöret hat, und gelernet, der kommet zu mir. Nicht daß jemand den Vatter gesehen habe, dann allein der von GOTT ist, der hat den Vatter gesehen. Warlich, warlich, sage ich euch, der an mich glaubet, hat das ewige Leben. Vers. 45. 46. & 47.

Den Glauben kan niemand geben als GOTT allein, dann die Offenbarung ist von GOtt auf welcher sich der Glauben allein gründet. Es wird auch der Glauben nicht umsonst, donum DEI, eine Gab GOttes genennet, dann GOtt gibt dem Menschen die Illustration, oder die Erleuchtung, daß er wisse, was er glauben solle; GOtt gibt ihme die Inspiration, oder Einsprechung, auf daß er zu glauben bewogen werde; GOtt gibt ihme die Excitation, oder den Antrieb, auf daß, was er glauben soll, er auch glauben wölle; ist also der Glauben, donum DEI, ein pur lautere Gab GOttes. Und dahero will auch Paulus, daß wir GOtt um diese Gab dancken solten: Gratias agentes DEO, & Patri qui dignos nos fecit, in partem sortis Sanctorum in lumine. Coloss. 1. Auf daß ihr GOtt dem Vatter Danck saget, der uns tauglich gemacht hat zu dem Erb-Theil deren Heiligen im Licht. Allein, da uns GOTT die Gnad zu glauben gibt, und uns zum Glauben auffordert, begehret er auch, daß wir nach unserem heiligen Glauben ein frommes, und heiliges Leben führen solten. Und zwar, secundum mensuram fidei, nachdem GOtt ausgetheilet hat die Maß des Glaubens. Einem Heiden ist es leichter zu verzeihen, wann er ein sträfliches Leben führet; einem Machometaner ist es nicht so sehr zu verargen, wann er seinen Gelüsten nachstrebet; einem Juden ist es nicht so leicht zu verheben, wann er mehrer der legalischen, und äusserlichen Gerechtigkeit nachstrebet; aber bey einem Christen will eben derselbige, der ihme einen heiligen Glauben, ein heiliges Gesatz, eine heilige Lehr gegeben hat, daß auch sein Leben fromm, und heilig seyn solle. Rom. 12. Dann wie Salvianus sehr wol, und weislich anmercket: Ipsa errores nostros Salv. l. 3. de gub. DEI.

stros Religio, quam profitemur, accusat. Dann der Glauben selber, den wir bekennen, leget an den Tag unsere Fehler und Mängel. Es hat sich GOtt der HErr einstens sehr erzörnet über das Volck Israel, daß selbes sich seinem Göttlichen Gesatz so beständig, und so hartnäckig widersetzet hat. Die Wort des Allerhöchsten seynd sehr gewichtig: Non ascendam tecum, quia populus duræ cervicis es. Ich werde mit dir nicht reisen, nicht hinauf gehen, dann du bist ein hartnäckiges Volck. Heiliger Rupertus verstehet die Sprach GOttes treflich wol, und gibt auch die Ursach, warumen GOtt, so billig, sich diesem Volck Israel, so damals allein das rechtglaubige Volck gewesen ist, habe entziehen wollen: Levius multo est, sagt er, DEUM nescire, quam cognitum irritare. Leichter, und weit geringer wäre es, von GOTT nichts wissen, und an GOtt nicht glauben, als den erkannten, und angebetteten GOtt beleidigen. Als wolte er sagen: Besser wäre es auch dir, O lasterhafter Christ! wann du die Gnad GOttes in der Tauf niemals empfangen hättest; besser wäre es dir, wann du in der Christlichen Lehr nicht unterwisen wärest; besser wäre es dir, wann du deren heiligen Sacramenten der Buß, und des heiligen Abend-Mahls niemals theilhaftig worden wärest, als daß du unter so hellem Glaubens-Licht dannoch sündigest, und in dem Uberfluß so vieler Gnaden GOttes dannoch GOtt deinen Wolthäter zu beleidigen kein Scheu, und Bedencken tragest. GOtt begehret von dir, daß du glaubest, er begehret aber auch, daß du nach dem Glauben lebest. Dieses kan GOtt von wenigen erhalten, und hiemit auch wenig seynd, denen der Glauben zum ewigen Leben nutzet, da er doch allen nutzen könte; was indessen Joannes Climacus ermahnet, wir solten es mit denen Wenigen halten: Vive cum paucis, ut possis regnare cum paucis. Lebe mit Wenigen, auf daß du auch herrschest ewig mit Wenigen.

Exod. 33.

Rupert. Abb. l. 4. c. 31.

S. Joan. Climac.

Ich bin das Brod des Lebens: Euere Vätter haben das Manna gegessen in der Wüsten, und seynd gestorben. Dieses ist das Brod, so von dem Himmel herab kommet, auf daß, wer davon isset, nicht sterbe.

Vers. 48. 49. & 50.

Warumen Christus das Himmel-Brod so offt mit dem Manna deren Israeliten verglichen, und dasselbige auch dem Manna vorgezogen, ist dahero geschehen, weilen Christus denen Juden eine Hochschätzung seines heiligen Abend-Mahls hat machen wollen. Dann was ware wol höher geschätzet bey denen Juden, als eben das Manna, so GOtt in der Wüsten ihnen von dem Himmel herab gethauet; sie hielten es für die gröste Wolthat, daß GOtt ihnen durch dieses Mittel in einer viertzig-jährigen Reis durch eine öde, und unfruchtbare Wüsten das Leben erhalten; sie hielten es für das gröste Wunder-Werck, das die Allmacht GOttes jemals gewürcket hat, da täglich vor Aufgang der Sonnen aus denen Wolcken ein so wolgeschmackes Brod herab gefallen, daß selber in dem Büchlein der Weisheit ein Brod genennet wird, so alle Erlustigung, und allerhand süssen Geschmack in sich hatte; sie verehrten es als eines deren vornehmsten Heiligtumern des gantzen Judentums, indeme dieses Manna mit dem Stab Moysis, und denen steinenen Tafeln deren Gesätzen GOttes in der geheiligten Bunds-Lade zur allgemeinen Verehrung ward aufbehalten. Da nun die Juden aus ihrem Manna ein so grosses Wesen gemachet hatten, hat Christus daraus die Gelegenheit genommen, ihnen die Würdigkeit des Heil. Abend-Mahls, dessen das Manna nur eine Figur gewesen ist, vorzustellen, und als das gröste Wunder-Werck, Wolthat und Heiligtum ihrer Hochschätzung, Verehrung und Bewunderung auszusetzen. Dann wie sehr schön heiliger Ambrosius einen Juden anredet: Si illud, quod miraris, umbra est, quantum illud est, cujus & umbram miraris.

Sap. 16.

S. Amb. lib. de his, qui initiantur Mysteriis c. 9.

raris. Wann dasjenige, was du bewunderest, nur eine Figur und Schatten ist, wie groß muß dasjenige seyn, dessen Schatten du sogar bewunderest. Ich lasse allhier Ambrosium mit denen Juden fechten, und wende mich zu denen Protestanten mit denen klaren Worten Christi: Ego sum panis vitæ. Ich bin das Brod des Lebens. Was habt ihr, frage ich, für Bedencken ihr Protestanten, dieses lebendige Brod in denen Händen des Priesters, in der Monstrantzen auf dem Altar, unter der Aufwandlung heiliger Meß zu bewunderen, zu verehren, und anzubetten, nachdeme doch die Juden dem Alt-Testamentischen Manna einer blossen Figur und Schatten-Bild so grosse Ehr erwisen? sagt ihr, das lebendige Brod, Christus JEsus, seye noch nicht verhanden vor der Niessung, das ist, ehe und bevor, als ihr es geniesset; so straffet ihr Lugen die ewige Warheit, welche noch vor dem Genuß sich ein Brod des Lebens genennet hat; ihr straffet Lugen Christum in dem letzten Abend-Mahl, da er das Brod in seinen Händen haltend gesprochen hat: Hoc est corpus meum. Das ist schon würcklich mein Leib, nemlichen vor der Geniessung. Ihr straffet Lugen den Priester vor dem Altar, da er sich deren nemlichen Worten Christi in Seegnung und Verwandlung des Brods gebrauchet. Ihr machet zu Lugnern das gantze Altertum, und alle heilige Vätter; einen Heil. Gregorium Nyssenum, der also spricht: das Brod wird geheiliget durch GOttes Wort und Gebett; und wird nicht allererst durch die Niessung der Leib Christi daraus; durch GOttes Wort geschiehet solche Verwandlung des Brods in den Leib Christi. Einen heiligen Ambrosium, der also schreibt: das Sacrament, das du empfangest, wird durch Christi Wort gemacht. Einen Heil. Irenæum, der also lehret: wann das Wort GOttes kommet zu dem gemischten Kelch, und gebrochenen Brod, so wird daraus Eucharistia, das Sacrament des Leibs und Bluts des HErrn. Einen Heil. Cyprianum, der also bekennet: das Brod, welches der HErr seinen Jüngern reichte, ist nicht der äusserlichen Gestalt, sondern der Natur nach durch die Allmacht des Worts in das Fleisch verwandlet worden. Einen heiligen Chrysostomum, der also redet: durch des Priesters Mund werden die Wort ausgesprochen, aber durch GOttes Kraft und Gnad werden die vorgelegte Elementen consecriret. Einen Heil. Augustinum, der sich dieser Worten gebrauchet: Accedit verbum ad elementum, & fit Sacramentum. Das Wort kommt zu dem Element, und wird daraus ein Sacrament. Geschweige mehrere andere heilige Vätter, welche bey Jacobo Coccio Scharweis zu finden seynd. Und diese alle müssen Lugner seyn, wann anderst wahr ist, was die Protestanten lehren, daß von dem Genuß, vor der würcklichen Niessung kein Sacrament, kein Leib und Blut, kein lebendiges Brod, kein Christus verhanden seye. Was Frevel und heiloser Mutwillen ist dieser bey euch Protestanten, daß ihr euren Irrtum und Ketzerische Lehr zu behaupten, den gantzen Hauffen aller Griechisch- und Lateinischer Vätter, das gantze Ehrwürdige 18. hundertjährige Altertum, ja Christum selber das ewige Wort GOttes zu einen Lugner machet. Pfui der Schand! betrachtet nur selber, in was Gotts-Lästerung und Greul der Verwüstung euch euere falsche, verkehrte, verdorbene u. gottlose Lehr hinein führet. Ist das der Respect für die Heil. Schrift, und die klare Wort Christi, daß ihr ihme sein Leib und Blut in dem Sacrament absprechet, dazumal, da er sagt, daß Leib und Blut würcklich zugegen seye: Hoc est corpus meum. Das ist mein Leib. Hic est sanguis meus. Das ist mein Blut. Und die Warheit dieses seines würcklichen Ausspruchs so liederlich und lästerlich nach euerer Caprice und Mutwillen bis zur Niessung verschiebet. Eitle Ausflüchten und grundlose Einwürffe seynd, die ihr Protestanten machet wider diesen Articul? saget ihr, daß Christus ehender gesprochen: Accipite, & Comedite. Nehmet und esset. Und erst hernach: Hoc est corpus meum. Das ist mein Leib, Ergo, so muß man ehender nehmen

S. Chryl. hom. de prod. Jud.

S. Aug. tr. 80. in Joan.

Jodoc. Cocc. in thesaur.

S. Creg. Nyss. or. Catech. 37.

S. Amb. loco cit.

S. Iren. l. 4. adv. hær. c. 32. & 33.

S. Cypr. de Cæn. Dom.

und

und essen, und alsdann wird es erst der Leib Christi. So antworten wir, daß man in denen Worten Christi nicht so viel auf die Ordnung deren Worten, als auf die Zeit, so diese Wort andeuten, sehen müsse; weilen nun die Wort Christi: Hoc est corpus meum. Das ist mein Leib; die gegenwärtige Zeit bedeuten, muß der Leib Christi damals schon gegenwärtig gewesen seyn, da Christus das Brod noch in der Hand gehabt hat; dann da er das Brod noch in der Hand hatte, sagte er: Hoc est corpus meum. Das ist mein Leib. Welches er nicht würde gesaget haben, wann sein Leib erst gegenwärtig gewesen wäre in der Niessung; sondern vielmehr hätte sagen müssen: Hoc erit corpus meum. Das wird mein Leib seyn. Saget ihr, daß Christus das Abend-Mahl zu keinen anderen Ziel und End eingesetzet habe, als zur Niessung, ergo, so ist Leib und Blut erst in der Niessung. So antworten wir, das ist, mit Ehren zu melden, nicht wahr, sondern falsch und erdichtet, daß Christus das Abend-Mahl zu keinen anderen Ziel und End eingesetzet, als zur Niessung; dann obschon die Niessung das erste und fürnehmste Ziel und End gewesen ist der Einsetzung des Abend-Mahls, so ware es doch nicht das alleinige, indeme das andere Ziel und End die Anbettung gewesen ist. Dann wie Chrysostomus klar hiervon redet: Adora, & communica. Bette es am ersten an, darnach genieesse es. Und Augustinus: Niemand isset das Fleisch des HErrn, er habe es dann vorhero angebettet. Allwo die Anbettung und Niessung zugleich dem Heil. Abend-Mahl und ihrer Einsetzung zum Ziel gestellet werden. Zudeme, so wäre es auch ein schlechter und elender Schluß, das Abend-Mahl ist eingesetzet zum Genuß, ergo, ist Leib und Blut erst in der Niessung; dann das wäre eben so viel als der Tabac ist gewachsen zum Genuß, ergo, ist der Tabac erst ein Tabac in der Nasen. Es mögen nun also die Protestantische Dialectici ihren Schluß verfassen, die Catholische aber können es besser. Saget ihr endlich; die Taufseye erst ein Sacrament in dem Gebrauch, ergo, auch das Abend-Mahl. So antworten wir, einige Sacramenten seynd allein in der Ubung, nicht aber in der Sach selber; also ist der Tauf, der Cryßam, die letzte Oelung Sacramenten allein in dem Gebrauch, nicht aber in der Sach selber, dann das geweihte Wasser, das geweihte Oel ist kein Sacrament in sich selber. Hingegen aber ist das Heil. Abend-Mahl nicht nur ein Sacrament in der Ubung und in dem Gebrauch, sondern in sich selber, dann das geweihte consecrirte Brod ist schon ein Sacrament in sich selber, und bleibet ein Sacrament, wann es auch nicht genossen wird; und zwar von darumen, weilen in dem Abend-Mahl, wañ es auch nicht genossen, das anderte Ziel und End ihrer Einsetzung erreichet wird, nemlich, die Anbettung desselben, welche, wie schon gesagt, das anderte Ziel und End ist, aus welchem Christus sich bewegen lassen das Heil. Abend-Mahl einzusetzen. Ist demnach ausser allen Zweifel, daß man das Sacrament u. Christum in dem Heil. Sacrament anbetten könne, was immer die Protestanten darwider schnarchen, zumalen das Heil. Abend-Mahl eingesetzet worden ist, nicht nur selbes zu geniessen, sondern auch anzubetten: Adora, & communica. Zur Anbettung und zur Genießung. Wormit auch die Fabel deren Protestanten wird umgestossen, als welche da frevlen; als wäre erst die Anbettung des Sacraments unter Honorio dem III. Römischen Papsten eingeführet worden, ohne daß man zuvor etwas darvon gewust hätte. Dann diese Unwarheit schlagt sich von selbsten, indeme ja einige hundert Jahr vor Honorio Chrysostomus, und Augustinus schon diese Anbettung gebilliget haben. Zudeme so hat nur Honorius an die Vorsteher deren Kirchen einige Verordnung ergehen lassen, daß selbe das Volck zu mehrerer Verehrung und Anbettung des Heil. Sacraments verhalten solten. Ja, Urbanus der IV. hat nachmals das offentliche Fest des Fronleichnams Christi eingesetzet, und hiermit jährlich eine offent-

S. Chry. hom. 61. ad Pop. Antioc. & hom. 3. ad Ephes. S. Aug. in Psal. 98.

Hon. c. sane de celebr. Missar.

offentliche Anbettung des Heil. Abend-Mahls allen Christglaubigen zum Trost angeordnet, welche grosse Andacht gegen den Altars-Sacrament
In Clem unic. de reliq. de Vener. sanct. Clemens der V. mit dem Wiennerischen Concilio bekräftiget, und erweiteret hatte. Kan also die Verehrung und Anbettung dem lebendigen Himmel-Brod niemand zweifelhaftig machen, wer da immer glaubet, was Christus so vielmal versicheret hat: Hic est panis vivus, qui de cœlo descendit. Dieses ist das lebendige Brod, so von dem Himmel ist gekommen.

Vers. 51. & 52. Ich bin das lebendige Brod, der ich von dem Himmel herab gekommen bin. Wer von diesem Brod essen wird, der wird leben in Ewigkeit; und das Brod, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt.

Bishero haben wir verstanden, daß man das lebendige Brod anbetten könne, anjetzo werden wir auch vernehmen, daß man es anbetten solle. Dann nicht nur, wer von diesem Brod isset, sondern auch der es anbettet, der wird leben in Ewigkeit. Da man GOtt in dem Himmel mehr tausend Jahr vor der Menschwerdung Christi hat angebettet, ware er allein angebettet in seiner GOttheit, nachdeme GOTT aber Mensch worden ist, nachdeme das ewige Wort Fleisch an sich genommen, ware er auch in seiner Menschheit angebettet; also haben die
Matt. 2. drey Weise aus Morgen-Land Christum in seiner Menschlichen Gestalt
Joan. 9. angebettet; also hat der Blinde, so sehend worden, Christum in seiner
Matth. 21. Menschheit angebettet; also hat auch das Jüdische Volck an dem Palm-Tag Christum in seinem Einzug zu Jerusalem auf dem Esel in Menschlicher Gestalt angebettet. Ja, gleichwie Christus die Menschheit nicht mehr ablegen wird, also wird er auch jederzeit mit seiner Menschheit angebettet werden, so wol in dem Himmel, da er sitzet zur Rechten seines Göttlichen Vatters, als in dem Sacrament, da er mit Mensch- und GOttheit unter denen Gestalten des Brods verborgen ist. Es ist zwar nicht ohne, daß Christus seiner GOttheit nach auf der Welt aller Orten gegenwärtig seye, doch ist er seiner Menschheit nach nicht aller Orten gegenwärtig, wie die Ketzer, die so genannte Ubiquitarii, unter denen Lutheranern gelehret haben, sondern er ist seiner Menschheit nach allein gegenwärtig in dem Sacrament, also zwar, daß, gleichwie er auf Erden als wahrer GOtt aller Orten angebettet wird, also in dem Sacrament allein zugleich als GOtt und Mensch angebettet werde. David hat diese Schuldigkeit am ersten erkennet, da er in seinem Prophetischen Geist Christum als GOtt und Mensch betrachtet; dahero er auch aufgeruffen:
Adorabo ad templum sanctum tuum, & confitebor nomini tuo. Ps. 137. Ich werde dich anbetten in deinem Heil. Tempel, und werde deinen Namen bekennen. Diese Anbettung hat nachmals die gantze Kirchen sich eigen gemacht, da sie in dem Sacrament den Sohn GOttes in dem Menschlichen Fleisch anbettet, und gleichsam diesem allerheiligsten Leib jene Ehre auf Erden wiederum ersetzet, welche ihme vormals die Juden mit Schimpf und Verachtung so vielfältig auf Erden geraubet haben. Scotus der subtile Lehrer ist der Meinung, daß wir Menschen auf Erden nirgends Christo grössere Ehr erweisen, als in dem Sacrament, und scheinet, als habe die Catholische Kirchen gleichsam ihre gantze Andacht, Eifer, und Verehrung dieser Anbettung einverleibet: Quasi omnis devotio in Ecclesia est in ordine ad hoc Sacramentum. Es ist schier alle Andacht der Kirchen allein zu diesem Sacrament eingerichtet. Und gibt Paulus Segneri eine schöne Gleichnuß hierzu von der Sonnen. Die Sonnen, sagt er, erleuchtet alle mindere Planeten, also zwar, daß sie von der Sonnen ihr gantzes Licht überkommen; also auch fliesset alle Andacht in denen Kirchen, auf de-
Scot. l. sent. in 4. dist. 8. q. 1.
Paulus Segn. p. 3. Rag. 10. §. 5.
nen

nen Altären, bey denen Priestern, an allen Fest-Tägen, ja die Kraft selber aller anderen Sacramenten von diesem Sacrament des Altars her; also daß heiliger Thomas der Englische Lehrer von diesem Sacrament hat sagen dörffen: Fere omnia Sacramenta in Eucharistia consummantur. Es werden fast alle Sacramenten in dem heiligen Abend-Mahl zur Vollkommenheit gebracht. Kan also gar wol in der Warheit sagen, daß die Anbettung Christi in diesem Sacrament alle andere Andacht, so die heilige Kirchen übet, oder üben kan, in sich verschliesse. Die allervornehmste Verrichtung aus allen, so da in denen Kirchen und GOttes-Häusern geschehen, bestehet in dem heiligen Meß-Opfer, und Reichung des heiligen Abend-Mahls, und dahero auch nicht Wunder, daß auch alle äusserliche Ehr-Bezeigung alldorten auf dieses heilige Sacrament eingerichtet; die Menge deren Kertzen, Fackeln, und brinnenden Ampeln, die Glocken auf dem Thurn, die Orgel mit allen anderen Musicalischen Instrumenten, ja die prächtige Altär selber mit denen ausgezierten Tabernaculen seynd forderist dahin angesehen, um den in seiner GOtt- und Menschheit gegenwärtigen Welt-Heiland würdig zu verehren. Der Ort selber eines gantzen Kirchen-Bau wird durch diese Gegenwart geheiliget, eben so, als vor Zeiten, da sich GOTT der HErr auf jene Leitern gelehnet hat, welche Jacob der Patriarch zu Luza in Mesopotamien auf einem Stein schlaffend ersehen hat. Dann kaum ware Jacob aus seinem Schlaf erwachet, da muste er schon bekennen: Vere locus iste sanctus est, & ego nesciebam. Warhaftig, dieser Ort ist heilig, und ich hab es nicht gewust. Zu wünschen wäre es, daß auch die Andacht, und der Eifer aller Christ-Glaubigen von ihrem Schlaf erwachte, und durch die Heiligkeit des Orts, wo Christus JESUS mit GOtt- und Menschheit wird aufbehalten, sich erwecken liessen zur wahren Verehrung, und Anbettung des H. Sacraments. David der Prophet will uns hierzu mit seinem Exempel vorgehen: Venite, adoremus, & procidamus ante DEUM. Kommet, wir wollen anbetten, und vor GOtt dem HErrn niederfallen: Venite, adoremus. Kommet, lasset uns in dem Sacrament seine GOttheit und Menschheit, seine Allmacht und Weisheit, seine Güte und Gerechtigkeit, seine Liebe, Treu, und Barmhertzigkeit, [illegible] uns Menschen anbetten.

S. Tho. 3. p. q. 75. art. 3.

Gen. 28.

Pf. 49.

Da zanckten die Juden unter einander, und sprachen: Wie kan uns dieser sein Fleisch zu essen geben? da sprach JESUS zu ihnen: Warlich, warlich, sag ich euch, es seye dann, daß ihr das Fleisch des Menschen-Sohn esset, und sein Blut trincket, so werdet ihr das Leben in euch nicht haben. Wer mein Fleisch isset, und trincket mein Blut, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn wiederum auferwecken an dem jüngsten Tag.

Verf. 53. 54. & 55.

Die alt-Testamentische Juden waren fast eben so bestellet, wie die heutige Calviniſten, als welche nichts glauben wollen, was sie nicht sehen, oder greiffen, und hiemit haben beyde so grosse Beschwerde an dem, wie doch Christus sein Fleisch und Blut zur Speis, und zum Tranck habe können geben: Quomodo hic potest nobis dare carnem suam ad manducandum? Wie kan uns dieser sein Fleisch zu essen geben? wie? der Allmacht GOttes ist nichts unmöglich, und haben wir schon dargethan, daß derjenige, so Himmel und Erden hat aus Nichts erschaffen können; derjenige, so den Sohn GOttes hat können zugleich zu einem Menschen machen; derjenige, so GOttes Sohn hat können an das Creutz heften, und an dem Creutz sterben lassen; derjenige, so nach dem Tod aus eigener Kraft sich hat können wiederum lebendig machen; derjenige ewige, allmächtige GOtt hat uns sein

sein Fleisch auch könnten zu essen geben. Billig demnach hat Cyrillus sagen dürfen: Cum DEUS operatur, non quæramus quomodo? sed operis sui viam atque scientiam soli DEO relinquamus. Wann GOTT etwas würcket, muß man nicht fragen wie? sondern ihme allein die Weis und Manier, wie es geschehen soll, überlassen. Ubrigens, daß Christus allhier verlanget, man solle sein Fleisch essen, und sein Blut trincken zum ewigen Leben, könte vielleicht ein grösseres Nachdencken machen bey uns, die wir dermalen das heilige Abend-Mahl allein unter einer Gestalt des Brods geniessen, hiemit nicht trincken, sondern nur essen? und in der Warheit hat dieser Text zu einer grossen Ketzerey und Irrtum Anlaß gegeben, indeme derselbe dem Buchstaben nach übel verstanden, und ausgeleget worden. Dann als Petrus von Dresden, ein Teutscher Schul-Meister, sich zu Prag für einen grossen Theologum ausgegeben, hat er Jacobum von Meissen, einen Prediger, auf seine Seiten gezogen, und ihme wels gemacht, Christus verlange, daß man das Abend-Mahl unter zwey Gestalten empfangen solle, mit diesen Worten bey Joanne am 6ten: Warlich, warlich, sage ich euch, es seye dann, daß ihr das Fleisch des Menschen-Sohn esset, und sein Blut trincket, so werdet ihr das Leben in euch nicht haben. Und: Wer mein Fleisch isset, und mein Blut trincket, der hat das ewige Leben. Diese zwey Lehrer nun haben aller Orten ausgeruffen, und verkündiget: Niemand könne zum ewigen Leben gelangen, der nicht das Abend-Mahl unter zweyen Gestalten geniesse, das ist, zugleich esse, und trincke. Dieser Irrtum hat gar bald in gantz Böhmen um sich gegriffen, und ware sonderbar von denen Hussiten mit Lust und Freud aufgefangen, also daß diesem immer anwachsenden Ubel zu steuren, die heilige Römisch-Catholische Kirch für nothwendig erachtet, selbe in zweyen Concilien nach einander in dem Constantzischen, und Baselischen zu verdammen, als ein Lehr, welche da der alten Christ-Catholischen Lehr von dem heiligen Abend-Mahl Schnur-gerad zuwider, so dahin gehet, daß man so wol in einer, als zweyen Gestalten das gantze Abend-Mahl essen, und trincken, das ist, geniessen, und empfangen könne. Allein, gleichwie das Unkraut leichter aufgehet, und wachset, als der gute Saamen, sich auch nicht so leichter Dings erstecken, und ausrotten lasset, als hat auch diese Anfangs zimlich unterdruckte Ketzer-Lehr von der Nothwendigkeit zweyer Gestalten Lutherus, ein ausgesprungener Mönch, wie bekannt, wiederum hervor gezogen, und aus Böhmen in Sachsen übertragen, mit solchem Aufnahm, daß das gemeine Volck von dem Schein der Heiligkeit dieser Lehr bethöret, aller Orten gantz rasend und unsinnig um den Kelch geruffen; unter dem falschen Vorwand, sie könten nicht selig werden, wann sie den Leib nicht essen, und das Blut nicht trincken dürften. Und da man ihnen auch dargethan, daß weder die Einsetzung des Sacraments solches erfordere, noch irgends ein Gebott des Kelchs aufzuweisen seye, auch unter einer Gestalt so wol der gantze lebendige Christus mit Fleisch und Blut, wie unter zwey Gestalten, genossen, und empfangen werde; so haben doch einige sich immer auf diese Wort Christi Joan. am 6. halsstärrig beworffen: Es seye dann, daß ihr das Fleisch des Menschen-Sohn esset, und sein Blut trincket, so werdet ihr das Leben in euch nicht haben. Dieser haisstärrige Muthwillen nun hat die Kirchen dahin vermöget, denen Unwissenden die Wort Christi zu erklären, und klar zu erweisen, daß dem Willen Christi hierinfalls ein Genügen geschehe; durch den Genuß einer eintzigen Gestalt, weilen in einer Gestalt eben so, wie in zweyen, das Fleisch und das Blut genossen wird. Dann Christus hat nicht gesagt: Es seye dann, daß ihr das Fleisch esset in Gestalt des Brods, und das Blut trincket in Gestalt des Weins, sondern er sagt nur: Es seye dann, daß ihr das Fleisch des Menschen-Sohn esset, und sein Blut trincket, werdet ihr das Leben in euch nicht haben. Wordurch Christus an-

Cyrill. in expos. Sylv. cit.

Burgh. Theol. Pol. controv. 71. c. 13.

zei-

zeiget, daß er nicht begehre zwey Gestalten, sondern nur den Genuß des Fleisch und Bluts, es seye hernach unter einer, oder zweyen Gestalten. Dann weilen in der Gestalt des Brods der lebendige Leib, das ist, Fleisch und Blut vereiniget ist, wird das Fleisch geessen, und das Blut getruncken, das ist, beyde genossen unter der Gestalt des Brods; hiemit der Willen Christi auch in einer Gestalt erfüllet. Die Ketzer beruffen sich freylich auf die Wörtlein Christi in selbigem Spruch, nemlich: Esset, und trincket; allein alles, was man als eine Speis geniesset, das wird geessen; und alles, was man als ein Tranck geniesset, wird getruncken; also wird das Fleisch Christi geessen, obwolen man selbes in einem Löffel-voll Wasser denen Krancken beybringet, also wird auch das Blut Christi getruncken, obwolen man selbes nur unter denen Brods-Gestalten darreichet. Dann das Essen ist in der Sach selber nichts anderes, als eine Speis genessen, das Trincken ist nichts anderes, als ein Getränck geniessen. Da ich nun auch in einer Gestalt das Fleisch Christi als ein Speis, das Blut Christi als ein Tranck zugleich geniesse, geschiehet es, daß ich zugleich esse, und trincke, weilen ich das Fleisch und Blut, als ein Speis und Tranck geniesse; dann das Fleisch Christi bleibt ein Speis, und das Blut Christi bleibt ein Tranck; es werde hernach geessen, oder getruncken, wann es nur wird genossen. Wollen sich aber unsere Gegner hiemit noch nicht zufrieden geben, sondern darauf dringen: Man müsse zum ewigen Leben beyde Gestalten geniessen: weilen Christus gesagt: Es seye dann, daß ihr esset, und trincket; so geben wir ihnen zur Antwort: Daß viel aus denen Vättern dieses Wörtlein und für oder nemmen, und behaupten, Christus habe sagen wollen: Es seye dann, daß ihr esset, oder trincket. Hiemit seye es genug zum Abend-Mahl, wann man das Fleisch Christi mit dem Blut esse, oder das Blut Christi mit dem Fleisch trincke, weilen Fleisch und Blut in dem lebendigen Leib Christi ohnabsönderlich, hiemit eines mit dem anderen allzeit geessen, oder getruncken wird. Dann daß das Wörtlein und öffters für oder genommen werde, ist klar aus der Göttlichen Schrift; also sagte Petrus zu dem Bettler, da er mit Joanne in den Tempel gegangen, und um ein Allmosen angesprochen ware: Aurum & argentum non est mihi. Act. 3. Gold und Silber hab ich nicht; welches eben so vil, als: Gold oder Silber hab ich nicht. Also sagt der heilige Geist in denen Sprüch-Wörtern: Qui Patri & Matri maledixerit, extinguetur lucerna ejus. Prov. 20. Wer Vatter und Mutter flucht, dessen Licht wird ausgelöschet; welches eben so viel, als: Wer Vatter oder Mutter flucht. Also sagt Christus denen Pharisäern: Es seye dann, daß ihr Zeichen und Wunder sehet, so glaubt ihr nicht; welches eben so viel, als: Es seye dann, daß ihr Zeichen oder Wunder sehet. Joan. 4. Ist demnach gantz nicht ungereimt, und unanständig, daß man auch die Wort Christi also verstehe, und das Wörtlein und für oder nemme: Es seye dann, daß ihr esset, oder trincket. Ja es scheinet diese Erklärung gantz gemäß zu seyn jenem anderwärtigen Spruch Pauli des Apostels: Wer unwürdig isset, oder trincket, der isset, und trincket ihm das Gericht. 1. Cor. 11. Item, wer unwürdig dieses Brod essen, oder den Kelch trincken wird, der wird schuldig seyn an dem Leib und Blut des HErrn. Gleichwie nun Paulus den Kelch von dem Brod absönderet durch das Wörtlein oder, also will er hierdurch anzeigen, daß, ob man ein oder andere Gestalt geniesse, dannoch Leib und Blut, das ist, den gantzen Christum geniesse. Gleiche Bewandtnuß hat es allhier in diesem Text, allwo Christus nicht zugleich das Essen, und Trincken, sondern das Essen, oder Trincken zum Genuß des Abend-Mahls erforderet. Und zwar um so viel mehrers, da Christus in eben diesem Capitel Joannis von einer Gestalt, wie von zweyen spricht: Daß wer es geniesset, das ewige Leben haben werde. Dann er sagt zum öfteren von der Gestalt des Brods allein: Wer von diesem Brod isset, der wird leben

in Ewigkeit, wie er es von dem Essen und Trincken zugleich gesaget hat.

Concil. Trid. sess. 21. c. 1.

Das Heil. Tridentinische Concilium selber gebrauchet sich dieses Beweistums wider alle Irr-Lehrer, so beyde Gestalten zum Genuß des Abend-Mahls als nothwendig erforderen: Sed neque ex sermone illo apud Joannem 6. c. recte colligitur, utriusque speciei communionem a Domino præceptam esse. Namque qui dixit: nisi manducaveritis carnem filii hominis, & biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam in vobis: dixit quoque, si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in æternum. Et qui dixit: qui manducat meam carnem, & bibit meum sanguinem, habet vitam æternam, dixit etiam: panis, quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita. Et qui denique dixit, qui manducat meam carnem, & bibit meum sanguinem, in me manet, & ego in illo, dixit nihilominus: qui manducat hunc panem, vivet in æternum. Zu Teutsch also: Aber auch aus der Rede und Predig Christi bey Joanne am 6. ist gar nicht abzunehmen, daß die Niessung beyder Gestalten von dem HErrn gebotten seye. Dann derjenige, der gesaget hat: Es seye dann, daß ihr das Fleisch des Menschen Sohn esset, und sein Blut trincket, werdet ihr das Leben in euch nicht haben. Derjenige hat auch gesaget: wer von diesem Brod essen wird, wird ewiglich leben. Und derjenige, der gesagt hat: wer mein Fleisch isset, und mein Blut trincket, hat das ewige Leben; derjenige hat auch gesagt: das Brod, welches ich geben werde, ist mein Fleisch zum Leben der Welt. Und derjenige, welcher endlich gesaget hat: wer mein Fleisch isset, und mein Blut trincket, der bleibt in mir, und ich in ihme. Der hat nicht minder gesagt: wer dieses Brod isset, lebet in Ewigkeit. Aus welchen allen das Concilium endlich schliesset, Christus habe zum Genuß des Abend-Mahls weder eine, noch zwey Gestalten vorgeschriben, sondern solches dem Gutbefinden, und der Willkuhr der Kirchen überlassen, da er in dem 6. Capitel Joannis allhier bald von einer, bald von zweyen Gestalten ein gleiches gesprochen hat.

Dann mein Fleisch ist warhaftig eine Speis, und mein Blut ist warhaftig ein Tranck; wer mein Fleisch isset, und trincket mein Blut, der bleibt in mir, und ich in ihme. Wie mich der lebendige Vatter gesandt hat, und ich lebe um des Vatters Willen: also wer mich isset, der wird auch leben um meinetwillen. Diß ist das Brod, das von dem Himmel herab gekommen ist. Nicht wie euere Vätter das Himmel Brod geessen haben, und seynd gestorben. Wer diß Brod isset, der wird leben in Ewigkeit. Vers. 56. 57. 58. & 59.

Ich glaube zwar, es seye nicht möglich, daß Christus von seiner wesentlichen Gegenwart in dem Sacrament mehrer und vollkommener hätte reden können, als da er gesagt: Mein Fleisch ist warhaftig eine Speis, und mein Blut ist warhaftig ein Tranck. Allein, die Calvinisten und so genannte Reformirten, welche die leibliche Gegenwart Christi laugnen in dem Sacrament, die haben diesen Bratten schon von weiten geschmecket, und um diesem Streich vorzubiegen, welchen man ihnen mit obangesetzten Worten versetzen könte, haben sie mit denen Lutheranern in so weit causam communem gemacht, daß sie dieses gantze sechste Capitel nicht auf das Heil. Abend-Mahl und dessen leiblichen Genuß, sondern viel mehrers auf eine geistliche Niessung auslegen, der Meinung, uns hiermit eines aus denen besten Wehr und Waffen zu benehmen, mit welchen wir die leibliche Gegenwart, die Transubstantiation, oder Verwandlung, die Anbettung des Sacraments, die billige Niessung dessen auch unter einer Gestalt darthuen und bestärcken können. Allein langsam, man last den Fuchsen nicht so leichterdings aus der Schlingen.

Sagt

Sagt ihr Reformirte, oder auf gut teutsche Art zu reden, ihr Calviniſten ſagt: warumen werft ihr uns dann aus dem ſechſten Capitel Joannis vor, daß man in dem Abend-Mahl Fleiſch eſſen, und Blut trincken muß, indeme doch ihr ſelber die Wort dieſes Capitels auf den geiſtlichen Verſtand allein wolt gewendet, und gelencket haben. Ihr ſagt: daß dieſes Capitel nur auf die Geiſtliche Kraft, auf die geiſtliche Würckung, nicht aber auf des Sacraments leibliche und würckliche Weſenheit abziele, was wolt ihr dann uns mit ſolchen Waffen angreiffen, die ihr ſelbſt für ſtumpf und untauglich erkennet. Darf ich euch aber einen Zweifel vor Augen halten, welcher gewichtiger ſeyn müſte, ſo wäre es vielleicht dieſer, warumen Chriſtus allhier bey Joanne in einer Predig, ſein Fleiſch warhaftig eine Speis, und ſein Blut warhaftig ein Tranck genennet habe. Da er doch in dem letzten Abend-Mahl nur geſagt hat; Das iſt mein Leib, das iſt der Kelch meines Bluts, ohne das Wörtlein, Vere, warhaftig, hinzuzuſetzen. Wann ich hierüber Sylveiræ Meinung annehmen will, ſo muß ich ſagen, daß Chriſtus in dem Abend-Mahl allein mit ſeinen Jüngern, mit ſeinen Freunden geſprochen habe, als welche ohnedeme alles gern geglaubet haben, was ihnen Chriſtus die ewige Warheit geoffenbaret. Allein, in der Predig bey Joanne hat er geredet mit hartnäckigen Juden, mit boshaftigen Phariſäern, welche die Lehr Chriſti nur angehöret, um ſelbe zu ſchmähen und zu tadlen. Und dahero hat Chriſtus nothwendig befunden, mit denen Juden allhier einen mehreren Ernſt zu gebrauchen, und ihnen mit mehrerem Nachdruck zuzureden, alſo, daß er ſich des Wörtleins Vere, nachdrücklich gebrauchet hat, und geſprochen: Mein Fleiſch iſt warhaftig eine Speis, und mein Blut iſt warhaftig ein Getränck. Meines Erachtens, wann Chriſtus heunt zu Tag dieſe Predig wiederhollen ſolte, hätte er billige Urſach auch denen letzteren Worten dieſer ſeiner Predig das Vere, oder warhaftig hinzu zu ſetzen; nemlich: Vere, qui manducat panem, vivet in æternum. Warhaftig, wer dieſes Brod iſſet, lebet in Ewigkeit. Dann er wurde unter denen Proteſtanten viele unglaubige Phariſäer antreffen, welche nicht glauben wollen, daß Chriſtus auch unter einer Geſtalt des Brods gäntzlich, das iſt, mit Fleiſch und Blut genoſſen werde. Müſſen alſo ein-wie allemal alle die Text, ſo man anführen könte, vor dem Genuß des Sacraments dahin verſtanden werden, daß Leib und Blut in dem Sacrament genoſſen werde. Ob nun ſolches in einer oder zweyen Geſtalten geſchehe nach Verordnung der Kirchen, hat wenig zu bedeuten. Ich führe für meinen Zeugen an den groſſen Auguſtinum, welcher von dem Abend-Mahl alſo redet: Chriſtus hat niemals befohlen, auf welche Weis das Sacrament ſolle empfangen werden, damit er denen Apoſteln, durch welche er die Kirchen verordnen wolte, ſolches vorbehielte. Wol gemercket; Auguſtini Lehr iſt dieſe, welcher die Schrift beſſer verſtanden, dann wir alle.

S. Aug. ep. 118. c. 6.

Diß ſagte er in der Schul, da er lehrete zu Capharnaum. Da nun viele von ſeinen Jüngern dieſes höreten, ſprachen ſie: Dieſe Rede iſt hart und wer kan ſie hören? dieweil aber JEſus bey ihm ſelbſten wuſte, daß ſeine Jünger darüber murreten, ſprache er zu ihnen: ärgeret euch das? wie, wann ihr dann des Menſchen Sohn ſehen werdet dahin auffahren, da er zuvor ware.

Verſ. 60, 61. 62. & 63.

Die gantze Predig, welche Chriſtus von dem Heil. Abend-Mahl mehrentheils gehalten, hat er zu Capharnaum in der Schul, das iſt, in der ſo genannten Synagog abgeleget, allwo nach Zerſtöhrung des Tempels zu Jeruſalem die Juden ihr Gebett verrichtet, und ihnen die Heil. Schrifft vor-

vorlesen lassen. Da nun seine Jünger, oder wie Theophylactus vermeinet, einige aus denen, so ihme mit denen Jüngern gefolget seynd, angehöret, wie Christus gesprochen, er seye das lebendige Brod, so von dem Himmel herab gekommen ist; derjenige werde ewig leben, so von diesem Brod isset; Item: es seye dann, daß ihr esset das Fleisch des Menschen Sohn, und truncket sein Blut, werdet ihr das Leben in euch nicht haben. Als, sprich ich, seine Jünger dieses und noch mehr anderes von Christo angehöret, da konten sie es nicht fassen, fiengen an zu zweiflen, und darüber zu murren, sprachen endlichen gar zu Christo: Durus est hic sermo. Diese Red ist hart; oder wie es Tertullianus übersetzet: Intolerabilis est hic sermo. Diese Rede ist unerträglich. Oder wie Chrysostomus: Difficilis intellectu. Diese Rede ist hart zu verstehen. Oder wie Euthymius: Ægre admitti potest. Ist schwer zu glauben. Wolten hierdurch zu verstehen geben, daß gleichwie eine harte Speis schwer zu verkochen, also auch diese Glaubens-Lehr schwer zu begreiffen seye. Dann wie es sehr wol Cyrillus erkläret hat: die Juden glaubten, Christus wolte ihnen, wie denen wilden Thieren rohes Fleisch zu essen geben, welches ihnen dann entsetzlich anzuhören. Allein Heil. Augustinus erkennet gar bald, daß an der Lehr kein Mangel ware, wol aber an dem Gemüt deren hartglaubigen Juden: Ipsi erant duri, non sermo. Sie waren hartnäckig, und nicht seine Rede. Nemlich, es hat diesen Jüngern an der Demut des Glaubens gemanglet, daß sie Christo nicht glauben wolten, was ihrem Vernunft unbegreiflich. Ein grosser Glaubens-Fehler ist dieser, welcher auch unter denen heutigen Jüngern Christi, unter denen Christen zuweilen herrschet. Hören sie eine Predig, oder eine Lehr an von denen Geheimnussen des Glaubens, von der allerheiligsten Drey-Einigkeit, von der Menschwerdung Christi, von dem Heil. Abend-Mahl, da gehet es an ein vernünftlen, untersuchen, durchgrüblen, und wo die Vernunft nicht gleich alles ergründen kan, da beklaget sich offt mancher mit Mund oder Hertzen, in geheim oder auch offentlich: Durus est hic sermo, & quis potest eum audire? Diese Lehr, dieser Glaubens-Articul ist doch hart und schwer, dann wer kan es verstehen, fassen, oder begreiffen, wie drey Dinge eines seyn können? wie GOTT könne zu einen Menschen werden? wie man des Sohn GOttes Fleisch und Blut nicht sehen, und dannoch geniessen könne? Durus est hic sermo. Schwer und hart ist diese Lehr zu glauben? wie Christus darauf geantwortet, werden wir zwar bald hören; indessen mangelt bey solchen Kleinglaubigen nichts mehrers dann die Demut. Dann wer also bey sich selber vernünftlet, wer also redet, verdienet den Titul, welchen Paulus ihme gegeben hat, da er spricht: Superbus est, nihil sciens. Hoffärtig ist, der nichts weiß, und begreiffet. Ein Demütiger ist weit geschickter zum Glauben, er sagt nicht: Durus est sermo hic, & quis potest eum audire? Hart ist diese Lehr, und wer kan sie hören, und verstehen? sondern er sagt vielmehrers bey sich selber: Ich bin ein armseliger Mensch, ich bin ein elende Creatur, wie solte ich fassen, und begreiffen können das unendliche Wesen GOttes? wie solte ich verstehen die unbegreifliche Geheimnussen GOttes? ja er spricht mit jenem Vatter voll der Demut: Credo, Domine! adjuva incredulitatem meam. Ich glaube, O HErr! helffe auf meinem Unglauben. Es betrüget sich nothwendig derjenige, welcher auf sich selber zu viel vertrauet, und alles ergründen will, was er glauben solte; er ist gleich denen Vögeln, so nach der Sonnen fliegen, und selbe doch niemals erreichen: ja, je mehrers sie sich der Sonnen näheren wollen, je weniger darzu gelangen können. Dann wie heiliger Augustinus uns sehr Lehr-reich zur Demut verweiset mit diesen Worten: Si prius cognoscere, & postea credere vellemus, nec credere, nec cognoscere valeremus. Wann wir ehender verstehen, und nachmals erst glauben wolten, wurden wir weder

Theoph. ap. Sylv. citat.

Tertull. de carn. resurr. c. 37.

S. Chrys. hom. 46.

Euthy. in hunc loc.

S. Cyril. l. 4. in Joan. 12.

S. Aug. tract. 26. in Joan.

1. Tim. 6.

Marc. 9.

S. Aug. tr. 27. in Joan.

glaus

glauben, noch verstehen können. Was GOttes ist, kan niemand begreiffen, er seye dann GOtt selber; was GOttes ist, kan uns niemand erklären, dann GOtt selber. GOtt hat seinen Sohn in die Welt geschickt, uns zu offenbaren, was, wie viel, und warum wir glauben solten; weder der Menschliche Verstand, weder all Witz und Gelehrtigkeit kan uns bewegen, etwas Göttliches zu glauben, nachdeme Christus in seinem Evangelio alles genugsam entdecket hat, was, wie, und warum wir glauben solten: Tertull. lib. de præscr. Curiositate opus non est post Christum, sagt der gelehrte Tertullianus: Wir seynd keines Fürwitz bedürftig nach Christum. Ja sträflich ist solcher Fürwitz, welcher sich mit wahrer Demut nicht vergleichet. Christus hat es geoffenbaret, was wir Christen glauben, und was wollen wir mehrers? unser gantzer Glauben gründet sich auf das, was uns Christus geoffenbaret, der ewige Sohn GOttes, das eingefleischte Wort, die ewige Warheit. Und wann wir auch Christo in dem Fleisch nicht glauben wolten, so müsten wir GOtt selber widersprechen, der uns durch seine Patriarchen, durch seine Propheten, durch sein eigenes Wort versprochen hat, daß er seinen Sohn in die Welt schicken werde, die Welt zu unterweisen. Wol hoffärtig, übermütig, vermessen, ja unverantwortlich wäre es, GOtt selber nicht glauben wollen; oder seiner Vernunft mehrer glauben wollen, als GOtt selber. Und dahero, wer heunt zu Tag immer mit denen Aposteln seufftzet: Luc. 17. Domine! adauge nobis fidem. HErr! vermehre in uns den Glauben; der bilde ihme nicht ein, daß er den wahren Glauben ohne der wahren Demut erlangen könne. Allhier muß die Menschliche Vernunft, all Menschlicher Witz und Gelehrtigkeit sich biegen, sich zur Erden neigen, sich gefangen geben, wie Paulus redet: 2. Cor. 10 In captivitatem redigentes omnem intellectum in obsequium Christi. Wo etwas Göttliches von GOtt, in GOtt, oder aus GOtt zu glauben ist. Thomas der Apostel, welcher nicht Christo und seinen Neben-Aposteln von Christo geglaubet, wolte allein seinen Augen, und seinen Fingern glauben, dahero ihme auch Christus diese seine Hoffart scharf verwisen hat: Quia vidisti me Thoma, credidisti: Beati, qui non viderunt, & crediderunt. Weilen du gesehen hast, O Thoma! hast du geglaubet: Selig, welche nicht sehen, und dannoch glauben; das ist, die Demütige, welche ihre Augen schliessen, ihren Vernunft gefangen geben, und dasjenige in GOTT anbetten, was sie nicht fassen, und begreiffen; diese allein seynd selig und glückselig in ihrem Glauben. Dann wie abermal Augustinus meldet: Fides est credere, quod non vides. S. Aug. loc. cit. Ein wahrer Glauben ist, wann man glaubt, was man nicht siehet, wann man glaubt, was man nicht fasset, und begreiffet. Allein, wir wollen anjetzo hören, was Christus geantwortet habe denen Juden, so sich an seiner Lehr geärgeret, und gesprochen haben: Durus est hic sermo, quis eum potest audire? Hart ist diese Red, und wer kan sie hören, oder verstehen? Christus gibt zur Antwort: Aergeret euch das? wie, wann ihr dann des Menschen-Sohn sehen werdet, dahin auffahren, da er zuvor ware? als wolte Christus so viel sagen: Ihr Kleinglaubige! ihr ärgeret euch, da ich zu euch gesagt hab: Wer mein Leib isset, der wird leben ewiglich. Was werdet ihr dann thuen, wann ich werde in den Himmel fahren, woher ich kommen bin. Dazumal werdet ihr euch nicht ärgeren, dann ihr werdet erkennen, daß ich der wahre Sohn GOttes seye, daß mir alles möglich, und nichts unmöglich seye; und hiemit werdet ihr auch erkennen, daß ich euch meinen Leib zur Speis, und mein Blut zum Getränck habe geben können; bisher o die Auslegung Euthymii. Ich wende mich Euthy. ap. Sylv. in exabermal zu denen Hoffärtigen in dem Glauben, welche offt an einem einzigen Articul sich stossen, da sie doch all posit. übriges von Christo glauben; und sage auch ihnen in das Gesicht: Was ärgeret ihr euch in dem heiligen Abend-Mahl an der wesentlichen Gegenwart, oder an der Transubstantiation, und Ver-

Verwandlung, oder an der Anbettung des Sacraments, oder an dem Genuß unter einer Gestalt? ärgeret ihr euch doch nicht an deme, daß GOtt Mensch worden, daß GOttes Sohn an dem Creutz gestorben, daß er durch eigene Kraft von denen Toden erstanden, daß er wiederum kommen wird zu richten die Lebendige und die Toden? ärgeret ihr euch an deme nicht, so müst ihr ja erkennen, daß Christus nicht nur Mensch, sondern auch GOtt seye, deme alles möglich ist; der sein Leib zur Speis hat geben können; der Brod und Wein in sein Fleisch und Blut hat verwandlen können; der sich selber im Sacrament zur Anbettung hat darstellen können; der unter einer, wie unter zweyen Gestalten sich hat genieſſen lassen können; mit einem Wort, glaubt ihr einmal als wahre Christen, daß Christus GOttes Sohn gewesen seye, so könt ihr nichts finden, was ihme unmöglich seyn solte. Widrigen Falls wurde euch Gregorius Nazianzenus schelten: Acerbos Divinitatis expensores. Unverschamte Beschnarcher des Göttlichen Wesen; die ihr mehrer auf euere Vernunft, als auf die Offenbarung GOttes trauen wollet. Dann es bleibt bey deme, was der Ertz-Engel Gabriel MARIÆ der Jungfrauen verkündiget, da sie vielleicht an seinen Worten einen Anstand hätte nemmen können: Non erit impossibile apud DEUM omne verbum. Bey GOTT wird kein Wort unmöglich seyn.

Gregor. Nazian. or. 48.

Luc. 1.

Vers. 64. & 65. Der Geist ist es, der lebendig machet, das Fleisch ist nichts nutz: Die Wort, die ich zu euch geredet hab, seynd Geist und Leben. Aber es seynd etliche unter euch, die nicht glauben; dann JESUS wuste von Anfang wol, wer die wären, die nicht glaubten, und wer ihn verrathen wurde.

Christus, weilen er allhier den Glauben seiner Jünger vollkommentlich einrichten wolte, hat sich dahin erkläret, es seye dasjenige, was er von dem Abend-Mahl gesprochen, nicht dem Fleisch nach, sondern dem Geist nach zu verstehen; nemlich, daß sein Fleisch und Blut zwar in dem Abend-Mahl genossen werde nicht fleischlich, und sichtbarlich, wie man das Ochsen- oder Schaf-Fleisch mit denen Zähnen zerbeisset, sondern es werde nur genossen Spiritualiter, oder Sacramentaliter, geistlicher Weis, das ist, unsichtbarlich, indeme der wahre Leib, und das wahre Blut allein unter denen Sacramentalischen Gestalten unsichtbarlich-verborgener in dem Abend-Mahl wird dargereichet. Und dieses hat Christus zu seinen Jüngern gesprochen, weilen er seine Leut gekannt hatte, und gar wol gewust, wer nicht glaubte, und wer ihn verrathen wurde. Diese gantze Auslegung ist aus Chrysostomo, Euthymio, Theophilacto, und heiligen Thoma. Nasenwitzig ist in denen Sacramenten, und Göttlichen Geheimnussen allein auf das Aeusserliche, und Sichtbare sehen, und auch gefährlich, weilen gemeiniglich die äusserliche Sinnen betrogen werden; ja wann unsere Gedanken nicht zureichen, dasjenige, was Göttlich ist, zu verstehen, wie solte man sicher gehen, da man sich auf das Urtheil seiner äusserlichen Sinnen wolte verlassen: DEUS major corde est, sagt heiliger Joannes: GOtt ist weit gröſſer, als das Menschliche Hertz; hiemit auch gröſſer, als alle unsere Gedancken, so aus dem Hertzen aufsteigen. Gleichwie nun unser Glauben muß demütig seyn, und sich in allem der Offenbarung GOttes unterwerffen, also muß er auch einfältig seyn, und nicht begehren, die Ursachen zu wissen. Diese Einfalt verdienet sehr viel bey GOTT, und wann wir wollen, daß unser Glauben bey GOTT verdienstlich seye, so müssen wir uns dahin bestreben, daß er auch einfältig seye. Wie klar redet nicht hiervon heiliger Zeno: Fides non est, ubi quæritur fides. Allwo ist kein Glauben, wo man durch Witz und Verstand den Glauben aufsuchet. Es ist heunt zu Tag eine gefährliche Secten

Sylv. in expos.

1. Joan. 3.

Zeno serm. de fide.

in

in der Welt, welche man Sectam Criticorum, eine Sect deren Grüblern nennet, welche alles untersuchen, was Gut, oder Böß, was Neu, oder Alt, was Wahr, oder Falsch, um nur die Welt in grössere Erleuchtung, und die Menschen in grössere Erkanntnuß zu setzen. Diese Sect wäre noch endlich zu erdulden, so lang sich selbe allein in natürlichen Dingen beschäftiget, und entweders über das Bücher-Schreiben, über die Erfindung freyer Künsten, über die Mineralien, und Berg-Werck, über die Ortographi, oder Schreib-Kunst, über die Astronomi, oder Stern-Kunst, über die Cosmographi, Geometri, Geographi, Litographi, als Künsten deren Erd-Geschöpfen, Medicin, Welt-Weisheit, und Rechts-Gelehrtigkeit erstrecket; so bald aber, als diese Secta Criticorum in die Göttliche Geheimnussen sich eindringen will, und über die Articulen des Glaubens, über den Ausspruch der Kirchen, in re dogmatica, oder in denen Christlichen Lehr-Sätzen ihre Geschicklichkeit üben, und das Urtheil sprechen will, da gehet sie zu weit, und vergreiffet sich in einer Sach, welche alle Menschliche Kräften weit übersteiget. Ja, es wurde hierdurch gesündiget wider jene Einfalt, welche wir dem Göttlichen Glauben schuldig seynd. Dann eine ausgemachte Sach ist es, sagt Heil. Chrysostomus, daß, wann wir GOtt glauben wollen, nicht Ursach haben, die Erlaubnuß hierzu und Gutheissung von unserer eigenen Vernunft zu begehren; sondern: Credamus DEO, etiamsi sensui & rationi absurdum videatur. S. Chrys. hom. 23. in Matt. Wir seynd schuldig GOtt zu glauben, wann unserem Sinn und Meinung die Sach auch ungereimt und unglaublich vorkommet. Nemlich GOtt hat seinen Glauben eingerichtet nicht nur für die Gelehrte, sondern auch für die Ungelehrte, und dahero erforderet er anstatt des Vernunfts die Einfalt, damit keiner sich von dem Glauben entschuldigen könne: Nisi efficiamini sicut parvuli, sagt Christus, non intrabitis in regnum cœlorum. Matth. 18. Es seye dann, daß ihr werdet wie die Kleine, könt ihr nicht eingehen in das Himmelreich. Kleine Kinder seynd einfältig, glauben, was man ihnen sagt, verlangen keine Proben und Beweistumen von ihren lieben Eltern; wir seynd kleine Kinder auf Erden und zwar Kinder GOttes, haben einen Vatter in dem Himmel, was der uns sagt, seynd wir schuldig zu glauben; sollen uns gäntzlich daran halten, die Ursachen nicht untersuchen, sondern mit heiliger Einfalt seinen Worten beyfallen. Dann GOtt offenbaret niemand lieber seine Göttliche Geheimnussen als deme, der sie in Einfalt seines Hertzens zu glauben verlanget: Abscondisti hæc a sapientibus & prudentibus & revelasti ea parvulis. Luc. 10. Du, O GOtt! hast diese Ding denen Weissen und Gelehrten verborgen, denen Kleinen aber und Einfältigen geoffenbaret.

Und er sprache: Darumen habe ich euch gesagt: Niemand kan zu mir kommen, es seye ihme dann gegeben von meinem Vatter. Von der Zeit an giengen seine Jünger viel zuruck, und wandelten hinfüro nicht mehr mit ihme. Da sprache JEsus zu denen Zwölfen: Wolt ihr auch hinweg gehen. Und Simon Petrus antwortete ihme: HErr! wo sollen wir hingehen? du hast Wort des ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und erkannt, daß du bist Christus der Sohn GOttes. Verf. 66. 67. 68. 69. & 70.

Es gibt uns gegenwärtiger Text zu erkennen, wie daß nach der langen und Lehr-reichen Predig Christi sich einige aus denen Jüngern von ihme abgesönderet, die zwölf Aposteln aber verblieben, und sich beständig an seine Lehr und Nachfolg gehalten haben. Die erstere haben sich an seiner Lehr schröcken lassen, da sie vorgegeben: Durus est hic sermo, & quis eum potest audire? Diese Rede ist hart, und

wer kan sie anhören? Die letztere aber haben sich viel mehrers an seiner Lehr erbauet, und dahero hat Petrus als der fürnehmste unter ihnen, wie es Cyrillus und Augustinus beobachten, sich in Namen aller erkläret: Domine ad quem ibimus? verba vitæ æternæ habes. HErr! wo sollen wir hingehen? du hast die Wort des ewigen Lebens. Mit einem Wort: die erstere waren sehr unvollkommene Jünger, als welche zwar Anfangs Christo angehangen, nachmals aber von ihme, und seiner Lehr abgewichen. Hingegen Petrus mit denen Zwölfen waren vollkommene Jünger, als welche Christum nicht verlassen, und seine Lehr beständig für heilig und Göttlich angesehen. Nemlich die Vollkommenheit eines Christlichen Lebens entspringet aus der Beständigkeit in dem Guten; dann denjenigen, der in dem Guten beständig ist, nennet Christus einen getreuen, klugen und recht glückseligen Diener: Beatus ille servus, quem, cum venerit Dominus, invenerit ita facientem. Selig ist der Knecht, welchen, wann der HERR kommen wird, wird finden, daß er also thue. Allwo Cajetanus der Cardinal anmercket, daß nicht ein jeder Diener, Jünger, und Nachfolger Christi, nicht ein jeder Christglaubiger von Christo selig gesprochen werde, sondern allein derjenige, so beständig bis in den Tod seiner Pflicht und Schuldigkeit nachlebet: Beatus ille servus, quem invenerit Dominus sic facientem, seynd die Wort Cajetani, non quod ita fecerit, sed quod ita perseveret faciendo. Selig ist der Knecht, welchen der HErr also finden wird, nicht nur, daß er thue, wie er solte, sondern auch, daß er es beständig also thue. Ist also nicht genug zur Vollkommenheit, daß man der Andacht ergeben, sich der Demut, der Gedult, der Sanftmut, der Barmhertzigkeit, der Liebe seiner Freunden und Feinden befleisse, wann man nicht solche löbliche Tugend-Werck immer fortsetzet bis in den Tod, das ist, bis zur Ankunft des HErrn; dann ein solcher verdienet allein das Lob, daß er, beatus ille servus, ein recht glückselig- und vollkommener Diener GOttes seye. Ermahnet demnach billiger Massen uns alle heiliger Bernardus: Studete perseverantiæ, quæ sola virtutum coronatur. Befleisset euch der Beständigkeit, welche allein aus allen Tugenden wird gecrönet. Als wolte er sagen: keine Tugend wird gecrönet aus sich selber, sondern allein aus der Beständigkeit, dann nicht derjenige aus uns Christen, welcher demütig, welcher sanftmütig, gedultig, barmhertzig, andächtig u. gottsförchtig ist, verdienet die Cron einer Christlichen Vollkommenheit, wol aber derjenige, welcher beständig der Demut, beständig der Sanftmut, der Gedult, der Barmhertzigkeit, Andacht, und Gottseeligkeit ist ergeben: Studete perseverantiæ, quæ sola virtutum coronatur. Befleisset euch der Beständigkeit, welche allein aus allen Tugenden wird gecrönet. Wir stehen zwar auf dieser Welt wie auf einer Schau-Bühne, wir seynd zu einem Schau-Spiel worden, sagt Paulus, GOTT, denen Engeln, und denen Menschen; doch aber seynd wir keine Comödianten, welche die Person, die sie in einer Stund vertretten, wiederum ablegen, sondern wir seynd schuldig das Gleid Christlicher Gerechtigkeit nicht mehr auszuziehen, sondern selbiges mit uns bis in das Grab zu tragen: Vitæ modum, ist der schöne Gedancken Petri Damiani, vitæ modum, quem semel arripueris, perseveranter tene, constanter exequere, ne scenica, quod absit, a temetipso vertigine videaris discrepare. Die Art zu leben, die du einsmals in der Tauf angenommen, solst du beständig erhalten, und immerdar fortführen, auf daß du nicht etwann, welches GOtt verhüte, gleich denen Comödianten, bisweilen von dir selber unterschieden seyest. Der Comödiant ist heunt ein Kayser, morgen ein Bettler; heunt ein Rechts-Gelehrter, morgen ein Leib-Artzt; heunt ein Soldat, morgen ein Künstler; heunt ein Gold-Macher, morgen ein Stroh-Schneider; heunt ein Engel, morgen ein Teufel; nicht also soll ein Christ seine Lebens-Art wechseln, sondern

Sylv. in exposit.

Luc. 12.

Cajetan. in hunc. locum.

S. Bern. ap. Did. Nyssen. vit. Abr. l. 1. c. 7.

1. Cor. 4.

Petrus Dam. tom. 3. opus. 15. c. 27.

wann

wann er einsmals ein guter Christ ist, ein solcher beständig bis in den Tod verbleiben: Vitæ modum, quem semel arripueris, perseverantur tene, constanter exequere. Wie du einsmals fromm zu leben angefangen hast, solst du iñerdar fortfahren, und dich niemals darvon lassen abwendig machen. Es hat GOtt vor Zeiten denen Israeliten verordnet, wie sie ihre Sclaven, oder Leibeigene halten solten: Si emeris servum Hebræum, sex annis serviet tibi, septimo anno egredietur servus liber gratis; cum quali veste intraverit, cum tali exeat. Wann du einen Hebräischen Knecht kauffest, der soll dir sechs Jahr dienen, im siebenden Jahr soll er ohne Entgeld frey ausgehen; in was Kleidung er eingekommen ist, in derselbigen soll er auch ausgehen. Merckwürdig seynd die letztere Wort, welche Gregorius in dem sittlichen Verstand dahin verstehet: Es solle ein jeder Christ mit jenem Kleid, mit welchem er in die Welt eingegangen, wiederum austretten. Das Kleid der Unschuld, so er in der Tauf empfangen, das Kleid der Andacht, so er in der Kirchen angezogen, das Kleid aller Tugenden, mit welchen er jemals Zeit seines Lebens geschmucket war, soll er niemals mehr von sich legen, bis ihn der Tod aus dieser Welt beruffe: Cum quali veste intraverit, cum tali exeat, id est, in hoc, quod incipit, perseveret. In was Kleidung er angekomen, soll er ausgehen, das ist, in deme, was er Gutes angefangen, soll er beständig verharren; also Gregorius. Es befragen sich einige Schrift-Gelehrte, warumen GOTT der HERR in der Erschaffung alle Werck deren übrigen Tägen, da sie kaum erschaffen, geseegnet, approbiret, und gutgeheissen habe, allein in denen Wercken des anderten Tags, da er das Firmament erschaffen, und die Wässer, so ober dem Firmament, von denen Wässern, so unter dem Firmament, abgetheilet hat, liset man nirgends, daß er selbe Werck gutgeheissen, approbiret, und geseegnet habe; da doch die Erschaffung des Firmaments, und die Abtheilung deren Wäs-

Exod. 21.

S. Greg. hom. 3. l. 1. in Ezech.

Gen. 1.

fern eines aus denen grösten Wercken, und Geschöpfen GOttes gewesen ist. Ich weiß zwar daß Hieronymi Meinung gewesen ist, es habe selber gantzer Tag von GOtt keinen Seegen verdienet, weilen an selbem Tag die Engeln in dem Himmel abbrinnig worden, und das Reich GOttes raumen musten. Allein, scheinet mir diese Ursach nicht zulänglich, daß selbe GOtt dahin solle bewogen haben, dem gantzen Firmament seinen Seegen zu entziehen. Glaube also, es seye hierinfalls gründlicher, was Lyranus aus dem Jüdischen Rabbi Salamon angezogen, nemlich: Die Abtheilung deren Wässern des Firmaments seye den anderten Tag zwar angefangen, aber erst den dritten Tag vollendet worden; nun habe GOtt einem angefangenen, unvollkommenen Werck, so noch nicht geendet, und gäntzlich zu Stand gebracht worden, seinen Göttlichen Seegen nicht ertheilen wollen. Unsere Werck, die wir Christen auf dieser Welt würcken, seynd noch alle unvollkomen, so lang sie nicht bis an das End des Lebens fortgesetzet, und durch die Beständigkeit bis in den Tod zu Stand gebracht werden. Kein Wunder demnach, wann alle unsere Werck ungesegnet, alle unsere Tugenden ungesegnet, unser gantzer Lebens-Wandel ungesegnet verbleibe, so lang und so viel, bis ihnen die Beständigkeit in dem letzten Abdruck den Seegen GOttes erwerbe. Dann wie es Heil. Bernardus mit seinen Worten noch mehrers bekräftiget: Tolle perseverantiam, nec obsequium mercedem habebit, nec beneficium gratiam, neque laudem fortitudo. Nehme hinweg von dem Christlichen Wandel die Beständigkeit, was wird es seyn, weder der GOttes-Dienst wird einen Lohn, weder die Werck der Barmhertzigkeit werden einen Verdienst, weder die Gedult und Starckmütigkeit wird einiges Lob bey GOtt verdienen. Gibt sich es also selber, was Paulus der Apostel seinem lieben Jünger Timotheo, und in ihme uns allen so getreulich eingebunden: Labora sicut bonus miles Christi JESU. Arbeite wie ein guter Soldat Christi JESU. Ein

Lyran. in hunc loc.

S. Bern. ep. 129.

2. Tim. 2.

Soldat übet sich stäts in denen Waffen, wird täglich exerciret und geprüfet, muß beständig Tag und Nacht auf die Wacht ziehen, hat kein Rast, keine Ruhe in seinem gantzen Kriegs-Leben. Wolan, O Christen-Mensch! lasse dir es gesaget seyn: Labora sicut bonus miles Christi JESU. Arbeite wie ein guter Soldat Christi JEsu. Befleisse dich Tag und Nacht deiner Pflicht nachzuleben, lege dich niemals auf die Bärn-Haut; seye wachtbar, aber beständig, streitte wider die Anfechtungen des Fleisches und der Höllen, aber beständig; lasse dich weder von günstig- noch widrigen Glück von deinem Tugend-Wandel abwenden: Sicut bonus miles JESU Christi. Als ein guter Soldat JEsu Christi. Dann wie Vegetius von dem Kriegs-Wesen redet: Pro tyronibus accipiendi sunt, qui pugnare longo rempore desierunt. Diejenige seynd nur für Recruten, für Lehr-Buben zu halten, welche nicht allzeit streitten, die Waffen nicht allzeit in der Hand halten, und ihren Feinden in denen Haaren ligen. Labora ut bonus miles. Ein Christ muß als ein guter Soldat stäts arbeiten, sich selber beständig Tag und Nacht zu dem Streite aufmunteren.

Veget. l. 3. de re milit. c. 9.

Vers. 71. & 72. JESUS antwortete ihnen: Habe ich nicht euch zwölf erwehlet, und einer von euch ist ein Teufel. Er redete aber von Juda Simonis Iscarioth, dann derselbige wurde ihn verrathen, da er doch einer aus denen Zwölfen ware.

Judas wird allhier von Christo ein Teufel genennet; warum dieses? vielleicht, weilen Judas aus der Schul Christi, wie Lucifer aus dem Himmel gestossen worden? vielleicht, weilen Judas in einen solchen Abgrund der Bosheit versincken, als Lucifer in den Abgrund der Höllen? vielleicht, weilen Judas sein eigenes Heil mit Füssen getretten, wie Lucifer den Stand und die Würde eines Engels? Alle diese Stück mögen zwar Ursachen gewesen seyn, warumen Judas ein Teufel könte genennet werden, waren aber die Ursach nicht, warumen er allhier ein Teufel genennet werde. Wann ich meine Meinung sagen darf, so hat beyde ihre Unbeständigkeit gestürtzet, also daß sie einander gleich worden, und mit gleichen Namen könten genennet werden. Ihre Unbeständigkeit. Dann Lucifer ware in der Gnad GOttes erschaffen, er hat GOtt als eine Creatur angebettet, er hat ihme um seine herrliche Naturs-Gaben gedancket. Aber wie lang? bis ihme der Willen GOttes entdecket ware, daß er auch GOtt in dem Fleisch, das Wort in einer Menschheit anbetten solte, da ist bey Lucifer in einem Augenblick alle Gnad, Verdienst, und GOttes Anbettung erloschen, und wie Christus selber saget: Vidi Sathanam tanquam fulgur cadentem de cœlo. Ich habe den Sathan wie einen Blitz von dem Himmel fallen gesehen. Judas ware hierinfalls nicht um ein Härlein besser, kaum hat ihn Christus unter die Aposteln aufgenommen, kaum mit seiner Lehr und Exempel unterwisen, kaum durch seine Wunder-Zeichen in dem Glauben gestärcket, kaum zur Niessung seines Fleisch und Bluts eingeladen, siehe, da ware Judas in seiner Treu unbeständig, gedachte Christum zu verrathen. Und siehe: Diabolus introivit in cor. Da ist ihme der Teufel in das Hertz gefahren. Was Unbeständigkeit ware nicht diese, welche den Engel zu einen Teufel, den Apostel zu einen Verräther gemachet hat. Allein, die Unbeständigkeit machet es nicht anderst; alle Bosheit, alle Unvollkommenheit, alles Verderben eines Christlichen Lebens entspringet aus der Unbeständigkeit in dem Guten. Olympiodorus, der des Job seine verwunderliche Gedult bey sich selber nicht genug bewunderen kan, betrachtet jene Wort: Sic faciebat Job cunctis diebus. Also machte es Job täglich. Schliesset hieraus, Job müsse sehr beständig in dem Guten gewesen seyn, niemals darvon ausgesetzet haben: Virtutum enim, sagt Olym-

Job. 1.

Olympiodor. in catena in c. 1. Jobi.

lympiodorus, virtutum enim bonarumque rerum ceſſatio reditus eſt ad improbitatem. Dann eine kleine Unterlaſſung deren Tugenden und guten Wercken iſt eine Wiederkehrung zu verſchiedenen Fehlern und Gebrechen. Und iſt ſolches auch handgreiflich zu erweiſen; je mehrers die gute Werck abnehmen, je mehrers ſchwächet ſich die Gnad GOttes in einem Menſchen; und je mehrers die Gnad GOttes geſchwächet iſt, je weniger iſt die Menſchliche Gebrechlichkeit in dem Stand ſich auch gröſſerer Fehler zu enthalten; muß alſo aus Mangel der Beſtändigkeit in dem Guten das Böſe immer zunehmen, und nur allzu wahr werden, was Olympiodorus gemeldet: Virtutum omnium bonarumque rerum ceſſatio reditus eſt ad improbitatem. Die Unterlaſſung deren Tugenden und guten Wercken machen den Menſchen zu aller Bosheit umkehren. Es hat GOtt in dem alten Teſtament an zweyen Orten ſehr ſcharf gebotten, die Juden ſolten ſich von verſchiedenen Vögeln zur Speis enthalten, unter welchen auch ſonderbar der Geyer als ein Raub-Vogel geweſen. Berchorius erzehlet, daß Ariſtoteles an dem Geyer eine wunderbarliche Natur und Eigenſchaft angetroffen. In der Jugend, ſaget er, pfleget dieſer Vogel mit anderen Vögeln in der Luft herum zu flügen, da aber das Alter zugenommen, da nimmet bey ihme der Flug ab, er haltet ſich allein auf unter denen toden Cörpern, und ſuchet bey dem toden Aas ſeine Nahrung, bis er endlich in dem hohen Alter von denen Würmen ſich nähret, und letzlich gar vor Hunger ſterben muß, von dieſem Raub-Vogel ſagt Berchorius: Quanto plus vixerit, tanto magis ſe degenerem eſſe oſtendit. Je länger er lebt, je mehrers ſchlaget er aus der Art. Was gäbe offt mancher Chriſt darum, wann man von ihme nicht ein gleiches ſagen könte. Die Jugend bringt er offt zu in der Andacht und Unſchuld; die ſchon zeitige Jahre ſeynd nicht mehr ſo eiferig in der Tugend. Greiſſet er in das Alter, ſo ſetzet er in dem Guten zuruck, bis er endlichen in die faule Toden-Cörper aller Laſtern verfallet, und offt dahin ſterben muß vor Hunger geiſtlicher Seelen-Nahrung. Nemlich: Quanto plus vixerit, tanto magis ſe degenerem eſſe oſtendit. Je mehrers er lebt, je mehrers gibt er ſeine Unbeſtändigkeit zu erkennen. Und dahin iſt geredet, was der Prophet David von allen Unbeſtändigen geſprochen hat: Quemadmodum Patres eorum converſi ſunt in arcum pravum. Sie verkehrten ſich gleich ihren Vättern wie ein loſer Bogen. Was will doch der Prophet ſagen, durch den loſen Bogen? Bruno gibt uns die Auslegung hierüber; der Bogen, wann er geſpannet wird, dienet eine Zeit lang die Pfeil abzuſchieſſen; allein, wann er offt geſpannet wird, laſſet er nach, und wird endlich gantz los und loder: Sic & homines prius in præceptis DEI valde intenſi, & aliquantulum operati, paulatim remittendo ex toto defecerunt. Alſo auch die Menſchen, da ſie Anfangs in denen Gebotten GOttes ſehr eiferig geweſen, da ſie eine Zeit lang viel Gutes gewürcket, laſſen endlich nach, und werden gantz umgekehret, wie ein loſer oder loderer Bogen. Ein ſolcher Bogen ware Judas, vormals ein Apoſtel, nachmals ein Verräther, der Unbeſtändigkeit in dem Guten hat er es zu dancken, daß er zu einen Teufel worden iſt, wie ihn Chriſtus genennet.

Levit. 11. Deut. 14.

Berchor. in redu. mor. l. 7. c. 48. n. 10.

Pſal. 77.

Bruno in hunc locum.

Das siebende Capitel.

I. JEsus kommet, jedoch in etwas verborgener Weis auf das Lauber-Fest.
II. Prediget darnach offentlich von seiner Lehr.
III. Das Volck zu Jerusalem redet unterschiedlich von ihme.
IV. Letztlich wolten die Diener der hohen Priester ihn fangen, lassen es doch bleiben.

Vers. 1. & 2. DArnach aber zoge JEsus in Galilæam, dann er wolte in das Jüdische Land nicht ziehen, dieweil ihn die Juden suchten zu tödten. Es ware aber nahend deren Juden Fest der Lauber-Hütten.

Christus hatte keine grössere Feinde als die Juden, und zwar unter denen Juden diejenige, welche am wenigsten Ursach hatten ihn anzufeinden; verstehe die hohe Priester, die Schrift-Gelehrte, die Leviten, und Rabiner, die Aelteste des Volcks, und Führnehmste aus der Secr deren Pharisäern; diese alle haben sich wider Christum empöret, und von der Stund an, daß er sich durch Lehr und Exempel bekannt machen wolte, bis in den Tod verfolget; also, daß sie nicht nur Feinde, sondern Erz-Feinde, ja Tod-Feinde Christi könten genennet werden. Da nun zu selber Zeit das Lauber-Fest eingefallen, hätte Christus zu Jerusalem in dem Tempel dem Gesatz nach erscheinen sollen; indeme unter denen Juden drey Fest-Täg jährlich mit sonderbarer Andacht gefeyret worden. Das erste Fest ware Ostern, nemlich in dem ersten Monat den 14. Tag; das andere Fest ware Pentecostes, oder Pfingsten, welches 50. Täg nach Ostern gehalten worden; das dritte endlichen ware Scenopegiæ, oder das Lauber-Fest, welches ihren Anfang genommen den 15. Tag des siebenden Monats. An diesen dreyen Fest-Tägen ware denen Israeliten gebotten, den Tempel zu Jerusalem zu besuchen; also daß auch Christus sich sonsten von dieser Gewohnheit, und allgemeinen Pflicht nicht entschuldigen wolte. Doch aber waren selber Zeit, als er in Galiläa war, sehr wichtige Ursachen, so Christum von diesem Besuch des Tempels abgehalten; Theophylactus schreibet es zu einer Forcht, durch welche sich Christus einen wahren Menschen zeigen wolte: Timuit Dominus, volens in hoc se hominem ostendere. Der HErr hat geforchten, dann er wolte hierdurch sich einen wahren Menschen erzeigen. Syl. in expos.

Doch scheinet mir glaublicher zu seyn, daß Christus wegen seiner Feind nicht gleich Anfangs nacher Jerusalem gezogen seye, weilen er uns unterweisen wolte, wie wir uns in der Verfolgung gegen unseren Feinden zu verhalten. Erstens, hat Christus seinen Feinden nicht getrauet, er wolte sich ihnen nicht selber in die Händ werffen, und keine Gelegenheit geben, ihre falsche Tück wider ihme auszuüben. Die Menschliche Klugheit erforderet es von uns, daß wir die Gefahr meiden; dann wie der Weise redet: Wer seine Gefahr liebet, der gehet zu Grund in derselben. Nun, wo ist mehrer Gefahr, als Mitten unter denen Feinden; der Feind, wann er sich auch mit dir versehnet hat, so ist ihme nicht zu trauen, dann wie Seneca hiervon klar, und deutlich redet: Nunquam fidelem eum credas tibi, quem ex inimico amicum habueris. Du solst denjenigen für getreu niemals halten, welcher dir aus einem Feind zu einem Freund worden ist. Es könte mir zwar allhier jemand sagen: Einen solchen Rath möge zwar ein Heid gegeben haben, doch sehe man nicht, wie dieser Rath mit dem Evangelio JESU Christi zu vereinigen, als welches uns gebietet, die Feind zu lieben, für die Feind zu betten, denen Feinden Gutes zu thuen; wie reimt sich dann alles dieses mit deme zusammen, daß man seinen Feinden nicht trauen solle. Antwort: Weit ein anderes Senec. ap. Did. Nyss. citat.

deres ist, seinen Feind lieben, wett ein anderes, ihme trauen; das erstere ist uns in dem Christlichen Gesatz gebotten, nicht aber das letztere; ich gib die Prob aus der Schrift: Es hat sich Saul mit David versehnet, nachdeme David selben, als seinen Feind, in der Speluncken, und Berg-Höhlen Odolla gar leicht hätte entleiben, und aus dem Weeg raumen können, da er es doch nicht gethan, sondern nur ein Stücklein von seinem Mantel abgeschnitten, um dem Saul zu zeigen, wie David seiner mächtig gewesen seye. Saul ware durch diesen Großmut des Davids also gerühret, daß er ihm mit vielen Zähren um den Hals gefallen, die Freundschaft mit ihme erneuret, und gleichsam einen Liebs-Bund mit ihme aufgerichtet. Allein, bey allem deme ist die Frag, ob David von darumen dem König Saul getrauet hat? mit nichten: Abiit ergo Saul in domum suam, & David, & viri ejus ascenderunt ad tutiora loca. Saul ist in sein Haus zuruck gekehret, und David, und seine Männer haben sich an sicherere Ort begeben. Allein, was hatte David, Ursach vor einem so aufrichtigen Freund die Sicherheit zu suchen? er hat ihme, dem Saul, nicht mehr getrauet, und könte auch mit gutem Gewissen ihme nicht mehr trauen; sagt Abulensis, warumen: Quia quanquam tenemur inimicis veniam petentibus parcere, non tamen tenemur illis credere. Dann ob wir schon schuldig seynd unseren Feinden, wann sie uns um Verzeihung bitten, zu vergeben, so seynd wir doch nicht schuldig, ihnen zu glauben, und zu trauen. Lasset sich also die Liebe deren Feinden bey einem Christen mit jener Klugheit sehr wol vereinigen, welche uns gebietet, unseren Feinden nicht zu trauen. Und dahero auch der weise Syrach so nachdrücklich ermahnet, wie man mit seinen Feinden umgehen solle: Non credas inimico tuo in æternum, sicut enim æramentum æruginat nequitia illius. Vertraue deinem Feind niñermehr; dann gleichwie Aertzt verrostet, also ist es auch mit seiner Schalckheit. Das Aertzt, sagt Tuffus, wann es auch poliret, oder geschliffen ist, und glantzet, wie das Gold, so wird doch das Aertzt endlich von sich selber wiederum verrosten; also auch der Feind, er seye auch versehnet, und verglichen, als er immer mag, wird dannoch in seiner Liebe, und Freundschaft wiederum rosten. Hiemit lasse sich es ein jeder gesagt seyn: Quanquam tenemur inimicis veniam petentibus, parcere, non tamen tenemur illis credere. Ob wir schon schuldig seynd, unsere Feinde zu lieben, ihnen zu verzeihen, ihnen alles Gutes zu thuen, so seynd wir doch nicht schuldig, ihnen zu trauen, und zu glauben. Andertens, da Christus seinen Feinden nicht trauen wolte, ist er ihnen ausgewichen, das ist noch eine Zeit lang in dem Galiläer-Land verblieben. Abermal eine Lehr für uns, daß wir nicht schuldig, unseren Feinden an den Spitz zu lauffen, sondern klug und weislich daran thun, wann wir ihren Nachstellungen ausweichen; auch fremde Sünden können wir hierdurch bey anderen verhinderen, wann wir ihnen die Gelegenheit zur Sünd entziehen. Abraham hat sich von Loth gesönderet um das Gezänck beyder Seits unter ihrer Hirten-Pursch zu verhinderen, und hiemit hat er die Gelegenheit zu aller Feindseeligkeit gehoben, welche sonst in Blut- und Mord-Thaten hätte ausbrechen können. Dann wie heiliger Cyprianus redet: Nemo diu tutus est periculo proximus. Niemand kan lang sicher seyn, wann er sich der Gefahr aussetzet. Es ist zwar nicht ohne, daß man zuweilen mit Demut, und Sanftmut den gegenwärtigen Feind besänftigen, und Wasser auf das Feuer mit guten und liebreichen Worten giessen könne. Wie Jacob dem Esau auf der Strassen in seiner Ruckkehr aus Mesopotamien begegnet ist, da er mit wenig süssen Worten all seines Zorns entwafnet, und die offenbare Feindseligkeit in eine Brüderliche Umarmung verwandlet hatte. Allein, will dieses Mittel zuweilen nicht zulangen, die Feindschaft auszulöschen, sondern wie es die Erfarnuß lehret, wird durch die Zusammenkunft widriger Partheyen öffters der Zorn und

1. Reg. 24.

Abul. in hunc locum.

Eccl. 12.

Tuff. in coment.

Gen. 13.

Cypr. l. 1. ep. 11.

und Haß nur mehrers angeflammet, und kan es selten ohne einer grossen Feuers-Brunst ablauffen. Zu solcher Zeit nun und in diesen Umständen ist weit besser seinem Feind ausweichen, und ihme die Gelegenheit entziehen, seinen Zorn auszuüben, just also, wie man öffters pflegt durch Entziehung des Holtz oder Stroh das Feuer auszulöschen. Es ist zwar nicht allzeit nöthig, daß man das Land oder die Stadt raume, in welcher sich unser Feind befindet, man kan sich von ihme genugsam entfernen, wann man seine Gesellschaft, oder Zusammenkunft meidet, jedoch nicht aus dieser Absicht, um die Feindschaft fortzusetzen, sondern aus dieser Absicht um die Feindschaft zu vermittlen, und durch solche Entfernung das Krancke und verletzte Gemüt seines Feinds zu heilen, und nach und nach dasselbe wiederum zu versüssen. Es ware vor Zeiten bey denen Griechen gebräuchlich, daß sie dem Æsculapio als einem Gott deren Artzney-Mitteln ausser der Stadt seinen Tempel aufgesetzet, und denselben an einem entfernten Ort verehret haben. Plutarchus befragt sich um die Ursach dessen; Cur Æsculapii ædes extra urbem posita est. Warumen ist der Tempel Æsculapii ausser der Stadt erbauet? er gibt ihme auch selber hierauf Antwort: Quod foris salubrius quem in urbe habitare crediderunt. Weilen sie geglaubt, man könne ausser der Stadt besser zur Gesundheit gelangen, als da man in der Stadt wohnet. In dem sittlichen Verstand ist dieses nun allzuwahr; hässige und gegeneinander erbitterte Gemüter muß man von einander entfernen, so viel man kan, beyder Heil erforderet diese Entfernung, weilen sie von einander abgesönderet offt leichter von ihrem Haß und Zorn genessen werden. Dergleichen Mittel hat sich auch der Königliche Prophet wider seine Feind gebrauchet, er wolte nicht in der Stadt wohnen, sondern er hat sich viel mehrers in die Wälder und Berg-Höhlen verkrochen. Gibt auch dessen die Ursach: Quoniam vidi iniquitatem & contradictionem in civitate. Dann ich hab viel Ungerechtigkeit und Widersprechungen in der Stadt gesehen. Ein bewehrtes Mittel demnach wider den Zorn, Rach, Blut-Vergiessung, Zanck, Hadern und ewige Feindschaft ist dieses, daß man zu seiner Zeit seinem Feind ausweiche, sich von ihme entferne, seiner Gesellschaft und Zusammenkunft entziehe. Dann wie es David sehr Lehr-reich beschliesset: Dedisti metuentibus te significationem, ut fugiant a facie arcus. Du hast denenjenigen ein Zeichen gegeben, die dich förchten, auf daß sie von dem Angesicht des Bogens fliehen. Das ist: Hostilem arcum. Wie es Jansenius übersetzet, von dem feindlichen Bogen, oder von der Listigkeit, von denen falschen Tücken, von der Rach und Verfolgung deren Feinden.

Plutarc. probl. 90.

Pl. 59.

Corn. Jans. in hunc locum.

Und seine Brüder sprachen zu ihme: Ziehe von hinnen, und reise in das Jüdische Land, damit auch deine Jünger deine Werck sehen, die du thuest. Dann niemand thuet etwas in dem Verborgenen, der da will offenbar seyn; thuest du diese Ding, so offenbare dich selbst der Welt. Dann seine Brüder glaubten auch nicht an ihm.

Vers. 3. 4. & 5.

Pl. 54.

Wer diese Brüder Christi gewesen seyn, ist leicht aus allen Umständen zu ermessen; sie waren keine Kinder des Josephs, wie Cyrillus und Leontius vermeinet, weilen Joseph jederzeit eine Jungfrau gewesen, und niemals keine Kinder gezeuget hat, wie es schon anderwärts erwisen worden. Es waren auch diese Brüder nicht Jacobus und Judas, oder einige andere aus denen Aposteln, nach Lehr Chrysostomi, weilen diese beständig an Christum geglaubet; von diesen Brüdern aber wird in gegenwärtigen Text gesaget: Seine Brüder glaubten auch nicht an ihme. Waren also die Brüder andere Befreundte Christi dem Fleisch nach, welche ob sie schon seine Wunder betrachtet, dannoch an ihme als an den wahren Messias nicht

Sylv. in expos.

geglau-

geglaubet haben. Diese Brüder wa-
ren falsche Freund Christi, da sie ihn
bereden wolten, er möchte in das Ju-
den-Land ziehen; dann entweders sie
haben es gewust, daß man Christo
in dem Juden-Land so auffässig wa-
re, und ihme nach dem Leben gestre-
bet habe, oder sie haben es nicht ge-
wust; haben sie es gewust, so waren
sie ja falsche Freund, da sie unter dem
Vorwand der Freundschaft ihme ge-
rathen, er solte seinem eigenen Tod
und Unglück entgegen ziehen. Haben
sie es aber nicht gewust, so ware ihre
Intention, Meinung, und Absehen
nicht rein, sondern falsch, weilen sie
durch die Offenbarung und Ausbrei-
tung deren Wunder-Zeichen Christi
nur ihre eigene Ehr, Glori, und Lobs-
Erhöhung gesuchet haben, als Be-
freundte Christi. Wie nun diesen
falschen Freunden, welche weit schäd-
licher als die offenbare Feinde, zu be-
gegnen seye, lehret uns allhier Chri-
stus, da er sie ihrer Falschheit, ihres
Eigennutz, ihrer Listigkeit halber ab-
straffet. Niemals soll man solcher
falschen Freunden verschonen, sondern
überall, wo es nur möglich, ihre fal-
sche Tücke offenbaren, damit andere
sich vor ihnen hüten können, sie aber
ihre verdamte Falschheit abzulegen ge-
zwungen werden. Dan was sträflicher
als die Ungerechtigkeit deren falschen
Freunden, welche unter dem Schein
der Freundschaft schaden wollen. Ci-
cero der Römische Redner beschrei-
bet sie also: Totius injustitiæ nulla capi-
talior est, quam eorum, qui tum, cum
maxime fallunt, id agunt, ut viri boni
esse videantur. Keine Ungerechtig-
keit ist grösser als derenjenigen, wel-
che damals, als sie am meisten be-
trügen, sich befleissen für gute und
aufrichtige Leut gehalten zu werden.
Sie stellen sich wie Joab der Feld-Herr,
welcher dem Aman entgegen geloffen,
ihme alle Freundschaft erzeiget, mit
einer Hand bey dem Bart gehalten,
und geküsset hat, mit der anderen aber
ihme den Dolch in das Hertz gestossen.
Diese heimliche Feind seynd in dem
gemeinen Wesen nicht zu ertragen, es
wäre zu wünschen, daß sie alle Hund
auf der Gassen anbellen möchten, um

Cic. l. 1. Offic.

nur ihre Schalckheit allen und jeden
zu entdecken. Christus selber hat ih-
rer nicht verschonet, er hat sie, wo
er nur könte, zu Schanden gemacht;
er hat Herodem einen Fuchsen genen-
net, und seine heimliche Falschheit of-
fentlich verrathen; er hat die Phari-
säer vor allem Volck häßlich durchge-
lassen, und sie ein giftiges Natter-Ge-
zücht offentlich gescholten; er hat Ju-
dæ dem Iscarioten unter dem Kuß sei-
ne Verrätherey vorgeworffen, und
die höllische Bosheit, so er mit dem
Deck-Mantel der Liebe bedecket, of-
fentlich bloß gegeben. Solcher fal-
scher Freunden soll sich niemand erbar-
men, und ist es eine Christliche Liebe,
andere warnen, andere ermahnen,
auf daß sie von ihnen nicht betrogen
werden; gesetzt auch, es könne nicht
anderst geschehen, als durch ihre Zu-
schandenmachung, so ist es doch bes-
ser, daß einer zu Schanden werde,
als daß vielen so grosser Schad wider-
fahre. Dann dieses gebietet uns die
Liebe, als welche nichts mehrers, dann
die Falschheit verfolget: Nulla enim
res, seynd die Wort Chrysostomi über
dieses Ubel, nulla enim res sic extermi-
nat bonum, sicut simulatio; nam ma-
lum sub specie boni celatum, dum non
cognoscitur, non cavetur. Dann
keine Sach kan also alles Gutes ver-
tilgen, als die Falschheit; weilen das
Ubel, so unter dem Schein des Gu-
ten verborgen wird, indeme man es
nicht erkennen kan, sich auch nicht ver-
hinderen lasset. Wann nun ein eife-
riger Christ sich deme offentlich wi-
dersetzet, offentlich das verborgene Ü-
bel an das Tag-Licht bringet, so ver-
tritt er die Stell eines Propheten, er
folget dem Exempel Danielis. Dann
als die Götzen-Pfaffen ihren Gott Bel
unter denen Babyloniern äusserlich
mit Gold bestrichen, und ihme das
Ansehen einer ehrwürdigen Gottheit
aufgedichtet, da tratte Daniel in das
Mittel, er führet den König in den
Götzen-Tempel, er zeiget ihme den
Betrug, und spricht zu ihme: Ne er-
res Rex, iste enim intrinsecus luteus est,
forinsecus æreus. Lasse dich nicht
betrügen, O König! dann dieser ist
von aussen zwar Gold und Aertzt, da-

S. Chrys. hom. 9. in Matt. c. 7.

Dan. 14.

rinnen aber ist nichts, dann Gott verborgen. Lasse dich nicht betrügen, O Christen-Mensch! von deinen falschen Freunden, sie mögen sich mit dem Gold der Liebe, mit dem Silber der Aufrichtigkeit, mit dem Aertzt der Beständigkeit von aussen ausschmücken, und bestreichen, wie sie wollen, ne erres, lasse dich nicht betrügen, ziehe ihnen die Haut ihrer Schalckheit offentlich ab, und erweise vor allen und jeden, daß sie nur von aussen mit Liebe, Treu, und Beständigkeit glantzen, von innen aber voll des Unraths aller Untreu, Haß, und Feindseligkeit stecken. Hiemit hast du die Stelle eines Propheten, eines guten Christens vertretten.

Da sprach JESUS zu ihnen: Meine Zeit ist noch nicht kommen, euere Zeit aber ist bereit. Die Welt kan euch nicht hassen, mich aber hasset sie. Dann ich gebe Zeugnuß von ihr, daß ihre Werck böß seynd. Ziehet ihr hinauf auf diesen Fest-Tag, ich aber will auf diesen Fest-Tag noch nicht hinauf ziehen; dann meine Zeit ist noch nicht erfüllet. Als er diß gesagt hatte, blibe er in Galiläa. Vers. 6. 7. 8. & 9.

Der Text gabe uns bisherozu vernemmen, wie die Freund Christo zwar eingerathen, er solte zum Lauber-Fest nacher Jerusalem ziehen; da sie doch wusten oder hätten wissen sollen, daß die Juden Christum wegen seiner Lehr und Wunder-Zeichen angefeindet, aller Orten verfolget, und so gar zu tödten gesuchet haben. Nun erkläret sich Christus mit mehrerem, daß er noch zur Zeit nacher Jerusalem zu ziehen nicht gesinnet seye, sondern Willens in Galiläa zu verbleiben. Es könte allhier jemand sich vielleicht stossen an denen so nachdrücklichen Worten Christi, da er gesagt: Ich aber will auf diesen Fest-Tag nicht hinauf ziehen, dann meine Zeit ist noch nicht erfüllet. Wie könte wol Christus sagen: Ich will nicht hinauf ziehen, da er doch kurtz hernach hinauf gezogen? so hat er dann anderst geredet, und anderst gethan? welches sich mit der Warheit dem Schein nach nicht wol vergleichen lasset. Ich gib hierauf Antwort: Christus ware so wenig der Unwarheit fähig, als GOTT einer Sünd. Dann weilen er die ewige Warheit ware, so ware alle Unwarheit wider seine Natur und Wesenheit, gleichwie die Sünd bey GOtt unmöglich, als welcher in seiner Natur und Göttlichen Wesen die Heiligkeit selber ist, dero alle Sünd und Laster höchst zuwider. Indessen, was Christus gesprochen hat, daß er nicht wolle nacher Jerusalem ziehen, da er doch dahin gezogen ist, ware keine Unwarheit, ob es schon bey denen, so die Wort nicht verstanden, den Schein einer Unwarheit haben könte; dann Christus wolte allein dardurch sagen, er wolle nicht offentlich, nicht mit ihnen, seinen Brüdern, nicht an einem Tag, zu gleicher Zeit nacher Jerusalem ziehen; welches dann die pur lautere klare Warheit ware, als dero auch Christus getreulich nachgekommen; dann er ist nicht offentlich, wie seine Brüder, sondern heimlich, er ist nicht mit ihnen in ihrer Gesellschaft, sondern ohne ihnen gantz allein, er ist nicht zu gleicher Zeit, und an einem Tag, sondern zu einer anderen Zeit, und erst hernach gen Jerusalem gezogen, wie es der Text selber zu verstehen gibt, und Chrysostomus, Euthymius mit Theophylacto auslegen; hat also Christus keine Unwarheit begangen, nicht anderst geredet, und anderst gethan, sondern also gethan, wie geredet. Eine sehr wichtige, und dermalen in der Welt sehr nutzliche Frag will sich allhier äusseren über bisheriges: Ob es nemlich in einigem Zufall, oder Umständen erlaubt seyn könne, daß man lüge, oder die Unwarheit rede? diese Frag zu erörteren, ist bevor nöthig, daß man verstehe, und erkenne, was die Unwarheit seye? wie vielfach sie seye? ob, und wie selbe von GOTT verbotten seye? Ist also erstens zu wissen, daß

Syl. in expos.

Chrys. hom. 47. Euth. & Theophylact. apud Syl. cit.

Die

die Unwarheit nichts anderes seye, als: Loqui contra mentem. Wider seine Meinung reden; wie es Thomas der Englische Lehrer erkläret. Und dahero auch heiliger Chrysostomus ermahnet: Ne alia quidem dicamus, alia sentiamus, hoc est enim mendacium. Wir sollen nicht anderst reden, nicht anderst gedencken, dann dieses ist eine Unwarheit, eine Lug. Andertens, ist zu wissen, daß die Unwarheit insgemein dreyfach seye; und zwar eine die Unwarheit des Vernunfts; die anderte, die Unwarheit deren Worten; die dritte, die Unwarheit deren Wercken. Eine Unwarheit des Vernunfts ist ein falsches Urtheil, eine irrsame Meinung, nach welcher man sich, und auch andere betrüget; und von dieser Unwarheit hat David gesprochen: Mendaces filii hominum in stateris. Lugenhaft seynd die Kinder deren Menschen in ihrem Urtheil. Eine Unwarheit deren Worten ist, da die Wort mit denen Gedancken nicht einstimmen; und von dieser sagt Jeremias der Prophet: Docuerunt linguam suam loqui mendacium. Sie haben ihre Zungen abgerichtet auf das lugenhafte Reden. Eine Unwarheit deren Wercken ist endlich eine Gleisnerey in seinem Thun und Lassen, da man einen anderen Menschen äusserlich vorstellet, und ein anderer innerlich ist; und diese Unwarheit hat Isaias an dem Volck Israel gestraffet, da er sie genennet hat: Filios sceleratos, semen mendax. Lasterhafte Kinder, und ein lugenhaftes Geschlecht. Allein, ist diese Abtheilung der Unwarheit allgemein. Die Unwarheit aber in denen Worten allein, von welcher allhier gefraget, und auch gehandlet wird, ist abermal dreyfach, und, wie es die Theologi theilen, enthaltet drey Gattungen deren Lugen. In der ersten Gattung seynd, mendacia officiosa, Lugen und Unwarheiten, die man aus Noth, oder zu seiner Entschuldigung, und Bequemlichkeit gebrauchet; und dahero werden sie auch genennet Noth-Lugen. In der anderten Gattung seynd, mendacia jocosa, Lugen und Unwarheiten, die man aus Scherz, oder zur Zeit-Vertreib in lustiger Gesellschaft gebrauchet; und dahero werden sie auch genennet Scherz-Lugen. In der dritten Clas, oder Gattung seynd, mendacia pernicioſa, Lugen und Unwarheiten, so anderen zum Schaden gereichen, Glück, Ehr, oder guten Namen verletzen; und dahero werden sie auch genennet Ehren-Lugen; und dieses ist die Abtheilung Thomæ des Englischen. Drittens, ist zu wissen, daß diese drey Gattungen deren Lugen, und Unwarheiten zwar alle sündhaft, indeme sie ausdrücklich wider das achte Gebott GOttes seynd: Non loqueris falsum testimonium. Du wirst keine falsche Zeugnuß geben. Doch aber seynd die erstere, das ist, die Noth- und Scherz-Lugen aus sich selber nur kleine laßliche Sünden, die letztere aber, nemlich die Ehren-Lugen, können auch schwerere Sünden seyn, nachdeme die Ehr des Nächstens entweders schwerer, oder geringer verletzet wird. Machet also den Schluß heiliger Gregorius: Mendacium omne iniquitas est. Alle Lugen seynd Sünden, jedoch gröſſer, oder kleiner nach Gestalt der Sachen. Nun zur Frag, und Antwort: Es wird gefraget, ob eine Lug, oder Unwarheit jemals könne erlaubt seyn? Antwort, niemals; und kan sich auch kein Zufall, kein Umstand ereignen, in welchem da erlaubt seye zu lügen, oder die Unwarheit zu reden. Gib meine Ursachen kurtz: Erstens, ist die Lug wider das Gebott GOttes, welche alle zehen in dem Gesatz der Natur selber gegründet seynd, also daß GOtt niemals darinnen kan dispensiren. Andertens, die Lug ist ein Greul vor denen Augen GOttes, als der ewigen Warheit: Abominatio, sagt Salomon, abominatio Domino labia mendacia. Lugenhafte Lefzen seynd ein Abscheuen GOttes. Drittens, GOTT hat die zwey lugenhafte Richter wider Susannam, und die zwey Ehe-Leut Ananiam, nebst Saphyram vor denen Apostlen mit dem zeitlichen Tod abgestraffet; auch ewiges Ubel gedrohet in der heimlichen Offenbarung: Pars illorum erit in stagno ardenti, & sulphure, quæ est mors secunda. Ihr Antheil wird

5. Tho. 2. 2. q. 110.

Chryſ. hom. 19. in ep. ad Hebr.

Pſ. 61.

Jer. 9.

Iſai. 57.

5. Tho. 2. 2. q. 110. a 2.

Præc. Decal.

S. Greg. apud Drex. cit. in ling. mend. c. 35. §. 2.

Prov. 12.

Apoc. 21.

wird seyn in einem brinnenden Schwefel-See, welches ist der anderte Tod. Wann deme nun also, wie ist es wol möglich, daß die Lug, oder Unwarheit jemals könne erlaubt seyn? dann wie Tertullianus zum Uberfluß meldet: Nusquam & nunquam excusatur, quod DEUS damnat. Nirgends und niemals kan erlaubt seyn, was GOtt verdammet. Es wird mir allhier jemand entgegen setzen, man wolle zwar gar gern glauben, daß das sündhafte Lügen GOtt selber nicht erlauben könne, weilen GOtt insgemein das Sündigen nicht kan erlauben; allein seye noch die Frag, ob dann die Lug, oder Unwarheit allzeit ein Sünd seye, ob nicht zu weilen ein Zufall, oder Umstand sich ereignen könne, in welchem das Lügen kein Sünd, und folglich nicht verbotten seye. Als zum Exempel: Wann ich hierdurch mir, oder meinem Nächsten könte ein grosses Glück, oder einen grossen Vortheil verschaffen. Hierauf gib ich zur Antwort mit Paulo dem Apostel: Non faciamus mala, ut veniant bona, quorum damnatio est. Wir sollen nichts Böses thuen, auf daß Gutes daraus erfolge, dann diese seynd in der Verdammnuß. Es ist nicht erlaubt zu stehlen, um denen Armen und Bedürftigen beyzuspringen. Es ist nicht erlaubt zu fluchen und zu schelten, um die Soldaten zum Streitt aufzumunteren. Es ist nicht erlaubt sich voll und rauschig trincken, um die Melancholey zu vertreiben, so ist es dann auch nicht erlaubt zu lügen, und zu betrügen, wann auch anderen, oder mir selber hierdurch ein grosser Nutzen zuwachset. Dann wie der Heil. Geist ermahnet: Non invenit fraudulentus lucrum. Wer da lüget und betrüget, wird wenig Nutzen finden. Man wird aber auch mit deme noch nicht zufrieden seyn, und glauben, es seye keine so grosse Sach um das Lügen; warum solte man Bedencken tragen ein Lug zu begehen, da man hierdurch grosses Ubel verhüten, Zanck und Hader, Haß und Feindschaft, Mord und Tod-Schlag verhinderen kan, ich antworte wiederum: auch grosses Ubel zu verhüten ist nicht erlaubt zu lügen. Gesetzt auch, daß eine Lug offt nur eine kleine Sünd ist, so ist sie doch eine Ubertrettung des Göttlichen Gebotts, hiemit eine Unbild GOttes; von welcher Augustinus bekennet: Certe injuria DEO illata gravior est omni humano malo. Fürwahr eine Unbild, die GOtt wird zugefüget, ist weit grösser, als alles Menschliches Ubel. Und dahero, wann du auch Vatter und Mutter mit einer kleinen Lug von dem Tod erretten köntest; wann du auch blutige Krieg und häuffiges Blut-Vergiessen mit einer kleinen Lug verhinderen köntest; wann du auch durch eine kleine Lug das Leben aller Menschen bis an den jüngsten Tag erhalten köntest; ja, was noch mehrers, wann du auch Höll und Fegfeuer mit einer kleinen Sünd auslöschen köntest, so wäre doch nach Lehr Augustini nicht erlaubt nur eine kleine Lug zu begehen. Dann es bleibt allzeit wahr, was Augustinus schon gesprochen hat: Certe injuria DEO illata gravior est omni humano malo. Dann die Unbild, so GOtt widerfahret in einer Lug, ist weit grösser, als alles Ubel, so dem Menschen zeitlich und ewig widerfahren kan. Anthymus der Heil. Bischof ward von Maximiano dem Kayser zum Tod aufgesuchet, und als einstens die Kayserliche Soldaten zu diesen Ziel und End ausgesandt in seinem Haus eingetroffen, ohne ihn zu erkennen, da begegnete er ihnen mit aller Freundlichkeit, und fragte, was ihr Begehren wäre, sie waren bald fertig mit der Antwort, und begehrten gut Quartier, deme sich auch der Heil. Bischof gantz nicht widersetzet, sie in sein Haus aufgenommen, wol bewirtet, ihnen zur Tafel gedienet, und nichts ermanglen lassen, was immer zu ihrer Unterhaltung ergeblich ware. Die Soldaten, als sie diesen lieben Alten so beschäftiger sahen ihnen zu dienen, waren von seiner liebreichen Art also eingenommen, daß sie ihn gantz verträulich gefraget, wer doch der Bischof Anthimus seye, und wo er sich seines Wissens etwann aufhalten möchte; da gabe der Alte zur Antwort: den Bischof Anthimum ken-

Tertull. de spect. c. 20.

Rom. 3.

Prov. 12.

S. Aug. lib. de mend. c. 7.

kenne ich gar wol, er ist nicht weit von euch entfernet, sehet, da stehet er, ich bin es selber. Die gute Soldaten waren hierüber sehr erschrocken, weilen sie dem lieben Alten nicht gern ein Leid zufügen wolten, von deme sie so viel Gutes empfangen; sagten demnach untereinander, diesem lieben Vatter lassen wir nichts geschehen, wir wollen den Kayser schon überforteln, mit Vorwand, als hätten wir ihn nirgends gefunden; wollen sagen, er müsse entweders entwichen, oder wol gar verstorben seyn. Anthimus hörete dieses alles von weiten, und merckte, daß dieser Streich auf ihne gemünzet. Was, sagt er, ihr Herren! wolt ihr GOtt beleidigen, um meiner zu verschonen, wolt ihr Unwarheit reden, um mein Leben zu retten? Das seye weit von mir, daß ich es zulasse. Gehet meine liebe Brüder, wir kommen miteinander, führet mich zu den Kayser, es ist besser, daß ich tausend Leben verliehre, als ihr eine Lug begehet. Ziehen demnach miteinander fort, stellen ihn den Kayser dar, da er um Christi Willen das Leben unter denen grausamsten Tormenten mit dem Tod verwechslet. Anthimus hat allhier gethan, was Bernardus von einem jeden Christen geforderet hat: Nemo nec suam vitam tueri debet mendacio. Keiner kan auch sein eigenes Leben mit einer Lug schützen und bewahren. Dieser Einwurf ist zwar beantwortet; allein, ich mercke gar wol, daß sich alle Kauf- und Handels-Leut, alle Künstler und Hand-Wercker beschweren werden; wie ist es möglich, sagen sie, daß wir in unserem Kauf- Handel, Kunst, oder Hand-Werck ohne Lügen bestehen können; man will uns ja nicht glauben, wann wir nicht lügen, und unsere Lugen noch mit falschen Schwören bekräftigen? wir müssen ja alle zu Bettler werden, wann man uns das Lügen nicht erlauben will. Dieser Einwrf, kan es wol sagen, thuet mir wehe! weilen ich ein guter Freund, muß es offenrlich sagen, von denen Kauf- und Handels-Leuten bin, welche noch aus allen fast GOtt und dem Nächsten mit Liebe und Gerechtigkeit am meisten

S Bern. lib. de grat. & lib. arb.

dienen. Allein, verzeihet es mir ihr Herren! das Lügen kan ich euch gleichwol nicht erlauben, weilen es auch GOtt nicht erlaubet. Ja, es ist euer Nutzen nicht, saget der weise Mann: Qui loquitur mendacia, peribit. Dann wer mit Lügen umgehet, wird in seinem Geld-Sack bald den Boden finden; er zehret ab, wie ein geschädigter Baum, und muß ohne Gold- und Silber-Saft endlich zu Grund gehen. Folget demnach dem Rath, welchen einstens ein Seel-Sorger zweyen Kauf-Leuten von Cöln gegeben hat, und ihr werdet wie sie reich werden. Diese zwey Kauf-Leut hat ein andächtiger Priester dahin beredet, daß sie ihren Kauf-Handel ohne Lügen und Schwören führen solten, mit Versicherung, daß der Seegen GOttes bey ihnen nicht ab-sondern zunehmen werde; sie ergeben sich seinem Willen, und folgen dem Rath, die erste zwey Monat gienge es zimlich schlecht von statten, dann als sie ihre Waar vorgeleget, und gleich Anfangs den billigen, nachmals aber den möglichen Werth ausgesprochen, u. darvon nicht gewichen, da wolten die Kauffer, so sich öffters an den Wind vieles Geschwätzes nur kehren, und mit der Warheit nicht zufrieden seynd, nicht anbeissen, sondern verluhren sich alle. Die zwey Kauf-Leut lauffen endlich zu ihren Seel-Sorger, klagen und jammeren, daß sie durch ihne auf den Bettel-Stab kommen müsten, sie hätten zwar ihr Wort gehalten, keine Unwarheit in ihrem Kauf-Handel einfliessen lassen, allein, es seye ihnen sehr übel bekommen, weilen ihre Kunden fast alle ihnen abgewichen. Der Seel-Sorger ein kluger Mann wuste sich bald zu helffen; meine liebe Leut! sagt er, lasset doch nicht gleich allen Muth sincken, GOtt hat euch nur prüfen und euere Beständigkeit in dem Guten auf die Prob legen wollen. Fahret also noch fort zwey Monat, und sagt mir alsdann, ob der Seegen GOttes nicht mehrers bey euch als bey allen anderen eingekehret, was geschiehet? es fande sich einer oder der andere aus denen verlohrenen Kunden wiederum ein, es ward ihme aber eben so trocken

Prov 19.

geantwortet als zuvor; sie erkannten auch endlich daß der Werth billig und gar Christlich in allem seye; fragten alsdann, warumen sie anjetzo ihre Waaren nicht mehr mit ihrer Wohlredenheit, und verschiedenen Ausdrückungen zu vergolden wusten, wie zuvor. Ach meine Herren! sagten beyde Kauf-Leut, wolten wir also handlen wie zuvor, hätten wir vielleicht mehrere Kauffer als wir befridigen könten. Allein, wir haben GOTT versprochen, lieber alles zu verliehren in unserem Kauf-Handel, als GOtt mit Lügen zu beleidigen; keine Lug solle man hinfüro mehr aus unserem Mund anhören. Ist es um diese Zeit sagten diese Kunden, seyt ihr so ehrliche, GOtt getreue Leut, ey so wollen wir von niemand anderen mehr kauffen als bey euch; der Ruf gienge in kurtzer Zeit durch die gantze Stadt; jedermann wolte von ihnen allein Waaren kauffen; es wurde zu einen Sprüch-Wort; wir wollen zu denen frommen ehrlichen Kauf-Leuten gehen. Und sie wurden endlich so reich, daß sie in einem halben Jahr aller Waaren los worden, und selbe aller Orten her nicht genug beschreiben könten. Also an GOttes Seegen ist alles gelegen, diesen verdienet niemand, als welcher mit der Warheit GOTT der ewigen Warheit getreu ist. Hieronymus an die Cellantiam in einer Epistel ermahnet uns schließlich: Tantus sit in te veritatis amor, ut quidquid dixeris, juratum putes. Die Liebe zur Warheit seye so groß in dir, daß du selber alles, was du redest, für einen Eid-Schwur haltest.

Hieron. ep. ad Cellant.

Vers. 10. 11. 12. & 13. Nachdeme aber seine Brüder hinauf gezogen waren, da zoge er auch hinauf auf den Fest-Tag nicht offentlich, sondern heimlich. Die Juden aber suchten ihn an dem Fest-Tag, und sprachen: Wo ist dieser? und es ware ein grosses Gemurmel unter dem Volck von ihme; dann etliche sprachen: Er ist fromm. Die andere aber sprachen: Nein, sondern er verführet das Volck; gleichwol redete niemand offentlich von ihme aus Forcht deren Juden.

Die verschiedene Urtheil und Meinungen des Volcks über die Ankunft Christi zu Jerusalem ware endlichen sich leicht einzubilden, nachdeme die Neigungen gegen ihme so unterschieden gewesen seynd; das beste ware doch, daß sie sich an dem HErrn nicht vergriffen, Zweifels ohne, weilen, wie er selber angemercket hat, die Zeit seines Tods noch nicht verhanden ware. Was mich mehrers befremdet, ist dieses, daß er heimlich, und nicht offentlich auf den Fest-Tag nacher Jerusalem gezogen, da er doch solches ehender seinen Brüdern, oder Befreundten nicht entdecket hat. Ich weiß hierauf keine bessere Auskunft zu geben, als mit Augustino: Aliud est falsum dicere, aliud est verum tacere. Ein anderes ist, etwas reden, was nicht wahr ist; ein anderes ist, etwas schweigen, was wahr ist. Christus hätte niemals können was Unwarhaftes reden, hat aber wol können das Warhafte verschweigen. Hat also Christus allhier nicht unwarhaft geredet, da er gesagt: Er wolle nicht auf das Fest nacher Jerusalem ziehen, indeme er auch nicht Willens war, offentlich mit ihnen alsogleich dahin zu ziehen; doch ware er auch nicht schuldig, ihnen zu sagen, daß er es heimlich ohne ihnen thuen werde, welches doch nachmals in der Warheit geschehen ist: Aliud enim est falsum dicere, aliud verum tacere. Ist also weit ein anderes die Unwarheit reden, weit ein anderes die Warheit verschweigen. Wunderet mich demnach, daß zuweilen einige einfältige Leut, oder auch unter denen grösseren Hansen einige Ignoranten ein so grosses Geschrey, und Gemurmel machen, und insgemein wider die Jesuiten schreyen, als lehreten sie das Volck lügen, indeme sie behaupten, daß man nicht allzeit schuldig die Warheit zu offenbaren, ob

S. Aug. in Ps. 5.

ob man schon allzeit schuldig ist nichts Falsches, oder Lugenhaftes zu reden. Keine besondere Lehr deren Jesuiten ist diese, sondern eine allgemeine Lehr der Christlich-Catholischen Kirchen, daß man nicht allzeit, und einem jeden die Warheit zu bekennen schuldig seye, sondern selbe, nach dem Exempel Christi, zuweilen übergehen, dissimuliren, und verschweigen könne. Heiliger Thomas der Englische Lehrer hat dieses schon in der Welt gelehret, und vertheidiget etliche hundert Jahr, ehe noch ein Jesuiter in der Welt gewesen ist. Wie redet Thomas hiervon? Non est licitum mendacium dicere, ad hoc, quod aliquis alium quocunque periculo liberet; licet tamen veritatem occultare prudenter sub aliqua dissimulatione. Es ist nicht erlaubt zu lügen, und eine Unwarheit zu reden, auch zu deme, daß man seinen Nächsten aus was immer für einer Gefahr errette; doch aber ist es erlaubet, die Warheit zu verhüllen, und zu verbergen auf eine vernünftige, und ohnvermerckte Art. Ja Thomas lehret es nicht allein, sondern auch andere Vätter und Schrift-Steller mit ihme, welche diese Lehr auch mit Heil. Schrift bestärcken. Abraham ware von GOtt befohlen, er solte seinen eigenen Sohn den Isaac ihme aufopferen: Abraham ware gehorsam, er sammlete das Holtz, hangete das Schwerd an die Seiten, nahme seinen Sohn den Isaac mit sich; und als dieser sein Sohn, der kleine Isaac wissen wolte, wo der Zug hingehe? sagte ihme Abraham allein, daß ihme GOtt befohlen ein Opfer auf dem Berg zu verrichten, und nachdeme endlich Isaac so gar sich befraget, woher der Abraham das Opfer nehmen wolte; da hat es ihme Abraham nicht gesaget, sondern demselben geantwortet: Dominus providebit. Der HERR wird schon Vorsehung thuen. Die Vätter fragen allhier, ob darumen Abraham gelogen habe, und antworten, mit Nichten: dann Abraham hat nichts Unwarhaftes gesagt, sondern nur dem Isaac das Warhafte verschwigen, daß nemlich er das Opfer seyn solte. Ein andersmal ist Abraham mit seiner Haus-Frau der Sara nacher Gerara gereiset, da hat ihne der König Abimelech gefraget, ob Sara, welche sehr schön ware, seine Ehe-Frau seye, und siehe, Abraham aus Forcht, der König möchte ihn um das Leben bringen, gabe sie für seine Schwester aus; da sie nun der König zu sich genommen, ward er von GOtt befehlet, selbe dem Abraham, als ihrem Ehe-Mann, wiederum zuruck zu stellen. Die Vätter fragen allhier wiederum, ob Abraham der Patriarch gelogen habe, da er die Sara für seine Schwester ausgegeben. Und sie sagen: Nein; Abraham habe nicht gelogen, sondern nur die Warheit verschwigen. Er hat nicht gelogen, daß er sie seine Schwester genennet hat, dann sie ware seine Schwester, weilen sie einen Vattern hatten, obschon nicht eine Mutter; daß sie aber zugleich seine Ehe-Frau gewesen, hat er verschwigen, weilen er nicht schuldig ware diese Warheit zu offenbaren. Endlich die gantze Geschicht von Isaac und Jacob lehret uns ein gleiches; Jacob, da er von Isaac auf Anstiften seiner Mutter Rebecca den Seegen des Erstgebohrenen begehret hat, dem alten Vatter auch ein Gemüß verfertiget, die Hände mit rauhen Lämmel-Fell bedecket, da fragte ihn der Isaac: Quis es tu fili mi? Wer bist du mein Sohn? da gabe Jacob zur Antwort: Ego sum filius tuus primogenitus Esau. Ich bin dein erstgebohrner Sohn Esau. Wer solte nicht allhier glauben, der Patriarch habe gelogen, indeme er ja der Esau nicht gewesen ist. Aber nein, sagen die heilige Vätter, Jacob hat nicht gelogen, er hat nur die Warheit verschwigen, dann weilen Esau ihme dem Jacob um das Linsen-Muß seine Erstgeburt verkauffet hat, ware Jacob nicht mehr Jacob, sondern er hatte das Recht und die gantze Stell des Esau angenommen. Hat also Jacob nicht gelogen, daß er sich Esau den Erstgebohrnen genennet, sondern nur die Warheit verschwigen, daß er seinem Bruder die Erstgeburt abgekauffet, und hiemit die Stelle des Esau angenommen habe. Es bleibt also bey deme, was

S. Tho. 2. 2. qu. 110. a. 3. ad 3.

Gen. 22.

Gen. 27.

Gen. 20.

Augustinus gesaget hat: Aliud est falsum dicere, aliud est verum tacere. Ein anderes ist die Unwarheit reden, und dieses ist allzeit verbotten, ein anderes ist die Warheit verschweigen, und dieses ist zuweilen erlaubt. Ich sage zuweilen, dann es können Umstände seyn, in welchen deme, der mich rechtmässig fraget, ich schuldig bin die Warheit zu bekennen. Wann dann jemand in solche Umstände verfallen solte, haben wir uns Raths zu erhollen bey deme, der für unser Gewissen zu sorgen hat, auf daß wir insonderheit hören, ob wir in selben Umständen schuldig seynd die Warheit zu bekennen; die Göttliche Schrift selber weiset uns in diesen an auf unseren Eccli. 8. Seel-Sorger: Ne despicias narrationem Presbyterorum sapientum, sagt Syrach, quoniam ab ipsis disces intellectum, & in tempore necessitatis dare responsum. Schlage nicht in den Wind die Auslegung deren weisen Priestern, dann von ihnen wirst du Weisheit und die Lehr des Verstands einnehmen, und wirst in Zeit der Noth antworten können.

Vers. 14. 15. 16. & 17. Als aber das Fest halb vorüber ware, gienge JEsus hinauf in den Tempel, und lehrete; und die Juden verwunderten sich und sprachen: Wie kan dieser die Schrift, da er sie doch nicht gelernet hat? JEsus antwortete ihnen, und sprache: Meine Lehr ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesendet hat. Wann jemand desselbigen Willen thuen will, der wird innen werden, ob diese Lehr von GOtt seye, und ob ich von mir selber rede.

Christus hat an dem Lauber-Fest endlich nach verrichter Andacht und Gebett zu seinen himmlischen Vatter angefangen in dem Tempel zu lehren: Quia in his, quæ Patris mei sunt, oportet me esse. Weilen er nicht müssig seyn könte, und wie er es auch anderwärts betheuret hatte, sich in deme allein, was seines Vatters ware, beschäftigen wolte. Die Juden verwunderten sich, wie doch Christus der Heil. Schrift kündig seyn könte, da er doch selbige ihres Wissens niemals gelernet hatte. Die einfältige Juden haben noch damals Christum für keinen Sohn GOttes gehalten, dahero sie auch nicht begreiffen konten, woher er diese Göttliche Weisheit haben solte. Sie wusten nicht, daß die Göttliche Schrift nichts anderes seye, als das geschriebene Wort GOttes, und daß selbes GOtt erstens durch seine Propheten, nachmals durch seinen Sohn geoffenbaret; ware ihnen also sehr fremd, da sie aus dem Mund Christi von Göttlichen Dingen so viel nutzliche Lehren angehöret. Allein, Christus hat ihnen gar bald zu erkennen gegeben, woher seine Lehr ihren Ursprung habe, da er gesprochen hat: meine Lehr ist nicht mein, sondern dessen der mich gesendet hat. Heiliger Chrysostomus kan uns hierüber eine schöne Auslegung geben; er saget: Der Erschaffer des Menschlichen Geschlechts hat Anfangs selber mit denen Menschen geredet auf eine solche Weis, als iñer dem Menschen möglich ware GOtt zu hören und zu verstehen. Dann also ist GOtt zu Adam in das Paradeis gekommen, also hat er dem Cain seine Mord-That verwisen, also hat er mit Noe dem Patriarchen geredet, also hat er sich von Abraham bewirten lassen. Nachdeme aber die Menschliche Natur in so grosse Bosheit verfallen ist, hat er sich zwar nicht gäntzlich von dem Menschlichen Geschlecht abwenden wollen, sondern die Freundschaft mit selben noch einiger Massen zu unterhalten, hat er denen Menschen gleichsam Briefe zugeschrieben, und also schriftlich mit ihnen geredet; und zwar erstens, wie Paulus spricht, durch die Propheten, nachmals aber durch seinen Göttlichen Sohn, welcher auch Mensch worden ist, den Menschen mit GOtt auszusehnen: Multifariam multisque modis olim DEUS loquens Patribus in Prophetis, novissime diebus istis locutus est nobis

S. Chry. hom. 2. in Gen.

Hebr. 1.

in

in filio. Manigfältig und auf vielerley Weis hat GOtt vor Zeiten geredet mit unseren Vättern durch die Propheten, endlich aber in diesen Tägen hat er mit uns geredet durch seinen Sohn. Und dahin zielen auch alle die Namen, so man immer der Schrift beyleget, auf daß dieses geschribene Wort GOttes von denen Menschen mehrers erkannt, und in höheren Ehren solte gehalten werden. Es wird genannt ein Wort GOttes, weilen GOtt dardurch mit uns redet, nach Lehr Pauli des Apostels. Es wird genennet eine Schrift, weilen es nichts anderes ist, wie Gregorius beobachtet, als ein Send-Schreiben des Allmächtigen Schöpfers an seine Creaturen. Es wird genennet eine Heil. Schrift, weilen, wie Augustinus redet, diese Schrift von dem Himmel gekommen ist. Es wird genennet eine Göttliche Schrift, weilen, wie Hugo der Victoriner anmercket, diese Schrift von GOTT dem Heil. Geist angegeben, und von denen, so mit dem Geist GOttes erfüllet, verfasset ist worden. Es wird genennet ein Gesatz, weilen es das alte und neue Gesatz, das Gesatz Moysis, und das Gesatz der Gnad in sich enthaltet; es wird genennet ein Heiligtum der gantzen Christenheit, als von welchem Hugo a S. Victore schreibet: Quidquid docetur, veritas, quidquid præcipitur, bonitas, quidquid promittitur, felicitas est. Alles, was darinnen gelehret wird, ist warhaft, alles, was darinnen gebotten wird, ist heilig und gut, alles, was darinnen versprochen wird, ist glückselig. Wann deme nun also, wird man mir anjetzo Protestantischer Seits entgegen sagen, wann deme nun also, wie geschiehet es dann, daß die Heil. Schrift bey denen Catholischen in so schlechten Anwerth seye, daß man selbe wenig oder gar nicht in Ehren habe, daß man dieselbe insgemein verbiete, und nicht lesen lasse? Antwort: Was hierinfalls mit der Heil. Schrift vorgehet bey uns Catholischen, und wie es mit derselben gehalten seye, ist eine Sach, welche Blinde sehen und greiffen müssen, und ist nur Schand, daß die Lutheraner und Calviniſten

Gregor. M. ep. 40 ad Theod. Medic.

S. Aug. con. 2. in Psal. 90. Hugo a S. Viet. apud Anat. cit.

Idem hom. c. 1.

sich mit solchen Unwarheiten und s. v. Lugen betragen, worüber eine gantze ehrbare Welt, wann sie auch nicht Christlich wäre, sich billigermassen stossen und ärgeren solte. Wer hat jemals gehöret, daß die Lesung der Heil. Schrift insgemein verbotten seye? wo ist ein solches Gesatz, ein solches Verbott irgends in der Catholischen Kirchen anzutreffen? wahr ist es, daß man nicht einem jeden die in das Teutsche, oder andere Sprachen übersetzte Biblen zulassen könne, weilen diese Uebersetzungen von denen Ketzern so manigfältig verfälschet, und verdorben worden seynd, daß sie dem Lateinischen, Griechisch- und Hebräischen Grund-Text fast nicht mehr gleich sehen, und hiermit anstatt der nutzlichen Artzney denen Einfältigen und auch Unerfahrenen nichts dann eitles Gift beybringen, ja, gleichwie man auch ein geschliffenes Messer mit blossen Händen zu berühren, aus Behutsamkeit einen Anstand nimmt, also lasset man auch die übersetzte Biblen denen Layen insgemein ungern zu, damit selbige nicht mehrers Schaden, als Nutzen daraus ziehen. Ubrigens ist es unwarhaft, und falsch, daß die Lesung der Schrift in der Catholischen Kirchen verbotten seye; wie aber hingegen die heilige Schrift, und das geschriebene Wort bey uns Catholischen gehret, und gebrauchet werde, nemme ich die tägliche Erfahrnuß zum Zeugen. Die heilige Schrift wird bey uns in allen Lehr-Puncten fleissig angezogen; alle unsere Glaubens-Strittigkeiten werden aus der Schrift entschieden; alle unsere Glaubens-Articulen werden durch die Schrift bewisen, erhärtet, und vertheidiget; alle unsere Sitten-Lehren werden aus der Schrift gezogen, und angeführet; also zwar, daß man in der heiligen Catholischen Kirchen noch stäts darfür haltet, was man zur Zeit Augustini von der Schrift gehalten hat: Quidquid homo extra didicerit, si noxium est, ibi damnatur; si utile est, ibi invenitur. Was der Mensch sonsten ausser der Schrift immer lernet, oder lernen kan, das wird, wann es schädlich ist, in der Schrift verdammet,

und wird, wann es nutzlich ist, in der Schrift angetroffen. Ja nicht nur zur Lehr wird die Schrift bey uns gebraucht, sondern auch andertens zum Dienst GOttes. Die Priesterliche Tag-Zeiten seynd aus denen Psalmen Davids verfasset, es seynd alle Bücher der heiligen Schrift darinnen zur Ablesung eingetheilet, fast alle Antiphonen, Responsorien, und Versiculen seynd aus der Schrift heraus gezogen. Das allgemeine Gebett Catholischer Christen ist aus dem Göttlichen Vatter unser, Englischen Gruß, verschiedenen Officien, und Litaneyen zusammen gefüget, in welchen aller Orten die heilige Schrift hervor leuchtet. Das allerheiligste Meß-Opfer selber bestehet aus vielen Texten der heiligen Schrift, der Introitus, oder Eingang ist allzeit aus der Schrift, die Lection ist aus der Schrift, das erste und letzte Evangelium ist aus der Schrift; und ist auch in denen übrigen Kirchen-Gebettern, Præfationen, Collecten so viel Schrift-mässiges enthalten, daß dieses gantze Opfer entweders aus Schrifft-Texten, oder Schrift-mässigen Worten bestehe. Drittens, wird die heilige Schrift in der Catholischen Kirchen auch zur Verfertigung, und Ausspendung deren heiligen Sacramenten meisten Theils gebrauchet, die Formulen der heiligen Tauf, des Chrysams, des Abend-Mahls, der Buß, letzten Oelung, Priesterweihe, und Ehe seynd alle Schrift-löthig, und mit Schrift-Sprüchen untermenget. Wider den bösen Feind ist auch kein besseres Mittel in der Kirchen, als das Evangelium Joannis, und verschiedene heilige Wörter, so in denen Exorcismen der Kirchen wider alle Teufels-Künsten gebrauchet werden. Alle Creaturen werden in und nach der Schrift geseegnet, Oel, Saltz, Feuer, Brod, Wisen, und Aecker, Felder, und Wälder, Wasser-Güß, und Feuers-Brunsten werden durch den Schrift- und Kirchen-Seegen zubereitet, daß sie dem Menschen nicht schaden können. So gar in denen täglichen Zusammenkunften, in denen Versammlungen, und Gesellschaften, wann man sich auch Mitten in der Kurtzweil, und Lustbarkeit befindet, darf nur jemand einen Text aus Göttlicher Schrift anziehen, so werden alle gut-Catholische Christen in allen Ehren den Hut abziehen, das Haupt neigen, oder wol gar das Knie biegen. Und ist insgemein eine so grosse Verehrung der heiligen Schrift bey guten Christen, daß wir es nach dem allerheiligsten Sacrament des Altars vor allen anderen Dingen in Ehren haben. Aod der König, als er vor Zeiten den König Eglon seines Lebens berauben wolte, hat er sich in dessen Königl. Pallast eingedrungen; er hat Eglon kaum von weitem gesehen, da sprach er zu ihme: Verbum DEI habeo ad te. Ich hab dir das Wort GOttes vorzubringen; und siehe, der König Eglon, ob er schon ein Heid, stunde alsobald auf von seinem Sitz, solches anzuhören: Statim surrexit de throno. Er ist gleich aufgestanden von seinem Thron. Aber warum aufgestanden? es hätte ja Eglon auch sitzend das Wort GOttes anhören, und vernemmen können? es ist wahr, sagt Abulensis, allein Eglon ist doch aufgestanden: In reverentiam verbi DEI, ut non audiret illud sedendo. Aus Ehrenbietigkeit gegen dem Wort GOttes, weilen er selbes nicht sitzend anhören wolte. Die Ehrenbietigkeit hat bey Christen nicht ab-sondern bey guten Christen noch zugenommen; also daß man in Anhörung des Göttlichen Worts nicht nur aufstehet, sondern öffters wol gar auf die Knie darnieder fallet. Dann das Wort GOttes ist nicht geringer und schlechter, als der Leib des Sohn GOttes, sagt Augustinus, dahero nicht Wunder, daß sie beyde von uns gleiche Ehre verdienen. Anjetzo möchte ich wissen, wie doch die Protestanten so unverschamt sagen können: Die Schrift, und das Wort GOttes seye bey uns Catholischen nicht geschätzet, und in sonderbaren Ehren gehalten?

Judic. 3.

Abul. in hunc loc.

Wer von ihm selbst redet, der suchet seine eigene Ehr; wer aber die Ehr desjenigen suchet, der ihn gesandt hat, der ist warhaftig,

Vers. 18 & 19.

tig, und ist keine Ungerechtigkeit in ihm. Hat euch Moyses nicht das Gesatz gegeben, und niemand unter euch hält das Gesatz.

Es will allhier Christus den Mißbrauch der Göttlichen Lehr, und des Göttlichen Gesatzes vorstellen; und dahero sagt er, daß einige die Göttliche Lehr nur zu ihrer Ehr verwenden, und nicht die Ehr GOttes dardurch suchen; einige das Gesatz GOttes wol annemmen, aber demselbigen nicht nachleben. Auch heunt zu Tag hat die Göttliche Schrift, das Wort GOttes viel dergleichen, so sich derselben mißbrauchen, hiemit GOtt in seinem Wort entunehren. Wer seynd diese? alle böse Christen, die mit der heiligen Schrift umgehen wie die ungerathene Kinder, welche Gold und Silber, so sie ererbet, verschwenden, selbes nicht zu ihrem Nutzen, sondern zu ihrem Schaden und Untergang verwenden. Unter diesen bösen Christen seynd erstens alle Ketzer, welche die heilige Schrift mißbrauchen, um darmit ihre Irrtumen zu bedecken. Dann wie Augustinus es behauptet, so ist noch kein Irrtum und Ketzerey auf der Welt gewesen, so nicht ihre verdamte Lehr mit der Heil. Schrift zu beschönen sich hätte bemühet. Nemlich wie es Petrus der Apostel selber
2. Petr. 3. von ihnen vorgesagt: Quæ indocti & instabiles depravant, sicut & cæteras scripturas ad suam ipsorum perditionem. Welches die Ungelehrte, und Unbeständige verfälschen, wie auch die übrige Schrift zu ihrem eigenen Verderben. Andertens, seynd unter diesen bösen Christen, so sich der heiligen Schrift mißbrauchen, alle Zauberer und Hexen-Meister, von welchen hei-
S. Chrys. hom. 12. ad pop. liger Chrysostomus schreibet, daß sie auch die allerheiligste Wort aus der Schrift entlehnen, und darmit ihre Zauber-Werck einrichten, damit der Einfältige desto leichter betrogen, und die Unschuld desto ehender bethöret werde. Ja es seynd viel dieser Unholden, so sich auch des Christlichen Seegens, und deren mit denen Sprüchen Göttlicher Schrift geseegneten Din-

gen zu ihren Teufels-Künsten gebrauchen, damit hierdurch nicht nur die Göttliche Schrift entunehret, sondern GOTT selber vielfältig geschmähet werde. Drittens, seynd unter diesen bösen Christen, so das Wort GOttes entheiligen, jene Schnacken- und Possen-Reisser, welche sich öffters deren Sprüchen heiliger Schrift bedienen, da sie Kurtzweilen, Scherzen, und in einer lustigen Gesellschaft die Anwesende wollen aufmunteren: da wird öffters von der heiligen Schrift etwas eingemischet, oder lächerlich erzehlet, oder in einen Scherz gezogen zu allgemeinen Gespött, und Gelächter. Viertens, mißbrauchen sich der heiligen Schrift, welche eine Unwarheit vertheidigen, falsche Zeugnuß geben, und auf das Wort GOttes, auf die heilige Schrift, auf das Evangelium JESU Christi einen falschen Eid-Schwur ablegen, und also mit Zeugnuß Göttlicher Schrift ihr lugenhaftes Vorgeben bekräftigen wollen. Zudeme auch diejenige GOttes-Lästerer gehören, welche ihre Zungen gegen dem Himmel ausstrecken, und mit eben jenen Worten, so die Schrift zur Ehre GOttes verfasset hat, zu Lästerung seines allerheiligisten Namens verwenden. Und diese alle von mir Angeführte seynd jene böse Christen, welche in ihrem Mund das Gold heiliger Schrift in Gift verwandlen, oder vielmehr in das Kott ihrer Sünd und Lastern vergraben. Bey denen alten
S. Hier. ap. Marcant. in horto Past. Juden, bezeuget Hieronymus, ware keinem erlaubt vor dem dreyssigsten Jahr das hohe Lied Salomonis, den Anfang des Buch Genesis, und der Prophezeyung Ezechielis zu lesen, aus Forcht, es möchten etwann die darinnen verborgene Geheimnussen übel verstanden werden. Weit gefährlicher ist bey uns Christen, daß dieses Heiligtum alle zu betasten sich anmassen; dann was ist dieses anderst, als: Sanctum dare canibus, & margaritas ante porcos projicere. Das Heilige denen Hunden, und die Edelgestein denen Schweinen vorwerffen. Indeme ja die böse Christen sich solcher Kostbarkeiten des Himmels nicht zu gebrauchen wissen, sondern selbige viel-

mehrers entweder zum Irrtum, oder zu ihrer Bosheit lästerlich mißbrauchen. Ach! wie weit besser wäre es diesen, wann sie die Schrift niemals gelesen, oder nichts darvon gehöret hätten! wie weit besser wäre es ihnen; vielleicht wurden sie dem Verderben durch diese ihre Unwissenheit entgehen? vielleicht wurden sie mit David sagen können: Quoniam non cognovi literaturam, introibo in potentias Domini. Dieweilen ich die Schrift nicht weiß, so will ich in die Macht des HErrn hinein gehen.

Pſal. 70.

Vers. 20. & 21. Warum suchet ihr mich zu tödten? das Volck antwortete, und sprache: du hast den Teuffel; wer suchet dich zu tödten? JEsus antwortete, und sprache zu ihnen: Ich habe ein einziges Werck gethan, und ihr verwunderet euch alle?

Eine wunderbarliche Antwort ware diese von denen Juden; Christus fragt: warum suchet ihr mich zu tödten, und das Volck gibt zur Antwort: du hast den Teufel; wer suchet dich zu tödten? Wie reimte sich wol diese Antwort auf die Frag Christi? Cornelius a Lapide mercket allhier an, daß diese Antwort von dem groben Volck und gemeinen Pövel hergekommen, als von welchen Christus nicht so sehr als von denen Schrift-Gelehrten und hohen Priestern verfolget ware. Weilen also diese gemeine Leut Christo nach dem Leben nicht getrachtet, sondern nur ihre Vorsteher, haben sie ihme es gelaugnet, aber auf eine ungeziemliche Art, nemlich: Du hast den Teufel, wer suchet dich zu tödten? diese Redens-Art ware bey dem gemeinen Volck deren Juden eben so gebräuchlich als heuntiges Tages bey dem gemeinen Volck deren Christen, welche den Teufel stäts in dem Maul haben; und wann man sie einer Sach bezüchtigen will, alsogleich mit dem Teufel heraus fahren; nemlich: was Teufel? was sagt ihr von mir? das ist nicht wahr, das hab ich nicht gethan, und so fort weiter. Glauben also diese grobe Leut, als könten sie ihre Unschuld nicht vertheidigen, wann sie nicht gleich mit Donner und Blitz, mit Höll und Teufel um sich werffen. Es ist zwar jedermann erlaubt seine Unschuld, Ehr, und guten Namen wider die falsche Inzichten zu vertheidigen, laut deme, was der weise Syrach prediget; Curam habe de bono nomine. Trage Sorg über deinen guten Namen. Ja, Augustinus ist der Meinung, daß man so gar bisweilen schuldig seye, und in seinem Gewissen verpflichtet, sich wider seine Beschuldiger, falsche Ankläger, oder Verleumder zu verantworten, und die von ihnen zugeworffene Schmach und Unbilden abzuleinen; gibt auch dessen die Ursach: Conscientia nostra necessaria est nobis, fama proximis; ac proinde crudelis est, qui famam negligit. Unser Gewissen ist uns nöthig, und unser gute Namen, Ruf, und Leimmut ist uns nöthig bey unseren Nächsten; grausam demnach ist derjenige, der seinen guten Namen vernachlässiget. Die Frag ist aber anjetzo: In was Umständen ich schuldig bin, mich zu verantworten, und meinen guten Namen zu vertheidigen? die heilige Vätter insgemein halten darfür, ich seye es schuldig. Erstens, wann aus meiner Verleumdung auch andere an ihrer Ehr und guten Namen könten geschädiget, oder verletzet werden, also haben die heilige grosse Männer Thomas von Aquin, und Bonaventura gantze Schutz-Schriften theils zur Rettung ihrer eigenen Ehr, theils zur Beschützung der Ehr ihrer Ordens-Leuten verfasset, wie es Baronius und Possevinus mit mehreren erzehlen. Andertens, bin ich schuldig meine Ehr zu verfechten, wann ich sonsten ohne guten Ruf mein Amt nicht wol vertretten, und die Verrichtungen meines Berufs nicht nutzlich vollziehen könte; also hat Maximianus Vagiensischer Bischof, als er von denen Donatisten als Ketzern selbiger Zeiten verleumdet, falsch angegeben, ja, so gar in einen Kercker geworffen worden, zu den Kayserlichen Thron seine Zuflucht genommen, und offentlich vor

Corn. in hunc loc

S. Aug. de bono viduit. c. 2.

Baron. ad ann. 402 Possevi. in apparatu sacro.

Baron. ad ann. 402. n. 37.

vor dem Christlichen Kayser seine Nothdurft gehandlet zur Beschämung deren Ketzern; worüber ihn dann auch der grosse Augustinus gelobet hat mit diesen Worten: Quod si prætermisisset, non ejus fuisset laudanda patientia, sed negligentia merito culpanda. S. Aug. ep. 50.

Dann wann Maximianus diese seine Vertheidigung unterlassen hätte, wäre nicht so viel seine Gedult zu loben, als seine Nachlässigkeit billig zu straffen gewesen. Drittens, bin ich schuldig meinen guten Namen zu retten, wann ich meinem Nächsten zu helffen, oder ihme zu nutzen aus Liebe schuldig bin, solches aber ohne meinem guten Namen nicht bewerckstelligen könte. Also hat Pius V. der Heil. Papst, als ein mutwilliger Gesell wider ihne eine sehr ärgerliche Schmach-Schrift hervor gegeben, viel Geld darauf gesetzet, um den Urheber und Verleumder zu erfahren, auch nicht ehender nachgelassen, bis er nicht denselben in seine Hände überkommen. Und ware dieses eine Billigkeit, welche schon vor Zeiten von denen Heiden erforderet ware bey hoch ansehnlichen Personen: Ne quis unquam, sagt Plato, parvi faciat, probusne aliis videatur, an improbus. Es solle keiner für gering schätzen, ob er bey anderen für gut oder böß gehalten werde. Viertens endlichen, bin ich schuldig meine Ehr zu vertheidigen, auf daß andere nicht hierdurch betrogen seyn, und nachmals in ihrem Irrtum verharren. Und diesen Umstand hat sonderlich Basilius hoch angezogen, da er also spricht: Ad columnias tacendum non est, non ut contradicendo nos ulciscamur, sed ne mendacio inofensum progressum permittamus, aut eos, qui seducti sunt, damno inhærere sinamus. Man muß zu denen Schmach- und Unbilden nicht allzeit schweigen, nicht zwar, daß wir uns mit unserer Verantwortung eine Rach ausüben, sondern auf daß man der Ehren-Lug den Paß abschneide, und ehrliche Leute, so dardurch belogen seynd, von ihrer falschen und irrsamen Meinung abbringe. Lasset sich also nicht in Abrede stellen, man könne und müsse auch zuweilen seine Ehre vertheidigen, und seine Unschuld wider die falsche Inzichten in Sicherheit stellen. Allein, kommet es anjetzo auf den schweresten Punct an, wie diese Vertheidigung seiner Ehre solte beschaffen seyn. Wir haben eben allhier ein Muster und klares Exempel vor Augen in dem angeführten Text, und zwar einer Seits einer sehr unvollkommenen, ander Seits aber einer sehr vollkommenen Vertheidigung der Ehre seiner selbsten. Das gemeine Volck deren Juden hat sich vertheidigen wollen, daß sie Christum zum Tod nicht begehrten; allein, diese ihre Vertheidigung ware sehr unbescheiden, grob, und unvollkommen, wie wir schon würcklich vernommen haben. Aber in eben diesem Text haben wir auch die Vertheidigung Christi, welche in allen vollkommen, zugleich sanftmütig, zugleich kräftig gewesen ist. Die Juden haben Christum noch immer beschuldiget, als hätte er ein so grosses Unrecht daran gethan, daß er den Gichtbrüchigen an einem Sabbat geheilet hat; zumalen sie diese Wolthat für eine Ubertrettung des Gebotts, für eine Entheiligung des Sabbats angesehen. Wie hat sich nun Christus gegen eine so falsche Inzicht verantwortet? wie? sanftmütig und gründlich. Verlangen wir erstens seine sanftmütige Verantwortung anzuhören, so lasset uns die Wort selber betrachten: Ich, sagte er, ich habe ein eintziges Werck gethan, und ihr verwunderet euch alle. Sylveira beobachtet allhier, Christus habe die Juden nicht Lugen gestraffet, er habe ihnen ihre Unwissenheit nicht vorgeworffen, er habe über ihre Ungerechtigkeit nicht geschmählet oder gepolderet; sondern modestiæ causa, Bescheidenheit halber habe er sich des Wörtleins: Miramini, verwundert, gebrauchet; sprechend: Ihr verwundert euch alle; um ihnen desto süsser, freundlicher, liebreicher und sanftmütiger zu begegnen. Und zwar dieses ware schon die Art Christi des HErrn, daß er entweders unter denen Unbilden geschwigen, oder, wo es die Sach erforderet hat, gantz glimpflich und sanftmütig sich verantwortet; wie es

Gabuti. in vita Pii V.

S. Basil. ap. Marcant. cit.

Sylveir. in exposit.

der gelehrte Suarez beobachtet hat, theils nach dem empfangenen Backen-Streich in dem Haus Annæ, theils gegen die falsche Zeugen in dem Haus Pilati, theils Zeit der Gefangennehmung in dem Garten Getsemani, ja aller Orten, wo er sich, oder seine Unschuld, oder seine Lehr, oder seine Jünger vertheidigen muste: Id fecit, seynd die Wort Suarii, id fecit summa animi modestia, ne animum despondisse videretur, & ut nobis exemplum præberet, non solum patienter ferendi injurias, sed etiam constanter loquendi, ubi oportuerit, & DEI honor, & publica utilitas id requisiverit. Dieses hat er gethan mit gröster Bescheidenheit und Sanftmut, eines Theils, damit die Juden nicht glaubten, als mangelte es ihme an Grund oder Muth sich zu vertheidigen, anderen Theils aber auf daß er uns ein Exempel geben solte, nicht allein die Unbilden gedultig zu ertragen, sondern auch standhaftig sich zu verantworten, wo es immer die Ehre GOttes, und der gemeine Nutzen wurde erforderen. Auch uns gut Catholischen Christen, die wir sonsten zur Gedult und Standhaftigkeit in Creutz und Leiden vor allen anderen verbunden seynd; auch uns ist es nicht verbotten unsere Unschuld, Ehr, und guten Namen, wo es nöthig zu vertheidigen, wann selbiges nur auf eine gelinde Art mit Sanftmut, und nach dem Exempel Christi geschehe. Es scheinet, es wolte uns schon Salomon seiner Zeit hierzu unterweisen: Responsio mollis, saget er, frangit iram, sermo durus suscitat furorem. Ein gelinde Antwort bricht den Zorn, aber ein hartes Wort erwecket den Grimmen. David der König hat den Zorn deren Kriegs-Leuten Saulis mit gelinder Anrede gebrochen, da sie zwar gekommen seynd ihn zu tödten, aber zuruck gekehret voll des Eifers ihn wider seine Feind zu verfechten. Abigail die kluge Haus-Frau hat den Zorn Davidis mit der Süssigkeit ihrer Worten gebrochen, da selber schon in dem Anzug ware, das Haus des Nabals mit gewafneter Hand anzufallen, und alles darinnen mit Feuer und Schwerd

Suar. to. 2. in 3. p. dis. 35. ante sect. 1.

Prov. 15.

1. Reg. 24

1. Reg. 25

zu vertilgen. Ja, wollen wir noch weiter in der Schrift zuruck gehen? Moyses hat die Hartnäckigkeit des Pharaonis, die Unbarmherzigkeit deren Egyptiern, den Wut des aufrührerischen Volcks Israel auf einmal gebrochen, aber wie? mit seiner Sanftmut; als von welcher der H. Geist selber Zeugnuß gibt: Vir erat mitissimus super omnes homines, qui morabantur in terra. Er ware der allersanftmütigste Mann aus allen Menschen, so damals die Erden bewohnet hatten. Nemlich die Sanftmut vermag alles, auch steinerne und eisene Gemüter müssen sich von denen sanftmütigen Worten brechen lassen. Die Stuck-Kugel verliehret ihre Kraft wider einen wollenen Sack; das Schwerd verliehret ihre Schneid auf einem Feder-Polster; die schaumende Wellen des Meers zerbrechen an dem linden Sand; und der Donner-Keil des Himmels wird in einem Schäfflein Wasser entkräftet; also hat die Sanftmut keinen Verleumder, keinen Ehrabschneider, keinen falschen Ankläger zu förchten, aller deren Waffen müssen bersten, und zerbrechen, wo sich ihnen die Sanftmut entgegen setzet. Und dieses ist die Ursach, warumen Paulus seinem Tito so nachdrücklich anbefohlen: Spiritus lenitatis. Den Geist der Sanftmut; dieses ist die Ursach, warumen Paulus so eiferig seinem Timotheo eingerathen: Sectare mansuetudinem. Trachte nach der Sanftmut; dieses ist die Ursach, warumen Paulus sich selber seinen Thessalonicensern so sehr angerühmet hat: Facti sumus lenes & placidi in medio vestrum. Wir seynd gantz süß und sanftmütig worden Mitten unter euch. Und endlichen auch in dieser Sanftmut wolte Christus selber, daß wir ihme folgen solten: Discite a me, quia mitis sum & humilis corde. Lernet von mir, dann ich bin sanftmütig und demütig von Hertzen. So viel von der sanftmütigen Vertheidigung seiner selbsten, anjetzo von der kräftigen.

1. Tim. 6.

1. Thes. 2.

Matt. 11.

Moyses hat euch die Beschneidung darum gegeben (nicht daß sie

Vers. 22. 23. & 24.

sie von Moyse herkommet, sondern von denen Vättern) und ihr beschneidet den Menschen am Sabbat. So nun ein Mensch an dem Sabbat die Beschneidung annimmt, damit das Gesatz Moysis nicht gebrochen werde; zörnet ihr dann über mich, daß ich den gantzen Menschen am Sabbat hab gesund gemacht. Richtet nicht nach dem Ansehen, sondern richtet ein gerechtes Gericht.

Christus hat mit zwar süssen, jedoch auch mit kräftigen Worten widerleget deren Juden ihren Frevel, Kraft welchen sie ihn beschuldiget, als hätte er das Gesatz übertretten, den Sabbat entheiliget, da er den Gichtbrüchigen an einem Sabbat gesund gemacht hat. Sein Argument steilte er also: Ad hominem. Könt ihr an einem Sabbat einen Menschen beschneiden, so kan auch ich an einem Sabbat einen Menschen gesund machen. Ihr beschneidet den Menschen an einem Sabbat, nach dem Gesatz Moysis, warum solte ich an einem Sabbat nicht können gesund machen? die Beschneidung ist eine Arbeit, ein knechtliches Werck, welches mit Mühe und Schmertzen verrichtet wird; meine Gesundmachung geschiehet mit einem Wort, es ist nichts Mühe- oder Arbeitsames, lasset sich in einem Augenblick vollziehen. Die Beschneidung ist ein legalische Cäremoni, so den Menschen von denen Sünden nicht befreyen kan, ein blosse Figur der Tauf, durch welche erst die Erb-Sünd wird abgewaschen; meine Gesundmachung ist ein Werck der Liebe, ein gutes verdienstliches Werck der Barmhertzigkeit, wordurch dem armen krancken Menschen nicht nur die Gesundheit des Leibs, sondern auch das Heil der Seelen wird ergäntzet. Ergo, schliesset Christus, ergo, wann euch erlaubt ist an einem Sabbat den Menschen beschneiden, so ist mir vielmehr erlaubt den Menschen an einem Sabbat gesund zu machen. Gebt Antwort? das könt ihr nicht; ey, so urtheilet dann hinführo nicht nach dem Schein, sondern nach dem Grund; richtet ein gerechtes Gericht, welches in aller Billigkeit, in aller Gerechtigkeit ist gegründet; bishero Christus. Wann wir Christen uns also verantworten könten, so wäre auch unser Verantwortung kräftig. Ein Wasch-Werck alter Weiber ist, sich allein mit Schreyen, Hadern, und Zancken verantworten wollen; unsere Verantwortung muß in kräftigen Ursachen bestehen, welche aus der Vernunft genommen, in dem Stand seynd, auch anderer Vernunft zu überweisen. Kinder und Weiber wissen nicht anderst, als mit Thränen und Zähern zu bewegen; Männer müssen die Vernunft reden lassen, als welche allein tief in das Hertz eingreiffet, selbes beweget, und übergwältiget. Vor Zeiten hat GOtt durch Blitz und Donner-Keil geredet in dem alten Testament, durch welches er das Volck in Forcht, und Schrocken gesetzet hat: heunt zu Tag lasset man sich mit Blitz und Donner nicht schröcken; wer seinem Gegner einer Warheit überzeugen, oder ihme einen Irrtum benemmen will, muß mit gründlichen, und vernünftigen Ursachen aufziehen, so wird er ihn von der Sünd, und aller Ungebühr abschröcken. Der Engel Raphael hat den jungen Tobiam, wie bekannt, in die Länder geführet, und da Tobias an dem Fluß einen grossen Fisch ersahe, ware er voller Forcht, und wolte die Flucht geben. Allein der Ertz-Engel liesse solches nicht geschehen, er sprache dem Jüngling einen Muth ein, befahle ihme, sich dem ungeheuren Raub-Fisch tapfer entgegen zu setzen, gibt ihme auch den Rath, wie er dieses Abentheuer am leichtesten bemeisteren könte: Trahe eum ad te, & attraxit eum in siccum, sagt er, & palpitare cœpit ante pedes ejus. Ziehe ihn zu dir, und er hat ihn heraus gezogen an das feste Gestatt, und er hat angefangen zu zitteren vor seinen Füssen. Ein guter Rath ist dieser auch für die Christen, welche ihren Feinden, falschen Anklägern, und Verleumdern begegnen wollen; wilst du Tob. 6.

dich

dich recht verantworten, trahe eum in siccum, ziehe den Fisch heraus aus dem beweglichen Wasser, lege ihn auf einen festen Grund, das ist, widerlege seine Inzichten nicht mit lähren, und eitlen Worten, sondern mit festen, und gründlichen Ursachen, mit kräftigen Vernunfts-Gründen, und die grosse Fisch deiner Verleumder, und Ehrabschneider werden sich bald dir zu Füssen werffen, und mit ihren
2.Reg.12. falschen Erdichtungen verzapplen. Nathan der Prophet wuste den Fisch also auf festen Boden heraus zu ziehen; er hat David dem Ehe-brecherischen König nicht mit vielen lähren Worten zugesetzet, sondern er hat sich so kräftiger Ursachen, gewaltiger Beweistümern, Hertz-brechender Gleichnussen gebrauchet, daß ihme dem König Anfangs die Thränen in die Augen geschossen, er aber selber endlich bey denen Füssen des Propheten seine Sünden bekennet, und seine Fehler beweinet hat. Was Paulus demnach der
Coloss.4. Apostel von seinen Colossern gesagt, das solten sich auch alle Christen zu nutzen machen, sonderbar diejenige, welche sich wider ihre Feind und Verleumder verantworten, und denen selben das Maul stopfen wollen: Sermo vester semper in gratia, sale sit conditus, ut sciatis, quomodo oporteat vos, unicuique respondere. Euer Red seye allzeit holdselig, mit Saltz gewürtzet, damit ihr wisset, wie ihr einem jeglichen antworten sollet.

Vers 25. 26. & 27. Da sprachen etliche von Jerusalem: Ist das nicht derselbige, den sie suchen zu tödten? und siehe, er redet offentlich, und sie sagen ihm nichts: Haben dann die Fürsten warhaftig erkannt, daß er Christus ist? Aber wir wissen, von wannen dieser ist; wann aber Christus kommen wird, so wird niemand wissen, von wannen er seye.

Das unbeständige Volck wechselt ihre Urtheil und Meinungen fast augenblicklich; kurtz zuvor wolten sie nicht glauben, daß einige unter ihnen, welche Christum suchten zu tödten, allhier bekennen sie selber, daß einige Christum zu tödten suchten. Ja sie wusten selber nicht, was sie von Christo halten solten; bald gedachten sie, Christus seye von Nazareth entsprossen, bald wolten sie ihn eben darum nicht für den wahren Messiam, für den wahren Christum halten, weilen sie unter sich selber den Irrtum hatten, der wahre Messias wurde von unbekannten Eltern seinen Ursprung haben; dann obschon die Propheten das Geschlecht seines Herkommens, die Zeit, und das Ort seiner Geburt haben vorgesagt, so haben sie doch von seinen Eltern, und ihrem Stand wenig oder gar nichts angeführet, aus deme das Volck hätte klug werden können; und eben dieses ist, sagt Cor- Cornel.a nelius, und Maldonatus, warum das Lapid.in Jüdische Volck an Christum allhier so hunc loc. sehr gezweiflet hatte. Was mich aber meistens in die Verwunderung setzet, ist der allgemeine Ruf, welcher von Christo, und über Christum ergangen ist, daß er solte, und müste getödtet werden. Dieses haben die Juden von ihren Propheten gehöret, dieses haben sie aus dem Mund Christi selber vernommen, dieses haben ihnen alle Umständen zu erkennen gegeben, also daß niemand an deme mehr gezweiflet, daß Christus von ihren Händen den Tod wurde leiden müssen. Gleichwie nun der gewaltige Tod Christi des HErrn für gewiß und unfehlbar gehalten ware, also haben auch wir Christen an unserem natürlichen Tod nicht zu zweiflen. Wir seynd dieser Warheit überzeuget durch das Gesatz GOttes, durch die Beschaffenheit Menschlicher Natur, durch alle Geschichten voriger Zeiten, durch unsere eigene tägliche Erfahrnuß, nemlich, daß wir alle sterben müssen, und daß der Tod keines verschonen werde. Die Gewißheit des Tods ligt uns erstens klar vor Augen in dem Gesatz GOttes, welches ein allgemeines Gesatz ist für uns Menschen alle auf diesem Erd-Boden. Es ist zwar nicht ohne, daß ein jedwederes Land ihre eige-

eigene, und auch besondere Gesätz habe; also wird das Königreich Spanien durch andere Gesätz beherrschet, als das Königreich Franckreich; also ist das Königreich Franckreich anderen Gesätzen unterworffen, als das Königreich Engelland, und so fort weiter; die Gesätze des Teutschen Kayserthums seynd weit unterschieden von denen Gesätzen des Türckischen Reichs, und ist fast kein Land auf Erden, welches nicht nach Art und Gestalt deren Völckern unter anderen Gesätzen lebe. Doch ist das Gesatz des Tods für alle lebendige Menschen auf diesem gantzen Erd-Boden allgemein, und müssen alle andere Gesätz, so sehr sie auch von einander unterschieden seynd, in deme zusammen treffen, daß wir Menschen alle, keinen ausgenommen, doch endlich des Tods dahin sterben müssen. Der grosse GOtt hat zwar drey grosse Reich unter seiner Bottmässigkeit:

Phil. 2. Cælestium, terrestrium, & infernorum.

Das Himmelreich, das Erdreich, und das Höllen-Reich; und obschon ein jedes Reich ein anderes Toden-Gesatz überkommen hat, so bleibt doch allzeit dem Erdreich das Gesatz für alle Menschen, daß sie sterben müssen. Das Himmelreich hat zum Gesatz, daß der Tod daraus verbannet

Sap. 5. seye: Justi autem in perpetuum vivent. Die Gerechte aber werden ewig leben. Das Höllen-Reich hat zum Gesatz, daß der ewige Tod darinnen

Psal. 48. wohnhaft seye: Mors depascet eos. Der Tod wird sie immerwährend verzehren. Das Erdreich endlich hat zum Gesatz, daß keiner dem zeitlichen Tod

Hebr. 9. entgehen werde: Statutum est hominibus semel mori. Es ist allen Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Dieses allgemeine Gesatz aller Menschen hat seinen Ursprung von dem ersten Menschen in dem Paradeis, als über welchen GOTT das Urtheil gefället

Gen. 2. hat: Morte morieris. Du wirst des Tods sterben. Wäre dieser unglückselige Vatter, welcher das Glück aller seiner Kinder in Händen hatte, wäre dieser seinem GOTT gehorsam, und getreu geblieben, so wären auch uns Menschen alle Creaturen zu unserer Erhaltung verhilflich gewesen, wir hätten von keiner Kranckheit gewust, und wäre die Unsterblichkeit uns eigentumlich worden, daß wir also nach gewisser Zeit, die uns GOtt auf dieser Welt vergönnet hätte, die ewige Seligkeit zu verdienen, von dieser in die andere Welt nur wären übersetzet worden, ohne durch den Tod dahin zu gelangen. Nachdeme aber Adam, unser Ertz-Vatter, GOTT untreu worden, und ihme den Gehorsam aufgesagt, da hat GOtt alle Elementen, alle Creaturen wider uns aufgebracht, welche nicht aufhören uns zu bekriegen, uns zu verfolgen, bis sie uns durch die Kranckheit in den Tod, durch den Tod in die Gruben stürtzen, und also dem gerechten Zorn GOttes aufopfern. Ist demnach unstrittig, daß das Gesatz des Tods auf Erden für uns Menschen alle aus dem Straf-Urtheil unserer ersten Vor-Eltern erwachsen seye, hiemit so wenig eine Dispens in diesem Gesatz zu verhoffen, so wenig als die Göttliche Urtheil, wann sie einsmals ergangen, sich abänderen lassen. Die Gewißheit des Tods erhellet andertens aus der nach dem Fall Adams erfolgten Gebrechlichkeit Menschlicher Natur; unser gantzes Menschliches Wesen ist ein zergängliches Gebau, so von einem jeden Wind erschüttlet, von einer jeden Feuchte geschwächet, von Hiz und Kälte entkräftet, von kleinem Unmaß, oder Uberfluß im Essen und Trincken, von einer allzu heftigen Bewegung, oder allzu müssigen Trägheit wird umgeworffen. Der gantze Leib ist ein lauteres mit Haut und Fleisch überzogenes Bein-Gerippe, so schwach, und schlecht bewahret, daß selbes dem Eisen, oder Stahel, dem Feuer, oder Gift aus sich selber keinen Widerstand leisten könne. Also daß Augustinus hieraus die Unfehlbarkeit des Tods erkennet: Necesse est, ut quicunque natus fuerit, inde moriatur. Es ist nothwendig, daß der jenige, der so schwach und gebrechlich gebohren wird, endlich darvon sterben müsse. Befraget man sich heunt zu Tag über einen toden Menschen, warumen er gestorben, da wird der Medicus ein Langes, ein Breites daher machen, bald

August. serm. 3. in Dom. 1. quad.

muß die Wasser-Sucht, bald ein hitziges Fieber, bald ein Schlag-Fluß, bald ein Lungel-Lathar, bald eine Erhärtung der Leber, bald ein Polipus, oder Hertz-Gewächs daran Ursach seyn, allein, wann wir tieffer hinein sehen, und die Urquelle des Tods ergründen wollen, so kommet es doch allzeit darauf an, daß unsere Leibs-Beschaffenheit schwach und gebrechlich, diesen Kranckheiten zu widerstehen nicht kräftig genug gewesen seye. Hat also billig Seneca sagen können: Morieris, non quia ægrotas, sed quia vivis. Du wirst unfehlbar sterben, nicht von darum, weilen du krank bist, sondern weilen dein Menschliches Leben von sich selber so müheselig, schwach und elend ist. Drittens, ist die Gewißheit des Tods unlaugbar aus allen Geschichten verflossener Zeiten. Der Königliche Prophet David hat fragen dörffen: Quis est homo, qui vivet, & non videbit mortem. Wer ist der Mensch, der da stäts leben, und den Tod niemals sehen wird? wer? keiner. Keiner ist von Erschaffung der Welt noch übergelieben, der nicht gestorben wäre. Mächtig seynd die Monarchen, und Könige der Welt, und dannoch ware noch keiner, der sich dem Tod widersetzen kunte. Klug und wolerfahren seynd die Welt-Weise auf Erden, und dannoch hat noch keiner die Kunst und Wissenschaft erfunden, dem Tod auszuweichen. Glücklich und geschickt seynd offt die Medici, und Leib-Ärtzten in ihren Curen, aber keinem hat es noch geglücket, auch einen eintzigen Patienten gäntzlich von dem Tod zu befreyen. Starck und voller Kräften seynd die Risen, und Risen-Kinder auf der Welt, aber keiner ware noch so starck und kräftig, daß er den Tod übergwältigen, und unter die Füß bringen könte. Hat also die Schlangen in dem Paradeis unseren Ur-Eltern vorgelogen, da sie gesprochen hat: Nequaquam moriemini. Ihr werdet nach dem Apfel-Biß auf keine Weis sterben; indeme doch sie, und alle Nachkömmlinge auf einem Hauffen zusamen gestorben seynd; also daß Bernardus der Schlangen gedrohet hat: Nequam! nequam! ubi est tuum illud nequaquam? O listiger Schalck! wo ist dein Nequaquam, auf keine Weis? da wir alle dem Tod unterworffen seynd. Keiner, keiner, ich sage es noch einmal, ware bishero dem Tod entrunnen; auch Enoch und Elias nicht, dann ob sie schon noch nicht gestorben, so werden sie doch sterben, sagt Hildebertus von beyden: Mortem distulit, non evasit. Ein jeder aus ihnen hat zwar den Tod verschoben, ist ihme aber nicht für allzeit entgangen. Viertens endlichen zeigt uns die tägliche Erfahrnuß, daß wir sicher sterben müssen. Es gehet selten ein Tag vorbey, daß man nicht einen Todten, oder mehrers zum Grab bringet, auch unsere Bekannte, auch unsere Befreundte, auch unsere Eltern und Kinder müssen offt vor unseren Augen in das Gras beissen; der blinde Tod verschonet keines, er schauet nicht auf Cronen und Infulen, nicht auf Schätz und Reichtumen, nicht auf Gold und Geld, nicht auf Jugend und hohes Alter, sondern alles, was ihme unter die Sichel kommet, muß über die Klingen springen; da hilft kein Bitten und Betten, kein Fluchen und Schelten, kein Drohen und Liebkosen; der Tod ist nicht nur blind, sondern auch taub, lasset sich weder schröcken, noch bewegen. Selten verfliesset ein- oder andere Stund, wo nicht der traurige Glocken-Klang uns erinneret, daß schon wiederum jemand gestorben seye. Selten gehet ein Tag vorbey, wo man nicht zwey oder drey Leichen auf den Kirch-Hof traget. Selten geschiehet es, daß man nicht in einem, oder anderen Haus ein erbärmliches Seufftzen und Schreyen höret über den Tod-Fall eines Verstorbenen. Wäre demnach jener Mensch thorrecht, oder unsinnig, der ihme einbilden solte, als wurde vielleicht er überbleiben. Wie jener Lutherische Prädicant, welcher, als er seinen Zuhörern die Wort Pauli erklären wolte: Statutum est hominibus semel mori. Es ist allen Menschen gesetzt, einsmal zu sterben. Alle, sagte der Prädicant, alle müssen sterben, Junge und Alte, Reiche und Arme, Gelehrte und Ungelehrte, Fürsten

Seneca ep. 78.

Pſ. 88.

Gen. 3.

Bern. in Gen.

Hildeb.

sten und Bauren, alle, und vielleicht ich auch. Kein Vielleicht, sprich ich, lasset sich allhier gebrauchen; dann wie heiliger Augustinus die Sach sehr wol entscheidet, so kan man von allen Sachen zweifeln, und sprechen: Vielleicht, allein der Tod weiß von keinem Vielleicht: Cætera nostra bona, & mala incerta sunt; sola mors certa est. Alles übriges, was wir auf der Welt haben, Gutes und Böses, ist ungewiß, der Tod allein ist uns sicher und gewiß. Diese nun seynd jene vier Haupt-Ursachen, welche uns überzeugen, daß wir gewiß, und unfehlbar sterben müssen. Muß mich dann allein bey dem Schluß dieses Puncts befremden, wie es möglich, daß wir also leben, als wann wir niemals sterben müsten: Tanquam semper victuri vivitis, sagt Seneca: O ihr Menschen! ihr lebt, als hättet ihr ewig zu leben. Ihr bauet Häuser und Pallast, als soltet ihr ewig darinnen wohnen. Ihr sammlet Schätz und Reichtumen, als müsten sie euch auf eine Ewigkeit erklecken. Ihr weltzet euch in allen Wollüsten und Uppigkeiten, als wäre kein anderes Leben mehr zu hoffen, oder zu förchten. Gedencket doch bey euch selber, auch Mitten in euerem Wol-Leben, auch Mitten in eueren Habschaften, auch Mitten in eueren Lüsten und Freuden, gedencket doch öffters, moriendum est, ich muß sterben; es ist mir also aufgesetzet, ich bin darzu gebohren, man wird mir nichts besonderes machen, moriendum est, alle seynd gestorben, und auch ich muß sterben.

August. serm. 21. de verb. Dom.

Seneca l. de vita c. 4.

Vers. 28. 29. & 30. Derowegen ruffete JEsus in dem Tempel, lehrete und sprache: Ja, ihr kennet mich, und wisset, von wannen ich bin, und ich bin nicht von mir selbst kommen, sondern der mich gesendet hat, ist warhaftig, den ihr nicht kennet. Ich aber kenne ihn, dann ich bin von ihme, und er hat mich gesandt. Da suchten sie ihn zu greiffen, aber niemand legte die Händ an ihn, dann seine Stund ware noch nicht gekommen.

Was grosse Mühe hat sich Christus nicht gegeben, um von denen Juden erkennet zu werden für den, der er ware. Er rufte in dem Tempel, er lehrete, er predigte; er bewarffe sich auf seinen himmlischen Vatter, der ihn gesandt hatte; mit einem Wort, er unterliesse nichts, was ihn als einen Sohn GOttes bekannt machen könte. Allein, alles umsonst, die Juden waren so blind, so taub, verstockt und halsstärrig, daß sie ihn für keinen Messias, für keinen Sohn GOttes erkennen und annehmen wolten. Ja, sie waren viel mehrers durch sein Zusprechen wider ihn aufgebracht und erbitteret, also zwar, daß sie sogar ihn ergreiffen, und gefänglich anhalten wolten; haben doch keine Hand an ihne geleget, warumen? weilen seine Stund noch nicht gekommen ware. Die Stund seines Tods wuste Christus gar wol, allein denen Juden ware sie noch unbekannt, und zwar eben auf gleiche Weis, wie uns Menschen die Stund unsers Tods unbekannt und verborgen ist: Non est vestrum, sagt Christus, nosse tempora vel momenta. Es gebühret euch nicht zu wissen die Zeit und Stund. Nemlich gleichwie GOtt uns die Gewisheit des Tods aus vielen zu erkennen gegeben hat, also wolte er uns nicht zu erkennen geben die Zeit unseres Tods: Nescitis diem neque horam. Ihr wisset weder den Tag, noch die Stund. Wir wissen, daß wir sterben müssen, wissen aber nicht, wann wir sterben sollen. Wir wissen, daß in einem Jahr und in einem Monat uns der Tod begegnen werde, wissen aber nicht, welches Jahr oder welches Monat dieses geschehen solte. Wir wissen, daß ein Tag, eine Stund uns als die letzte unseres Lebens aufgesetzet seye, wissen aber nicht, ob dieser Tag, oder diese Stund weit von uns entfernet seye oder nicht. Wird also der Tod heimlich und unvermerkt bey uns einschleichen wie ein Dieb

Act. 1.

Matth. 25.

oder Rauber, sagt Paulus der Apo-
1. Thess. 5. stel: Dies Domini, sicut fur in nocte, ita veniet. Der Tag, des HErrn, wie ein Dieb bey der Nacht, also wird er kommen. Die Frag ist aber anjetzo, warumen GOtt uns die Zeit unseres Tods also verborgen haltet? dieses alles sagen die Vätter geschiehet zu unseren Nutzen, zu unseren Besten. Heiliger Augustinus ist der Meinung, es geschehe, damit wir stäts in der Forcht GOttes leben, und einen jeden Tag für den Letzten unseres Lebens halten
August hom. 13. sollen: Latet ultimus dies, ut observentur omnes dies. Der letzte Tag ist uns verborgen, auf daß wir alle Täg auf guter Hut stehen solten. Heiliger Gregorius haltet darfür, GOtt wolle die Zeit unseres Tods nicht bekannt machen, damit wir nicht etwann bis dahin unsere Buß verschieben:
S. Greg hom. 12. in Ev. Qui pœnitenti veniam spopondit, peccanti diem crastinum non promisit. Derjenige, welcher dem reumütigen Büsser die Verzeihung versprochen hat, hat ihme darzu den morgigen Tag nicht versprochen. Abermal Gregorius glaubet sicher, GOtt habe derowegen die Zeit unseres Tods in geheim gehalten, auf daß wir allzeit zu dem Sterben bereitet seyn solten:
Idem hom. 13. Horam ultimam idcirco DEUS nobis voluit incognitam, ut dum illam prævidere non possumus, ad illam sine intermissione præparemur. Die letzte Stund hat uns GOtt derohalben nicht wollen offenbaren, auf daß, indeme wir dieselbe nicht vorsehen können, jederzeit darzu uns bereit finden lassen. Und dieses ist auch die Ursach, warumen Christus so vielfältig uns in dem Evangelio zuruffet:
Luc. 12. Vigilate, estote parati, quia, qua hora non putatis, filius hominis venturus est. Wachet, und seyt bereit, dann, wann ihr es zum wenigsten vermeinet, wird der Sohn des Menschens ankommen. Viele Menschen leben, oder schlaffen viel mehrers, förchten keine Gefahr, da sie doch kein Augenblick ohne Gefahr seynd. Sie dencken niemals an den Tod, da er ihnen doch stäts an der Seiten. Verachten so lang den gefährlichen Augenblick, bis sie derselbe ungefehr überfallet. Sie seynd gleich denen, so von der Schlangen Aspis gebissen werden; sie werden also eingeschläfferet, daß sie weder den Biß, noch das tödliche Gift empfinden. Allein, nicht umsonst, sagt der Königliche Prophet: Venenum aspidum insanabile. Das Gift dieser Schlangen seye unheilbar, das ist, wie es Hugo der Cardinal erkläret: Aspis somnifera est, quæ dormire facit, & dormiendo mori. Die Hugo Card. in Pl. 90. Schlangen Aspis verursachet den Schlaf, sie machet den Menschen schlaffen, und in dem Schlaf dahin sterben. Billig demnach sollen wir stäts wachtbar seyn, und dieser Schlangen keinen Zutritt verstatten: Vigilate, & estote parati. Wachet, und seyt bereit, auf daß euch der Tod zu ungewisser Zeit nicht überfalle.

Aber viel von dem gemeinen Volck glaubten an ihn, und spra- Vers. 31. 32. & chen: Wann Christus kommen 33. wird, wird er auch mehr thuen, als dieser thuet? und die Pharisäer höreten, daß das Volck dieses von ihme murmelte, da sandten die Obersten und Pharisäer ihre Diener, daß sie ihn griffen. JEsus aber sprache zu ihnen: Ich bin noch eine kleine Zeit bey euch, und ich gehe zu dem, der mich gesendet hat.

Das gemeine Volck hat sich endlich bequemet, mildere Gedancken von Christo zu fassen, und ob sie ihn schon noch nicht ausdrücklich für Christum den wahren Messiam erkannten, so waren sie doch von seinen Wunder-Wercken also eingenommen, daß sie zu wancken und zu zweiflen angefangen, weilen ja der Messias, welchen die Propheten vorgesaget, unmöglich grössere Wunder würcken könte als er. Allein, so geneigt und willfährig das gemeine Volck sich gegen den HErrn Christum erzeiget hat, so erboßt und halsstärrig waren gegen ihme

me die Oberſten und Phariſäer, ſie wolten von keinem Chriſto nichts hören, gaben viel mehrers Befehl ihren Bedienten, ſie ſolten Chriſtum greiffen, und in Verhaft nehmen. Hingegen Chriſtus wolte ſie dieſer Mühe überheben, und drohet ihnen, daß er ohnedeme gar bald von ihnen weichen, und zu deme, der ihn geſandt hat, zuruck kehren wolle. Es hat auch das neidige Geſchlecht deren Phariſäern und hohen Prieſtern dieſe Straf gar wol verdienet, daß Chriſtus von ihnen gewichen, und ihrer Bosheit den Rucken gewendet habe. Dann eine Straf deren Sünden iſt dieſe, daß der Sünder GOtt verliehret, und GOtt von ihme weichet; und kan GOtt auch den Sünder nicht mehrers ſtraffen, als da er ſich von ihme abwendet. Das Vado, ich gehe, welches Chriſtus allhier geſprochen hat, iſt denen Juden ſehr theuer gekommen, dann nicht nur er als Menſchen Sohn iſt von ihnen durch den Tod entwichen, ſondern auch GOtt ſelber hat Zeit Titi des Veſpaſianer unter der Belägerung Jeruſalems den Tempel verlaſſen. Dann wie Joſephus und Egeſippus bezeugen, habe man ſelbiger Zeit in der Luft eine Stimm gehöret, mit welcher GOtt ſeinem Engel zugeſprochen hat: Surgite, migremus hinc. Stehet auf, laſſet uns von dannen weichen. Auf eine gleiche Weis zwinget die Sünd GOtt den Allerhöchſten, daß er von einer ſündhaften Seelen, wie aus dem Tempel zu Jeruſalem weichen müſſe. Dieſe Entfernung GOttes hat uns der Heil. Geiſt in der Königlichen Braut Salomonis klar zu erkennen gegeben, als welche in ihrer Trägheit, Müſſiggang, oder Bosheit ungefehr entſchlaffen iſt: Ego dormio. Ich ſchlaffe. Der Königliche Bräutigam ware Willens, ſie wiederum von dem Schlaf zu erwecken, er ſchleichet gantz leis hinzu, klopfet an der Thür, laſſet ſeine Stimme hören. Aber umſonſt, die Braut höret zwar ſeine Stimme: Vox dilecti mei pulſantis. Das iſt die Stimme meines Geliebtens, der da klopfet, laſſet ſich aber deſſen nichts mercken. Was thuet der verliebte Bräutigam?

Joſeph. Antiqu. Jud. Egeſippus.

Cant. 5.

Erſtlich, gibt er ihr die liebreicheſte Namen, die ſeine Liebe erdencken könte, er nennet ſie ſeine Schweſter, ſeine Liebſte, ſeine Taube. Alsdann ſuchet er ſie auch zum Mitleiden zu bewegen; indeme er ihr den betrübten Zuſtand vorſtellet, in welchem er ſich befindet; nemlich, er ſtehe vor der Thür, und klopfe als ein Armer an, in Regen, Wind und Schnee, daß ihme auch die Haar gantz naß worden, und trieffen von dem Nacht-Thau: Caput meum plenum eſt rore, & cincinni mei pleni ſunt guttis noctium. Mein Haupt iſt voll des Thaues, und meine Haar-Locken ſeynd voll deren Nacht-Tropfen. Aber dannoch alles vergebens, dieſe Braut laſſet ſich nicht bewegen, ſie iſt in ihrer Faulkeit verſeſſen, ſie nimmt tauſend Ausflüchten, will ihrem Bräutigam die Thür nicht eröfnen. Da entrüſtet ſich der Bräutigam, wird unwillig über dieſes Verfahren, und gehet darvon. Kurtz hernach gehet die Braut in ſich ſelber, ſtehet von ihrem Lager auf, und will dem Bräutigam die Thür eröfnen, ihn einzulaſſen; aber zu ſpat: At ille declinaverat, atque tranſierat. Dann er iſt ſchon entwichen und vorbey gegangen. Da ruffet ſie ihme zwar nach, aber er gibt ihr darauf keine Antwort. Lieber GOtt! was Unglück iſt nachmals dieſer Armen zugeſtanden; ſie iſt unter die Wächter der Stadt gefallen, und ware von ihnen häßlich zugerichtet: Invenerunt me cuſtodes, & percuſſerunt me, & vulneraverunt me, tulerunt pallium meum mihi. Die Wächter haben mich angetroffen, ſie haben mich geſchlagen, und verwundet, ſie haben mir meinen Mantel, meinen ſchönen Schleyer abgenommen. Eben alſo, wie der Geliebte allhier mit ſeiner Königlichen Braut, eben alſo verfahret GOtt mit der ſündhaften Seele; er ſtehet an der Thür des Hertzens, er klopfet an mit ſeiner Gnad, er laſſet die ſüſſe Stimme ſeiner Einſprechungen hören, er ſtellet zum Mitleiden ſein bitteres Leiden und Tod vor Augen, er ſpahret weder Liebkoſungen, noch Bedrohungen die ſündhafte Seel von ihrem Schlaf zu erwecken, will

aber alles nichts verfangen, ey, so wird seine Langmütigkeit endlichen verletzet. Er ziehet ab, wendet der Seelen den Rucken, und lasset sie gleichwol ihren bösen Neigungen über, welche sie gäntzlich des Kleids ihrer Hofnung berauben, verwunden, und dem Untergang zuführen. Mit einem Wort, wie es heiliger Chrysostomus klar und deutlich entworffen hat, also geschiehet es: Peccata separant a nobis DEUM, constituuntque nobis illum inimicum. Die Sünden sönderen GOtt von uns ab, und machen uns GOtt zu einem Feinde. Es könte sich allhier bey jemand kein geringer Zweifel erregen: Wie ist es doch möglich, daß GOtt von uns weichen, sich von uns absönderen, und uns gäntzlich verlassen könne? wie ist es doch möglich, da er ja derjenige, der stäts bey uns, mit uns, und in uns sich befindet. Als von welchem Paulus in denen Apostolischen Geschichten meldet: In ipso vivimus, movemur, & sumus. Wir leben, bewegen uns, und seynd in ihme. Dieser Scrupel ist leicht gehoben, wann wir GOTT einer Seits als unseren Schöpfer, und anderer Seits als unseren Erlöser betrachten; als unser Schöpfer ist er in allem, was er erschaffen hat durch seine Allwesenheit: Cœlum & terram ego impleo. Dann Himmel und Erden erfülle ich, sagt er von sich selber. Als unser Erlöser aber ist er in uns durch seine Gnad, und Liebe, mit welcher er unsere Hertzen beherrschet, laut deme: Regnum DEI intra vos est. Das Reich GOttes ist in euch. Ob nun schon GOtt als ein Schöpfer mit seiner Allwesenheit von uns nicht weichen kan, so kan er doch als ein Erlöser mit seiner Gnad und Liebe von uns weichen, da er nemlich seine Gnaden einziehet, und seine Liebe in Haß verwandlet. Dann wie David von ihme redet: Odisti omnes, qui operantur iniquitatem. Du hassest alle, die Böses würcken. Und in diesem Verstand drohet uns auch GOTT, daß er von uns weichen wolle. Nemlich, der ihn und seine Gnad verachtet, den verachtet er auch: Væh! qui spernis, nonne & ipse sperneris. Wehe dir, der du GOTT verachtest, dann du wirst auch von ihme verachtet werden. Er wird deine Seele verlassen, wie einen Wein-Berg, den der Hans-Vatter öd ligen lasset, oder wol gar Preis gibt denen wilden Thieren: Et erit in direptionem. Und er muß verwüstet werden. Er wird deiner Seel den Rucken wenden, wie ein Hirt seinen raudigen Schafen, bey Zacharia: Non pascam vos, quod moritur, muriatur. Ich werde euch nicht weiden, was dahin sterben will, das werde ich sterben lassen. Er wird in deiner Seel nicht mehr wohnen, sondern selbe wie ein Haus lähr stehen lassen: Ecce, relinquetur domus vestra deserta. Siehe, es wird euer Haus wüst und lähr verlassen seyn. Er wird deine Seel hinter sich werffen, wie eine Sach, dero er vergessen, und nicht mehr daran gedencken will: Pones eos retrorsum. Du wirst sie zuruck legen. Er wird so gar denen Heiligen nicht mehr zulassen, daß sie für deine Seel bitten, und betten sollen. Gleichwie er es vor Zeiten dem Jeremiæ verbotten hat: Tu vero noli orare pro populo, quia non exaudiam te. Du aber solst nicht mehr betten für das Volck, dann ich werde dich nicht erhören. Ja was noch mehrers: Si steterint Moyses & Samuel coram me, non est anima mea ad populum istum. Wann auch Moyses und Samuel vor mir stehen, und bitten solten, so ist meine Seel von diesem Volck abgewendet. Also nemlichen weichet GOtt von einer Seele, also sönderet er sich von ihr ab, also überlasset er sie ihren eigenen bösen Neigungen und Gelüsten. Und wie solte nicht dieses eine grosse Straf GOttes seyn? nicht nur eine grosse, sondern die allergröste, sagt Chrysostomus: Decem millia quis ponat gehennas, nil tale dicet. Zehen tausend Höllen kan man mir nennen, und es wird doch alles nichts so grosses seyn, als daß GOtt von einer Seelen gewichen. So wenig nun als die Juden sich schröcken lassen von deme, daß Christus zu ihnen gesagt in dem angezogenen Text: Vado. Ich weiche von euch; so sehr soll sich ob diesem Wörtlein ein jeder Christ entsetzen, dann

S. Chrys. lib. de Provid.

Act. 17.

Jere. 23.

Pf. 5.

Isai. 33.

Isai. 5.

Zach. 11.

Matth. 23.

Pf. 20.

Jere. 7.

S. Chrys. hom. 23. in Matt.

dann mehrers Unheil kan die Sünd nicht stiften als wann sie GOtt von dem Menschen absönderet. Henricus der VIII. König in Engelland, nachdeme er GOTT, seine Kirchen, und das eigene Gewissen verlassen hat, und nach so vielen Schand-Thaten der Grausamkeit und Gottlosigkeit wider alle Göttlich- und natürliche Rechten sich endlich dem Tod genäheret, da begehrte er auf seinem Tod einen Becher Wein, und als ihme der Lebens-Geist schon entgehen wolte, wendete er sich zu seinen anwesenden Freunden, sprechend: Amici perdidimus omnia. Freunde, wir haben alles verlohren. Henricus hatte grosse Ursach solches zu sagen, weilen ihme weder auf Erden, noch in dem Himmel etwas zu hoffen übrig ware. Allein, hat nicht jeder Sünder gleiche Ursach, nachdeme er durch die Sünd GOtt verlohren, zu sagen: Amici perdidimus omnia. Freunde, wir haben alles verlohren. Dann gleichwie derjenige, der GOtt besitzet, alles besitzet, also derjenige, der GOTT verliehret, alles verliehret. Die Frag ist anjetzo: Ob dann GOtt, wann er einsmals verlohren ist, sich nimmermehr finden lasse? will darauf antworten in Kürtze.

Sander. de rebus Angl.

Verf. 34. 35. & 36. Ihr werdet mich suchen, und nicht finden, und wo ich bin dahin könt ihr nicht kommen. Da sprachen die Juden unter einander: Wo wird dieser hingehen, daß wir ihn nicht finden werden? wird er unter die Zerstreuung deren Heiden gehen, und die Heiden lehren? was ist das für ein Wort, das er geredet hat: Ihr werdet mich suchen, und nicht finden, und wo ich bin, dahin könt ihr nicht kommen.

Die Schrift-Steller insgemein verstehen die Wort Christi dahin auf die Zerstöhrung Jerusalem, allwo die Juden um den Messiam seufftzen, und ihn aller Orten suchen, aber nicht finden werden. Ja sie werden dahin nicht kommen können, wo er ist, weilen er nach seiner Auffahrt sich in dem Himmel befindet zur Rechten seines Himmlischen Vatters. Diese Wort haben nun die Juden nicht verstanden, ja es wollens auch viel Christen nicht verstehen, da doch solche Wort sie am meisten angehen. Ich sage, sie, und zwar diejenige, welche nicht nur sündigen, sondern auch in ihren Sünden verharren. Diese werden Christum suchen, den sie verlohren haben, werden ihn aber nicht mehr finden, weilen sie ihn nicht zur rechten Zeit, nicht am rechten Ort, nicht also, wie es sich gebühret, aufsuchen. Heiliger Bernardus ist hierinfalls meiner Meinung; Attendite, sagt er, tres esse causas, quæ quærentes frustrare solent, cum aut non in tempore quærunt, aut non ubi oportet, aut non sicut oportet. Mercket, daß drey Ursachen seynd, aus welchen die, so Christum suchen, nicht mehr finden können, weilen sie ihn zur Zeit nicht suchen, wann sie solten; weilen sie ihn an dem Ort nicht suchen, wo sie solten; und weilen sie ihn auf die Art nicht suchen, wie sie solten. Und zwar diejenige, so in denen Sünden verharren, wann sie auch endlich Christum suchen, so suchen sie ihn nicht zur rechten Zeit; sie wollen sich nicht bekehren, sie wollen sich zur Besserung ihres Lebens nicht bequemen vor dem Tod. Nicht umsonst hat GOtt bey Isaia ermahnet: Quærite Dominum, dum inveniri potest. Suchet den HErrn, da er noch zu finden ist. Wordurch er klar anzeigen wolte, daß ohne Zweifel gewisse Zeiten aufgesetzet, in welchen, wann man ihn suchet, finden könne. Wer seynd diese Zeiten, die erste Zeiten, die man bey Handen hat, nicht die letzte Zeiten unseres sterblichen Lebens. Die letzte Zeit des Lebens ist für die, so es dahin gespahret, keine Zeit mehr den verlohrenen Heiland aufzusuchen. Die letzte Zeit des Lebens ist eine Zeit, wo die Schmertzen des Tods, und die Kräften unserer Feinden schon überhand genommen, und uns wenig mehr zu hoffen überlassen. Die letzte Zeit des Lebens ist

S. Bern. serm. 75. in Cant.

Isai. 55.

Sylv. in exposit.

ist eine Zeit, da die Heftigkeit der Kranckheit, die Mattigkeit deren Sinnen, die Bitterkeit deren zeitlichen Sorgen, die Verwirrung des Geists, die Funcken deren ungezäumten Anmutungen, die Vermehrung deren Versuchungen, der Gewalt böser Gewohnheiten, der Mangel Göttlicher Gnaden auf einmal zusammen treffen, und dieselbe verhinderen erst dazumal den Verlust GOttes zu ersetzen. Die letzte Zeit des Lebens ist eine Zeit, in welcher gemeiniglich der Brunnen der Barmhertzigkeit schon ausgetrocknet, und wie Bernardus redet, sich alle Urquellen deren Göttlichen Hülfs-Mitteln schon allbereits verstopfet haben. Ist also die letzte Zeit des Lebens keine Zeit mehr GOtt aufzusuchen. Weiters diejenige, so in denen Sünden verharren, wann sie GOtt auch suchen, so suchen sie ihn nicht am rechten Ort; wo ist das rechte Ort, wo man den verlohrenen Heiland suchen muß? In pœnitentia. In der Buß. In cinere & in cilicio. Dann gleichwie GOTT in der Sünd verlohren wird, also wird er nirgends als in der Buß und Bereuung deren Sünden gefunden: Si autem impius pœnitentiam egerit ab omnibus peccatis suis, quæ operatus est. Sagt GOtt der HErr bey Ezechiel den Propheten. Wann aber der Gottlose wird Buß würcken über alle seine Sünd, die er begangen hat, was wird geschehen? ich werde zu ihme zuruck kehren, ich werde mit meiner Gnad mich zu ihme wenden; Omnium iniquitatum, quas operatus est, non recordabor. Und werde aller seiner begangenen Missethaten nicht mehr gedencken. Allein, die so in denen Sünden verharten, die haben einen Eckel von der Buß, ein Abscheuen von der Beicht, einen Grausen vor der Reue, einen Haß vor dem Vorsatz und Besserung ihres Lebens; kein Wunder demnach, auch solchen, so GOTT in der wahren Buß nicht suchen, gesagt ist: Quæretis me, & non invenietis. Ihr werdet mich suchen, aber nicht finden, weilen ihr mich nicht suchet, wo ich allein zu finden. Endlich diejenige, so in denen Sünden verharren, suchen GOtt niemals auf solche Weis und Manier, wie sie solten; was ist dieses für eine Weis und Manier GOtt aufzusuchen. Isaias der Prophet zeiget uns dieselbe mit zweyen Worten: Si quæritis, sagt er, quærite. Wann ihr ihn suchet, so suchet. Das ist, wie es Bernardus ausleget, wann ihr den HErrn suchet, so suchet ihn mit Eifer: Corde ardenti, omnino infatigabiliter quærite. Suchet ihn mit feuerigem Hertzen, mit einem recht unermüdeten Fleiß. Gleichwie nun bey denen, die in Sünden verharren, kein Hitz und Eifer, sondern nur Lauigkeit, Zerschlagenheit, Verdruß, und Unwillen anzutreffen ist, also ist wiederum kein Wunder, wann GOtt sich von ihnen, sie mögen ihn auch suchen so lang sie wollen, nicht finden lasset. Euch demnach, die ihr in der Gewohnheit zu sündigen schon bis über die Ohren versessen seyt, euch ist gesagt, nicht nur, daß ihr GOTT durch euere Sünden verlohren habt, sondern daß ihr ihn euerer Gewohnheit halber auch nicht mehr finden werdet.

Ezech. 18.

Isai. 21.

S. Bern. in Cant.

Aber an dem letzten grossen Tag des Fests stunde JEsus, ruffete und sprache: So jemand Durst hat, der komme zu mir, und trincke. Wer an mich glaubet, wie die Schrift saget, aus desselbigen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fliessen. Das sagete er aber von dem Geist, den diejenige empfangen solten, die an ihn glauben wurden; dann der Geist ware noch nicht gegeben dieweil JEsus noch nicht verkläret ware.

Vers 37. 38. & 39.

Wol eine wunderliche Begebenheit! Christus drohet kurtz zuvor, daß er von denen Juden weichen, sich von ihnen absönderen, und sie verlassen wolle; und anjetzo bietet er ihnen schon wiederum gantze Ström seiner Gnaden an, und ladet sie zu dem le-

ben-

bendigen Wasser ein des Heil. Geistes, welches er über sie Strom-weis will fliessen lassen. Ja er stunde, und rufte mit allen Kräften denenjenigen zu, die seiner bedürftig waren, als wäre er viel mehrers ihrer bedürftig, und dieses ist endlich der Abgrund Göttlicher Barmherzigkeit, daß GOTT, da er auch von uns weichet, immer uns nachschauet, ob wir ihme nicht folgen; und da er uns verlasset, immer wünschet, und verlanget, daß wir ihn suchen, und ihme nachlauffen möchten. Mehrers wuste ich von dieser unerhörten, und unbegreiflichen Güte GOttes nicht zu sagen, als Folengius ein fürnehmer Schrift-Steller schon vor meiner gesaget hat: Ea DEI erga nos semper fuit bonitas, ut non tanto studio nos nobis, ut bene sit, quæramus, quanto ipse, ut nobis bene faciat, & quærit, & rogat, & illud quidem omnibus diebus vitæ nostræ. Es ware die Güte GOttes gegen uns Menschen allezeit so groß, daß wir selber niemals mit solchem Eifer unsere Wolfart suchen, als mit grossem Eifer er suchet, und trachtet uns Gutes zu thuen durch alle Täg unseres gantzen Lebens. Seine Barmherzigkeit hat ihn von dem hohen Himmel herab gezogen, und in die Gestalt eines Kindleins verkleidet, auf daß nur er uns desto ehender verzeihen solte, und wir nur desto leichter mit ihme könten ausgesöhnet werden. Parvulus datus est nobis, sagt Isaias der Prophet; Das kleine Kind ist uns gegeben worden. Aber worzu? damit GOtt desto geneigter in dieser Gestalt zur Barmhertzigkeit sich zeigen solte. Dann wie Heil. Bernardus hiervon redet: Parvulus est, leviter placari potest; quis enim nesciat, quia puer facile donat. Es ist ein kleines Kind, er lasset sich leicht besänftigen; dann wer weiß es nicht, daß die Kinder alles leicht verzeihen. Allein, da er auch grösser worden ist, hat bey ihme die Barmhertzigkeit nicht ab-sondern zugenommen. Er ist gleich einem Risen aufgesprungen, dem Sünder nachzueilen, er hat ihme durch Juden-Land und Galilæam aller Orten nachgesetzet,

Foleng. in Ps. 22.

Isa. 9.

S. Bern. serm. 1. in Epip.

er hat sich dem Sünder zu Füssen geworffen, und ihme gleichsam abgebetten jene Unbild, die er nicht zugefüget, sondern von dem Sünder erlitten hat. Man betrachte Christum bey denen Füssen Judæ, welcher doch schon den Teufel im Hertzen hatte: O homo! sagt Petrus Chrysologus, jam tibi parce, quia ut tibi parcas, tuos DEUS lavit, tuos DEUS amplexatus est pedes. O Mensch! verschone deiner anjetzo selber, nachdeme GOTT, auf daß du deiner selbsten verschonest, deine Füß gewaschen, deine Füß umarmet hat. Ja was hätte Christus mehrers thuen können, als daß er an dem Creutz seine Hände ausgestrecket, um für den Sünder zu bitten. Tota die, ruffet er bey dem Propheten, tota die expandi manus meas. Ich habe den gantzen Tag meine Händ ausgestrecket. Die Ausstreckung deren Händen, sagt abermal Chrysologus, ist die Leibs-Stellung eines Bittenden: Nonne, qui expandit manus, ipso habitu rogat? Bittet nicht derjenige, der seine Hände ausstrecket? Allein, zu wem strecket er seine Hände aus? Ad populum. Zu dem Volck, und zwar, ad populum non credentem, sed contradicentem sibi. Zu den Volck, welches ihme nicht nur nicht geglaubet, sondern ihme auch widersprochen hat. Expandit manus, fahret fort Chrysologus, distendit membra, dilatat viscera, pectus porrigit, offert sinum, gremium pandit, ut Patrem se tantæ obsecrationis demonstret affectu. Er strecket seine Hände aus, er dehnet seine Glieder aus, er breitet sein Ingeweid aus, er drucket seine Brust herfür, er bietet seine Schoos dar, auf daß er durch die Anmutung seiner Bitt sich einen Vatter erweise. Und obschon er von dem Sünder, und der Sünder von ihme abgewichen; obschon die Sünd sie beyde entzweyet, und von einander abgesönderet hat, obschon der Sünder GOtt, und GOtt den Sünder verlassen hat, so kan doch Christus auf den Sünder noch nicht vergessen; er steiget auf das Creutz hinauf, lasset seine Augen herum schiessen, ob er nicht den Sünder noch von weiten er-

Joa. 23.

Petrus Chrysologus

ser. 25.

Isa. 65.

Chrysologus ser. 108.

erblicke, und selben noch von denen äusserſten Gräntzen der Welt herbey ruffen könne. Als wolte er ſagen, wie es Chryſologus verſtehet: Venite ergo, redite, & vel ſic probate Patrem, quem videtis pro malis bona, pro injuriis amorem, pro vulneribus tantis tantam reddere charitatem. So kommet dann, und kehret zuruck, erkennet mich aus deme einen Vatter, weilen ihr ſehet, daß ich euch das Böſe mit Guten, die Unbild mit Liebe, ſo viele Wunden mit Güte und Barmhertzigkeit erſtatte. Alſo nemlich hat ſich der Sünder, wann GOtt auch von ihme einsmals gewichen iſt, annoch ſeiner Barmhertzigkeit zu getröſten. Joannes von Cluniaco ſtellet eine Sinn-reiche Frag über jene Wort, welche Chriſtus bey Joanne dem Evangeliſten geſprochen hat: Ego ſum lux mundi. Joan. 8. Ich bin das Licht der Welt. Warumen lux mundi? fragt der Cluniacenſer, warumen das Licht der Welt? warumen nicht Sol mundi? Ich bin die Sonnen der Welt? da doch die Sonnen ein Urſprung des Lichts, und hiemit auch es Chriſto weit rühmlicher geweſen wäre, wann er ſich eine Sonne, das iſt einen Urſprung alles Lichts genennet hätte. Allein der Cluniacenſer beobachtet Joan. Clunia. tom. 3. ſerm. 49. ſehr wol: Nunquam in Evangelio Chriſtus ſe appellavit ſolem, ſed lucem. Nirgends hat Chriſtus in dem Evangelio ſich eine Sonnen genennet, ſondern nur ein Licht. Gibt auch deſſen die Urſach: Quia ſol, quando magis nobis eſt neceſſarius, tunc relinguere conſuevit, ſecundum illud Prophetæ: Sol cognovit occaſum ſuum. Pſ. 103. Weilen die Sonnen, wann ſie offt am meiſten nothwendig wäre, uns zu verlaſſen pfleget, laut deme des Propheten, die Sonnen gehet zwar täglich auf, aber auch täglich darnieder, ob nun ſchon GOTT die Sonne ſeiner Barmhertzigkeit täglich aufgehen laſſet, über die Gute u. Böſe, ſo laſſet er doch ſeine Barmhertzigkeit niemals untergehen; kan alſo ihme die Natur der Sonnen nicht eigentumlich ſeyn, ſo täglich untergehet. Dann wie der Königliche Prophet uns von GOtt Pſal. 54. verſicheret: Veſpere, & mane, & meridie narrabo, & annuntiabo, & exaudiet vocem meam. Abends, und in der Fruhe, und zur Mittags-Zeit werde ich meine Noth erzehlen, und mein Anligen verkündigen, und er wird meine Stimm erhören. Auch der halsſtärrige, auch der verſtockte, auch der von GOTT ſchon verlaſſene Sünder hat noch nicht Urſach zu verzweifeln, daß wann er nur, wie oben gemeldet, die Barmhertzigkeit GOttes ernſtlich und eifrig ſuchet, ſelbe noch finden könne. Derjenige, welcher bey ſeinem Freund in der Parabel um Mitter-Nacht angeklopfet, und von ihme Brod begehret, muſte zwar lang anklopfen, bis ihme Gehör gegeben ware, doch hat er endlich importunitate, mit der Ungeſtümme ſeines Eifers durchgebrochen, und ſo viel bewürcket, daß ihme ſein Freund aufgethan, und Brod gegeben hat zu Genügen. Weit barmhertziger iſt GOtt in dem Himmel, wann er gleich etwas verweilet, ſo ſchlieſſet er doch endlich auf, der Eifer, mit welchem man anklopfet, die Ungeſtümme des Gebetts iſt wol mächtig ihn zu allem zu vermögen; er gibt nicht nur Brod, ſondern Gnad, Hülf, Troſt und Heil, wie man es immer wünſchen, und verlangen kan. Ja wie es Chryſologus vermeinet, ſo hat er in dem Himmel bey dem Thor ſeiner Barmhertzigkeit das Quartier angewieſen, damit niemand, der da klopfet, mit einiger Scharffe etwann abgewieſen werde. Freylich wird man mir entgegen ſetzen, wann das Menſchliche Geſchlecht anderſt ſo glücklich iſt, daß ihme die Barmhertzigkeit GOttes niemals die Ohren gantzlich verſtopfet, was iſt dann Urſach daran, daß GOtt nicht alſogleich erhöre, oder einige gar nicht erhöre, welche bey ihme Barmhertzigkeit ſuchen. Ich gib die Urſach: Erſtens, wie ich ſchon öffters gegeben hab, weilen der Sünder nicht, wie er ſolte, Barmhertzigkeit ſuchet. Andertens, weilen auch GOTT zeigen will, daß er dem Menſchen nicht ſchuldig ſeye, allzeit ſeine Sünden zu verzeihen. Ich ſage, nicht ſchuldig ſeye, und mit mir ſagt es auch der heilige Kirchen-Lehrer Ambroſius: Miſeri- Luc. 11. S. Chryſolog. ſer. 39.

S. Amb. de obitu frat. Satyri.

cors DEUS, si semper exaudiret homines, jam non ex voluntate libera, sed ex quadam quasi necessitate id facere videretur. Der barmhertzige GOtt, wann er die Menschen allzeit erhören solte, so hätte es das Ansehen, daß er nicht freywillig, sondern gezwungener barmhertzig seye. GOtt ist nicht minder barmhertzig, da er zuweilen seine Barmhertzigkeit einhaltet, dann eben durch das, daß er uns Menschen seine Barmhertzigkeit erweisen, oder nicht erweisen kan nach seinem Belieben, eben durch das will er uns mehrers aneiferen, stats seine Barmhertzigkeit zu suchen, und zu begehren, weilen er zwar nicht gezwungen, doch aber geneigt ist, uns seine Barmhertzigkeit stats zuzuwenden. Da wir ihn nun als unseren Richter förchten, ist er am allermeisten unser Vatter, und da wir uns sorgen, um seiner Gnad nicht verlustiget zu seyn, ist er besorget, um selbige uns niemals ermanglen zu lassen. Mit einem

Ps. 22. Wort: Misericordia tua subsequetur me omnibus diebus vitæ meæ. Deine Barmhertzigkeit, O GOtt! wird mir nachfolgen zu allen Zeiten meines Lebens.

Vers. 40. 41. 42. & 43. Als nun etliche von dem Volck diese seine Wort höreten, sprachen sie: Dieser ist warhaftig ein Prophet; andere sprachen: Dieser ist Christus; etliche aber sprachen: Soll dann Christus aus Galiläa kommen? sagt nicht die Schrift: Christus kommet von dem Saamen Davids, und aus dem Flecken Bethlehem, da David ware. Also ward unter dem Volck ein Zwitracht um seinetwillen.

Der Zwitracht erhube sich unter dem Jüdischen Volck aus einem unrechten Verstand; einige hielten den HErrn für einen Propheten, andere aber gar für Christum. Der gantze Anstand ware nur noch an deme, daß Christus aus dem Stammen Davids entsprossen, und zu Bethlehem gebohren seyn solte, wie er es auch ware. Sie aber, die Juden, dieses nicht wusten, oder sich dessen nicht erinnerten, sondern beständig glaubten, als wäre er aus Galiläa von Nazareth gebürtig, allwo er auferzogen, und dreyssig gantzer Jahr von Jugend auf gewohnet hatte. Möchte aber allhier allein dieses wissen, warumen doch so gählings das Jüdische Volck auf so gute Gedancken von Christo gekommen seye, da sie ihn und seine Predig angehöret, indeme sie doch zuvor ihme so wenig Gutes zugedacht hatten. Wann ich alle Umstände wol betrachte, so finde ich, daß Christus sich sonderbar allhier barmhertzig erwisen, da er von Ausspendung seiner Göttlichen Gnaden geredet hat. Diese Barmhertzigkeit nun haben die Juden für eine recht Göttliche Tugend angesehen, also daß sie auch daraus geschlossen, der HErr müsse Christus seyn, das ist, der wahre Sohn GOttes, als deme diese Göttliche Tugend der Barmhertzigkeit so eigentumlich gewesen ist. Und in der That wird GOtt von keiner Tugend mehr gelobet, als von der Barmhertzigkeit, dann ob er schon unendlich gerecht, unendlich weiß, unendlich mächtig, unendlich vorsichtig, so bekennet doch Dvid von ihme: Misericordia ejus super omnia opera ejus. Seine Barmhertzigkeit ist über alle andere seine Werck. Ja man kan auch GOtt keinen grösseren, und angenehmeren Titul geben, als wann man ihn nennet: Misericordem. Den Barmhertzigen; dann er ist derjenige, sagt unsere heilige Kirchen: Cui proprium est misereri semper, & parcere. Deme da eigentumlich ist, allzeit sich erbarmen, und verzeihen. Der gelehrte Oleaster, da er jenen Befehl GOttes erkläret, so an den Moyses ergangen ist: Facies & propitiatorium de auro mundissimo. Du wirst ein Versöhnungs-Ort aufrichten aus den feinesten Gold. Da sagt Oleaster, daß dieses ein Haus, oder Pallast der Barmhertzigkeit gewesen seye. Allein, eine wunderliche Sach ware diese; GOtt hat seine Gerech-

Ps. 14.

Orat. Eccl.

Exod. 25.

tigkeit in der Welt kein eintziges Haus erbauen lassen, seiner Barmhertzigkeit aber so viel Häuser, als Kirchen GOttes, in welchen GOtt mit dem Menschen versehnet wird. Was mag wol dessen die eigentliche Ursach seyn? er gibt dessen die Ursach: Cum sit clemens, domum, in qua peccatis nostris propitiaretur, instituit, & non unicam solum sed pene infinitas, quot enim sunt Ecclesiæ, tot sunt domus propitiationis. Weilen er die Güte und Barmhertzigkeit selber ist, hat er ein Haus eingesetzet zur Aussehnung unserer Sünden, ja nicht nur eines, sondern unzahlbar viele, dann so viel als Kirchen, so viel seynd Häuser der Versehnung. Ja es scheinet auch, daß GOTT kein anderes Amt, oder Geschäft auf der Welt verrichte, als daß er sich mit seiner Barmhertzigkeit beschäftiget; alles, was er thuet, oder lasset, ist Barmhertzigkeit; er thuet denen jenigen Gutes, so ihme Ubels gethan, und dieses ist Barmhertzigkeit; er lasset denen die Sünden nach, die es auch nicht verdienen, und dieses ist Barmhertzigkeit; und gleichwie ihn seine Barmhertzigkeit auf die Welt herab gezogen hat, also ist auch seine Barmhertzigkeit, mit welcher er sich in der Welt unterhaltet. David der Königliche Prophet ermahnet nicht umsonst einen jeden aus uns, er solle nur zu GOtt seine Zuflucht nemmen:

Oleast in Exod.

Ps. 36. Revela Domino viam tuam, & spera in eo, & ipse faciet. Eröfne dem HErrn deinen Weeg, und hoffe an ihn, und er wird es machen. Was wird er machen, fragt Hugo der Cardinal, was wird er würcken? lauter Werck der Barmhertzigkeit, ist seine Antwort: Non dicit, quid faciet, unde intelligendum est de proprio ejus officio, quod est; misereri, seu dare veniam. David sagt: Er wird es machen, sagt aber nicht, was GOtt machen wird; und dahero ist es zu verstehen von dem Amt, welches GOtt auf der Welt verrichtet, und in deme bestehet, daß er sich unserer erbarme, und uns unsere Missethaten vergebe. Da nun Christus aus der Barmhertzigkeit für einen wahren Sohn GOttes erkennet worden, da nun GOTT selber sich durch nichts mehrers, als durch seine Barmhertzigkeit zu erkennen gibt, haben wir auch nichts mehrers zu schätzen, als daß er uns zu einem so Göttlichen Werck einladet: Estote misericordes, sicut & pater vester misericors est. Als wolte er sagen: Wolt ihr Kinder GOttes seyn, so seyt barmhertzig, wie euer Göttlicher Vatter in dem Himmel barmhertzig ist. Dann es bleibt bey deme, daß die Barmhertzigkeit aus allen anderen die gröste, das ist, eine recht Göttliche Tugend seye.

Hugo Card. in Ps. 21.

Luc. 6.

Aber etliche unter ihnen wolten ihn greiffen, jedoch legte niemand die Hände an ihn. Darnach kamen die Diener zu denen Priestern und Pharisäern, und sie sprachen zu ihnen: Warum habt ihr ihn nicht hergebracht? die Diener antworteten: Es hat niemals kein Mensch also geredet, wie dieser Mensch.

Vers. 44. 45. & 46.

Der Erzehlung dieses Texts zufolg haben die Priester und Pharisäer ihre Knecht und Diener ausgeschicket, um Christum zu ergreiffen, und gefänglich anzuhalten. Allein der Streich hat ihnen mißlungen, die Bediente waren gerechter, und gottseliger, als ihre Herren; sie höreten Christum, und erkannten aus seiner Lehr eine Unschuld, die da übermenschlich, eine Weisheit, die da Göttlich, eine Heiligkeit, die da erstaunlich, woraus sie dann geschlossen bey sich selber, es wäre das gröste Unrecht, die gröste Unbilligkeit, daß man sich an einem so heiligen, und recht Göttlichen Menschen vergreiffen solte. Kehreten also unverrichter Dingen zuruck zu ihren Herren, und da sie von selbigen zur Red gestellet wurden, ware ihre kurtze Vertheidigung, daß sie in einer so unbilligen Sach nicht gehorchen könten, deme ein Leid zuzufügen, der da etwas Ubermenschliches an sich blicken lassen: Es hat niemals kein Mensch also geredet, wie dieser Mensch; bishero

Cornel. & Sylv. in expoſit,

hero die Auslegung des Text aus Cornelio a Lapide, und Sylveira. Nun über obiges wird mir allhier eine Frag erlaubet seyn: Ob diese Diener und Knecht daran übel gethan, daß sie ihren Herren nicht gehorchet, sondern wider den ausdrüklichen Befehl, Christum zu ergreiffen, gehandlet haben. Diese nutzliche Frag zu beantworten, ist gleich Anfangs nöthig zu wissen, was der schuldige Gehorsam deren Untergebenen seye; die Schuldigkeit des Gehorsams, Kraft welcher der Untergebene verbunden ist seinem Vorgesetzten zu gehorchen, ist theils in dem Gesatz der Natur, theils in dem ausdrüklichen Gesaz GOttes gegründet. In dem Gesatz der Natur, dann nachdeme GOtt in dem Paradeis alle lebendige Thier erschaffen hat, da meldet der Text, daß er sie auch dem Adam und der Eva unterworffen hat: Dominiamini piſcibus maris, & volatilibus cœli, & univerſis animantibus, quæ moventur ſuper terram. Herrschet über die Fische des Meers, und über die Vögel des Himmels, und über alle Thier, die sich auf Erden bewegen. Ja, diese Herrschaft hat GOtt noch erweiteret, da er aus zweyen Menschen, die damals allein in der Welt waren, einen dem anderen, das ist, das Weib dem Mann unterworffen; dann GOtt sprache zu Eva: Sub viri poteſtate eris, & ipſe dominabitur tui. Du solst unter des Manns Gewalt seyn, und er soll über dich herrschen. Gleichwie nun das Gesatz der Natur, den Mann über das Weib gesetzet hat, als hat es auch dem Weib aufgedrungen die Pflicht, ihrem Mann zu gehorchen. Gleiche Ordnung haltet die Natur auch in dem übrigen Geschlecht deren Menschen: dann eben jene Natur, so eines dem anderen vorgesetzet, erforderet auch, daß dieser über jenen herrsche, und jener diesem gehorche. Anjetzo von dem Gesatz der Natur zum Gesatz GOttes: Paulus der Apostel hat seinen Römern dieses Gesatz GOttes gar deutlich erkläret: Omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit; non eſt enim poteſtas, niſi a DEO, quæ autem ſunt, a DEO ordinatæ ſunt. Eine jegliche Seel seye unterthan dem Obrigkeitlichen Gewalt; dann es ist kein Gewalt, als von GOtt, was aber Gewalt hat, das ist von GOtt verordnet. Der Mann hat von GOtt Gewalt über sein Weib, so seye dann das Weib ihrem Mann unterthänig. Die Eltern haben von GOtt Gewalt über ihre Kinder, so seye dann das Kind ihren Eltern unterthänig. Der Fürst hat von GOtt Gewalt über seine Vasallen, so seye dann der Vasall seinem Fürsten unterthänig. Der Herr hat von GOtt Gewalt über seinen Diener, und die Frau hat von GOtt Gewalt über ihre Magd, so seye dann der Diener seinem Herrn, die Magd ihrer Frauen unterthänig; und sofort weiter durch allen Stände deren Menschen: Non eſt enim poteſtas, niſi a DEO. Dann es ist kein Gewalt ausser von GOtt, welcher unter denen Menschen von gleichem Geschlecht, gleicher Natur und Wesenheit einen dem anderen hat vorgesetzet, zu dem Ziel und Ende, auf daß einer gebiete, und der andere gehorche. Und lasset sich dieser Verordnung nicht entgegen handlen: Qui enim poteſtati reſiſtit, DEI ordinationi reſiſtit. Dann wer der Obrigkeit widerstrebet, der widerstrebet der Verordnung GOttes. Ist also der Gehorsam des Untergebenen, wie der Ober-Gewalt des Herrschenden, beyde in dem Gesatz der Natur, und zugleich auch in dem Gesatz GOttes gegründet. Allein, der anderte Theil meiner Frag ist etwas beschwerlicher, wie weit sich dieser schuldige Gehorsam erstrecket? und zwar erstens, ob man schuldig seye zu gehorsamen einer heidnischen, ketzerischen, und gottlosen Herrschaft? Heiliger Paulus will gar nicht daran zweiflen, daß man auch schuldig seye denen Unglaubigen oder Gottlosen zu gehorsamen. Dann, nachdeme ich einsmal einer solchen Herrschaft unterworffen bin, bin ich auch schuldig derenselben zu gehorchen, nemlich, dieses ist der Willen GOttes, sagt Paulus. Ein gleiches forderet auch Petrus der Apostel: Servi ſubditi eſtote in omni timore Dominis, non tantum bonis & modeſtis,

Gen. 1.

Gen. 3.

Rom. 13.

Eph. 6. Col. 3.

1. Petr. 2.

sed etiam discolis. Ihr Knechte seyt denen Herren in aller Forcht unterthan, nicht allein denen guten und bescheidenen, sondern auch denen ungeschlachten. Gesetzt nun, daß man in einem Türckisch-Lutherisch- oder Calvinischen Land gebohren ist, so ist man schuldig auch solcher Türckischen, Lutherischen, oder Calvinischen Herrschaft getreulich zu dienen, und zu gehorchen, ob es schon ein grosses Unglük für einen Glaubigen unter dem Gewalt deren Unglaubigen stehen. Gesetzt, daß man als Diener oder Magd bey einer Lutherisch- oder Calvinisch- oder Jüdischen Herrschaft in würcklichen Diensten stehet, so ist man doch selber wie einer Catholischen Herrschaft gleiche Treu und Gehorsam zu leisten schuldig, ob schon weit heilsamer wäre, daß man einen solchen Dienst niemals annehme, oder so geschwind es möglich, sich darvon wiederum los zu machen suche. Gesetzt, daß man in einem Haus diene, wo die Herrschaft der Gottes-Lästerung, dem Zorn, der Ungerechtigkeit, der Geilheit, und allen Lastern ergeben, so ist man doch schuldig in seinem Dienst nichts zu übergehen, nichts zu unterlassen, sondern in allem seiner Schuldigkeit getreulich nachzuleben, ob man schon übrigens in einem solchen Haus wenig Göttlichen Seegen zu verhoffen hat; dann weder der Unglauben, weder das lasterhafte Leben einer Herrschaft kan den Diener, oder die Magd von der Schuldigkeit ihres Diensts, Amts, oder Verrichtung los sprechen. Der Contract, welchen zwar die Theologi innominatum, das ist, einen heimlichen unbenannten Contract nennen, bleibet allzeit zwischen dem Herrn und Diener auf gleichem Fuß, es mag hernach die Herrschaft gesittet seyn, wie sie wolle. Der Herr, da er seinem Diener den Lid-Lohn verspricht, sagt in der That selber so viel, als: Do, ut facias. Ich gib dir, auf daß du mir dienest. Und der Diener, da er seinem Herrn seine Dienst verspricht, sagt in der That selber: Facio, ut des. Ich diene dir, auf daß du mir gebest. Und ein jeder ist das Seinige zu erfüllen aus Gerechtigkeit schuldig; und wie Paulus noch hinzu setzet: Secundum voluntatem DEI. Nach dem Willen GOttes. Nachdeme nun der schuldige Gehorsam eines Dieners auf alle Herrschaften sich erstrecket, so ist noch zweytens eine grosse Frag: Ob der Untergebene auch in allen Dingen ohne Ausnahm seinem Vorgesetzten zu gehorchen schuldig seye? ich weiß zur Antwort keine bessere Richt-Schnur zu ziehen, als welche schon vor meiner Paulus gezogen hat: Servi obedite per omnia Dominis carnalibus, non ad oculum servientes, quasi hominibus placentes, sed in simplicitate cordis, timentes DEUM. Ihr Knecht, seyt in allem eueren Herren gehorsam nach dem Fleisch, und dienet ihnen nicht den Augen nach, als denen Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt eueres Hertzens, und förchtet GOtt. Drey Stuck erforderet allhier der Apostel: Erstens, daß man der Menschlichen Herrschaft in allem gehorche, was nicht wider GOtt ist, und wider sein Göttliches Gesatz. Dann wann wir schon eine Herrschaft auf Erden haben, so haben wir doch einen weit grösseren HErrn in dem Himmel, dem wir in allem weit mehrers zu gehorchen schuldig seynd, als allen Herrschaften dieser Welt: Obedire magis oportet DEO, quam hominibus. Man muß GOtt mehr gehorsam seyn, dann denen Menschen. Andertens, erforderet Paulus: Non ad oculum servientes, quasi hominibus placentes. Daß ein Knecht, Diener, oder Magd allen Menschlichen Respect in ihrem Dienst auf die Seiten setze, und mehrers suche GOtt, als denen Menschen zu gefallen; lieber den Menschlichen Gunst verliehre, als den Göttlichen, wann man von ihnen einen Gehorsam in unbilligen, und verbottenen Dingen begehret. Drittens, will Paulus, daß man seiner Obrigkeit, oder Herrschaft gehorsamen solle: In simplicitate cordis, timentes DEUM. In Einfalt des Hertzens, und mit der Forcht GOttes, sich weder durch Bedrohungen, noch durch Versprechen zu einem Gehorsam verleiten lasse in einer Sach, welche uns die Beleidigung GOttes, und den gerechten Zorn Got-

Eph. 6,

Col. 3.

Act. 5.

GOttes zuziehen könte. Billig demnach hat Christus einen Unterschied zwischen denen Dienern, oder Untergebenen gemacht, da er einige gute, andere aber böse Diener genennet hat. Gute Diener seynd, welche, nach denen obigen Regulen Pauli, denen Menschen dienen nach dem Willen GOttes; böse Diener seynd, welche denen Menschen dienen wider GOTT, und wider die Gesätz GOttes. Gute Diener waren die Diener des Königs Sauls, welcher, als er ihnen befohlen, sie solten den König David unschuldig um das Leben bringen, haben sie ihme nicht gehorchet. Hingegen böse Diener waren die Diener des Absalons, welcher, als er ihnen gebotten, Amnon seinen Bruder zu ermorden, haben sie ihm gehorchet, und an dem Amnon einen Tod-Schlag verübet. Gut waren die erstere, weilen sie nach dem Willen GOttes, böß die letztere, weilen sie in ihrem Gehorsam wider den Willen GOttes gehandlet haben. Auch unter denen Dienern Sauls des Königs selber ware ein sehr grosser Unterschied; Saul hat begehret, man solte ihme eine Zauberin suchen, welche den Samuel erwecken könte; da waren also einige bereit aus seinen Dienern, sich zu diesem gottlosen Werck gebrauchen zu lassen: Et dixerunt servi ejus ad eum: Est mulier Pythonem habens in Endor. Es haben seine Diener zu ihme gesagt: Es ist ein Weib zu Endor, das einen Wahrsager-Geist hat. Böse Knecht waren diese, welche ihrem Herrn zu gefallen das Gebott GOttes mißhandlet haben. Aber Saul hatte auch andere Diener, denen er befohlen hat, 85. Priester in seiner Gegenwart zu erwürgen. Allein, diese haben sich einem so gottlosen Befehl widersetzet: Noluerunt autem servi ejus extendere manus in Sacerdotes. Es wolten aber seine Knecht nicht ihre Händ wider die Priester ausstrecken. Gute Knecht waren diese, timentes DEUM, als welche gefürchten haben GOtt in seinen Priestern zu beleidigen. Auch wir in dem neuen Testament haben gute und böse Diener; böse Diener, wie die Diener Herodis gewesen seynd, so Christum zu dem Tod aufgesuchet, und so viel tausend unschuldige Kindlein getödtet haben. Gute Diener, wie die Diener deren Pharisäern in dem obangesetzten Text, welche den gottlosen Befehl nicht vollziehen, und sich an Christo vergreiffen wolten. Freylich vermeinen einige, als müsten sie um den Lohn ihren Vorgesetzten auch in unbilligen Sachen dienen; befiehlet es ihre Herrschaft, daß sie diesen oder jenen auf die Haut legen, und dero Rach aufopferen solten, so gehorchen sie, weilen sie darum bezahlet seynd. Befiehlet ein Herr seinem Diener, daß er diesem oder jenem Nachbar einen Schaden zufügen solle, so gehorchet er, weilen man ihme darfür einen Lohn geben will. Befiehlet eine Frau ihrer Magd, daß sie ein Liebs-Brieflein an diesen oder jenen Amanten überbringen solle, so gehorchet sie, weilen man ihr grosse Geschäncke darfür anbietet. Befiehlet ein Vorgesetzter seinem Untergebenen, daß er anstatt seiner ein falsches Jurament ablegen solle, so gehorchet er, weilen er einen Nutzen darvon erschnappen will. Mit einem Wort, bösen Dienern ist nicht beschwerlich, auch in gottlosen unbilligen Dingen zu gehorchen. Wo hingegen andere gute Knechte, auch vor dem Schatten eines so sündhaften Gehorsams sich entsezen, und sich stäts jenes Spruchs Pauli erinneren: Quodcunque facitis, ex animo operamini, sicut Domino, & non hominibus, scientes, quod a Domino accipietis retributionem hæreditatis. Alles, was ihr thuet, das thuet von Hertzen, gleichwie dem HErrn und nicht denen Menschen, und wisset, daß ihr die Vergeltung der Erbschaft von dem HErrn empfangen werdet.

1. Reg. 29.

2. Reg. 13.

1. Reg. 28.

Col. 3.

Da antworteten ihnen die Pharisäer: Seyt ihr dann auch verführet? glaubet auch jemand von denen Obristen, und von denen Pharisäern an ihn? sondern nur das gemeine Volck, so von dem Gesatz nicht weiß, und seynd verflucht.

Verf. 47. 48. & 49.

Es

Es haben sich die Pharisäer eingebildet, als müste sich die gantze Welt nach ihren Exempel und Beyspiel richten, und hiemit, weilen sie nichts auf Christum gehalten, wolten sie, daß auch niemand anderer auf Christum etwas halten solte; ja sie verachteten das gemeine Volck, als unverständig und unerfahren in dem Gesatz, und glaubten, daß sie allein von GOtt geseegnet, das gemeine Volck aber ungeseegnet, und verflucht seye, daß selbes nicht ihrem Exempel und Beyspiel in allem gefolget. Wahr ist es, so lang uns die Vorgesetzte mit gutem Exempel vorgehen, so seynd wir schuldig ihnen nachzufolgen, so bald als das Exempel und Beyspiel deren Vorgesetzten böß, und ungerecht, seynd wir viel mehrers schuldig, von selben uns abzuwenden. Dann wie GOTT der HErr selber ermahnet: Non sequeris turbam ad faciendum malum, nec in judicio plurimorum acquiesces sententiæ, ut a vero devies. Du wirst nicht der Menge folgen um Böses zu thuen, weder in dem Gericht dem Urtheil deren mehresten beyfallen, um von der Warheit abzuweichen. Es ist nicht ohne, die Vorgesetzte seynd das Haupt der Gemeinde, und gleichwie alle Glieder sich nach dem Haupt richten, also ist billig, daß dem Exempel deren Vorgesetzten insgemein die Untergebene folgen. Es ist nicht ohne, daß die Vorgesetzte gleich denen Uhren auf denen Thürnen der Stadt, nach welchen eine gantze Stadt ihre Verrichtungen u. Geschäften eintheilet; allein, wann diese Uhren verdorben, und wann das Exempel deren Vorgesetzten mangelhaft und sträflich ist, so seynd alle zu loben, die davon abweichen. Die Kinder seynd schuldig dem Exempel ihrer Eltern zu folgen, wann aber der Vatter sich täglich volltrincket, und die Mutter dem unmässigen Zorn ergeben ist, so folget nicht, daß die Kinder auch lauter Schlemmer und Demmer, lauter zornige Tyger-Katzen seyn müssen. Die Diener und Mägde seynd schuldig dem Exempel ihrer Herren und Frauen zu folgen; wann aber der Herr lüget, und die Frau betrüget, so folget nicht, daß auch die Diener sich auf das Lügen, und die Mägde sich auf das Betrügen verlegen sollen. Die Gesellen, und Lehr-Jung seynd schuldig dem Exempel ihrer Meister zu folgen, wann aber der Meister die gantze Wochen luderet, und an Sonn- und Feyertägen arbeitet, so folget nicht daraus, daß auch die Gesellen und Lehr-Jung dem Luder nachziehen, und den Feyertag entheiligen sollen. Die Untergebene seynd schuldig dem Exempel ihrer Vorgesetzten nachzuleben, wann aber die Vorgesetzte Geitz-Häls, Wucherer, GOtts-Lästerer und Ehe-Brecher seynd, so folget nicht, daß auch die Nachgesezte in ihre Fußstapfen tretten, und sich mit Geitz, Wucher, GOttes-Lästerung u. Ehe-Bruch beschmitzen sollen. Nemlich das gute Exempel von unseren Vorstehern und Obrigkeiten sollen wir uns zu Nutzen machen, das böse Exempel aber zu einen Greul und Abscheuen seyn lassen. Und dahero gar weislich ermahnet der Heil. Ephrem: Attende tibi ipsi, quando provectos in habitu conspexeris negligentes, tunc magno præsidio indiges, ne istos forte imitans, eandem inambules viam. Hüte dich selber, dann wann du die Aeltere und Vornehmere, als du bist, sehen wirst, daß sie nachlässig und schleuderisch in ihrer Kleidung, so wirst du grosser Hülf bedürftig seyn, damit du nicht durch ihre Nachfolg auf gleiche Abwege gerathest. Billig sagt Heil. Ephrem: Magno præsidio indiges. Du wirst grosser Hülf bedürftig seyn. Gewaltig ist das Exempel von sich selber, saget Heil. Ambrosius, und ware vielen genug einen Lebens-Stand zu erwählen, weilen sie doch gewust, daß ihre Vor-Eltern denselbigen ergriffen: Multi fuerunt milites, quia Patres eorum militaverunt. Viele seynd Soldaten gewesen, weilen ihre Vätter dem Krieg nachgezogen. Wann nun die Nachgesetzte grosse Laster, Fehler, und Mängel an ihren Vorgesetzten erblicken, da glauben sie schon, es seye ihnen ein gleiches erlaubet, und wie Cyprianus redet: Desinunt probro esse purpurata flagitia. Man pfleget sich nicht mehr zu schämen deren Lastern, so

Exod. 23.

Ephre. c. 2.

S. Amb.

S. Cypr.

so unter der Purpur begangen werden. Billig demnach sagt Ephrem: Magno præsidio indiges. Du bist einer grossen Hülf bedürftig, wann du deiner Vorgesetzten bösem Exempel deiner Schuldigkeit nach wilst ausweichen. Indessen bleibt es doch unstrittig, daß der Unterthan höchststräflich ist, welcher sich an die Fehler seiner Vorgesetzten heftet, da er selbige schuldig ist zu meiden und zu hassen.

wann man Christi Leben und Lehr recht untersuchen wurde, seine Unschuld und Heiligkeit von selbsten nothwendig an den Tag kommen muste. Ein schönes Lehr-Stuck hat uns hierdurch Nicodemus hinterlassen, da er uns die Weis und Manier gelehret unseren Nächsten bey uns selber, oder bey anderen zu vertheidigen. Die böse Argwohn und freventliche Urtheil seynd Opera tenebrarum, Wercke deren Finsternussen, welche gemeiniglich dem Nächsten an seiner Ehr am meisten schaden, da sie in der groben Unwissenheit, und bey nicht genugsamer Erkantnuß den Menschen schuldig machen, da er unschuldig ist, und ihn eines Gebrechen halber verdamen, welches er doch niemals begangen hat. Kein besseres Mittel nun wider dergleichen falsches Gericht, und ungerechte Urtheil, als daß man entweders den Beschuldigten selber zur Red stellet, und seine Vertheidigung anhöret, oder wann solches nicht geschehen kan, wenigstens den Grund eines solchen Urtheils, oder Argwohns wol untersuchet, das ist, solche Werck der Finsternussen an das Tags-Licht hervor bringet, und an die Richt-Schnur der Gerechtigkeit haltet. Es wird nicht umsonst die Ehr und der gute Namen des Menschen bey denen Rechts-Gelehrten dem Menschlichen Leben gleich geschätzet; also zwar, daß es gleicher Behutsamkeit bedürffe, einem seine Ehr, oder sein Leben abzusprechen. Der Richter, so den Ubelthäter zu dem Tod verdammen soll, muß ehender, als er ihme das Leben abspricht, selben anhören, er muß alles dasjenige aufnemmen, was er durch sich, oder andere zu seiner Vertheidigung immer vorbringen könne; thuet er es nicht, so ist er kein gerechter, sondern ein ungerechter Richter, welcher den Unschuldigen verdammet; dann ob er schon auch schuldig wäre, so kan ihn der Richter vor seiner Verhör nicht urtheilen, weilen er ihn noch nicht genugsam für schuldig erkennet hat. Geschiehet es also in solchem Fall, wie es Tacitus darfür haltet: Rei inauditi, & indefensi tanquam innocentes pereunt. Die Ubelthäter, welche man

Rom. 13.

Cornel. Tacit.

Vers. 50. & 51. Da sprache zu ihnen Nicodemus, der bey der Nacht zu ihme gekommen ware, und war einer aus ihnen. Richtet auch unser Gesatz einen Menschen, ehe man ihn gehöret hat, und ehe man weiß, was er thuet?

Nicodemus ware zwar einer aus denen Pharisäern, und ihrer damaligen Secr, welche in dem Juden-Land das gröste Ansehen hatte. Doch ware er auch zugleich ein Jünger Christi, welcher sich aber entweders aus Forcht deren Juden, oder aus einer anderen noch besseren Absicht, um Christo desto mehrers beystehen zu können, sich einige Zeit verborgen gehalten hat; wie er dann auch derohalben der heimliche Jünger genennet wird, von welchem Joannes erzehlet, daß er sich nächtlicher Weil bey Christo eingefunden. Dieser Jünger Christi nun, als er gehöret Mitten unter dem Hauffen deren Pharisäern, daß alles wider Christum los gezogen, und selben blinderdings tod haben wolte, hat er sich endlich um den unschuldigen HErrn angenommen. Aber wie? gantz klug und weislich, auf daß die Pharisäer nicht mercken solten, daß er ein heimlicher Jünger Christi seye. Er beruffete sich auf die Billigkeit, auf das Gesatz und Recht der Natur, daß man keinen ungehört verdammen solte; dann er sprache: Richtet auch unser Gesatz einen Menschen, ehe man ihn gehöret hat, und ehe man weiß, was er thuet? nemlich Nicodemus wuste gar wol, sagt Augustinus, daß

Joan. 3.

S. Aug. tract. 33.

nicht zur Verhör, oder zu ihrer Vertheidigung kommen lasset, werden unschuldig hingerichtet. Dann es nicht genug zu einem gerechten Urtheil, sagt Seneca, daß der Verurtheilte, oder Verdamte schuldig seye, sondern er muß auch schuldig erkannt seyn. Ein gleiches muß ich allhier sagen von denenjenigen, welche so schlechter Dings ihrem Nächsten bey sich selber, oder bey anderen die Ehre absprechen. Ein grosse Ungerechtigkeit pflegt in solchem frevenlichen Urtheil zu unterlauffen, ja ein so grosse Ungerechtigkeit, als wann ich einen Menschen unschuldig zum Tod verdamte. Dann wer von seinem Nächsten Böses gedencket, urtheilet, oder argwohnet, und darbey keine Vertheidigung annemmen, und keine genaue Untersuchung machen will, der ist gleich einem Tod-Schläger, und nicht einem Richter, sagt heiliger Thomas; weilen er in seinem Urtheil die Maß und Ordnung der Gerechtigkeit überschreittet. Job ware ein heiliger Mann, und hat niemals über seinen Nächsten ein ungerechtes Urtheil gefället, warumen? weilen er selber bekennet hat: Causam quam nesciebam, diligentissime investigabam. Die Sach, welche ich nicht genugsam verstanden, hab ich auf das genaueste untersuchet. Und warum solten wir minder thuen, um in unserem Urtheil und Argwohn nicht zu fehlen, da wir doch lang nicht so gerecht, und heilig seynd, als Job gewesen ist. Der grosse GOtt ist ja unendlich gerecht, und zugleich allwissend, dann wie der Prophet von ihme redet: Dominus scit cogitationes hominum. Der HErr weiß alle Gedancken deren Menschen. Und dannoch ob er schon so allwissend, so will er doch kein Urtheil fällen über einen Ubelthäter, er habe ihn dann zuvor gehöret, und seine Schuld untersuchet. Adam ware ja ein Ubelthäter in dem Paradeis, er hat von der verbottenen Frucht geessen, er hat das Gesaz übertretten, er hat das Todes-Urtheil verdienet. Was thuet der grosse GOtt, welcher in dem Garten Eden alles angehöret, und gesehen hat, was daselbst vorbey gegangen? schlagt er gleich mit der Straf-Ruthen darein? verstosset er ohne Verweilen den Adam aus dem Paradeis? Ach! mit nichten, er will den Adam ehender verhören: Adam ubi es? Adam, wo bist du? er will den Adam ehender zur Red stellen? er höret seine Entschuldigung an, er untersuchet, ob selbe richtig, und gewichtig seye? ob Adam unschuldig? ob ihme, dem Weib, oder der Schlangen die gantze Schuld beyzumessen. Der gelehrte Abulenser führet uns diese Behutsamkeit GOttes selber tief zu Hertzen, und gibt die Ursach, warumen GOtt der Allerhöchste ein so scharffe Untersuchung vorgenommen: Hoc fuit ad instituendum nos, sagt Abulensis, quomodo in causis procedamus. Nam si DEUS, qui omnia novit, voluit adhuc ad puniendum habere confessionem delinquentium, quanto magis hoc facere debent omnes, qui decipi possunt. Dieses ware um uns zu unterweisen, wie wir mit unserem Nächsten umgehen sollen. Dann wann GOTT, der alles weiß, nicht ehender hat straffen wollen, bis er nicht die Bekanntnuß deren Ubelthätern erlanget hat, um wie vil mehrers sollen diejenige also verfahren, welche da können betrogen werden. Heiliger Gregorius führet noch ein anderes Exempel an aus der Schrift, um diese Lehr desto bewehrter zu machen: Die Gottlosigkeit deren Sodomiten, und selbiger fünf Städten hat den gerechten Zorn GOttes wider sich aufgehetzet, ihre Sünden haben in den Himmel geschrien, und dannoch wolte der Allerhöchste noch nicht die Straf wider sie ergehen lassen, sondern er lasset sich hören: Descendam, & videbo, utrum clamorem, qui venit ad me, opere compleverint. Ich will hinab steigen, ich will sehen, ob sie das Geschrey, so zu mir gekommen ist, in dem Werck erfüllet haben. Lieber GOtt! was ware es eines solchen Gepräng wol nöthig? die Sünden deren Sodomiten waren ja so groß, so offentlich, so ärgerlich vor denen Augen der gantzen Welt, daß sie vor deiner, O grosser GOtt! unmöglich könten verborgen seyn? was braucht es dann

Gen. 3.

Abul. q. 6. 46.

S. Tho. disp. 1. de pæn. cap. de hom.

Job. 29.

Ps. 93.

Gen. 18.

dann so viel Untersuchens ? Heiliger Gregorius gibt darauf Antwort : Ut nobis exemplum proponat , ne mala hominum ante præsumamus credere , quam probare. GOtt der Allerhöchste hat dieses gethan , um uns ein Exempel zu geben , auf daß wir das Böse von unserem Nächsten nicht ehender glauben solten , als es uns bewisen wird. Wolan , anjetzo wissen wir von diesem Göttlichen Lehr-Meister, wie wir uns zu verhalten , wann man unseren Nächsten bey uns verschwärtzen , und einiger grosser Fehler beschuldigen will: Ne ante præsumamus credere , quam probare. Wir sollen es nicht ehender glauben , als es erwisen wird. Wird bey uns dieser Wirtschafter angegeben , er seye ein Wucherer, ein Betrüger, ein Partiten-Macher, ne præsumamus credere, ist es nicht zu glauben , bis es erwisen wird. Wird bey uns eine Ehe-Frau bezüchtiget , als wäre sie verbottener Liebe ergeben , als hätte sie geheime Verständnuß , als wäre sie mit ihrer Treu etwas zu freygebig , ne præsumamus credere, nicht geglaubt, bis es nicht genugsam erwisen ist. Wird bey uns ein Diener , oder Magd bezüchtiget , daß sie krumme Finger machen , sich zueignen , was nicht ihrer ist , mit Untreu und Beschores sich einander helffen wollen, ne præsumamus credere , so sollen wir nicht allzu blind glauben , bis wir nicht mit mehrerem Grund überzeuget seynd. Mit einem Wort, die Sach hat öffters ein anderes Ansehen, als sie in sich selber ist , und betrüget sich derjenige , der seinen Nächsten allein von dem äusserlichen Ansehen will urtheilen , für gut , oder böß erkennen. Wie offt ist es der Neid , so unsere Augen blendet ? wie offt ist es der Haß , so unser Gemüt verfinsteret ? wie offt ist es die eigene Bosheit , die uns von unserem Nächsten nichts Gutes gedencken lasset : Ne præsumamus ante credere , quam probare. So sollen wir dann nicht alles glauben, [illegible] wir nicht gründlich überwisen [illegible]. Wer in Gesellschaft eines Stern-Guckers bey heiterem Himmel und nächtlicher Weil den Lauf , und das Lager deren Sternen betrachtet, dem wird der Stern-Gucker bald sagen , dieses ist der Saturnus , der Kinder-Fresser , dieser Planet ist der hoffärtige Jupiter , dieses schimmerende Gestirn ist die geile Venus , dieser Blutrothe Stern ist der blutige Mars , dieses ist der grössere Bär , die Schlangen , der Scorpion, lauter giftige Gestirn , und so fort weiter , viel seynd, die es glauben , als wären alle diese Thier in der That selber an das Firmament geheftet ; allein sie betrügen sich selber , entweders durch das äusserliche Ansehen , oder durch den Bericht des Stern-Guckers , welcher die Stern von einander zu unterscheiden, selbige also nach dem Gebrauch der Stern-Kunst zu nennen pfleget. Gleiches widerfahret denenjenigen , welche ihren Nächsten entweders aus dem äusserlichen Schein , oder aus anderem falschen Bericht zu urtheilen pflegen ; sie nennen in ihrer Einbildung bald diesen einen Hoffärtigen , bald jenen einen Geitzigen ; sie halten offt eine Weibs-Person für eitel , ein andere für geil und unzüchtig ; sie bezüchtigen offt den Herrn einer Ungerechtigkeit , und den Diener einer Untreu ; aber fälschlich, indeme doch alle diese offt lauter unschuldige Stern , und keine so giftige Thier seynd , als wir uns einbilden. Ist demnach der Rath Nicodemi der beste : Man soll keinen verurtheilen , der nicht ehender verhöret , und eines Gebrechens überwisen ist. Kurtz redet hierzu unser Heiland in eben diesem Capitel Joannis : Nolite judicare secundum faciem , sed justum judicium judicate. Ihr solt nicht urtheilen nach dem äusserlichen Schein , sondern nach dem innerlichen Grund , dann dieses ist ein gerechtes Urtheil , und Gericht. Joan. 7.

Sie antworteten und sprachen zu ihme : Bist du auch ein Galiläer ? durchsuche die Schrifft , und sehe , daß aus Galiläa kein Prophet entstehet. Und sie kehreten wiederum um , ein jeglicher in sein Haus. Vers 52. & 53.

Die Pharisäer waren sehr ungehalten über den Einwurf Nicodemi, und könten die so bescheidene Vertheidigung Christi nicht übertragen; sie beruften sich auf die Schrift; welche sie so wenig, als unsere heutige Protestanten verstanden, und wolten aus der Schrift behaupten, als könte kein Prophet aus dem Galiläer-Land entspriessen. Es hätte zwar die Schrift auch dißfalls Christo die Ehre eines Propheten nicht absprechen können, indeme ja Christus nicht zu Nazareth in Galilæa, sondern zu Bethlehem in Juden-Land gebohren ware. Doch aber ware auch dieses falsch, daß die Schrift alle Galiläer von dem Propheten-Amt ausgeschlossen. Dann erstens, ist kein Wörtlein darvon in der Schrift enthalten; andertens, redet ja die Schrift von einigen, so deren Propheten Geist gehabt, und aus dem Galiläer-Land entsprossen waren. Dann ware nicht die Debbora eine Prophetin, welche doch aus der Zunft Nepthali, so in Galiläer-Land gelegen, entsprossen ware. Ware nicht Anna eine Prophetin, welche doch aus der Zunft Aser, so abermal in Galilæa ihr Lager hatte, ihren Ursprung genommen. Will allhier nichts melden von Nahum dem Propheten, welcher nach Zeugnuß Hieronymi ein Elueser, das ist, in einem Galiläischen Marckt-Flecken Eluese gebohren ware. Und so fort mehrers. Ware also die Schrift allhier von denen Pharisäern falsch angezogen, abermal nach Gebrauch unserer heutigen Protestanten. Was könte nun besser gesaget seyn von allen denen, die zuweilen falschen Argwohn führen, als eben, daß sie keine Vertheidigung wollen anhören, und ihren gantzen Grund auf eine falsche Schrift, will sagen, auf einen falschen Bericht, oder eigene eitle Einbildung seizen. Sagt man ihnen: der Mensch ist unschuldig; sein gantzes Leben widerspricht diesem Argwohn; er ware allzeit in einem guten Ruf; es ist unmöglich, daß er sich auf einmal also veränderen könne; niemand weiß von ihme was Böses zu sagen; seine eigene Haus-Genossene geben von ihme alle gute Zeugnuß;

Sylv. in exposit. & sequ. q. 17.

solte man ihn selber zu Rede stellen, er wurde sich gar leicht verantworten können; so ist es dann gottlos von ihme so böse Dinge gedencken wollen. Da ist alles umsonst; ein frommer Nicodemus mag sagen, was er will, so wird er doch die Unschuld nicht vertheidigen können. Die Pharisäer wollen recht haben; sie ziehen alsogleich Sprüch aus der Schrift an, aber aus der Schrift, die sie selber gemachet haben. Der unschuldige muß schuldig seyn, und solte er auch mit der Unschuld eines Engels versehen seyn. Es heisset: die Entschuldigung ist kahl. Es reden alle Leut darvon, so muß doch etwas darvon wahr seyn; man lasset einen nicht zusehen, wann man etwas Ubles thuen will. Ist er nicht gefelcht, so ist er doch geraucht. Gemeiniglich die allzu unschuldig seyn wollen, seynd auf dem Rucken gebrennet. Wir seynd doch alle Sünder, doch einer mehr als der andere. Man mag den Mohren so lang waschen, als man will, so schauet doch allezeit die schwartze Haut hervor. Es ist wol lächerlich, daß man sich erbarmet über solche, die keines verschonen. Bey mir ist es ausgemacht, unschuldig ist niemand auf der Welt, als GOTT allein. Diese seynd die schöne Schrift-Text, mit welcher die böse Urtheil-Sprecher ihr freventliches Urtheil wider alle Vertheidigung behaupten wollen. Allein, ich wüste solchen Pharisäern nicht besser zu begegnen, als mit denen Worten Ambrosii: Judicet ille de alterius errore, qui non habet in seipso, quod condemnet. Derjenige solle von anderer Fehlern urtheilen, der nicht an sich selber hat, was man beschuldigen, und verdamen könte. Als wolte Ambrosius sagen: Bist du so beredsam in denen Welt-Sprüchen gegen andere, so gebrauche dich dieser deiner Schrift wider dich selber, was du bey anderen nur einfach findest, das wirst du hundertfach finden bey dir selber. Gewiß ist es, daß diejenige gemeiniglich von anderen Böses gedencken, die in sich selber nicht gut seynd. Cain ware ein Tod-Schläger, und dahero hat er alle für Tod-Schläger angesehen: Omnis, qui viderit

Ambr. in Psal. Beati. Immac.

Gen. 4.

derit me, occidet me. Ein jeder, der mich sehen wird, wird mich umbringen. Totila der König ware ein Wein-Schlauch und Volltrincker, und daher hat er auch den Heil. Cassium, Bischoffen zu Narni, weilen er von einem rothen Gesicht ware, für einen Vollsauffer angesehen. Lutherus der Ertz-Ketzer, weilen er selber in der Geilheit und Unzucht zu einem Greul der Welt worden ist, wolte nicht glauben, daß eine geistliche Ordens-Person keusch leben könne. Allein, Paulus der Apostel schliesset allen diesen den Mund mit wenigen Worten: Si nosmetipsos dijudicaremus, non utique judicaremur. Wann wir über uns selber das Urtheil sprechen wolten, wurde niemand weiters über uns das Urtheil sprechen.

Das achte Capitel.

I. JESUS will das Weib, so in dem Ehe-Bruch ergriffen, nicht verdammen.
II. Prediget denen Juden von seiner wahren Lehr, und sie glauben an ihn.
III. Sie aber heben endlich Stein auf, und wollen ihn steinigen.

Vers. 1. 2. 3. 4. & 5.

JEsus aber reisete fort an den Oelberg, und Morgens Frühe kame er widerum in den Tempel, und alles Volck kame zu ihme, und er setzte sich, und lehrete sie. Aber die Schrift-Weise und Pharisäer führeten ein Weib zu ihm, das in dem Ehe-Bruch ergriffen ward, und stelleten sie in die Mitten, und sprachen zu ihme: Meister! dieses Weib ist jetzt frisch in dem Ehe-Bruch ergriffen worden. Nun hat uns Moyses in dem Gesatz befohlen, eine solche zu steinigen. Was sagest du aber?

Die Schrift-Weise und Pharisäer haben das Weib, so in dem Ehe-Bruch ergriffen ware, zu Christum geführet, nicht als wolten sie in einer zweifelhaftigen Sach seines Urtheils und Ausspruchs gewärtig seyn; sondern auf daß sie von ihme eine Red oder Meinung erzwingen solten, aus welcher sie Christum mit mehrerem Nachdruck beschuldigen, und mit grösserer Kraft verfolgen könten. Sie führeten ihme demnach zu ein Weibs-Bild, so in dem Ehe-Bruch ergriffen ware, als in einem grossen, als in einem schädlichen, als in einem abscheulichen Laster. Ein grosses Laster ist der Ehe-Bruch, welches erstens, aus der Bosheit, andertens, aus der Straf dieses Lasters, zu erkennen ist. Die Bosheit dieses Lasters ist so groß, daß dardurch dem Heil. Sacrament der Ehe, und seiner Würckung eine grosse Unbild widerfahre. Dann nachdeme Christus, so die Heil. Sacramenten in seiner Kirchen selber hat eingesetzet, ausdrücklich von der Ehe hat gesprochen: Quod DEUS conjunxit, homo non separet. Was GOtt hat zusammen gefüget, solle der Mensch nicht zertrennen. Will der jenige gleichsam die Ehe trennen, und soviel an ihme ist, das Sacrament mit seiner Würckung zernichten, der sich in einen Ehe-Bruch einlasset. Weiters ist die Bosheit dieses Lasters so groß, daß selbiges die Bosheit eines Diebstahls weit übersteiget; dann obschon der Diebstahl das Recht seines Nächsten in seinem Gut verletzet, da er ihme entfremdet dasjenige, was sein ist, so verletzet doch der Ehe-Bruch ein weit grösseres Recht, welches beyde Ehe-Leut gegen einander haben auf ihre eigene Leiber; dann wie Paulus klar und deutlich hiervon redet: Mulier non habet potestatem corporis sui, sed vir, & vir potestatem corporis sui non habet, sed mulier. Das Weib hat nicht Gewalt über ihren Leib, sondern der Mann, und der Mann hat nicht Gewalt über seinen Leib,

Matt. 19.

1. Cor. 7.

Leib, sondern das Weib. Woraus dann Clemens der Papst schliesset, daß ein Ehe-Brecher, oder Ehe-Brecherin nicht nur seinen Gegentheil an diesem natürlichen Recht, und Gewalt verletzet, hiemit ein schwerere Sünd, als der Diebstahl ist, begehet, sondern die Sünd des Ehe-Bruchs erreiche so gar die Bosheit eines Tod-Schlags, weilen derjenige, so die Ehe schändet, dem unschuldigen Ehe-Gatten Treu und Liebe raubet, das ist etwas, das ihme so lieb, als sein eigenes Leben ist:

Clem. PP. In prohibitionibus homicidio assimilatur adulterium. Unter denen verbottenen Dingen wird der Ehe-Bruch dem Tod-Schlag gleich gehalten. Endlich und letztlich ist die Bosheit eines Ehe-Bruchs so groß, daß selbe den grossen Eid-Schwur breche, welchen die Ehe-Leut vor dem Altar abgeleget, da sie einander beständige Lieb und Treu versprochen, dieses Versprechen auch mit dem Band des Sacraments unauflößlich verknüpfet, GOtt und alle Heilige darüber zum Zeugen angeruffen, und auf ihren heiligen Tauf ein feyerliches Jurament abgeschworen; also daß dieser Eid-Schwur in einer so heiligen Sach, an einem so heiligen Ort, in Assistenz, und Beywohnung des Priesters, als einer so heiligen Person, ohne grosser, und fast unerhörter Bosheit nicht möge gebrochen werden. Aber auch groß ist dieses Laster, andertens, der Straffen halber, welche zu allen Zeiten dem Ehe-Bruch gesetzet waren, und entsetzlich anzuhören.

Cæl. Rhodig. l. 10. c. 6. Die Römer haben den Ehe-Bruch gestraffet mit einer Straf, welche Aurelianus der Kayser erfunden hat, man hat den Ehe-Brecher, oder sie an den Gipfel zweyer zusammen gebogenen Bäumen gebunden, also, daß die rechte Hand mit dem rechten Fuß an einem Gipfel, und die lincke Hand mit dem lincken Fuß an dem anderen fest gemachet, zu gleicher Zeit auseinander schnellen lassen, wordurch der gantze Mensch an dem Leib Mitten voneinander gerissen worden.

Bonif ep. ad Ethibal. Angl Regem. Die alte Teutsche, als sie noch Heiden waren, haben den Ehe-Bruch gestraffet auf folgende Weis, die Ehe-Brecherin ware an einen höltzenen Pfahl gebunden, und muste sich alldorten selber erdrosslen; oben an dem Pfahl ware der Ehe-Brecher aufgehencket, und also beyde mit samen zu Pulver und Aschen verbrennet.

Diodor. Sicul. l. 1. c. 7. Die Egyptier haben dem Ehe-Bruch zur Straf gesetzet, daß der Ehe-Brecher solte zu Tod gepeitschet, der Ehe-Brecherin aber Ohren und Nasen abgeschnitten werden.

Die Brasilienier verkauffen die Weiber, so in dem Ehe-Bruch begriffen, zu Sclaven.

Plutarch. in probl. Die Cumaner, aber heidnische Völcker, führen sie auf einem Esel zum Sport durch die gantze Stadt, und erklären sie für Ehr-los und infam.

Lev. 20. Die alte Juden haben den Ehe-Bruch entweders mit der Steinigung abgestraffet, wie allhier von denen Pharisäern wird angeführet.

Num. 5. Oder mit denen so genannten Wässern der Eifersucht, da man der Ehe-Brecherin ein Wasser zu trincken gegeben, über welches der Priester ehender die allerschröcklichste Fluch hat ergehen lassen.

In allen Christlichen Ländern haben die Weltlichen Rechten dem Ehe-Bruch eine Tods-Straf gesetzet, nebst anderen Canonischen, und in denen geistlichen Rechten vorgesehenen Straffen, von welchen wir bald hernach werden zu reden kommen. Ja, obschon die Grösse dieses Lasters aus bisherigen Straffen sattsam abzunehmen, so gibt die Göttliche Straf selben das letzte Gewicht, da Paulus der Apostel dem Ehe-Bruch schlechterdings das Himmelreich abspricht:

1. Cor. 6. Nolite errare fratres, adulteri regnum DEI non possidebunt. Betrüget euch nicht ihr Brüder! die Ehe-Brecher werden das Himmelreich nicht besitzen. Allein, wie gesagt, der Ehe-Bruch ist nicht nur ein grosses, sondern auch ein schädliches Laster, und zwar, weilen man von der Sach nicht recht klar und deutlich reden darf, so ist schädlich genug propter incertitudinem prolis, wegen Ungewißheit deren Kindern, weilen man niemals wissen kan, von was für einem Vatter sie ihren Ursprung haben. Es ist dieses Laster hiemit schädlich für gantze Familien, weilen sie oft ihre Reichtumen, Mittel, Güter, und Habschaften

ten in fremde unrechtmässige Hände müssen verfallen lassen. Es ist dieses Laster schädlich für das gemeine Wesen, indeme darinnen so viele ansehnliche, adeliche Geschlechter hierdurch zu Grund gehen, und andere ihren Namen führen, die doch aus einem weit anderen Holtz und Stein entsprossen seynd. Es ist dieses Laster schädlich dem gantzen Menschlichen Geschlecht, weilen durch Ehe-Bruch solche Verwirrungen entstehen, daß einige sich Brüder, Schwestern, Söhn und Töchter nennen, die doch einander so wenig angehen, als der Apfel-Baum dem Kerschen-Baum verwandt ist. Will nicht sagen, daß offt manche ihrer Erbschaft, Fide-Commiss, Majorat beraubt, oder an denen zufälligen Allodial-Mitteln bekräncket werden, da sie es am wenigsten verschulden. Wer solte dann den Ehe-Bruch kein schädliches Laster nennen, da es doch die Welt ober unter sich zu kehren pfleget. Und dahero hat GOtt ihme allein das Gericht über den Ehe-Bruch vorbe-
Hebr. 13. halten: Adulteros, sagt Paulus, DEus judicabit. GOTT wird richten die Ehe-Brecher; weilen alle Menschliche Richter hierzu allzu schwach seynd dieses Laster ihrer Grösse und Schaden halber zu urtheilen, oder zu straffen. Anjetzo muß ich auch von der letzten Eigenschaft dieses Lasters noch etwas reden, und sagen: Es seye kein spöttlicheres, kein abscheulicheres Laster als der Ehe-Bruch, dessen der Mensch sich mehrers schämet, und durch welches auch ein sonst ehrlicher Mann, eine sonst ehrliche Frau mehrers in Schand und Spott kan und muß gesetzet werden. Ja, es wird nicht umsonst bey Petro dem Apostel
2. Petr. 2. genennet: Incessabile delictum. Ein Laster, so niemals aufhöret; nemlich, aller Straf und Schmach würdig zu seyn. Es mag der Ehe-Bruch vor denen Augen deren Menschen so geheim und verborgen seyn, als er wolle, so lasset es doch GOtt nicht zu, daß er nicht solte entdecket werden, entweders daß jene Sünd endlich an den Tag komme, welche man auch vor dem Beicht-Vatter verschwigen hat; oder daß der Ehe-Brecher nicht mit gleicher Müntz in seinem Haus bezahlet werde. David hat selber das Lehr-Geld gegeben, und kan einen Zeugen abgeben, daß GOtt weder die Sünd verborgen, noch ungerochen seyn lasse. Nicht verborgen, daß der Ehe-Bruch, welchen David mit Bethsabea begangen, hat GOTT durch den Propheten Nathan geoffenbaret. Nicht ungerochen, dann der Ehe-Bruch, so David an Uriæ Ehe-Frau begangen hat, hat GOtt zugelassen, daß Absalon sein eigener Sohn an David seines Vatters Ehe-Weibern verübet habe. Was könte wol David schmählicher, und an ihme abscheulicher seyn, als dieser Ehe-Bruch? wir wollen den weisen Salomon darüber reden hören in seinen Sprüch-Wörtern, da er von einem Ehe-Brecher also spricht:
Turpitudinem & ignominiam congregat sibi, & opprobrium illius non delebitur. Prov. 6.
Er sammlet selber Unehr und Schand, und seine Schmach wird nicht ausgetilget werden. Wann nun der Ehe-Bruch ein so grosses, ein so schädliches, ein so abscheuliches Laster ist, so wunderet mich anjetzo nicht, warumen die keusche Susanna solche Aengsten empfunden, da sie in diesem Laster angefochten ware: Angustiæ sunt mihi undique. Dan. 13. Ich bin allerseits mit Aengsten umgeben. Ja, sie wolte lieber den Tod unschuldig leiden, als schuldig eines solchen Lasters GOtt beleidigen: Melius est mihi, sagte sie, incidere in manus vestras, quam peccare in conspectu Domini. Es ist mir besser, daß ich in euere grausame Hand verfalle, als sündigen in dem Angesicht des HErrn. Joseph der Alt-Testamentische hat sich auch mehrers geforchten vor diesem Laster, als vor dem Tod selber. Er hat die Anfechtungen tapfer ausgeschlagen, die Gemahl des Putiphars von sich gestossen, lieber alles Ubel auf sich ankommen lassen, als sich einem solchen Laster ergeben: Quomodo possum hoc facere? Gen. 39. sagt er: Wie kan ich also wider meinen mir so geneigten und gutthätigen Herrn, den Putiphar, handlen? Et quomodo possum peccare in DEUM meum. Und wie kan ich wider GOtt meinen HERRN sündigen. Grosse

Forcht

Forcht GOttes! grosses Abscheuen dieses Lasters! welches auch Ambrosius uns nicht genug vorstellen kan: Maluit liber criminis mori, quam criminosæ potentiæ eligere consortium. Joseph hat lieber wollen ohne Schuld des Tods sterben, als sich vergesellschaften mit einer schuldigen und sündhaften Herrschaft. Da liget uns vor Augen, wie groß, wie schädlich, wie abscheulich das Laster des Ehe-Bruchs seye.

S. Amb. l. de Joseph.

Vers. 6. & 7. Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, auf daß sie ihn anklagen möchten. JEsus aber buckete sich nieder, und schriebe mit dem Finger auf die Erden; da sie nun anhielten, ihn zu fragen, richtete er sich auf, und sprache zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünd ist, der werffe auf sie den ersten Stein.

Die Sanftmut unseres Heilands gibt sich aus dieser That treflich zu erkennen, indeme Christus mit dieser einzigen Antwort ihre Ungestümme zu Schanden gemachet hat: Wer aus euch ohne Sünd, der werffe auf sie den ersten Stein. In unserer Heil. Kirchen waren Anfangs die Gesätze sehr scharf wider die Ehe-Brecher; Heil. Basilius hat die Buß-Straffen deren ersten Christen angeführet, so wider den Ehe-Bruch ergangen seynd. Die, so dieses Lasters schuldig waren, seynd gantzer 15. Jahr von dem Gebrauch deren Heil. Sacramenten ausgeschlossen gewesen. Die erste vier Jahr muste ein solcher Ubelthäter ausser der Kirchen stehen, und die, so in die Kirchen eintretten, bitten, sie solten für ihn betten: Quatuor annis erit dedens. Vier Jahr solle er seine Sünd beweinen. Die folgende fünf Jahr könte er zwar in die Kirchen eingehen, aber allein das Wort GOttes anzuhören. Quinque erit audiens. Fünf Jahr wird er nur Predig hören. Die nächste vier Jahr darauf därfte er zwar frey in die Kirchen gehen, muste aber sich stäts am dem Ort deren Büssenden einfinden: Quatuor erit subtratus Vier Jahr wird er der Buß unterworffen seyn. Die letzte zwey Jahr könte er zwar zu allem GOttes-Dienst gelassen seyn, ausser der Communion und des Heil. Abend-Mahls: In duobus consistens sine Communione. In denen letzteren zweyen Jahren wird er in der Kirchen verharren, jedoch ohne Abend-Mahl. Bey welcher Kirchen-Buß noch strenge Fasten, Wachen, Abtödten, u. die allerschärfeste Buß-Wercke vereiniget waren. Allein, alle diese so entsetzliche Kirchen-Straffen seynd anjetzo gemässiget, ja, fast gäntzlich erloschen, nachdeme die Kirchen immer mehrers und mehrers nach dem Exempel Christi ihre Erbarmnuß, und grosses Mitleiden gegen die büssende Sünder will an den Tag legen; also zwar, daß einen Ehe-Bruch, welchen man vor Zeiten offentlich, anjetzo in geheim bereuen und beweinen könne, und was man vorhin durch so viele deren Jahren, anjetzo in einem Tag abbüssen könne. Deme doch ungehinderet, obschon die Buß nicht mehr so groß, und die Straf nicht mehr so heftig, und streng in der heiligen Kirchen, so ist doch die Sünd des Ehe-Bruchs unter denen Christen von darumen nicht minder, und geringer. Obschon ein Ehe-Brecher nicht mehr so viel Jahr der Straf ausgesetzet ist, so hat doch der Ehe-Bruch derowegen an seiner Bosheit nicht abgenommen. Dann es hat Siricius der Römische Papst beständig behauptet: Conjugalis fidei violationem inter fideles instar sacrilegii esse. Daß die Ubertrettung der ehelichen Treu bey denen Glaubigen gleichsam ein GOttes-Raub seye. Und dahero nicht Wunder, daß dieses Laster in der ersten Christlichen Kirchen fast ein unbekanntes Ding gewesen seye; indeme, wie der uralte Tertullianus versichert: Christianus uxori suæ soli masculus nascitur. Ein Christ seye allein ein Manns-Bild für sein Weib, als wäre er für andere Weiber nur eine Statuen, und Bild-Saulen. Ja es hat dieser Lehrer auch den Ehe-Bruch für ein peccatum irremissibile,

S. Basil. in comon. ad Amphil.

Siric. Pap. ep. 33. Div. c. 1.

Tertull. in Apol. c. 46.

für

für ein Laster gehalten, welches auf keine Weis mehr könne nachgelassen werden; in welcher Meinung, ob er schon gefehlet, und sich sehr betrogen, so hat er doch zu erkennen gegeben, daß dieses Laster die erste Christenheit sehr müsse gehasset, und verabscheuet haben. Bleibt also die Warheit noch zu gegenwärtigen Zeiten auf gutem Grund; obschon der Ehe-Bruch heunt zu Tag minder gestraffet werde, so seye doch selber derowegen kein kleineres Laster, als welches mit der ewigen Pein nur desto schärffer wird abgestraffet.

Vers. 8. & 9. Und er buckte sich abermal, und er schriebe auf die Erd. Da sie aber dieses höreten, giengen sie einer nach dem anderen hinaus, und fiengen an von denen Aeltesten, und JESUS blib allein, und das Weib Mitten stehen.

Es befragen sich die Vätter, was Christus auf die Erden geschrieben habe, da ihme das Ehebrecherische Weib ward vorgestellet; und ist die allgemeine Meinung deren Vättern mit Hieronymo, daß Christus die Sünden und Laster deren anwesenden Anklägern auf die Erden geschrieben; also daß so gar die Glossa über diesen Text beysetzet: Scribebat in terra peccata eorum. Er hat ihre Sünden auf die Erden geschrieben; und zwar zu diesem Ziel und End, auf daß, weilen er die Ehe-Brecherin, so in der That ergriffen, nicht entschuldigen könte, so wolte er sie doch wenigstens von ihren Anklägern befreyen, und denenselben zu Gemüt führen, daß auch sie nicht unschuldig, sondern vielleicht eben solche, wo nicht mehrers, und grössere Sünden begangen. Und dahero gebrauchte er sich zugleich der Sanftmut und Bescheidenheit, ihnen ihre eigene Fehler zu verheben; er wolte ihnen ihre Gebrechen nicht offentlich mit Worten vorwerffen, auf daß sie nicht allzu sehr solten zu Schanden gemacht werden. Er schriebe selbe auf die Erden, und zwar mit einer verborgenen Schrift, welche aus Göttlicher Kraft, wie Hugo und Lyranus darfür halten, einem jeden nur allein seine Sünden, nicht aber deren anderen ihre Sünden zu lesen vorgehalten. Er schriebe nicht in Stein, oder in die harte Erden, sondern in den Staub, auf daß die Eingeschriebene Fehler und Mängel desto leichter wiederum könten ausgelöschet werden. Mit einem Wort, Christus hat mit aller Liebe und Sanftmut denen anwesenden Anklägern ihre eigene Bosheit zu erkennen gegeben, über welche sie sich heimlich also geschämet, daß sie von der Anklag abgelassen, und sich nach einander verlohren haben, wordurch Christus endlich die Gelegenheit hatte, die arme Sünderin von ihren Feinden gäntzlich zu befreyen. Ein nutzliche Frag erreget allhier der gelehrte Lyranus, warumen die Schrift-Weise und Pharisäer, die Aelteste des Volcks, welche allhier die Ankläger gewesen seynd, allein das Weib, als eine Ehe-Brecherin, zu Christo geführet haben, warumen nicht auch den Ehe-Brecher selber, da doch beyde mitsammen auf einer That ergriffen waren, und beyde gleiches Laster begangen, auch dem Gesatz nach beyde gleicher Straf unterworffen waren. Diese Frag zu beantworten, weiß ich zwar, daß Maldonatus mit einigen darfür gehalten: Es wären zwar beyde zugleich auf einer That betretten worden, allein der Ehe-Brecher, weilen er stärcker, und von guten Kräften, habe sich los gerissen, und seye denen Juden aus denen Händen entwischet, da hingegen die Ehe-Brecherin, als ein schwaches Weibs-Bild, sich dem Gewalt nicht entziehen könte. Diese Antwort nun Maldonati lasse ich dahin gestellet seyn, doch kommet mir weit gründlicher vor der Gedancken Lyrani hierüber, als welcher glaubet, es müsse der Ehe-Brecher ein reicher Mann, oder von hohem Adel gewesen seyn, als wider welche man selten nach Schärffe des Gesatzes verfahret, sondern gemeiniglich durch die Finger siehet, da der Arme und Gemeine indessen die von dem Gesatz vor-

Hugo & Lyran. ap. Sylv.

Hieron. l. 2. contra Pelagi.

Glossa interl.

Maldonat. in hunc loc. Lyran. ibid.

geschriebene Straffen unvermeidentlich muß ausstehen. Die letztere Antwort Lyrani ist mir um so viel glaublicher, als da auch heunt zu Tag die Erfahrnuß lehret, die Welt straffe gemeiniglich allein die Arme, und verschone die Reiche, als welche mit ihrem Gut und Geld in alle Gesätz ein Loch machen können. Die Reiche, die Adeliche, die Mächtige seynd allzeit denen Richtern gefährlich, seynd sie reich, so suchen sie den Richter zu gewinnen; seynd sie adelich, so suchen sie den Richter zu verbienden; seynd sie mächtig, so suchen sie den Richter zu erschröcken; und wer leidet darbey? das Gesatz, die Gerechtigkeit, und das Gewissen. Das Gesatz, weilen selbes allzuleicht dispensiret wird; die Gerechtigkeit, weilen selbe nicht auf gleiche Weis vollzogen wird; das Gewissen, weilen nicht einem jeden nach seiner Schuld, oder Verdienst das Recht gehandlet wird. Die Göttliche Gesätz leiden keinen Ausnahm, GOtt ist ein Richter, der die Personen nicht ansiehet, sondern einem jeden, wie er es verdienet, oder verschuldet, den Lohn, oder die Straf austheilet. Philo der Jud machet ein schöne Anmerckung über den Decalogum, oder die zehen Gebott GOttes: Wunderbarlich ist, sagt er, daß GOtt, da er die Laster verbietet, einen jeden Menschen insonderheit anrede: Non occides, non mæchaberis, non furtum facies. Du solst nicht tödten, du solst nicht Unkeuschheit treiben, du solst nicht stehlen, und so fort weiter. Allein Philo findet gar bald die Ursach: GOtt wolte hiemit seine Gebott auf einen jeden ohne Ausnahm erstrecken: Cum singuli admonentur, quid agere debeant, omnes docentur eadem opera, & quisque redditur obsequentior. Da ein jeder ermahnet wird insonderheit, was er zu thuen habe, werden alle auf einmal unterwisen, und ein jeder mehrers zu dem Gehorsam angehalten. Bey denen Menschlichen Gesätzen verhaltet es sich weit anderst, allwo zwar selbe für alle werden eingerichtet, aber nicht alle werden darzu angehalten. Der Arme, wann er das Gesatz übertrittet, muß unfehlbar über die Klingen springen; bey dem Reichen, oder Vornehmen muß das Gesatz offt weichen, und wann es auch auf steinerne Tafeln, wie die Gebott GOttes auf denen Tafeln Moysis, geschrieben wäre, so muß doch der Stein zu Wax werden, so offt reiche, vornehme, vermögliche Leut unter die Straf des Gesatzes fallen solten. Ich weiß keine schönere Gleichnuß zu geben, als hierinfalls Guilielmus Pepinus gegeben hat: Sic est hodie de justitia & ministris illius, sicut de tela aranearum, in qua parvæ muscæ capiuntur, & strangulantur ab araneis, crassiores autem & majores inde facile evadunt. Also stehet es heuntiges Tags um die Gerichts-Beamte, und ihre Gerechtigkeit, wie um ein Spinnen-Geweb, in welchem die kleinere Mucken gefangen, und von denen Spinnen alsogleich erwürget werden; die grössere aber und stärckere Mucken zerreissen das Geweb, und finden allzeit einen Weeg zu entrinnen. Eben also, wie es in dem Evangelio vor Zeiten mit Martha und Magdalena ergangen ist, eben also ergehet es heunt zu Tag mit der Gerechtigkeit bey edlen, und vermöglichen Leuten. Die Juden haben ein Gesatz gemacht, daß, wer hinführo sich vermessen wurde, Christo anzuhangen, und an ihne, als einen wahren Messiam, zu glauben, der solte aus der Synagog verbannet werden: Conspiraverant Judæi, ut si quis confiteretur eum esse Christum, extra Synagogam fieret. Die Juden haben sich untereinander verschworen, daß, wann ihn jemand für Christum erkennen solte, derselbige aus der Synagog zu verstossen seye. Was geschiehet? Martha, und Magdalena zwey reiche und adeliche Matronen auf ihrem Schloß zu Bethania haben sich wenig daran gekehret, sie seynd Christo aller Orten zugegangen, sie haben seine Predigen mit Lust angehöret, sie haben ihn öffters bey sich beherberget, und bewirtet, sie haben seine Wunder-Werck aller Orten ausgebreitet, sie haben ihn überall als ihren Meister verehret, für den wahren Messiam, für den wahren Sohn GOttes angesehen,

Guilielmus Pepinus ferm. in Sabb. post Dom. 3. Quadr.

Joan. 9.

Philo l. de decem præc. Decal.

sehen, bekennet, und auch offentlich darfür ausgeruffen. Allein, was ist ihnen derowegen Böses widerfahren? seynd sie wol hierüber zur Straf gezogen, und aus der Synagog verstossen worden? mit Nichten. Die Juden waren sehr ehrenbietig gegen diese Frauen, niemand beschuldigte oder bestrafte ihr Thuen und Lassen, ja, die Vornehmste des Volcks kamen von selbsten sie zu besuchen, und über den Tod ihrers Bruders Lazari sie zu trösten, und zu beklagen. Heiliger Chrysostomus möchte die Ursach wissen, warumen diese beyde Schwestern von denen Juden nicht schärffer angehalten, und ob der Ubertrettung ihres Gesatzes gestraffet worden? Quia nobiliores reverebantur. Sagt er, man hat diese Leut als adeliche und mächtige Frauens-Personen hoch in Ehren gehalten, und dardurch seynd sie aller Klag und aller Straf überhoben gewesen. Nun wende ich mich zu uns, und frage, wer siehet nicht handgreiflich, daß heunt zu Tag fast alle Gesatz nicht für die Reiche, nicht für die Mächtige, sondern meistentheils nur für die arme und gemeine Leut Stand halten. Es erfahren es offt die Partheyen bey denen Gerichtern, die Ubelthäter in denen Kerckern, daß, ob sie schon in dem Verbrechen viele Gesellen haben, die da groß, reich, und mächtig, wann es aber auf die Straf des Verbrechens ankommet, da seynd sie lediglich allein ohne dieser so vornehmen und reichen Gesellschaft, und müssen allein gestraffet werden. Es därfte zwar allhier vielleicht jemand gedencken, so müssen dann die Reiche und Adeliche recht glückselige Leute seyn, daß sie offt bey so grossen Lastern und Missethaten ungestraffet bleiben, und der Gerechtigkeit, wann selbige das Urtheil über sie fällen solle, gemeiniglich gantz unbeschädiget durch die Räuter fallen. Allein leider! ich kan diese nicht glückselig nennen, welche auf der Welt der zeitlichen Straf entgehen, und hierdurch in die ewige fallen, von dem zeitlichen Richter werden verschonet, und von dem ewigen Richter verdammet. Erschröcklich ist in meinen Ohren jener Spruch des

Joa. 11.

S. Chrys. ap. Did. Nyssen.

Heil. Valerii: Expectat reum suum gehenna debitis armata suppliciis. Das höllische Feuer wartet auf einen solchen Reichen, das höllische Feuer, welches mit der verdienten Straf ist bewafnet. Wahr ist es, der Reiche in dem Evangelio hatte keinen Anstoß auf dieser Welt, und ob er schon mit Sünd und Lastern angefüllet ware, so hat doch weder die Obrigkeit, noch die Gerechtigkeit von ihme einige Straf abgeforderet. Ware er von darum glückseelig zu schätzen, oder glückselig zu nennen? Ach! der allerunglückseligste ware er, weilen ihne seine Straf in der Ewigkeit erwartet hat: Mortuus est autem dives, & sepultus est in inferno. Der Reiche ist endlich gestorben, und er ward begraben in der Höllen. Dieses ist die Glückseligkeit deren jenigen, welche durch ihre Reichtumen, durch ihren Adel, durch ihr Macht und Ansehen frey gesprochen seyn von aller Anklag, Urtheil, Untersuchung und Straf eines zeitlichen Richters. Diese ist ihre Glückseeligkeit, daß sie nachmals in der Höllen begraben werden. Ja, sie können sich nicht beklagen dessen, dann GOtt des Abrahams wird ihnen eben zur Antwort geben: Recordare fili! quia recepisti bona in vita tua. Erinnere dich, O Sohn! daß du viel Gutes auf der Welt genossen. Der zeitliche Richter hat dich verschonet; GOTT der ewige Richter will nichts ungerochen lassen, es muß alles bis auf den letzten Heller bezahlet seyn, er wird dir diejenige Straf ewig einbringen, von welcher du dich zeitlich los gekauffet.

S. Valerius hom. 1.

Luc. 16.

Da sich aber JEsus aufrichte- Vers. 10. & 11.
te, sprache er zu ihr: Weib! wo seynd sie, die dich verklageten? hat dich niemand verdammet? Sie sprache: HErr! niemand. JEsus aber sprache: So will ich dich auch nicht verdammen, gehe hin, und sündige hinfüro nicht mehr.

Ein trefliches Mittel hat Christus erfunden, die arme Ehe-Brecherin ihrer Anklag zu entledigen, und von aller Straf los zu machen, da er die Ankläger beschämet, sie ihrer eigenen Fehler erinneret, und hiemit gezwungen hat von der weiteren Verfolgung und Beschuldigung des armen Weibs-Bilds abzustehen. Wahr ist es, daß zwar Christus die Ehe-Brecherin nicht für unschuldig erkläret hat, weilen sie in der That schuldig gewesen, doch aber (sagt Heil. Ambrosius) hat Christus das Weibs-Bild von der Tods-Straf befreyet, da er ihr die Ankläger von dem Hals geschaffet, und also den Richter der Mühe überhoben selbige zu verurtheilen: Dimittitur enim mulier, sagt Ambrosius, non absolvitur, quia deerat accusator, non quia innocens probatur. Das Weib wird frey gelassen, nicht aber los gesprochen; dann ob sie schon ihre Unschuld nicht darthuen könte, so ware doch kein Ankläger verhanden. Es seynd heunt zu Tag wenige die sich bey Gericht um die Arme annehmen, eine arme Parthey findet selten einen Advocaten, der ihr dienen will; ein armer Beklagter findet selten einen Patron, der für ihme reden will; ein armer Teufel findet selten einen Richter der ihn mit Gedult anhören will; geschiehet es doch, daß sich jemand für die Arme zur Hülf, Trost, oder Dienst gebrauchen lasset, so ist dieser kein irrdischer, sondern ein himmlischer Mensch, der in seiner Tugend sich befleisset, dem Sohn GOTTes gleichförmig zu werden. Aus allen Tugenden, so Christus auf der Welt gewürcket, ware keine grösser, als daß er sich so sorgfältig deren Armen angenommen; dann diese Barmherzigkeit nennet Chrysostomus eine recht Göttliche Tugend: Non potest fieri, summam animam non esse misericordem & misericordem non esse summam. Es ist nicht möglich, daß die gröste Seel nicht barmhertzig seye, und die barmhertzige nicht die gröste. Heiliger Paulus der Apostel hat Christo hierinnfalls nachgefolget, da er sich sonders bemühet für die Arme zu sorgen. Heiliger Chrysostomus nennet ihn, Pauperum Præfectum & Procuratorem, einen Vorsteher und Versorger deren Armen. Aus so vielen Send-Schreiben, so Paulus geschrieben, ware keines, wo er nicht sonderbar das Anligen deren Armen angeführet, und sie mit allem Nachdruck der Christlichen Liebe anbefohlen. Ja er pflegte zu sagen, daß er diesen Befehl von denen Aposteln empfangen habe: Solum, sagt Paulus, ut Pauperum essemus memores, id quod etiam sollicitus fui hoc ipsum facere. Die Aposteln haben uns allein auferleget, daß wir deren Armen solten ingedenck seyn, deme ich auch getreulich nachgekommen. Heiliger Augustinus hat sich in seinen Predigen und Episteln öffters für einen Abgesandten deren Armen aufgeworffen, um sie zu vertheidigen, ihre Nothdurft zu handlen, und in allen ihnen mit Hülf und Rath an die Hand zu gehen. Heiliger Ivo ware ein Advocat deren Armen; er ware ein Priester, welcher sich auf die weltliche Rechten eigenes Fleisses hat verleget, um nur denen Armen bey allen Gerichtern ohne einziger Vergeltung aus blosser Liebe beyzustehen. Waren mehrere dergleichen, so sich zur Hülf deren Armen gutwillig gebrauchen liessen, wurden auch mehrere getreue Diener GOttes, und Nachfolger Christi zu finden seyn, und obschon alle diese auf Erden keinen Lohn zu hoffen, die denen Armen dienen, so wird doch derjenige in dem anderen Leben darfür nicht unerkanntlich seyn, welcher so theuer versicheret hat, das, was immer dem Mindesten aus denen Seinigen widerfahren wird, er ihme selber zurechnen wolle: Beatus, qui intelligit super egenum & pauperem, in die mala liberabit eum Dominus. Selig, sagt David, selig ist derjenige, der sich um den Armen und Dürftigen annimmt, dann an dem bösen Tag wird ihn der HERR erlösen.

S. Amb. ep. 76.

Gal. 2.

S. Aug. serm. 5. de verb. Dom.

S. Chrys. hom. 24 in Acta.

Ps. 40.

Da redete JESUS abermal zu ihnen, und sprach: Ich bin das Licht der Welt; wer mir nach-

Vers. 12.

nachfolget, der wandlet nicht in der Finsternuß, sondern wird das Licht des Lebens.

Matth. 5. Es hat Christus so vielmal sich, und seine Apostel Lichter der Welt genennet, er hat sie ermahnet, die Finsternuß zu fliehen; 1. Pet. 2. Petrus der Apostel erinneret auch die erste Christen, daß Christus sie aus der Finsternuß in ein wunderbarliches Licht geführet habe, und so fort weiter. Was will dann alles dieses sagen, als daß die wahre Kirchen Christi niemals unsichtbar seyn könne, sondern jederzeit in dem hellen Licht des Evangelii habe von allen müssen gesehen, gehöret, und erkannt seyn, dann sonst wäre sie keine wahre Kirch Christi gewesen. Ist also nichts einfältiger, nichts ungeschickter, als was die Protestanten von ihrer Kirchen vorgeben, daß selbe einige hundert Jahr unsichtbar, und unerkannt in der Welt gewesen seye. Man hat gleich in denen ersten Jahren nach Luthers eingeführten Ketzer-Lehren die Protestanten gefragt: Ob ihre Kirch die wahre Kirch Christi seye? die Antwort ware von ja; ja, ihre Kirche seye die wahre Kirch Christi. Man fragte weiter: Wo ware dann diese wahre Kirch, diese Lutherische Kirch vor Martin Luther? sie sagten: Sie ware unsichtbar. Man fragte abermal: Wie könte dann diese eine wahre Kirch Christi seyn? die Kirch ist eine Gemeinde deren Glaubigen, wie könte dann eine gantze Gemeinde in der Welt so viel hundert Jahr unsichtbar seyn? die wahre Kirch Christi muste sich durch alle Welt ausbreiten, und bey allen Völckern zu finden seyn, wie könte dann in der Welt diese Kirch verborgen, und unsichtbar verbleiben? die wahre Kirch Christi muste ihre Lehrer, ihre Prediger haben, so das Wort GOttes predigen, die Warheit lehren, und von denen Irrtumen unterscheiden, auch den Unterschied aus GOttes Wort klar, und handgreiflich zeigen solten; wie könte dann diese Kirch, diese Lehr, diese Warheit so viel hundert Jahr verdecket, alle ihre Lehrer und Prediger so verborgen seyn, daß kein Mensch zu dem Urquell der Weisheit irgends kommen und gelangen könte? die wahre Kirch Christi solte ja mit wahren, von Christo eingesetzten Sacramenten, so lauter sichtbare Zeichen, versehen seyn, wie könte dann die Kirchen Christi, in welcher diese sichtbare Zeichen anzutreffen, unsichtbar, und vor aller Augen verfinsteret seyn? die wahre Kirchen Christi solte ja eine Stadt auf dem Berg, ein Berg des Haus GOttes, ein Schaf-Stall seyn, zu welchem alle Heiden solten beruffen werden, wie könte dann diese Kirch unsichtbar, und nirgends zu finden seyn? die wahre Kirch Christi ware ja diejenige, in welcher Christus die Schlüsseln des Himmels, und den Gewalt zu binden, und zu lösen gelassen hat; wer hat dann durch so viel hundert Jahr diese Schlüsseln des Himmels gehabt, wer hat von denen Sünden los gebunden, wer hat die Heiden bekehret, und sie zu der wahren Kirchen geführet; wann die Kirch in der Welt unsichtbar, und aller Orten unerkannt gewesen ist? hierauf hat man gleich Anfangs von denen Protestanten Antwort begehret, ja man begehret diese Antwort schon zwey hundert Jahr, so lang sie auf der Welt seynd, kan sie dannoch bishero nicht erhalten, wird sie auch niemals erhalten können, weilen es eine klare Widersprechung in denen Worten, daß die Kirch solte eine wahre Kirch Christi seyn, und dannoch so lange Jahr verborgen, unsichtbar, und nicht, auch an selben Orten, wo sie ist, bekannt seyn. Christus ware das Licht der Welt, Christus ist nirgends, als in seiner Kirchen anzutreffen, so könte dann die Kirchen niemals unsichtbar seyn, als in welcher der Geist Christi stäts hervor geleuchtet. Kommen also die Protestanten mit der Ausflucht ihrer Unsichtbarkeit nicht auf, sondern es bleibt noch alleweil die Frag: Wo ist dann die Lutherische Kirchen vor Luther gewesen? vor Luther ware keine andere Gemeinde, als deren Türcken, deren Juden, deren Heiden, und deren Catholischen Christen. Wo ware dann dazumal die Lutherische Kirchen?

Matth. 5. Mich. 4. Isai. 60.

chen ? wollen sie vielleicht sagen, es ware keine in der Welt, so reden sie Schnur-gerad wider die klaren Verheissungen Christi, da er gesprochen:
Matt. 16. Er werde sein Kirchen auf einen Felsen bauen, und die Pforten der Höllen werden es nicht übergwältigen. Er
Matt. 28. werde bey seiner Kirch bleiben bis zur Welt Ende. Er werde seinen heiligen Geist senden, und derselbe bey seiner
Joan. 14. Kirch verbleiben ewiglich. So muß dann die wahre Kirch Christi bis zur Welt Ende dauren, weilen sie auf den Felsen erbauet, und von denen Pforten der Höllen nicht könte übergwältiget werden; weilen auch Christus von der Kirchen nicht mehr weichen solte, und sein Geist ewiglich bey der Kirchen verbleiben muste. Können also auch die Lutheraner nicht sagen, daß vor Luther keine wahre Kirch Christi auf der Welt gewesen seye; ist sie dann gewesen ? wo ware sie ? nicht unter denen Heiden, weilen die Heiden an keinen wahren GOtt glauben, und von Christo nichts wissen; nicht unter denen Juden, als welche Christum stäts anfluchen; nicht unter denen Türcken; welche nicht getauft, und auch Christo ihren falschen Propheten Machomet in allweg vorziehen. Wo ware dann damals die wahre Kirch Christi vor Luther ? sie ware nothwendig bey denen Catholischen Christen, und die Catholische Kirch ware die wahre Kirchen Christi, indeme damals keine andere Christliche Kirch vor Luther gewesen ist, als die Catholische Kirchen. Wolan, ich gehe anjetzo weiter, und schliesse also: Christus hat eine Christliche Kirch auf der Welt gestiftet; diese Kirch muste bis zur Welt Ende dauren; diese Kirch könte niemals unsichtbar seyn, wie es erwisen; kein andere Christliche Kirchen, welche sichtbar, ware vor dem Luther, als die Catholische Kirchen. Ergo, so muste diese Catholische, sichtbare Kirch Christi vor Luther die wahre Kirch Christi gewesen seyn. Anjetzo kommen wir endlich zu dem letzten Haupt-Zweck: Wann nun die Catholische Kirch vor Luther die wahre Kirch Christi gewesen ist, was hat sich Luther unterstanden, die wahre Kirch Christi zu reformiren, oder wie können die Protestanten ihre Lutherische Kirch eine wahre Kirch nennen, da sie sich von der alten Catholischen, sichtbaren und warhaften Kirch Christi abgetrennet, und abgerissen hatten ? Heiliger Augustinus führet ein schönes Argument an wider alle Ketzer seiner Zeit, so aber auf niemand besser, als auf die Ketzer unserer Zeiten eingerichtet. Ist die Kirchen Christi einsmals eine wahre Kirch gewesen, so muste die Kirchen Christi allzeit ein wahre Kirchen Christi seyn, weilen Christus von ihr nicht mehr weichen könte; ergo, ist die Kirchen Christi einsmals eine sichtbare Kirch gewesen, so muste sie allzeit eine sichtbare Kirch seyn, weilen Christus mit seinen Lehrern, so das Licht der Welt, jederzeit bey dieser Kirch seyn muste:
Quomodo confidimus, seynd die Wort Augustini, nos accepisse Christum manifestum, si non inde accepimus Ecclesiam manifestam. S. Aug. ep. 48.
Wie können wir das Vertrauen haben, daß wir den sichtbaren Christum empfangen haben, wann wir nicht auch durch ihne eine sichtbare Kirchen empfangen. Dahero die älteste Lehrer der Kirchen Christi diese Meinung und Lehr von der unsichtbaren Kirchen gäntzlich verwerffen, und erforderen, daß weilen Christus das Licht der Welt, müsse auch seine Kirchen sichtbar seyn, wann sie anderst die wahre Kirch Christi seyn solte. Ich sage, die älteste Lehrer seynd dieser Meinung; ein Tertullianus, ein Optatus, ein Hilarius, ein Hieronymus, ein Augustinus seynd diese Lehrer, vor welchen alle, die Christen seyn wollen, das Haupt biegen müssen. Tertullianns redet also mit denen Ketzern seiner Zeiten: Woher seyt ihr kommen? wo seyt ihr so lang gesteckt. Tertull. Optatus der Millevitaner sagt also zu ihnen: Weiset auf den Ursprung euerer Kirchen, wann ihr wolt die rechte Kirchen seyn. Optatus Hilarius spottet nur ihrer, und sagt: Diese heilige Leut seynd gar zu spat ankommen, meine Religion kan sich noch nicht in ihre Doctores schicken. Hilarius Hieronymus fragt sie, und sagt. Warumen sie doch allererst nach vier hundert Hieron.

dert Jahren sich sehen lassen, und die Catholische lehren wollen? die Catholische Kirch, sagt er, hat euerer bis auf gegenwärtige Stund entbehren können. Heiliger Augustinus endlichen redet zu denen Donatisten sehr nachdrücklich: So euere Kirchen, sagt er, allzeit verborgen gewesen, hat sie ihre Religion, und Glauben entweders bekennet, oder nicht bekennet? hat sie ihre Religion bekennet, wie ist sie dann verborgen? hat sie selbe aber nicht bekennet, sondern ist sie recht unsichtbar gewesen, so ware sie die rechte Kirchen nicht, hat auch niemand in ihr selig werden können, dann mit dem Mund geschiehet die Bekanntnuß zum Heil. Da haben die feine Protestanten eine Antwort auf ihrer Kirchen Unsichtbarkeit vor Luther; und zwar von einem Vatter der wahren Kirchen Christi, welcher eilf hundert Jahr ehender gestorben ist, ehe Luther, seine Lehr, und seine gantze Kirchen geboh-

S. Aug. l. 3. de bapt. c. 2.

ren waren.

Vers. 13. & 14. Da sprachen die Pharisäer zu ihme: Du gibst Zeugnuß von dir selbst, deine Zeugnuß ist nicht wahr. JEsus antwortete, und sprache zu ihnen: Wann ich schon von mir selbsten Zeugnuß gebe, so ist doch meine Zeugnuß wahr, dann ich weiß, woher ich kommen bin, und wohin ich gehe; ihr aber wisset nicht, woher ich komme, und wohin ich gehe.

Die Pharisäer wolten Christi Zeugnuß keinen Glauben geben, weilen sie nicht wusten, woher Christus gekommen, und wohin er gienge. Bey uns Christen findet sich just das Widerspiel; wir glauben der Zeugnuß Christi, weilen wir wissen, daß Christus von dem Himmel kommen ware, und wiederum in den Himmel gegangen seye. Ja, bey uns Christen hat keine Zeugnuß mehrers Kraft und Ansehen als die Zeugnuß Christi, als von welchem wir aus dem Evangelio überzeuget seyn, daß er GOttes Sohn, und seine Wort, das Göttliche Wort seyn müsse, alles, was wir glauben, bewehren wir mit der Zeugnuß Christi, und haben auch keine grössere Waffen wider alle unsere Feind und Widersager, als die klare Zeugnuß Christi selber. Wir glauben, daß die Kirchen Christi niemals abnehmen könne, weilen Christus selber gesagt: Ego vobiscum sum usque ad consummationem sæculi. Ich bin bey euch bis zu dem Ende der Welt. Matt. 28. Wir glauben, daß die Kirchen Christi unfehlbar seye, weilen Christus dem Ober-Haupt seiner Kirchen gesaget: Rogavi pro te, ut non deficiat fides tua. Ich habe für dich gebetten, auf daß dein Glaub nicht abnehme. Luc. 22. Wir glauben, daß alle Ketzereyen der Kirchen Christi werden unterligen müssen, weilen Christus selber versprochen hat: Portæ inferi non prævalebunt adversus eam. Die Pforten der Höllen werden sie nicht übergwältigen. Matth. 16. Wir glauben, daß die Kirchen Christi allzeit sichtbar gewesen seye, weilen Christus selber von der Kirchen redet, da er saget: Non potest civitas abscondi supra montem posita. Es kan eine Stadt nicht verborgen seyn, die auf dem Berg gelegen ist. Matt. 5. Wir glauben, daß die wahre Kirch Christi müsse mit Wunder-Wercken allzeit gezieret seyn; weilen Christus selber saget: Qui credit in me, opera, quæ ego facio, & ipse faciet, & majora horum faciet. Wer an mich glaubet, der wird die Wercke thuen, die ich thue, und grössere thuen dann diese. Joan. 14. Wir glauben, daß keiner für keinen wahren Christen zu halten seye, der von dieser Kirchen Christi getrennet ist, weilen Christus ausdrücklich saget: Qui Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus & Publicanus. Matt. 18. Wer die Kirchen nicht höret, soll dir seyn wie ein Heid und Publican. Wir glauben, daß kein Christ ausser dieser Kirchen selig werde, weilen Christus selber saget: Non omnis, qui dicit Domine! Domine! intrabit in regnum cœlorum. Matth. 7. Nicht ein jeglicher, der da saget, HErr! HErr! wird eingehen in das Himmelreich.

Die-

Dieses allein glauben, und halten wir ungezweiflet, weilen es Christus gesaget, und durch seine Zeugnuß glaubwürdig gemachet hat. Dann von dieser Zeugnuß sagt David: Testimonia tua credibilia facta sunt nimis. Deine Zeugnussen seynd allzu glaubwürdig worden. Waren demnach die erste Christen nicht übel daran, da sie sich lediglich auf die Wort Christi in allen Glaubens-Artickeln bezogen haben, und wie die Lehr-Jünger des Pythagoræ auf alle Fragen in Glaubens-Zweifeln gesprochen haben; ἄυτος ἔφα, er hat es gesaget; dann was wollen wir mehr, als die Zeugnuß Christi des Sohn GOttes, welcher nirgends als in seiner Kirchen redet, nirgends als in seiner Kirchen sich hören lasset. Muß also Tertulliano in allweg Recht geben, da er saget: Curiositate nobis opus non est post Christum, nec inquisitione post Evangelium. Nach der Zeugnuß Christi haben wir nicht Ursach fürwitzig zu seyn mehrere Zeugnuß zu suchen, und nach dem Ausspruch des Evangelii ist alle weitere Untersuchung überflüssig.

Ps. 92.

Tertull.

Vers. 15. 16. 17. & 18. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich aber richte niemand, und wann ich schon richte, so ist doch mein Gericht warhaftig, dann ich bin nicht allein, sondern ich und der Vatter, der mich gesendet hat. So stehet auch in euerem Gesatz geschrieben, daß zweyer Menschen Zeugnuß wahr ist. Ich bin es, der von mir selbsten zeuge, so zeuget auch von mir, der Vatter, der mich gesendet hat.

Es hat Christus in dem Evangelio öffters seine Lehr zu bekräftigen seinen himmlischen Vatter zum Zeugen angeruffen, weilen er wol wuste, es könne keine Zeugnuß kräftiger seyn, als die Zeugnuß GOttes. Dahero er auch allhier nicht nur allein von sich selber Zeugnuß gibt, sondern sich auch noch darüber auf die Zeugnuß seines himmlischen Vatters beruffet, und denen Juden einen starcken Beweißtum von seiner Lehr entgegen setzet, da er also spricht: Euerem Gesatz nach ist die Zeugnuß zweyer Menschen warhaft, warumen solte dann meine, und meines Vatters Zeugnuß nicht wahr seyn? wir beyde seynd mehrers als blosse Menschen; mein Vatter ist GOtt, und ich bin mit ihme eines, da habt ihr nun eine Zeugnuß von zweyen, welche nicht zwey Menschen, sondern nur ein GOTT seynd beyde zusammen. Unter uns Menschen, wann man etwas bekräftigen will, und unwidersprechlich behaupten, so ist kein besseres Mittel hierzu, als Juramentum, der Schwur. Allein, was ist eben ein Jurament, oder ein Schwur anders, als daß man, wie Toletus lehret, GOtt über eine Sach zum Zeugen ruffet. Dieses ist der gröste Beweistum auch bey Gericht selber, daß, wann man die Sach anderst nicht entscheiden, auf den Grund der Warheit nicht kommen, und keine andere zulängliche Prob nicht aufbringen kan, endlich das Jurament selber ablege, oder dem Gegentheil selbes abzulegen bemüssige. Dann, weilen das Jurament GOtt zum Zeugen ruffet, und GOtt, welcher die erste Warheit ist, zu dem Grund des gemachten Vertrags gesetzet wird, kan auch dieser Prob, und diesem Beweistum kein vernünftiger Mensch, will nicht sagen, gut Catholischer Christ, widersprechen. Juramentum, der Eid-Schwur ist in sich selber eine heilige Sach, und zwar so heilig, als die Zeugnuß GOttes selber, welches theils aus der Wesenheit des Juraments, theils aus allen Umständen abzunehmen. Ein heiliges Werck ist das Schwören, oder GOTT zum Zeugen nehmen; es ist Actus Religionis, ein Ubung des GOttes-Dienst, indeme darinnen der Göttliche Namen angeruffet, GOtt als die erste Warheit verehret, seine Zeugnuß in höchsten Werth gesetzet, und er gleichsam zu den Richter und Entscheider aller Menschlichen Warheit wird auserwählet. Es ist zugleich

Tolet. instr. l. 7. c. 4.

gleich auch Actus Charitatis, eine Ubung der Liebe des Nächstens, indeme aus Ehrenbietigkeit und Forcht des Göttlichen Namens, der Warheit in allen Menschlichen Händeln gesteueret, Liebe, Eintracht, Burgerlicher Handel und Wandel, ja das gemeinschaftliche Leben erhalten wird. Also, daß wie man immer das Juramentum, oder den Eid-Schwur betrachtet, selber als eine Ubung des GOttes-Dienst, und als eine Ubung der Liebe beyderseits für ein heilig- und gottseliges Werck anzusehen seye. Zudeme, so haben auch jederzeit heilige Leut der Warheit zur Steuer sich dieses Mittels gebrauchet, und ihre Lehr oder Vortrag öffters mit einem Schwur bekräftiget. Geschworen haben die erste Patriarchen; geschworen haben die heiligste Propheten; geschworen die erste Apostoln; geschworen die Engeln GOttes; geschworen endlichen der Allerhöchste selber, da er sich auf sich selber beruffen hat, bey Isaia dem Propheten: In memetipso juravi, egredietur de ore meo Justitiæ verbum, & non revertetur, quia mihi curvabitur omne genu. Ich habe in mir selber geschworen, das Wort der Gerechtigkeit wird aus meinem Mund ausgehen, und nicht zuruck kehren, dann es werden sich alle Knie vor meiner biegen. Wann nun die Propheten, Patriarchen, Aposteln, die heilige Engeln, ja GOTT selber sich des Juraments und Eid-Schwurs öffters gebrauchet haben, so muß ja alles unschuldig und heilig daran seyn, und für ein heiliges Werck gehalten werden. Endlichen die Cæremonien und Umständen, welche man sowol in dem alten als neuen Testament in Ablegung eines Juraments u. Eid-Schwurs beobachtet hat, riechen von Nichts dann grosser Heiligkeit. Die Patriarchen haben vor Zeiten bey dem Schwören ihre Hände unter die Hüft geleget, als an ein heiliges Ort, aus welchem, wie Gregorius redet, der Heiland der Welt entspringen müste. Die erste Christen, wann sie ein Juraments, oder Eid-Schwur abgelegt, verfügten sich in die Kirchen, warffen sich nieder auf ihre Knie, legten ihre Händ auf die Gräber deren Martyrern, und sprachen also mit Forcht und Zittern die Formul des Juraments, so sie Willens waren abzulegen. Ja Cornelius der heilige Pabst und Martyrer, und nach seiner das Concilium zu Orleans in Franckreich haben so gar verordnet, daß keiner zu einem Jurament gelassen werde, wann er nicht so nüchtern, daß er alsogleich zu dem Tisch des HErrn gehen könte. Bey unserer Catholischen Kirchen anheunt ist der löbliche Gebrauch, daß fromme und eiferige Christen denselben Tag, an welchem sie ein Jurament abzulegen gesinnet, oder beruffen seynd, ehe und bevor sich mit denen heiligen Sacramenten der Buß, und des Abend-Mahls versehen, um mit grösserer Andacht, Reinigkeit, und Eifer den allerheiligsten Namen GOttes in dem Jurament auszusprechen. Und wer solte dann ein Werck, welches von so heiligen Wesen, von so heiligen Leuten, mit so heiligen Cæremonien und Gebräuchen allzeit unternomen worden, nicht für etwas hoch-heiliges halten wollen. Es wird mir aber allhier jemand sagen: Christus hat ja ausdrücklich in dem Evangelio das Schwören verbotten, da er gesprochen hat: Ego autem dico vobis non jurare omnino. Ich aber sage euch, ihr solt gar nicht schwören. Wann nun der Heiland uns Christen das Schwören verbietet, wie kan dann das Schwören unter uns Christen ein so heiliges, und Göttliches Werck seyn. Ich antworte hierauf: Mir ist gar wol bekannt, daß eben diese Wort Christi einige alte, und auch neue Ketzer mißbrauchet, und wider den eigentumlichen Verstand Christi aus denen angezogenen Worten einen Verbott alles Schwörens heraus ziehen wolten. Die Messalianer, die Pelagianer, die Waldenser, und endlichen auch die Anabaptisten, oder Wieder-Tauffer lassen keinen zu einem Jurament, ja sie straffen diejenige, so sich auf ein Jurament beruffen, der falschen und irrsamen Meinung, als hätte Christus alles Schwören verbotten; allein nach der Ketzer-Lehr haben wir

Raymu. in polem p. 528.

2. 2. qu. 5. c. honestum.

Isa. 45.

Matt. 5.

S. Greg. in mora.

uns nicht zu richten, sondern vielmehr den wahren Verstand deren Worten Christi von der Kirchen zu begehren. Was will dann Christus sagen durch die Wort: Non jurare omnino: Ihr solt gar nicht schwören. Der gelehrte Salmeron gibt uns die Auslegung dieser Worten: Christus, sagt er, verbietet allhier das Schwören nicht, ja er könte es auch nicht verbieten, psal. 88. indeme ja GOTT selber geschworen Exod. hat, denen Israeliten auch zu schwö- 22. ren befohlen hat, ja so gar bey Jeremia die Formul seinem Volck hat vorgelegt, wie sie schwören solten: Jura- Jere. 4. bis, vivit Dominus in veritate, & in judicio, & in justitia. Du solst schwören, so wahr der HERR lebt in der Warheit, in dem Gericht, und in der Gerechtigkeit. Hat also Christus seinen Glaubigen das Schwören nicht verbieten können. Was wolte dann Christus eigentlich sagen durch die Wort: Non jurare omnino. Ihr solt gar nicht schwören? er wolte sagen, wie es Salmeron verstehet, man soll Salmer. gar nicht schwören ohne Noth, ohne tom. 1. Ursach, ohne Ehrenbietigkeit; man tr. 40. soll nicht schwören aus Gewohnheit, sondern allein, wo es höchst nutzlich, oder nothwendig ist, und auch dazumal sehr behutsam. Wolte also Christus nur dem Mißbrauch ohne Noth, oder Ehrenbietigkeit zu schwören Einhalt thuen, indeme bey einigen das Schwören so gemein worden ist, wie S. Aug. Augustinus versicheret, daß man so de serm. offt geschworen, als den Mund eröf- in mon- net hat: Plura sunt juramenta, quam te l. 1. verba. Man findet bey einigen fast mehrers Schwur, als Wort in ihren Reden. Und dahero auch eben Augustinus nach dem Willen Christi des HErrn einen jeden Christen ermahnen will: Qui intelligit, non in bonis, id est per se appetendis, sed in necessariis jurationem habendam, refrænet se quantum potest, ut non ea utatur, nisi necessitas cogat. Wer da erkennet, daß man nicht in allem, was in sich selber gut ist, sondern allein in nothwendigen Dingen sich des Schwörens gebrauchen soll, der soll sich, so viel er kan, enthalten, daß er nicht schwöre, er seye dann darzu durch die Noth gezwungen. Paulus der Apostel hat zwar geschworen, aber selten, und sehr behutsam; Heiliger Thomas S. Tho. vermercket an ihme, daß man nir- 2. 2. qu. gends bey ihme einen Schwur ver- 89. a. 2. mercket, als allein in seinen Send- ad 1. Schreiben: Non invenitur juraſſe, nisi scribens. Zweifels ohne, weilen die Feder nicht so unvorsichtig ist, als die Zungen, welche offt ohne Noth mehrers heraus wirft, als sie solte. Das erste demnach, was ein Christ in dieser Materi zu besorgen hat, ist dieses, daß er sich vor der Gewohnheit zu schwören hüte, oder selbe bey Zeiten ablege: Jurationi non assuescatos tuum, Eccl. 23. sagt der Weise, multi enim casus in illa. Dein Mund soll sich nicht gewöhnen an das Schwören. Und zwar die Ursach dessen gibt Heil. Augustinus: Weilen man selten sicher ist, daß nicht einiger auch grosser Fehler unterlauffe. Dann was kan wol nachdencklichers seyn, als dieses: Fal- S. Aug. sa juratio exitiosa, vera juratio periculo- serm. de sa, nulla juratio secura. Ein falscher Decoll. Schwur ist höchst schädlich, ein wah- S. Joan. rer Schwur ist gefährlich, kein Bapt. Schwur ist vollkommentlich sicher. Die Heiligkeit selber eines Juraments soll uns von allem Mißbrauch des Schwörens abschröcken, auf daß nicht durch Entheiligung einer so heiligen Sach GOtt von uns schwere Rechenschaft fordere. Wann eine Braut mit ihrem Hochzeit-Kleid nicht nur an ihrem Ehren-Tag, sondern täglich wolte stoltziren, und selbes nicht nur an denen Fest- und Feyertägen, sondern auch durch die gantze Wochen an denen gemeinen Werck-Tägen wolte an dem Hals, und Leib tragen, wann sie darmit nicht nur in der Kirchen wolte erscheinen, sondern auch selbes in der Kuchel, und in dem Keller herum schleppen, wurde sie bey allen Vernünftigen wenige Approbation, und Beyfall finden. Wie solte dann ein solcher vor GOttes Augen bestehen können, welcher mit dem Schwören so freygebig, aller Orten, und zu allen Zeiten ohne Noth, ohne Ursach allzeit bereit ist, den Namen GOttes heraus zu werffen, selben gleichsam auf der Erden, und in dem Kott herum

um zu ziehen. Wäre wol dieses der gezimende Respect für jenem Namen, von welchem Petrus in denen Apostel-
Act. 4. Geschichten gesagt hat: Non est aliud nomen sub cœlo, in quo oporteat nos salvos fieri. Es ist kein anderer Namen unter dem Himmel, in welchem wir selig werden müssen. Heiliger Schwur! dessen gantzes Wesen in diesem Namen bestehet.

Da sprachen sie zu ihm: Wo
Vers. 19 & 20. ist dein Vatter? JESUS antwortete: Ihr kennet weder mich, noch meinen Vatter, wann ihr mich kennetet, so wurdet ihr vielleicht auch meinen Vatter kennen. Diese Wort redete JESUS bey dem GOttes-Kasten, da er im Tempel lehrete; und niemand griffe ihn, dann seine Stund ware noch nicht kommen.

Nicht begreiflich ist es, wie diejenige Menschen GOtt erkennen, oder seine Göttliche Natur zu schätzen wissen, welche ohne einzigen Bedencken falsch schwören, und den Namen GOttes zur Bekräftigung einer Unwarheit anruffen können. Freylich kan man sich versündigen auch mit einem wahren Schwur, doch weit mehrers mit einem falschen, da man GOtt zu einem Zeugen machen will deren Lugen, und die erste unerschaffene Warheit zu einem Bürgen stellet solcher Dingen, welche in dem Grund falsch, und aller Warheit Schnur-gerad zuwider seynd. Eine GOttes-Lästerung, kein Gottes-Dienst ist der falsche Schwur; ich sage, eine GOttes-Lästerung, dann ich kan GOtt keine grössere Unbild anthuen, als wann ich ihn zu einem Lugner mache. Eine GOttes-Lästerung wäre es, wann man GOtt seine Allmacht, seine Weisheit, seine Gerechtigkeit absprechen, und ihn für einem schwachen, für einem unwissenden, für einem ungerechten GOtt ausruffen wolte; und wie solte es nicht eine GOttes-Lästerung seyn, wann man GOtt seine Warhaftigkeit absprechen, und ihn zu einem lugenhaften und betrüglichen GOtt machen wolte. Einem edlen und ansehnlichen Mann kan nichts schmählichers, und schimpflichers widerfahren, sagt heiliger Tho- S. Tho.
mas, als wann er offentlich ein Lugner 2. 2. qu.
genennet wird; der falsche Schwur 98. a 3.
füget GOtt gleiche Schmach und Un- ad 2.
bild zu, dann da GOtt zu einem Zeugen angeruffen wird in einer unwahren und falschen Sach, will man gleichfalls GOtt diese Falschheit aufbürden, und ihn theilhaftig machen jener Unwarheit, mit welcher andere betrogen werden. Und dahero nicht Wunder, wann der grosse GOtt schon vor Zeiten über den falschen Schwur, als eine Lästerung seiner Göttlichen Majestät, hat ergehen lassen den Fluch bey
Zach. 5. Zacharia den Propheten: Maledictio veniet ad domum jurantis in nomine meo mendaciter. Der Fluch wird kommen über das Haus des jenigen, welcher in meinem Namen lugenhaft schwöret. Ja diesem Fluch will sich der falsche Schwörer selber unterwerffen, da er entweders die Augen gegen dem Himmel erhebet, die Hand, oder zwey Finger ausstrecket, oder auf das Evangeli-Buch leget, und spricht: Sic me DEUS adjuvet, & hæc sancta DEI Evangelia. So wahr mir GOTT helf, und die Heiligen GOttes Evangelien. Wann nun der Schwur nicht wahr, sondern falsch ist, so will er so viel sagen: daß ihme weder GOtt helffen, noch er aus dem Evangelio einiges Heil und Nutzen ziehen solle. Verwünschet also und verfluchet sich derjenige selber, welcher ein falsches Jurament ableget, da er sich hierdurch der Hülf GOttes und des Heils seiner Seelen will berauben. Und der gerechte GOtt hat es auch öffters zugelassen, daß solcher Fluch hier zeitlich und dort ewig ausgegangen, indeme wir viel deren Exempeln haben, daß diejenige, so einen falschen Schwur abgeleget, gleich hernach von GOtt sichtbarlich gestraffet worden. Einigen ist das gantze Angesicht also erschwärzet, daß sie schwärtzer als die Mohren ihre gantze Lebens-Zeit verblieben. Einigen seynd die Augen mit Blut unterloffen, daß sie

häßlicher als die Teufel ausgesehen. Einigen ist die Zungen erlahmet, die ausgestreckte Hand zu Stein worden, die Finger an dem Evangeli-Buch kleben geblieben und gleichsam angewachsen, alle Glieder des Leibs erstarret, und ihre Bewegung verlohren, der Mund sich zerspaltet, und beyderseits bis an die Ohren aufgesprungen. Andere aber lebendig, und vor aller Augen von der Erden verschlucket, und in ihrem feurigen Schlund begraben worden. GOTT bewahre uns dann als ein GOtt der Warheit vor aller Falschheit in dem Schwören; GOtt wende von uns diesen Fluch ab, und schütze uns von so grossem Laster. Dieses lasset sich zwar wünschen, sagt Augustinus, doch aber müssen auch wir das Unsere beysetzen. Wir seynd schuldig unsere Zungen wider allen Fall zu hüten, sonderbar aber wider den Fall in einem falschen Schwur, welcher ohne GOtts-Lästerung nicht geschehen kan. Gib schließlich die schöne Wort Augustini: Lingua facilitatem habet motus, in udo posita est, facile in lubrico labitur. Quanto illa facilius movetur, tanto tu adversus illam fixior esto. Domabis, si vigilabis; vigilabis, si timebis, timebis, si te Christianum esse cogitaveris. Die Zungen ist gantz leicht zu bewegen, sie ligt an einem nassen und feuchten Ort, sie ist schlipferig, und kan leicht fehlen. Je leichter sie zu bewegen ist, je stärcker solt du dich entgegen setzen. Du wirst sie dämpfen, wann du wachtbar bist; du wirst wachtbar seyn, wann du GOtt förchtest; du wirst GOtt förchten, wann du dich stäts als einen Christen betrachtest.

August. serm. 20. de verb Apost.

Vers. 21. & 22. Da sprache JEsus abermal zu ihnen: Ich gehe hin, und ihr werdet mich suchen, und werdet in eueren Sünden sterben. Wo ich hingehe, da könnet ihr nicht hin kommen. Da sprachen die Juden: will er sich dann selbst tödten, dieweil er spricht: Wo ich hingehe, da könnet ihr nicht hin kommen.

Die Halsstärrigkeit und Verstockung in dem Glauben unter denen Juden hat Christum dahin bewogen, daß er ihnen gedrohet, er wolle von ihnen weichen, er wolle sie verlassen, er wolle dahin gehen, wohin sie nicht kommen können, also daß, wann sie ihn auch suchen werden, nicht finden sollen. Mit einem Wort, er hat ihnen mit einem unglückseligen Tod gedrohet: Ihr werdet in eueren Sünden sterben. Kein grösseres Unglück für einem Menschen, als der unglückselige Tod, dann dieser ist die Straßen und der Weeg zu einer unglücklichen Ewigkeit. Unglückselig leben von der ersten Geburt bis in den Tod, ist ein grosses Ubel für einem Menschen, wann er nemlich Mitten in dem Uberfluß, den andere geniessen, muß arm seyn; Mitten in denen Ehren und Würden, zu welchen alle andere erhoben werden, muß verachtet seyn; Mitten in denen Freuden und Lustbarkeiten, in welchen andere herum schwimmen, muß Trost-los, traurig, und bestürtzet seyn; ein grosses Ubel, ja noch gröſſer, wann solches Ubel durch die gantze Lebens-Zeit stäts und ohne Unterlaß dauret und anhaltet. Dann dieses wird gemeiniglich genennet ein unglückseliges Leben, aber nicht zu vergleichen mit einem unglückseligen Tod, welcher der Anfang ist eines anderen, und zwar ewig unglückseligen Leben. Und dieser unglückselige Tod ist eben derjenige, von welchem allhier Christus redet: Et in peccatis vestris moriemini. Und ihr werdet in eueren Sünden sterben. Die Frag ist aber allhier, was das seye, in seinen Sünden dahin sterben? oder auf was Art und Weis man in seinen Sünden dahin sterbe? derjenige stirbt in seinen Sünden, welcher auch auf seinem Tod-Beth weder von einer Buß, noch von einer Besserung hören will, und auch damals nicht ablasset von dem sündigen, da er doch aufhören muß zu leben. Diese Verstockung rühret her, entweders von der alten bösen Gewohn-

wohnheit, von welcher sich der Mensch Zeit seines Lebens nicht los gerissen, oder von der Verzweiflung an der Barmhertzigkeit GOttes, in welche der Sünder öftermal Zeit seines Tods verfallet. Andertens, sterben gemeiniglich in ihren Sünden dahin, die eines unversehenen Tods sterben, das ist, ehender sterben, als sie von ihren Sünden gereiniget durch die Buß, und befreyet durch die Lossprechung des Priesters. Dieses geschiehet öffters aus betrüglicher Hofnung deren Artzten, welche aus Unwissenheit die Gefahr nicht finden, so verhanden ist, oder aus Nachlässigkeit deren Haus-Genossenen, welche nur für dem Leib und die Artzney-Mitteln, nicht aber für die Seel, und für das Seelen-Heil sorgen; oder aus eitler Forcht deren Anverwandten, welche dem Krancken die Gefahr nicht entdecken, auf daß sie ihn nicht etwan mit der traurigen Zeitung des Tods erschröcken möchten. Wordurch dann der Krancke offt ehender stirbt, ehe er noch an eine Buß oder Beicht recht dencken könne. Drittens, sterben viele in ihren Sünden dahin, weilen GOtt ihnen dazumal die Gnaden und Gelegenheit nicht gibt, dasjenige zu verrichten, was sie in ihrem Leben so offt unterlassen. Und dahero ergibt es sich zuweilen, daß es keinem aus denen Bedienten einfalle, einen Priester zu beruffen; oder wann man den Priester auch beruffen will, selben nicht antreffe; oder wann man ihn auch angetroffen, selber zu spat komme, und also der Sterbende ohne Lux, ohne Crux, ohne Reu, ohne Buß dahin sterbe. Viertens sterben viele in ihren Sünden dahin, weilen sie aus Heftigkeit ihrer Schmertzen wenig an ihre Seel gedencken, oder aus Menge deren zeitlichen Sorgen sich um das Heil ihrer Seel nicht bekümmeren, oder aus Heftigkeit und Gewalt deren Anfechtungen denenselben nicht genug widerstehen, sondern leichtlich unterligen; also zwar, daß in dieser Zeit der Verwirrung man sich weniger Zeit nehme vor die Ewigkeit zu sorgen. Fünftens, sterben viele in ihren Sünden dahin, weilen ihre Buß, so sie dazumal würcken, sehr unvollkommen und mangelhaft ist. Sie erwecken eine Reu, welche aber mehrers die Forcht des Tods, als die Liebe GOttes und der Abscheu von der Sünd erpresset hat. Sie vergiessen ihre Zächer unter der Beicht, welche aber mehrers die Absönderung von der Welt, als die Beleidigung GOttes fliessen machet. Sie machen zwar einen Vorsatz, welcher aber mehrers auf die Fristung, als auf die Besserung des Lebens angesehen. Seyd also bußfertig, aber nur, wie es der Esau gewesen ist; von welchem Paulus zu denen Hebräern: Non invenit pœnitentiæ locum, quanquam cum lachrimis inquisisset eam. Er hat keinen Ort der Buß gefunden, ob er sie schon mit Thränen gesuchet hatte. Sechstens, kan der Mensch auch nach einer vollkommenen Buß in seinen Sünden dahin sterben, wann er nach der Buß sich wiederum in die Sünden verwilliget, und gleichsam in dem letzten Abdruck seiner Seelen wiederum von neuem GOTT abtrinnig und meineidig wird; wordurch die vorige Buß zernichtet, und die letzte Gnad GOttes sich in einen Fluch wider den Sünder verkehret. Diese alle obernannte sterben dahin in denen Sünden, GOTT weichet von ihnen, sie können ihn, da sie auch suchen, nicht mehr finden; sie wanderen in jene Ewigkeit, wo nichts dann Heulen, Weinen, und Zähn-Klappern anzutreffen; sie stürtzen sich in jenes Feuer, so ihnen mit dem Sathan und seinen Engeln auf ewig bereitet ist. Ach erschröcklicher Tod! ach entsetzliches Ende! ach betrübte, Kummer-volle, unbegreifliche Ewigkeit! solten wir in Gegenwart einen Sünder allhier vor unser haben, welcher auf seinem Sterb-Beth in denen Sünden dahin sterbe; müste uns der blosse Anblick seines Trauer-Wesens entweder des Lebens berauben, oder zu einen besseren Leben bekehren. Heilige Magdalena von Pazzis, als ihr GOtt in einer Verzuckung vor Augen gestellet hat einen Sünder, der in selbem Augenblick in seinen Sünden verstorben, in selbem Augenblick von dem strengen

Heb. 12.

In vita S. Magd. de Pazz.

gen Richter beruffen, gerichtet, verurtheilet, und auf ewig verdammet worden, da ist Magdalena in eine äusserste Ohnmacht verfallen; hat sich auch nicht so geschwind darvon erholet, daß sie nicht mit erbärmlicher Stimm aufgeruffen: O ihr blinde, dumme, unsinnige Menschen! blinde, da ihr die äusserste Gefahr euerer Seelen nicht vor Augen sehet; dumme, da ihr sehet, und nicht förchtet; unsinnige, da ihr es förchtet, und dannoch derselben nicht ausweichet. Ich könte Magdalenæ hierinfalls nicht unrecht geben; dann, O Christen! wann wir wusten, was entsetzliches es seye um einen bösen Tod, und um alles das, was auf einen bösen Tod folget, so müsten wir vor Hertzens-Leid zerschmellen, in Betrachtung so vieler unvorsichtigen Menschen, welche die Bosheit wie das Wasser hinein trincken, und mit gebundenen Augen täglich ihrem Untergang zulauffen. Ein grosser Unterschied zwischen dem Tod des Leibs, und zwischen dem Tod der Seelen; diejenige, welche dem Leib nach gestorben seynd, hat man vor Zeiten sieben Täg nach einander beweinet: Lucius mortui septem dies. Die Trauer über den Verstorbenen soll sieben Täg dauren. Diejenige aber, so des Seelen-Tods dahin sterben, genugsam zu beweinen, kan die gantze Lebens-Zeit nicht erklecken: Fatui autem & impii omnes dies vitæ illorum. Die Trauer aber über den Tod eines Thorrechten, und Gottlosen kan durch alle Täg des Lebens kaum erklecken. Nemlich der Sünden-Tod ist ein ewiger Tod, ein Tod der Seelen, durch welchen die Seele ihres Lebens, das ist, der Gnad und Glori auf ewig beraubet wird. Was ist kostbarer in der Welt, als die Seel eines Menschen; Christus sagt: Der Gewinn einer gantzen Welt ist dem Verlust einer Seelen nicht gleich zu schätzen. Christus sagt: Was hilft es dem Menschen, wann er alles hat, und darbey seine Seel verliehret. Ja der Werth einer Seelen lasset sich nicht besser begreiffen, als durch die Hochschätzung GOttes selber; so hoch hat GOtt die Seel des Menschen geschätzet, daß er ihr zu Lieb seinen Sohn in die Welt gesendet hat; so hoch hat der Sohn GOttes die Seel geschätzet, daß er ihr zu Lieb Mensch worden ist, gelitten hat, und gestorben ist, und keinen Tropfen Blut gespahret hat, um die Seel des Menschen aus der Höllen-Macht los zu kauffen. Was grosser Verlust muß dann dieser seyn, eine Seel verliehren, die zu dem ewigen Leben erschaffen ist, die zur Besitzung des höchsten Guts beruffen ist, die sich mit GOTT allein, und mit nichts ausser GOTT vergnügen kan; die dem Sohn GOttes alles Blut und Leben gekostet hat. Was grosser Verlust ist nicht dieser. Erleidentlich ist der Verlust alles Gutes und Gelds, dann keiner so arm in der Welt, der nicht in einem Augenblick wiederum reich werden könte. Erleidentlich ist der Verlust des zeitlichen Lebens, dann das ewige dieses hunderfach ersetzen kan. Erleidentlich ist der Verlust eines Augs, einer Hand, eines Fuß, weilen den Abgang des einen noch allzeit das andere versüssen könne; allein in dem Verlust der Seelen lasset sich das Verlohrene nicht mehr herbey bringen, nicht mehr ersetzen, nicht mehr vermitteln. Wann wir zwey Seelen hätten, sagt heiliger Chrysostomus, so wäre leicht geholffen, man könte noch den Verlust der einen mit der anderen Seel herein bringen; da aber der Mensch nicht mehr, dann eine Seele hat, ist mit dieser Seelen auf einmal alles verlohren: Non aliam habes animam, quam possis pro anima tua dare. Du hast keine andere Seel, welche du für deine Seel geben könntest. So stehe dann in guter Obhut, auf daß dir diese Seel nicht zu Grund gehe. Man förchtet auf der Welt diejenige, die uns hier zeitlich Schaden können; das Zeitliche trift den Leib an, dessen Schaden und Verlust leicht zu ersetzen. Was Thorheit, sagt Christus, daß ihr nicht den bösen Tod förchtet, welcher Leib und Seel in einen unaussprechlichen Schaden setzet: Timete eum, qui potest & animam, & corpus perdere in gehennam. So förchtet dann denjenigen, der Leib und

Eccli. 22.

S. Chrysostom.

Matth. 10.

Seel

Seel stürtzen kan in die Höllen; das ist, förchtet den bösen, den unglückseligen, den ewigen Tod.

Vers. 23. & 24. Und er sprach zu ihnen: Ihr seyt von unten her, ich bin von oben herab: Ihr seyt von dieser Welt, ich aber bin nicht von dieser Welt. Darum hab ich euch gesagt: Ihr werdet in eueren Sünden sterben. Dann so ihr nicht glauben werdet, daß ich es bin, so werdet ihr in eueren Sünden sterben.

Christus wolte die Juden glauben machen, daß er von dem Himmel, und sie von der Erden seynd; und weilen er sie gar nicht bewegen könte, an ihn zu glauben, gabe er ihnen den traurigen Bescheid: Ihr werdet in eueren Sünden sterben. Ein grosser Unterschied ist zwischen der Bedrohung, und der Verkündigung; ein anderes ist, daß GOtt seine Straf androhe, ein anderes, daß er seine Straf ankünde. Die Bedrohung der Straf ist noch vermeidentlich, dann wir können der Straf entgehen, die uns angedrohet wird; die Ankündigung der Straf aber ist unvermeidentlich, dann wir können der Straf nicht entgehen, die uns angekündet wird; ist also die Androhung der Straf eine Würckung der Milde und Barmhertzigkeit GOttes, daß GOtt uns gleichsam die Gefahr zeigen, und darfür warnen will, auf daß wir derselben suchen vorzukommen. Die Ankündung der Straf aber ist ein Würckung seiner Gerechtigkeit, Kraft welcher er uns den Zorn GOttes, und das ergangene Urtheil eröfnet, deme wir schon nothwendig unterligen müssen. Wir haben das klare Exempel aus Heil. Schrift, und zwar der Bedrohung. GOtt drohet der Stadt Ninive ihren Untergang an: Adhuc quadraginta dies, & Ninive subvertetur. Jon. 3. Es seynd noch viertzig Täg übrig, und Ninive wird verwüstet werden; dieses ware eine Bedrohung, dero die Niniviten noch entgehen könten, wie sie dann derselben auch würcklich durch ihre allgemeine strenge Buß entgangen seynd. Der Ankündung Göttlicher Straf haben wir hingegen ein Exempel an dem Sünd-Fluß. GOTT kündet der Welt eine allgemeine Uberschwemmung an zur Straf ihrer Sünden: Post dies septem pluam super terram quadraginta diebus, & quadraginta noctibus, & delebo omnem substantiam quam feci. Gen. 7. Es seynd noch sieben Täg übrig, und ich werde auf die Erden regnen viertzig Täg, und viertzig Nächt, und werde alles, was Wesen hat, und ich gemacht hab, von dem Erd-Boden vertilgen. Und dieses ware keine eitle Bedrohung, sondern eine Verkündigung des Göttlichen Urtheils, welches muste vollzogen seyn, und weder durch die Buß deren Büssenden, noch durch das Gebett deren Gerechten könte hintertriben werden. Wer anjetzo wissen will, ob GOtt in dem angeführten Text: Et in peccatis vestris moriemini. Und ihr werdet in eueren Sünden dahin sterben; ob GOTT, sprich ich, mit diesem Tod nur dem Sünder gedrohet, oder ihme den bösen Tod schon verkündet hat? so gebe zur Antwort: GOtt hat mit diesen Worten allen Sündern gedrohet, daß wann sie nicht von ihren Sünden ehender werden abstehen, sie eines bösen Tods in ihren Sünden dahin sterben werden. Doch ware es auch eine Ankündigung des bösen Tods, und zwar für diejenige Sünder, welche ihre Buß bis zum Ende ihres Lebens verschieben. Solche Sünder haben sich nichts, dann eines bösen Tods zu befahren, und zwar aus vielen Ursachen, wie die heilige Vätter reden. Heiliger Cyprianus sagt, diejenige, welche ihre Buß bis zum Tod verschieben, werden in ihren Sünden dahin sterben, weilen sie nach so langer Halsstärrigkeit die letzte Gnad nicht verdienen: Dignus non est, ut sentiat DEUM mollem in morte, qui ei se toties præbuit durum in vita. Cypr. l. 4 ep. 1. ad Anton. Derjenige ist nicht würdig, daß GOtt gegen ihme mild und barmhertzig seye in dem Tod, welcher sich gegen GOtt so verstockt, und halsstärrig erwisen hat in sei-

seinem Leben. Heiliger Hieronymus sagt, diejenige, welche erst zu End ihres Lebens Buß wircken wollen, werden in ihren Sünden dahin sterben; weilen fast unmöglich, daß derjenige gut sterbe, welcher allzeit gottlos gelebet hat: Hoc teneo, hoc multiplici experientia didici, quod ei bonus non est finis, cui mala semper fuit vita. Dieses halte ich darfür, und hab es auch durch die Erfahrnuß erlernet, daß dieser kein gutes End nemme, welcher allzeit von einem bösen Leben gewesen ist. Heiliger Augustinus sagt, diejenige, welche die Sünden nicht ablegen, so lang sie leben, werden sie auch nicht ablegen, da sie sterben; hiemit dahin sterben in ihren Sünden, weilen ihre Buß damals fast keine vollkommene Buß wird seyn können: Qui prius a peccatis relinquitur, quam ipsa relinquat, ea non libere, sed quasi ex necessitate condemnat. Wer ehender von denen Sünden verlassen wird, als er sie verlasset, der leget seine Sünden nicht ab aus freyem Willen, sondern aus hart-zwingender Noth. Machet also hierüber den Schluß heiliger Chrysostomus; die Wort, welche Christus zu denen Juden gesprochen: In peccatis vestris moriemini. Ihr werdet in eueren Sünden dahin sterben; seyen zwar eine Bedrohung für alle Sünder, aber eine Verkündigung der Straf, oder eine Verdammung deren jenigen, so ihre Buß bis in den Tod verschieben: Quomodo seynd die Wort Chrysostomi, quomodo cœlestem omnium Regem videre poterit ille, qui per totum suæ tempus ætatis alii vixerit, alii militarit. Wie kan derjenige den himmlischen König als einen Belohner ansehen, welcher seine gantze Lebens-Zeit einem anderen gelebt, und gedienet hat.

Hieron. ap. Euseb. ep. ad Dam.

August. hom. 41.

S. Chrys. ep. 6. ad Theod.

Da sprachen sie zu ihme: Wer bist du dann? JEsus sprache zu ihnen: Der Anfang, der ich auch mit euch rede. Ich habe viel von euch zu reden, und zu richten; aber der mich gesandt hat, der ist warhaftig, und was ich von ihme gehöret habe, das rede ich in der Welt. Sie verstunden aber nicht, das er sagte, daß GOTT sein Vatter wäre.

Vers. 25. 26. & 27.

Ob die Juden Christum in der That nicht verstanden, oder ob sie ihn aus Bosheit nicht verstehen wolten, hat es allhier keinen kleinen Anstand? Christus hat ihnen geprediget von dem wahren Glauben, er hat ihnen gedrohet mit dem Sünden-Tod, er hat sich ihnen als einen Sohn GOttes wollen zu erkennen geben, und sie haben ihn dannoch nicht verstanden, oder vielmehr, weilen ihnen seine gantze Lehr nicht recht anständig ware, haben sie ihn nicht verstehen wollen. Wahr ist es, Christus hat allhier etwas dunckel geredet, und dieses ist geschehen, sagt Augustinus, weilen Christus nicht vollkommen, als ein Sohn GOttes, sich hat wollen zu erkennen geben, auf daß er nicht etwann sein Leiden und Tod hierdurch verhinderen möchte; dann wie Paulus ausdrücklich hiervon redet: Si cognovissent, nunquam Dominum gloriæ crucifixissent. Wann sie ihn erkannt hätten, hätten sie niemals den HErrn der Glori gecreutziget. Allein, wann die Juden ihnen hätten wollen die Mühe geben, alle vorhin zu ihnen geführte Reden mit denen gegenwärtigen zu vereinigen, und gegen einander zu halten, wäre es ihnen gar nicht schwer gewesen, auf den Grund, und zur Erkanntnuß des wahren Sohn GOttes zu gelangen; ist demnach mehrers ihrer Nachlässigkeit, oder Bosheit zuzuschreiben, daß sie Christum nicht verstehen wolten, da er ihnen zwar nutzliche, doch aber nicht allzu angenehme Lehren vorgetragen. Diese Juden gleichen vielen heutigen Christen, welche offt in der Predig nicht verstehen wollen, was ihnen der Prediger doch nutzliches beybringet. Sie verlangen nicht die Warheit anzuhören; sie wollen, der Prediger soll nicht viel von der Sünd, nicht von der Buß, nicht

S. Aug. tr. 40. in Joan.

1. Cor. 2.

nicht von dem ewigen Tod, nicht von denen höllischen Peinen viel reden, sondern seine Predigen sollen lauter Trost-Predigen seyn, welche die Wunden nur bedecken, nicht aber heilen; welche keinen Eßig, sondern nur Oel darein giessen, und das geschädigte Gewissen von aller Forcht und Angst, nicht aber von der Sünd selber und ihren bösen Würckungen befreyen. Solche Prediger höret man gern an, so die Höll nicht zu warm, und den Teufel nicht zu schwartz machen, so nur schmeichlen, die Ohren kratzen, den Nagel nicht in die Wunden setzen, und den Dorn nicht zu tief in
2. Tim. 4. das Hertz eindrucken: Ad sua desideria, hat es Paulus schon vorgesaget seinem Timotheo, ad sua desideria coacervabunt sibi Magistros prurientes auribus, & a veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur. Sie werden ihnen selbsten nach ihren eigenen Lüsten Lehr-Meister versammlen, welche die Ohren kützlen, sie werden von der Warheit ihre Ohren abwenden, hingegen aber sich zu denen Fablen wenden. Die Ursach dessen ist unsere Menschliche verdorbene Natur, welche, wie sie mehrers zu denen Lugen, als zur Warheit, mehrers zum Bösen als zum Guten geneigt ist, also keine Prediger lieber anhöret, als welche Irrtumen lehren, oder die Freyheit eines ungebundenen Lebens, wo nicht billigen, doch wenigstens nicht mit Schärffe abstraffen. Es ist in der Welt nichts schöneres als die Warheit, und doch öffters in dem Sprüch-Wort nach nichts verhaster als die Warheit. Heiliger Augustinus vergleichet die Warheit jener schönen Welt-beruffenen Helena, und setzet hinzu, so viel sich immer die Griechen und Trojaner dieses Weibs-Bilds halber gebalget und gezancket haben, so ware doch alles nichts gegen deme, was die Aposteln und Martyrer der schönen Warheit zu Lieb gethan und gelitten haben: Pulchrior est veritas Christianorum, seynd die Wort Augustini, pulchrior est veritas Christianorum, quam Helena Græcorum; pro illa fortius Martyres nostri, quam pro ista mille Heroes dimicarunt. Die Warheit deren Christen ist weit schöner, als die Helena deren Griechen, für die erstere haben unsere Martyrer weit tapferer, als für die letztere tausend Griechische Helden gestritten. Allein, die Warheit mag noch so schön und liebreich seyn, als sie ist, so hat sie doch in der Welt noch bishero wenig Anwerth gefunden. Die Schrift selber überzeuget uns dessen, daß man jederzeit lieber die Lugen als die Warheit angehöret. Balac ein König deren Moabitern hat Balaam den Propheten beruffen, und von ihme künftige Dinge erforschet: Balaam hat ihme die Warheit platterdings verkündiget, aber so schlechte Ehr eingeleget, daß er den Propheten angefeindet, und seinen Worten keinen Glauben gegeben. Achab, König in Israel, rüstete sich zum Krieg wider Syrien, er wolte den Ausgang dieses Feld-Zugs kurzum von dem Propheten Michæa wissen; allein, Michæas wuste ihm nicht viel Gutes vorzusagen, und dahero hat Achab diesen Propheten bald abgefertiget: Ego odi eum, quia non prophetat mihi bonum, sed malum. Ich hasse ihn, dann er prophezeyet mir nicht das Gute, sondern das Böse. Holofernes, als er wider Israel in den Krieg gezogen, fragete Achior, den Feld-Herrn deren Amoniten, was Israel für ein streitbares Volck wäre, da könte Achior die Stärcke und Macht deren Israeliten, und den gewaltigen Beystand GOttes, so sie öffters genossen, nicht genugsam beschreiben; allein, diese Warheit hat dem stoltzen Holoferni mißfallen: Irati sunt omnes Magnates Holofernis, & cogitabant eum interficere. Alle Hof-Herren des Holofernis haben sich sehr entrüstet, und sie waren Willens den aufrichtigen Achior zu tödten. Diesen Danck hat vor Zeiten gemeiniglich die Warheit darvon getragen, und hat es damalen schon nicht nur falsche Lugen-Kramer, sondern auch solche in Menge gegeben, die ihnen diese Lugen-Waar begierig abgekauffet, aber nicht ohne Beleidigung GOttes, als welcher sich bey Isaia dem Propheten also hat hören lassen: Ad iracundiam me

Num. 24.

3. Reg. 22.

Isai. 30.

Jud. 5.

S. Aug. ap. Volpiliere conc. 40. p. 1. cit.

me provocant filii mendaces; filii nolentes audire legem DEI, qui dicunt: Loquímini nobis placentia, vendite nobis errores. Zum Zorn bewegen mich die lugenhafte Kinder; Kinder, welche das Gesatz GOttes nicht hören wollen, sondern sagen: redet, was uns gefällig ist, verkauffet uns Lugen für Warheit. Heunt zu Tag ergehet es nicht um ein Härlein anderst; die Prediger der Heil. Christ-Catholischen Kirchen tragen kaum die alte Apostolische Lehren vor, von Haltung deren Gebotten GOttes, von Gehorsam des höchsten Ober-Haupts der Kirchen, von dem Verdienst guter Wercken, von Fasten, Wachen u. Casteyung des Leibs, von freywilliger Armut, Keuschheit, Mässigkeit deren Begierden und Gelüsten. Da beitlen alle Lutheraner, Calviniſten, Zwinglianer und Halb-Atheistische Christen als Kinder der Freyheit ihr Haupt darzu, suchen ihnen andere Prediger und Lehrer, so die Schrift, das Wort GOttes, die Lehr des Evangelii, das alte Christliche Gesatz verdrähen, verkehren, verfälschen, biegen, oder gar zusammen brechen. Sie ruffen ihren Lugen-Pfaffen zu: Loquimini nobis placentia. Redet uns Sachen die uns gefällig seynd, von der Freyheit des Geists, von der Freyheit des Lebens, von der Freyheit des Glaubens: Vendite nobis errores. Verkauffet uns nur keck Lugen für Warheit, Mauß-Kott für guten Pfeffer, Knoblauch und Zwifel für Lemoni und Pomerantzen; es gilt uns alles gleich, wann wir nur unser Gewissen frey haben, und glauben können, was wir wollen, leben können, wie wir wollen, halten können, was wir wollen. Christus hingegen mag in seiner wahren Catholischen Kirchen durch seine Lehrer und Prediger gleichwol das Widerspiel lehren lassen, und seine Lehr mit Miraculen und Wunder-Wercken, mit Prophezeyung- und Weissagungen, mit unzahlbaren unverwerflichen Zeugnussen bekräftigen, so ist doch alles umsonst; wir wollen nur angenehme, dem Leib, der Sinnlichkeit, und ihren Gelüsten anständige Dinge hören: Loquimini nobis placentia. Redet nicht, was wahr ist, sondern was uns gefällig ist, so seyt ihr tapfere Pastores, und wackere Prädicanten; also reden die Ketzer heuntiges Tages, allein, sie seynd nicht die erste, solche Betrüger hat es allzeit in der Welt gegeben; wie viele waren, welche ohne Prov, ohne Ansehen, ohne Miracul sich schon öffters in der Welt für wahre Messias ausgegeben, und die Juden seynd ihnen, wie Läus und Flöh denen Hunden, zugeloffen. Joseph erzehlet von einem Egyptier, daß er in kurtzer Zeit dreyssig tausend Juden in diesen Irr-Wohn gesetzet habe. Was abscheulicher als die Lehr des falschen Lugen-Propheten Mahomet, und dannoch hat dieser Cameel-Treiber den gantzen Orient bethöret, so viele Länder und Königreich mit dem giftigen Unkraut seines höllischen Alcorans angestecket, und so vielen Völckerschaften den Weeg in die Höllen mit lauter Lugen gepflasteret. Warum solte es dann nicht auch gelten denen Ertz-Kezern Luther und Calvin, welche an dem Natter-Gezücht ihrer Prädicanten solche falsche Säe-Leut in die Welt eingeführet, so die Evangelische Warheit mit Lugen zu besprengen, oder wol gar dieselbe, obschon vergeblich, zu unterdrucken suchen. Man hat vor Zeiten Gordianum für einen unglückseligen Fürsten gehalten, weilen bey ihme die Warheit keinen Zutritt gefunden: Miser Imperator, apud quem vera reticentur. Ein unglückseeliger Kayser, bey welchen man die Warheit verschweigen muste. Unglückseelig kan ich viel mehrers nennen jene Christen, welche die Warheit nicht verstehen wollen, und unter dem Sonnen-Schein des in wahrer Kirchen gepredigten Evangelii dannoch die Finstermuß mehrers lieben als das Licht. Es wissen zwar die falsche Lehrer auch ihre Irrtumen und Unwarheiten also auszuschmucken, und mit Göttlicher Schrift, mit scheinbaren Beweistumen, mit geschliffener Red-Art also zu verblümen, und zu vergolden, daß auch vernünftige Leut zuweilen betrogen werden; da doch alles dieses in der Sach selber nichts anderes ist, als wie es der weise Salomon

in dem Büchlein der Weisheit nen-
Sap. 4. net: Fascinatio nugacitatis. Eine Verblendung und Verzauberung der Eitelkeit, durch welche die Vernunft verführet und betrogen wird. Nemlichen diese Feind der Warheit wollen ihre Lehr, weilen sie ohne Grund nicht starck seynd, wenigstens schön machen; folgen hiemit dem Exempel Apellis, welcher, weilen er die Venus nicht schön genug mahlen könte, hat er sie in kostbaren Kleidern vorgestellet, und hierdurch von jenem Welt-Weisen den Verweis bekommen: Non potuisti formosam pingere, pinxisti divitem. Du hast sie nicht können schön mahlen, so hast du sie dann reich gemahlen. Al-
1. Tim. 3. len falschen Predigern und Lugen-Propheten, welche sich von der Kirchen, als einer Saulen und Grund-Veste getrennet haben, kan man ein gleiches mit Fug entgegen setzen; ihr könt euere Kirchen, eueren Glauben, euere Lehr nicht Grund-vest machen, so wolt ihr es dann wenigstens auszieren, und schmincken, auf daß sie doch denen, so die Warheit nicht lieben, gefallen müsse: Loquimini nobis placentia, vendite nobis errores. Dann diesen ist genug, wann ihr ihnen mit Lugen schmeichlet, und Irrtum für Warheit verkauffet.

Vers. 28. 29. & 30. Darum sprache JEsus zu ihnen: Wann ihr den Sohn des Menschen erhöhen werdet, alsdann werdet ihr es erkennen, daß ich es bin, und daß ich von mir selbsten nichts thue, sondern rede dasjenige, was mich mein Vatter gelehret hat. Und der mich gesandt hat, der ist bey mir, und lasset mich nicht allein, ich thue allzeit, was ihme wolgefällig ist. Da er dieses redete, glaubten viele an ihn.

Christus wolte gecreutziget werden, und an dem Creutz sterben für das Geschlecht deren Menschen. Er hat auch derowegen, wie schon gemeldet,

denen Juden sich nicht vollständig wollen zu erkennen geben, bis dasjenige wurde vollendet seyn, was zur Erlösung des Menschen er sich zu leiden vorgenommen hat. Nach dieser Zeit aber versicheret er sie, daß nachdeme er werde von ihnen an das Creuz erhöhet werden, da wurden sie endlich in die vollkommene Erkanntnuß seiner kommen, nemlich, daß GOTT in dem Himmel sein Vatter seye, daß er mit dem Vatter eines seye, daß ihne der Vatter in die Welt gesandt zur Bekehrung des Menschen, daß er endlichen alles von dem Vatter überkommen, was er gelehret hat. So viel die Auslegung Sylveiræ. Denen Juden muste also der Tod Christi die Augen eröfnen, und sie in die Erkanntnuß des wahren Messiæ führen, und zu erkennen geben, was sie bishero nicht verstanden haben. Uns Christen hingegen wird unser eigener Tod endlich in die Schul führen, er wird uns jene nutzliche Lehren vor Augen stellen, die wir entweder aus Nachlässigkeit nicht verstanden, oder aus Bosheit nicht verstehen wollen; ich förchte nur, daß diese Lehr-Schul des Tods bey vielen Christen nicht zu spat sich eröfnen werde; Diogenes der alte Welt-Weise pflegte zu sagen: Idem est senem corrigere, & mortuo mederi. Es ist alles eins, ob man einen Alten will das Bessere lehren, oder einen Todten heilen. Zu spat ist es damals, wollen lernen, da man aufhören muß zu leben; damals die Evangelische Lehr wollen ergreiffen, da man zeigen solle, wie man der Evangelischen Lehr nachgekommen; damals sich in dem Gesatz wollen üben, da man schon wird zum Lohn oder zur Straf dieser Ubung beruffen. Ist vielleicht jemand der mir sagen darf, es seye in dem Evangelio eine Gleichnuß ver- Matt. 20.
handen, in welcher auch denen, so sehr spat in den Weinberg zur Arbeit gekommen, gleicher Lohn mit anderen versprochen wird? so gebe ich Antwort: daß nach Auslegung Chrysostomi, Hilarii, Bedæ, und Theophylacti, durch die spate Zeit dieser Gleichnuß das letzte Welt-Alter verstanden wird, in welchem die getreue

Sylv. in exposit.

Arbeiter, mit denen, so in dem ersten Welt-Alter gearbeitet, gantz gleich sollen belohnet werden. Allein, gesetzt auch, daß durch diese spate Zeit, wie andere wollen, das graue Alter des Menschen, oder die schon nahende Sterb-Zeit verstanden werde, gesetzt; so folget nicht daraus, daß dieses allzeit und ordentlich so geschehe. Die Kräften, Zeit, und Gelegenheit in seinem Tod noch etwas Nutzliches zu unternehmen, und gleiche Belohnung zu verdienen, ist eine besondere Gnad GOttes, welcher sich niemand ohne Vermessenheit versicheren kan. Dann obschon GOTT öffters diese Gnad denen Menschen gegeben hat, daß sie in dem Tod die Mängel und den Abgang des gantzen Lebens auf einmal ersetzen können, so ist doch dieses nichts sicheres, sondern ungewisses; wie wäre es aber, saget heiliger Chrysostomus, wann dir GOtt diese Gnad nicht verleihen, auch Zeit und Gelegenheit in dem Tod nicht erheilen wolte zur nothwendigen Erkanntnuß, und Beförderung deines Heils zu gelangen; wie wäre es? solst du derowegen eine so wichtige Sach, nemlich, das Heil deiner Seelen in die Gefahr setzen wollen: Cogita, seynd die Wort Chrysostomi, cogita, quod de anima deliberas, & dic: quid autem, si DEUS mihi hoc privilegium non det. Gedencke, daß dir um deine Seel zu thuen ist, und sage: was wäre es aber, wann mir GOtt ein solches Vorrecht, und eine solche Gnad nicht geben wolte? was wäre es? aus hundert tausend, sagt Hieronymus, gibt kaum einem GOtt die Gnad, daß, wann er in seinem Tod zur grösseren Erkanntnuß kommt, derselbigen noch zu Genügen nachwürcken könne. Drey Haupt-Ursachen finde ich bey denen heiligen Vättern: Erstens, des Exempels halber, damit eine solche verliehene Gnad nicht vielen anderen zur Unbußfertigkeit Ursach gebe, und ihnen zu keinen Vorwand diene, stäts in der Sünd zu leben, aus Hofnung in dieser Gnad zu sterben. Andertens, der Bedrohung halber, weilen GOtt insgemein diejenige bedrohet, welche ein böses Leben führen, daß er sie ohne dieser letzten Gnad wolle sterben lassen. Drittens, der Gerechtigkeit halber, weilen es nicht billig scheinet, daß GOtt diejenige in ihrem Tod mit besonderer Gnad ansehe, welche durch ihre gantze Lebens-Zeit dem Teufel gedienet haben; und diese seynd die Ursachen, welche uns die Hofnung sehr zweifelhaft machen, ob GOtt die Gnad der Bekehrung jenen in ihrem Tod verleihen werde, welche die Erkanntnuß ihrer Schuldigkeit dahin verschieben. Ein gelehrter Philosophus machet mir über bisheriges einen schönen Theologischen Schluß: Non te pudet, vitæ reliquias, & id solum bonæ menti tempus reservare, quod in nullam rem conferri possit? quam serum est tunc vivere incipere, quando desinendum est. Schämet es dich nicht, daß du die Uberbleibsel deines Lebens, und allein solche Zeit deinen guten Absichten vorbehaltest, welche dir zu nichts anderen mehr nutzen kan? ach wie spat ist es! damals erst zu leben anfangen, da man muß aufhören zu leben.

S. Chrys. hom. 22. in 2. Cor.

Da sagte Christus zu denen Juden, die an ihn glaubten: So ihr in meinen Worten werdet verbleiben, so werdet ihr warhaftig meine Jünger seyn. Und ihr werdet die Warheit erkennen, und die Warheit wird euch frey machen. Sie antworteten ihme: Wir seynd Abrahams Saamen, und haben niemals jemand gedienet, wie sprichst du dann: Ihr solt frey werden. Vers. 31. 32. & 33.

Zwey Dinge hat Christus allhier denen Juden versprochen, so an ihne glaubeten; erstens die Warheit, und andertens, die Freyheit. Die Warheit, mit welcher sie als seine Jünger solten von allem Irrtum bewahret seyn; die Freyheit, mit welcher sie als angenommene Kinder GOttes niemand als GOTT solten unterworffen seyn. Und obschon die Juden diese Freyheit nicht verstanden, und geglaubet, als wären sie als Kinder Abrahæ ohnedeme von aller Dienstbarkeit befreyet, hat ihnen Christus erkläret, er rede all-

allhier von einer anderen Freyheit, nemlich von der Freyheit des Geists, so allein die Kinder GOttes genieſſen. Wir wollen hören, was hiervon schönes Augustinus gedencket: Si non delectat veritas, delectet libertas. Hæc doctrina Christi libertos & ingenuos nos facit, educens e statu servorum in statum filiorum adoptionis. Wann uns die Warheit nicht erfreuet, solle uns doch die Freyheit zum Trost seyn. Dann die Lehr Christi machet uns frey und edel, und übersetzet uns aus dem Stand deren Knechten in den Stand deren Kindern GOttes. Keine schönere Freyheit als die Freyheit des Geists, in welcher wir unter dem Christlichen Gesatz leben. Christus hat uns in dem Christlichen Gesatz seine Gnad gegeben, durch welche wir zu allen Guten solten die Kräften und auch den Antrieb haben; doch benimmt diese seine Gnad uns die Freyheit nicht das Böse, wie das Gute zu thuen, damit wir in Ubung des Guten mehreren Verdienst sammlen, und auch gröſſerer Belohnung uns theilhaftig machen können. Das Christliche Gesatz gebietet uns zwar das Gute, und verbietet uns das Böse, doch wird hierdurch unsere Willens-Freyheit nicht verletzet, weilen uns das Gesatz nicht zwinget, und nicht nöthiget das Gute zu üben, und das Böse zu lassen. Also auch die Gnad GOttes leuchtet und zwar vor zu den Guten, gibt uns einen Antrieb zu den Guten, lasset uns an Kräften nichts ermanglen das Gute zu thuen, ja, suchet uns mit Verheissung- und Bedrohungen zu den Guten zu bewegen, jedoch allzeit ohne Verletzung unserer Freyheit, indeme die Gnad GOttes nicht verhinderen kan, daß der Mensch, wann er will, auch das Gute unterlassen, und das Böse ergreiffen könne. Und dahero sehr wol Boëtius von dem Christlichen Gesatz, und von der Gnad GOttes zu verstehen ist, da er sagt: Unus Rex est, & unus Dominus, cujus agi frænis, & obtemperare justitiæ summa libertas est. Es ist ein König, und ist ein HERR, unter dessen Zügel und Zaum sich bewegen, und dessen Gerechtigkeit gehorchen die gröste Freyheit ist. Und dieser grosse HErr ist GOTT in dem Himmel, welcher um die Freyheit des Menschen nicht zu bekräncken selben leitet, und regieret: Cum magna reverentia, mit grossem Glimpf und Bescheidenheit. Denselben lencket, fortiter, sed suaviter, gewaltig, aber zugleich süß und lieblich. Die Gnad GOttes ziehet den Willen an sich; aber wie? wie die Vorsichtigkeit GOttes alle Stern um das Welt-Gebäu herum führet ohne eintzigen Zwang ihrer natürlichen Bewegung. Die Gnad GOttes treibet das Hertz zum Guten an, aber wie? wie der Wind das Schif auf dem Meer, ohne demselben die Freyheit zu benehmen, entweder lincks oder rechts zu seegeln. Die Gnad GOttes ziehet viele Tugends-Act, und fromme Ubungen aus der Seelen, aber wie? wie eine Immen das Hönig aus der Blumen, ohne die Blumen an ihrer Vollkommenheit in dem geringsten zu verletzen. Heiliger Augustinus, da er den süssen Gewalt der Göttlichen Gnad in einer Seelen betrachtet, bekennet, daß die Gnad den Menschen ziehet, aber freywillig, ihme den Willen bieget, aber freywillig, ihn zur Buß, zur Bekehrung vermöget, aber freywillig; also, daß die Willens-Freyheit niemals keinen Zwang darbey leidet. Er erkläret diese Warheit in einer Gleichnuß: Ramum viridem ostendis ovi, & trahis illam; nuces puero monstrantur, & trahitur; amando trahitur, sine læsione corporis trahitur, cordis vinculo trahitur. Du zeigest einen grünen Zweig einem Schaaf oder Lamm, und du ziehest es an dich; es werden einem Knaben Nuß vorgezeiget, und er wird herbey gezogen; er wird gezogen durch die Liebe, er wird gezogen ohne Verletzung des Leibs, er wird gezogen mit dem Band des eigenen Hertzens. Also die Gnad GOttes in uns, sie ziehet uns, sie führet uns, sie bieget und lencket uns, doch allzeit, weil wir selber wollen, und bleibt unsere Freyheit allzeit unversehrt, allzeit bekräncket, allzeit gantz und unverletzet, ohne einiger Bezwingung aufrecht stehen. Allein, bey aller dieser

S. Aug. ser. 48. de verb. Dom.

Sap. 12.

Sap. 8.

S. Aug. tra. 26. in Joan. c. 6.

Boët. de consol. prof. 5. l. 1.

Glückseeligkeit, so uns die Freyheit unseres Willens zuleget, so habe ich doch öffters von einigen hören müssen: was hilft uns diese Freyheit des Willens? was hilft uns, daß wir nach eigener Willkur Gutes oder Böses thuen können? wäre es nicht besser, wann wir unter dem Christlichen Gesatz nichts Böses thuen könten? wäre es nicht besser, wann uns die Gnad GOttes zwingen solte die Sünd zu meiden, und niemals keine Sünd zu begehen? wäre dieses alles nicht besser, als daß wir uns so offt unserer Freyheit mißbrauchen, aus Gebrechlichkeit freywillig in die Sünd fallen, und durch die Sünd unserer Seelen Seligkeit auf ewig beraubt und verlustiget werden? Ich antworte hierauf: Nein, es wäre nicht besser. Ein grosses Gut besitzen wir an der Freyheit unseres Willens. Diese Freyheit ist GOTT zu grösserer Ehre, und uns Menschen zu grösseren Nutzen. GOtt dienet es seine Gerechtigkeit der Welt zu zeigen, und uns Menschen dienet es mehrere Verdienst zu sammlen, und auch hiemit grössere Belohnung zu verdienen. Erstens, wann keine Willens-Freyheit wäre, wann der Mensch nicht könte Böses, sondern müste Gutes thuen, so könte GOtt in der Welt keine Gerechtigkeit üben; er könte das Böse nicht straffen, weilen der Mensch das Böse nicht begehen könte; er könte auch das Gute nicht belohnen, weilen der Mensch das Gute nicht unterlassen könte, dasjenige aber, was man thuen muß, und nicht unterlassen kan, keiner Belohnung würdig ist. Hanget also die Gerechtigkeit GOttes an der Freyheit unseres Willens in so weit, daß GOtt gegen uns nicht gerecht seyn könte, weder durch die Straf, noch durch die Belohnung, wann wir die Freyheit zu dem Bösen wie zu dem Guten nicht hätten: DEUS enim ex suo bonus, ex nostro justus. Dann GOtt ist gut aus sich selber, gerecht aber aus uns. Unsere Verdiensten oder Gebrechen machen ihn gerecht durch die Straf des Bösen und durch die Belohnung des Gutens. Andertens, wann keine Willens-Freyheit wäre, wann der Mensch nicht könte Böses, sondern müste Gutes thuen, so wäre das Gute nicht zu schätzen, die Tugend nicht zu loben, die Fromkeit nicht zu lieben, und die Heiligkeit nicht zu verehren. Die Gerechte wurden Gutes thuen, weilen sie nichts Böses thuen könten; die Gerechte wurden Tugend üben, weilen sie kein Laster üben könten; die Gerechte wurden der Fromkeit ergeben seyn, weilen ihnen die Bosheit unmöglich wäre; die Gerechte wurden heilig seyn, weilen sie nach nichts anderes, als nach Heiligkeit trachten könten. Es wäre weder Himmel noch Höll; kein Himmel, weilen nichts in der Welt, was man alldort belohnen könte; keine Höll, weilen nichts in der Welt, was man alldorten straffen könte. Ist demnach die Freyheit eines Menschen über alles zu schätzen, als welche GOtt zur Ehre, dem Menschen aber zu dem höchsten Nutzen gereichet. Wahr ist es, daß heiliger Ephrem die Menschliche Willens-Freyheit also beschrieben hat, daß selbe, seiner Beschreibung nach, GOtt an seiner Ehre viel mehrers nachtheilig seyn müste: Solus homo voluntate libera Dominium DEI facit ambiguum. S. Ephr. de prefiof. marg. tom. 3. Der Mensch allein machet GOTT seine Herrschaft strittig und zweifelhaftig. Dann was ist GOtt für ein HErr über den Menschen, wann der Mensch mit seinem Willen sich GOtt widersetzen kan? oder was ist der Mensch für ein Unterthan GOttes, wann er GOtt nach seinen Belieben den Dienst und Gehorsam aufsagen kan? wann er denen Göttlichen Gesätzen allzeit zuwider handlen kan, wann er dem Willen GOttes in allen zuwider leben kan. Was ist GOtt für ein HErr? was ist der Mensch für ein Unterthan bey solcher Freyheit des Menschlichen Willens; scheinet demnach, es habe Heil. Ephrem gar wol sagen können: Solus homo voluntate libera Dominium DEI facit ambiguum. Der Mensch machet mit seinem Willen die Herrschaft GOttes strittig und zweifelhaftig. Allein, just das Widerspiel; die Herrschaft Gottes wird nur desto mehrers scheinbar und ansehnlich in der Welt durch

den

den freyen Willen des Menschens. Wunder-schön ist der Gedancken Tertulliani, als welcher den freyen Willen zum Grund-Stein leget einer vollkommenen Ober-Herrschaft GOttes über den Menschen. So lang, sagt Tertullianus, als GOtt sich beschäftiget hat in Erschaffung des Himmels, deren Sternen, des Erd-Bodens, des Meers, und aller übrigen Geschöpfen, da hiesse es immer: Fecit DEUS. Gen. 1. 2. GOTT hat es gemacht. Dixit DEUS. GOTT hat es gesagt. Vidit DEUS. GOTT hat es gesehen. Man hat noch dem Allerhöchsten nicht den Namen eines HErrn, sondern eines GOttes gegeben. So bald aber als GOtt den Menschen erschaffen, da hiesse es schon: Formavit Dominus DEUS hominem. GOTT der HERR hat den Menschen erschaffen. Didacus der Nyssener fragt, warumen wird GOtt erst dazumal ein HERR genennet, da er den Menschen erschaffen hat? derowegen, sagt er, weil der Mensch allein ein wahrer Unterthan GOttes seyn könte. Andere Creaturen waren ohne Leben, ohne Willen, ohne Vernunft; sie könten ihre Unterthänigkeit nicht einmal wissen, nicht einmal erkennen; der Mensch aber als ein vernünftiges Geschöpf hat gewust, daß er GOttes Unterthan, hat erkennet, daß er als Unterthan GOtt unterworffen seye, und hat auch freywillig sich zu dem GOtt schuldigen Gehorsam bekennet. Ware also GOTT dieser freywillige Gehorsam weit rühmlicher von einem Geschöpf, deme GOtt seine gäntzliche Freyheit gegeben hat. So viel von der Freyheit des Menschlichen Willens, und dero Nutzbarkeit auf Erden.

Die Freyheit ist niemals süsser als nach der Dienstbarkeit; die Israeliten, nachdeme sie bey dem Ziegel-Bachen so lange Jahr in Egypten haben dienen müssen, haben bey ihrem Auszug in das gelobte Land über ihre Freyheit nicht genugsam froloken können; die Inwohner von Jerusalem, nachdeme sie in der Babylonischen Gefängnuß so vielmal die bittere Zäher vergossen, könten sich vor Freuden nicht fassen, da sie widerum in die heilige Stadt eingezogen, und sich in der Freyheit gesehen, die Burg Sion zu ergantzen, und den darnider gerissenen Tempel aufzubauen; arme Sclaven, so lange Jahr in der Barbarey die Fesseln getragen, arme Gefangene, so eine geraume Zeit in einem finsteren Kercker gesessen; Ubelthäter, so viele Monat und Jahr zum Stein- und Ertz-Graben unter der Erden verdammet seynd, befinden sich kaum in der Freyheit, da scheinet ihnen das Sonnen Licht weit heller, da streichet ihnen der Luft weit angenehmer, da ist ihnen das Leben weit vergnügter als anderen Menschen, die niemals keine Dienstbarkeit erfahren. Das gantze Menschliche Geschlecht ward durch die Erb-Sünd so viel hundert Jahr ihrer Freyheit beraubet, allein, da Christus in die Welt gekommen, hat sich die Dienstbarkeit der Sünd verlohren, und wir seynd aus Knechten der Sünd, zu Kindern der Freyheit worden. Lasset uns nun erfreuen und frolocken, sagt Paulus der Apostel: Nunc vero liberati a peccato, servi autem facti DEO habetis fructum vestrum in sanctificationem, finem vero vitam æternam. Rom. 6. Nun aber nachdeme ihr von der Sünd befreyet, aber Knecht GOttes worden seyt, so habt ihr zur Frucht die Heiligung, zum End aber das ewige Leben. Frey gebohrenen Menschen ist nichts traurigers, nichts betrübter, als der blosse Namen der Dienstbarkeit; vielen wäre der Tod weit erträglicher, als in der Dienstbarkeit leben; und wie ist es wol möglich, daß Menschen, so zur Freyheit deren Kindern GOttes gebohren seynd, sich freywillig der Sünd in die Dienstbarkeit geben, zu Sclaven der

Vers. 34. 35. & 36. JEsus antwortete ihnen: Warlich! warlich! sage ich euch, wer Sünde thuet, der ist ein Knecht der Sünde. Ein Knecht aber bleibet nicht ewiglich in dem Haus, ein Sohn aber bleibet ewiglich. So euch nun der Sohn frey machen wird, so werdet ihr warhaftig frey seyn.

der Höllen werden, und die eisene Band einer sündhaften Gewohnheit ihnen selber anlegen, von welchen sie doch nachmals nicht anderst als durch eine Heroische übernatürliche Buß können entlediget werden. Wie viel solche Sclaven zehlet die Hoffart, wie viel der Geitz, wie viel der Zorn und die Rach, wie viel die Unlauterkeit, der Neid, und die Trägheit, welche alle in einem finsteren Kercker eigener Blindheit sitzen, an allen fünf leiblichen Sinnen gebunden seynd, und das Joch ihrer Dienstbarkeit nicht ohne Wunder-Werck Göttlicher Barmhertzigkeit entschütten können. Nicht umsonst bittet der Apostel seine Römer um GOttes Willen, sie sollen sich an die Sünd nicht gefangen geben, weilen nichts schwerers, als daß ein Sclav der Sünd sich aus seiner Dienstbarkeit los kauffe: Non regnet peccatum in vestro mortali corpore, ut obediatis concupiscentiis ejus. Die Sünd soll nicht herrschen in euerem sterblichen Leib, auf daß ihr dero Begierden nicht gehorchet. Dann wie Heil. Chrysostomus beobachtet, kan aus der Sünd gar leicht eine Gewohnheit werden, dero Fesseln und Fuß-Eisen hart abzuwerffen: Nihil est in rebus humanis tam firmum, quam veteris consuetudinis tyrannis. Nichts ist in denen Menschlichen Dingen so fest und dauerhaft als die Tyranney der alten Gewonheit. Und ist nur zu bedaueren, daß der Sünder sich gemeiniglich selber in diese Dienstbarkeit stürtze, und so viel weniger zu entschuldigen ist, als er sich dieses Ubel freywillig auf den Hals gezogen hat. Premitur jugo, seynd die Wort Bernardi, premitur jugo non alio tamen, quam voluntariæ cujusdam servitutis, & est pro servitute quidem miserabilis, sed pro voluntate inexcusabilis. Der Sünder wird von dem Joch gedrucket, aber keinem anderen, als einer freywilligen Dienstbarkeit; und er ist zwar seiner Dienstbarkeit halber zu bedaueren, aber seines freyen Willens halber nicht zu entschuldigen. Die beste Lehr demnach für einen Christen ist diese, wer die Freyheit deren Kindern GOttes schätzet, der hüte sich von der Dienstbarkeit der Sünd.

Ibid.

S. Chrys.

S. Bern. ser. 81. in Cant.

Ich weiß wol, daß ihr Abrahams Kinder seyt, aber ihr suchet mich zu tödten, weilen meine Rede bey euch haftet. Ich rede was ich bey meinem Vatter gesehen habe, und ihr thuet, was ihr bey eueren Vatter gesehen habt. Verf. 37. & 38.

So hartnäckig waren die Juden, daß sie nicht nur denen Worten Christi keinen Glauben beygemessen, sondern noch darüber ihme nach dem Leben trachteten; über welches sich dann Christus schmertzlich beklagete. Es rühmeten sich zwar die Juden, daß sie Abrahams Kinder wären, da sie doch ihrem Vatter dem Abraham so wenig nachgeartet. Abraham ware voll des Glaubens, also zwar, daß Abraham allein des Glaubens halber unter die Gerechte gezehlet ware: Reputata est Abrahæ fides ad justitiam. Abrahæ ware sein Glauben zur Gerechtigkeit angerechnet. Allein, so lahr waren die Juden an dem Glauben Abrahæ, daß sie sich billig unter die ungerathene Kinder Abrahæ zehlen musten. Die Christen werden zwar unter uns Glaubige genennet, weilen sie an Christum glauben solten, allein, der Glauben ist auch bey ihnen so seltsam oder mangelhaft, daß wann man selben nach der Schärffe untersuchen, oder abwägen solte, man sie offt wenig von denen Unglaubigen unterscheiden könte. Ich behaupte es handgreiflich, daß die Klag Christi wie bey denen Juden, also auch bey uns Christen Statt und Platz finden könne. Zweyfach ist der Glauben, so viel aus der Lehr Pauli des Apostels abzunehmen; zweyfach, nemlich der innerliche, und der äusserliche Glauben: Corde creditur ad justitiam, ore autem confessio fit ad salutem. Mit dem Hertzen glaubt man zur Gerechtigkeit, mit dem Mund aber geschiehet die Bekanntnuß zum Heil. Ist also der innerliche

Rom. 4.

Rom. 10.

che Glauben ein Glauben des Hertzens, der äusserliche aber ein Glauben des Munds. Beyde Glauben ermangeln öffters bey uns Christen, die wir doch Glaubige und wahre Christglaubige seyn wollen. Ich mache den Anfang von dem innerlichen Glauben; wir seynd erstens schuldig, die Geheimnussen unseres Glaubens, als von der Menschwerdung, von der Geburt, von dem Leiden und Tod, Urständ und Auffart unseres Heilands, von dem Heil. Abend-Mahl, von der Auferstehung deren Todten, von der Belohnung deren Gerechten, und Straf deren Gottlosen, mit einem Wort, von allem deme, was uns GOtt geoffenbaret, die Schrift und das Evangelium lehret, weit fester zu glauben, als wann wir es mit Augen sehen, oder mit Händen greiffen könten; nach dem Exempel Moysis, welcher mit dem unsichtbaren GOtt gehandlet, umgegangen, und geredet hat, als wäre er gegenwärtig, sichtbarlich vor seinem Angesicht gestanden, also, daß Paulus der Apostel von ihme sagen darffen: Invisibilem tanquam videns sustinuit. Er ist dem Unsichtbaren also begegnet, als wäre er sichtbar gewesen. Wolan, der Glauben saget uns, daß GOtt in dem Tabernacul unter denen Gestalten des Brods eben so, wie in dem Himmel gegenwärtig seye. Warumen seynd wir dann so unehrenbietig in der Kirchen, zerstreuet in unserer Andacht, lau und kalt in unserem Gebett, ohne allem Eifer bey dem Tisch des HErrn? ein Zeichen ist es, daß der innerliche Glauben bey uns mangelt. Der Glauben sagt uns, daß GOtt aller Orten zugegen, alles sehe, alles höre und wisse, was der Mensch auch in der Finsternuß würcket. Warumen suchen wir dann die finstere Winckel zu dem sündigen? Warum seynd wir dann so frech und mutwillig in denen heimlichen und verborgenen Sünden? warumen bilden wir uns eine so grosse Freyheit und Sicherheit ein, da wir GOttes Gebott an einem einsamen Ort übertretten. Abermal ein Zeichen ist es, daß der innerliche Glauben ermangle. Der Glauben sagt uns, daß in einem jedwederen Armen Christus zugegen seye; daß Christus dasjenige ihme zurechne, was dem Geringsten aus denen Seinigen Gutes widerfahret. Warumen haben wir dann ein so grossen Abscheuen von Besuchung deren Armen, von Hülf-Leistung deren Gefangenen, von Unterbringung deren Armen und Bedürftigen? wiederum ein Zeichen, daß bey uns der innerliche Glauben gebreche. Gesetzt, es wäre Christus in dem Sacrament, an allen verborgenen Orten, in allen Spittälern, Kerckern, und Krancken-Häusern in sichtbarlicher Gestalt anwesend. Was Eifer, was Andacht, was Ehrenbietigkeit würden wir nicht in allweg blicken lassen; warumen nicht auch, da er unsichtbar zugegen ist? ist dann GOtt mehrers, da er sichtbarlich, als da er unsichtbarlich sich bey uns einfindet? oder haben wir weniger zu glauben, was uns GOtt geoffenbaret, als was uns unsere fünf leibliche Sinnen vorstellen? Andertens, seynd wir schuldig zu glauben, was uns Christi Lehr zu glauben vorhaltet, ohne einigen Fürwitz. Eine Vermessenheit ist es, dasjenige untersuchen wollen, was Göttlich ist, und von ihme eine Rechenschaft begehren dessen, was er unter seine verborgene Dinge und Geheimnussen gesetzet hat. Was solte ich dann sagen von solchen Nasen-witzigen Christen, welche nichts glauben wollen, was sie nicht begreiffen; und mit der Offenbarung GOttes nicht zufrieden seynd, sondern alles nach ihren kurtzen Verstand ausecken, abwägen, untersuchen wollen, was GOtt in seiner geheimen Rath-Stuben hat abgehandlet. Ein Mangel des Glaubens ist abermal allhier, wo man durchgrüblen will, was man nicht verstehen kan, und über das vernünftlen, wo man seine Vernunft solte gefangen geben zum Dienst des Glaubens. Der alte Africanische Tertullianus ärgeret sich über diesen Mutwillen, und saget: Quid Athenis & Hierosolymis? quid Academiæ & Ecclesiæ? nostra institutio de porticu Salomonis est, qui & tradiderat DEUM in simplicitate cordis esse quærendum.

Heb. 11.

Tertull. apud Volp. citat.

Was haben die Schulen zu Athen mit der Schul zu Jerusalem zu thuen? was die Academien mit der Kirchen? unsere Lehr und Unterweisung ist von dem Tempel Salomonis her, welcher uns unterrichtet hat, daß man GOTT in Einfalt des Herzens suchen müsse. Zu wünschen wäre es, daß wir dem Abraham, welchen die Juden hier zu ihren Vorwand gebraucht haben, in seinem Glauben nachfolgen möchten. GOtt hat ihme befohlen einerseits seinen Sohn Isaac aufzuopferen, und anderseits hat er ihme eine grosse Posterität und Nachkommenschaft von diesem Isaac versprochen. Abraham hat allhier nicht viel bey sich berathschlaget, wie dieses seyn könte? wie Isaac unter dem Väterlichen Schwerd in seiner blühenden Jugend sterben, und dannoch die Familie des Abrahams mit Erben bevölckeren solte? sondern er hat blind geglaubet denen Verheissungen Gottes. Er hat dem Göttlichen Befehl zwar gehorchet zur Schlachtung seines Sohns, sich aber in seinem Vertrauen nicht stöhren lassen auf das Versprechen, daß sein Saamen wie die Sternen des Himmels sich vermehren solte; also, daß Paulus ihme die schöne
Rom. 4. Zeugnuß gibt: Contra spem in spem credidit. Er hat wider die Hofnung auf die Hofnung geglaubet. Zu wünschen wäre es, wiederholle es noch einmal, daß wir Christen mit solchem innerlichen Glauben versehen wären. Dann wie Thomas der Englische Lehrer uns eine Regul des Glaubens setzet:
S. Tho. in hym. de Euch. Quod non capis, quod non vides, animosa firmet fides. Was du nicht siehest, was du nicht fassest, soll dir der Glauben ungezweifelt machen. Drittens endlichen, seynd wir schuldig zu glauben alle Geheimnussen, alle Articulen, alle Lehren des Evangelii auf gleiche Weis, und ohne Ausnahm. Ach! wie wenig seynd, so sich zu einen solchen innerlichen Glauben verstehen; alle Stück unseres Heil. Glaubens steiffen sich auf GOtt und seine Offenbarung; auf Göttliche Zeugnuß, so in dem Wort GOttes gegründet; so haben sie dann auch alle gleichen Grund, gleiches Gewicht von uns geglaubt zu werden; so haben dann auch wir gleiche Beweg-Ursach einem wie dem anderen zu glauben. Höchst sträflich ist es bey uns Christen, daß wir in unserem Glauben so viele Ausnahm machen. Wir glauben offt jene Dinge, in welchen wir den Vernunft unterwerffen müssen; wir glauben die Geheimnussen der Heil. Dreyfaltigkeit, der Menschwerdung Christi, des Heil. Abend-Mahls, und so fort weiter; weilen uns alle diese Geheimnussen keine Ungelegenheit machen, die Freyheit unseres Lebens nicht sperren, unseren Begierden und Gelüsten keinen Eintrag machen. Hingegen aber wollen wir nicht glauben, daß der Mensch schuldig seye die Gebott GOttes und seiner Kirchen zu halten; das widrige wie das günstige Glück von der Hand GOttes anzunehmen, für die Vollkommenheit des Lebens, und für die Nachfolg Christi einen hundertfachen Lohn zu gewarten. Dieses alles will vielen nicht eingehen, sie setzen sich darwider, sie streiten und disputiren darwider, sie bilden sich ein, als geschehe ihnen zu wehe, wann sie dieses letztere mit gleicher Gelassenheit glauben solten. Da doch das letzte wie das erste auf GOttes Wort gegründet, und auf GOttes Offenbarung beruhet, hiemit so warhaft, und so unfehlbar ist, als immer alles anderes, für welches sich GOtt zu einen Zeugen und Bürgen gesetzet hat. Allzu gesparsam seynd diese in dem Glauben, welche deme nicht beyfallen wollen, was ihrem Willen, ihrer Freyheit, ihrer Gemächlichkeit zuwider. Und da sie aus zweyen, so GOTT gleich geoffenbaret, eines annehmen, und das andere verwerffen, seynd sie keine Rechtglaubige, sondern nur Halbglaubige, und berauben sich selber des Verdiensts eines vollkomenen innerlichen Glaubens, und werden genennet von Bernardo: Fidei suæ interfectores. Vertilger und Zernichter ihres eigenen Glaubens. So lasset sich dann aus bisherigen erkennen, wie groß in der Welt der Mangel seye eines innerlichen Glaubens. Ein gleiches anjetzo von dem äusserlichen.
S. Bern. ser. 24. in Cant.

Sie

Vers. 39. 40. & 41. Sie antworteten und sprachen zu ihme: Abraham ist unser Vatter. Christus sprache zu ihnen: Seyt ihr Abrahams Kinder, so thuet Abrahams Wercke. Nun aber suchet ihr mich zu tödten, einen Menschen, der euch die Warheit gesaget habe, die ich von GOTT gehöret habe, das hat Abraham nicht gethan. Ihr thuet die Wercke eueres Vatters.

Es machten die Juden so viel Wesens von dem Abraham, daß sie von Abraham hergestammet. Allein, Christus nimmt sie bey ihrem Wort, und verweiset ihnen, daß ihnen der Ursprung von Abraham wenig Nutzen bringen könne, es seye dann, daß sie auch Abraham in seinem Thuen und Lassen nachfolgen; seyt ihr Abrahams Kinder, so thuet auch Abrahams Wercke. Viele Glaubige haben sich auch der Zeit solches Vorwurfs zu befahren, da sie sich des Glaubens an Christum rühmen, aber die Wercke des Christlichen Glaubens nicht zeigen können. Sie seynd zwar zuweilen mit dem innerlichen Glauben versehen, da ihnen darbey der äusserliche Glauben ermangelt. Allein, ist nicht genug innerlich in dem Hertzen glauben, wann man nicht auch äusserlich seinen Glauben erweisen kan. Der äusserliche Glauben bestehet theils in denen Worten, theils in denen Wercken. In denen Worten, daß man seinen Glauben offentlich mit dem Mund bekenne: Qui confitebitur me coram hominibus, confitebor & ego eum coram Patre meo. Wer mich bekennet vor denen Menschen, den werde auch ich bekennen vor meinem Vatter. In denen Wercken bestehet aber der äusserliche Glauben, dann wie der Heil. Apostel Jacobus redet: Jacob. 2. Fides, nisi habeat opera, mortua est in semetipsa. Der Glauben, wann er keine Wercke hat, so ist er tod in sich selber. Nun mag ich es wol gelten lassen, daß noch mündliche Christen zu Genügen anzutreffen, so den Glauben mit dem Mund bekennen; ob aber so viel würckliche Christen zu finden, so ihren Glauben mit Wercken bekräftigen, hat es einen grösseren Anstand. Wahr ist es, die Wercke können nicht seyn ohne dem Glauben, aber auch wahr ist es, der Glauben kan nicht seyn ohne denen Wercken; dann wie Augustinus behauptet: Fides ab eo appellata est quia fit; fac, quod dicis, & fides est. Der Glauben wird von dem Würcken so genennet; so thue dann, was du bekenneſt, und so ist es ein wahrer Glauben. Es bekennen sich so viele zu den Christentum, warum seynd dann so wenig, die da in dem Werck zeigen, daß sie glauben: Magna insania est, sagt Picus der Mirandulaner, magna insania est Evangelio non credere, sed major insania est de veritate Evangelii non dubitare, & ita vivere, quasi de ejus falsitate non dubitares. Eine grosse Unsinnigkeit ist, dem Evangelio nicht glauben, aber eine grössere Unsinnigkeit ist, an der Warheit des Evangelii nicht zweiflen, und dannoch also leben, als wann du an der Falschheit des Evangelii nicht zweiflen solltest. Was für entsetzliche Abentheur seynd diese, sagte vor Zeiten ein Heil. Hieronymus: Ich sehe Christen, die einen Kopf haben wie ein Engel, und einen Leib wie ein Teufel; sie glauben wie Christglaubige, und leben wie die Abgötterer; sie verehren Christum in Kirchen, und Lästeren GOtt in dem Himmel; sie führen in dem Mund alles Heiliges, und in denen Händen alles Gottloses. Fraget man sie, was sie glauben, so ist bey ihnen ein lauteres Christentum; betrachtet man, was sie würcken, so riechen ihre Sitten und Gebärden von dem Heidentum. Nichts heiligers, als ihre Lehr, und nichts verdorbeners, als ihr Lebens-Wandel. Sie lehren Zucht und Ehrbarkeit, und seynd selber unzüchtig und Ehr-los; sie lehren Sanftmut und Liebe, und beben selber vor Zorn und Widerwillen; sie lehren Demut und Mässigkeit, und seynd darbey so hoffärtig und unmässig; sie lehren die Liebe deren Feinden, und kön-

S. Aug. ap. Volpil.

Picus Mitan. ep. 1.

S. Hier.

nen sich selber nicht enthalten, so gar ihre Freund und Wolthäter zu hassen. Es ist wol nicht nöthig, liebster Heiland! daß du einstens von dem Himmel kommest, solche unartige Christen zu richten; es ist nicht nöthig, daß du ihrenthalben den Richter-Stul betretteſt; sie machen ihnen den Processs selber, sie sprechen ihnen das Urtheil selber, ihre Werck seynd ihre Ankläger, und ihr müssiger unfruchtbarer Glauben straffet, und verdammet sie selber. Ach Christen! entweders verlaugnet euren Glauben, oder verbesseret euer Leben; ein Glauben ohne Wercken kan unmöglich euch das Heil, wol aber den Untergang, und das ewige Verderben wircken; bisshero Hieronymus. Einen guten Beysatz machet deme allem heiliger Bernardus, einen guten Beysatz, so in wenig Worten bestehet: Quid plandimur nobis, si malis operibus non gravamur, qui damnandi sumus, si a bonis steriles inveniamur. Was schmeichlen wir uns, daß wir mit sündhaften Wercken nicht beschweret seynd, da wir der Verdammuß nicht entgehen können, wann uns die Fruchtbarkeit guter Wercken ermangelt.

S. Bern. ep. 102.

Vers. 41. 42. & 43. Ihr thuet die Werck eueres Vatters; da sprachen sie zu ihn: Wir seynd nicht aus Hurerey gebohren; wir haben einen Vatter, nemlich GOTT. Und JESUS sprach zu ihnen: Wann GOTT euer Vatter wäre, so wurdet ihr mich freylich lieb haben; dann ich bin von GOTT ausgegangen, und kommen; dann ich bin von mir selbst nicht kommen, sondern er hat mich gesandt. Warum kennet ihr dann meine Sprach nicht? dann ihr könnet ja meine Wort nicht hören.

Die Juden wollen allhier über tausend Gewalt Kinder GOttes seyn, sie wollen GOtt zu einen Vatter haben, und dannoch darbey wollen sie von Christo den wahren Sohn GOttes nichts wissen. Und eben dieses ist, was Christus ihnen verhebet; er sagt: Es seye nicht genug, GOTT seinen Vatter nennen, man müsse auch im Werck zeigen, daß GOtt unser Vatter seye. Eines aber aus denen grösten Zeichen der Kindschaft GOttes seye, daß man GOttes Sprach kenne, und GOttes Wort gern anhöre; also verstehen es bey Cornelio und Sylveira die Vatter insgesamt alle. Diese schöne Lehr, welche Christus allhier denen Juden gegeben hat, wollen auch wir anjetzo uns Christen eigentumlich machen, nemlich ein Zeichen der Göttlichen Gnaden-Wahl; ein Zeichen, daß GOtt unser Vatter, und wir seine Kinder seynd ein; Zeichen der Auserwählung zur Glori und Belohnung seye dieses, wann man GOttes Wort gern anhöret, sich nach demselben mit Begierde sehnet, daran einen Geschmack und Wolgefallen empfindet, und sich niemals an selbem ersättigen lasset. Die klare Wort Christi überzeugen uns, daß ein begierige Anhörung des Wort GOttes, signum prædestinationis, ein Zeichen der Göttlichen Gnaden-Wahl seye; dann nicht umsonst sagt Christus: Qui ex DEO est, verba DEI audit. Wer aus GOTT ist, höret das Wort GOttes. Er will nemlich sagen, wem das Wort GOttes schmecket, wer einen Lust, Freud, und Geschmack darbey fühlet, der ist voll des Geistes GOttes, und ist denen frommen und Auserwählten GOttes beyzuzehlen; wie es ausleget heiliger Ambrosius: Quomodo, seynd seine Wort, quomodo possunt verba DEI dulcia esse in faucibus tuis, in quibus est amaritudo nequitiæ. Wie können in deinem Mund die Wort GOttes süß seyn, wann in deinem Mund sich die Bitterkeit der Bosheit finden lasset. Nicht Wunder demnach, daß einige Seelen so hitzig und begierig seynd auf das Wort GOttes, wie das unschuldige Fischlein in dem Wasser sich nach der vorgeworffenen Speis sehnet. Man wirft kaum in das Wasser einen Bissen Brod, siehe, da ist der gantze Teich lebendig, die hungerige Fischlein schlieffen aus allen

Joan. 8.

S. Amb. in Psal. 118.

Or-

Orten und Enden zusammen, ein jeder will dem anderen vorkommen, sie schnappen nach Brod, sie beissen es allerseits an, brechen darvon, so viel sie können, fassen offt mehrers in den Mund, als sie verschlucken mögen mit solcher Begierde, daß es ein Lust anzusehen. Der Mund dieser Fischlein ist gleich dem Ohr eines Gerechten, und Auserwählten, welches in Anhörung des Wort GOttes sich sehr begierig erweiset: Auris bona, sagt der weise Prediger, audiet cum omni concupiscentia sapientiam. Ein frommes und gottseeliges Ohr wird mit aller Begierde die Weisheit anhören; welche nirgends mehrer zu finden ist, als in dem Wort GOttes. Und dahero sagt heiliger Bernardus, daß die Seel eines frommen und gerechten Menschen nicht nur das Wort GOttes mit Freuden annehme, sondern auch mit grossem Fleiß und Sorgfältigkeit aufsuche; weilen die Nutzbarkeit des Worts GOttes niemand mehrers erkennet, und begreiffet, als die Seel eines Auserwählten: Quærit anima verbum, cui consentiat ad correctionem, quo illuminetur ad cognitionem, cui innitatur ad virtutem, quo reformetur ad sapientiam, cui conformetur ad decorem, quo fruatur ad jucunditatem. Die Seel des Gerechten suchet das Wort GOttes, deme sie beystimmet zur Besserung, mit deme sie erleuchtet wird zur Erkanntnuß, von deme sie unterstützet wird zur Tugend, durch welches sie beförderet wird zur Weisheit, deme sie gleichförmig wird zur Zierde, mit deme sie gespeiset wird zur Freud und Vergnügung. Was Wunder demnach, wann Christus schon ein solchen noch im Leben heilig, und selig sprechen will, der das Wort GOttes gern anhöret: Beati, qui audiunt verbum DEI, & custodiunt illud. Selig seynd, die das Wort GOttes anhören, und selbes bewahren: Beati, seelig; so ist dann das Zeichen der künftigen Seligkeit schon in ihnen, oder sie besitzen schon die Seligkeit, da sie noch leben. Die Schrift-Steller, und zwar benanntlich Didacus Stella, ist der Meinung, das Wort GOttes enthalte in sich die Seligkeit; aber

Eccli. 3.

S. Bern. serm. 85. in Cant.

Luc. 11.

wie? Tanquam in radice, & signo. Als wie in der Wurtzel, oder in dem Zeichen. Wie in der Wurtzel, dann gleichwie in der Wurtzel der gantze Baum mit seinen Früchten enthalten ist, also in dem Wort GOttes ist die zukünftige Seligkeit mit allen ihren Früchten enthalten. Und gleichwie durch das äusserliche Zeichen das innerliche Geheimnuß entdecket wird, also wird durch das Wort GOttes, und dessen begierige Anhörung die künftige Seligkeit dem Menschen vorbedeutet. Habe also billige Ursach allen Zuhörern das Wort GOttes, da sie sich durch so viel Jahr stäts so eifrig und begierig desselben erweisen, zu diesem ihrem Eifer tausend Glück zu wünschen, dann sie seynd diejenige, die da mit allem Fug GOtt einen Vatter nennen können, und signum prædestinationis, das Zeichen der künftigen Seligkeit in ihren Händen haben, von welchen Christus gesprochen hat: Beati, qui audiunt verbum DEI, & custodiunt illud. Seelig seynd die, so das Wort GOttes gern hören, und selbes bey sich bewahren. So mercke ich nun, wird mir allhier einer sagen, so mercke ich nun, daß ich zur Seligkeit ein schlechtes Anzeigen habe, als der ich mich um die Predig, um das Wort GOttes wenig reisse, und vielleicht kaum einmal das Jahr eine Predig anhöre. Allein, wer will mich verdencken, wann ich GOtt selber auf der Cantzel könte reden hören, oder wann ich wenigstens einen Engel auf dem Predig-Stul sehen könte, so wolte ich noch gern zuhören; aber da nur Menschen predigen, welche so gebrechlich, als ich, welche so leicht fehlen, und sich irren können, als ich, da will es mir nicht eingehen, daß ich ihre Wort für das Wort GOttes halten solte. Was solte man nun einem solchen antworten? daß dieser und andere seines gleichen, welche nicht gern das Wort GOttes hören, das Zeichen der Göttlichen Gnaden-Wahl nicht haben, ist nicht zu laugnen; der folgende Punct wird hiervon ein mehrers geben. Indessen ist doch eine kahle Entschuldigung, das Wort GOttes nicht hören wollen, wann selbes entwe-

Stella in c. 11. Luc.

weders GOTT selber, oder ein Engel nicht prediget. Hat nicht GOtt allzeit seine Wort denen Propheten auf den Mund gelegt, hat er nicht einen Menschen durch den anderen unterweissen lassen? Zu David hat GOTT Nathan den Propheten gesendet, der ihme die Ungebühr seiner
Act. 9. Missethaten hat vorgehalten. Zu Paulum den nachmaligen Apostel hat GOtt Ananiam geschicket, der ihn zur Christ-
Act. 10. lichen Lehr hat unterwisen. Cornelio dem Hauptmann hat der Engel Petrum den Apostel herbey geruffen, der ihn zum Glauben vollkommen unterrichten muste. Dem verschnit-
Act. 8. tenen Kämmerling der Königin Candacis ward Philippus der Apostel zu einem Lehr-Meister gegeben, der ihme den Propheten Isaiam auslegen, und
Luc. 2. erklären solte. Christus selber hat sich von Menschen unterweisen lassen; er sasse Mitten unter denen Lehrern; er fragte sie, und gabe ihnen auch Antwort. Wer kan sich dann entschuldigen, von Menschen unterrichtet zu seyn, da doch GOtt so grosse Männer, ja seinen eigenen Sohn dieser Lehr unterworffen. Daß aber auch durch Menschen das Wort GOttes verkündiget werde, lasset sich so wenig laugnen, als der ewigen Göttlichen Warheit widersprechen; Christus redet durch seine Lehrer, dann also sagt er
Matt. 10. selber: Qui vos audit, me audit. Der euch höret, der höret mich. Christus ermahnet seine Apostel, daß sie frey reden sollen, er gibt auch dessen die Ursach: Non enim vos estis, qui loquimini, sed Spiritus Patris vestri, qui loquitur in vobis. Dann nicht ihr seyt, die ihr da redet, sondern der Geist eueres Vatters ist, der in euch redet. So ist dann das Wort GOttes auf der Zungen eines Menschen, wie in dem Mund GOttes, und ist auch von dem Menschen, wie von GOtt selber anzunehmen. Allein, ich höre noch einen, welcher der Predig und des Wort GOttes niemals ein rechter Liebhaber gewesen; er saget, was habe ich des Predigers, und seiner Predigen vonnöthen. Meines Orts hat es wenig zu bedeuten, wann man alle Prediger abdancket, und alle Cantzeln oder Predig-Stül in denen Kirchen auf einmal abbricht, und verherget. Ich bin mir gelehrt genug, kan das Wort GOttes selber lesen, mir selber auslegen, bin keines anderen bedürftig. Grosses Vertrauen auf sich selber, muß bekennen; allein, wer ist von so hohen Verstand, der alles weiß? und wer ist von so guten Willen, daß wann er auch alles weiß, alles thue, was er weiß, das er zu thuen schuldig seye. Ich bin der Meinung, es seye keiner in der Welt, so der Predig oder Auslegung des Wort GOttes nicht bedürftig seye; ist er böß, so hat er es vonnöthen, auf daß er gebesseret werde; ist er gut, so hat er es vonnöthen, auf daß er noch besser werde. Ist er unwissend, so hat er es vonnöthen, auf daß er unterwisen werden. Ist er gelehrt, so hat er es vonnöthen, auf daß er aufgemunteret werde, mit einem Wort, sagt Salomon:
Audiens sapiens sapientior erit. Der Prov. 1.
Weise, wann er es höret, wird noch weiser. Auris sapientium quærit do- Prov. 18.
ctrinam. Das Ohr deren Weisen suchet die Lehr. Kan sich demnach auch der Gelehrte nicht entschuldigen das Wort GOttes anzuhören. Weis und gelehrt ware Herodes wenigstens in dem Gesatz Moysis, und dannoch hatte er grosse Begierde Joannem den Tauffer predigen zu hören: Libenter Marc. 6.
eum audiebat, & audito eo multa faciebat. Er hat ihn gern angehöret, und hat, da er ihn angehöret, viele Sachen gethan. Ach wolte GOtt! daß alle Christen das Wort GOttes gern höreten, und ich könte ihnen versprechen, daß sie mit einem Zeichen ihrer künftigen Glükseeligkeit versehen wären, dann das Wort GOttes gern anhören: Signum prædestinationis est, ist ein Zeichen der Göttlichen Gnaden-Wahl. Wie bishero erwisen.

Ihr seyt von dem Vatter dem Vers. 44.
Teufel, und wollet nach denen Li- & 45.
sten eueres Vatters thuen. Er ware ein Mörderer von Anfang, und ist in der Warheit nicht bestanden; dann die Warheit ist nicht in ihme. Wann er Lügen re-

redet, ſo redet er aus ſeinem eigenen; dann er iſt ein Lügner, und ein Vatter der Lügen. Wann ich aber die Wahrheit rede, ſo glanbet ihr mir nicht.

Gleichwie GOTT ein Vatter der Warheit, alſo iſt der böſe Feind ein Vatter der Lügen. GOTT hat die Warheit geredet von Ewigkeit, und iſt ſein Göttliches Wort die Warheit ſelber. Der böſe Feind iſt ein Lügner, er hat von Anbeginn der Welt allzeit Lügen geredet, wie dann ſein erſtes Wort in dem Paradeis ein Lug geweſen iſt: Eritis ſicut Dii. Ihr werdet ſeyn wie die Götter. Alldieweilen nun der böſe Feind ein Feind der Warheit iſt, alſo haſſet er, und ſeine Kinder mit ihme nichts mehrers als das Wort GOttes, das iſt, die Warheit. Wann nun die Anhörung des Wort GOttes Signum prædeſtinationis, ein Zeichen der Gnaden-Wahl iſt, aus welchem man die wahre Kinder GOttes erkennet, ſo iſt die Verachtung des Wort GOttes, Signum reprobationis. Ein Zeichen der Verwerffung, aus welchem man die wahre Kinder des böſen Feinds erkennet. Chriſtus hat es denen Juden vorgeworffen, was er vielen heutigen Chriſten vorwerffen könte, welche das Wort GOttes fliehen, die Prediger meiden, keiner Lehr und Unterweiſung beywohnen wollen: Propterea vos non auditis, quia ex DEO non eſtis. Derowegen höret ihr das Wort GOttes nicht gern, weilen ihr nicht aus GOtt ſeyt; ihr ſeyt nicht aus der Heerde deren Schafen, ſondern aus dem Hauffen deren Böcken; ihr habt kein Ort unter denen Auserwählten, wol aber euren Plaz unter denen Verworffenen; ihr traget nicht an euerer Stirn das Zeichen der Göttlichen Gnaden-Wahl, wol aber das Zeichen der ewigen Verdamnuß; mit einem Wort: Ex DEO non eſtis. Ihr habt nicht GOtt, ſondern den Teufel zu einen Vatter. Heiliger Bernardus gehet in dieſer entſetzlichen Vorſtellung noch weiter, und will auch diejenige unter die Verworffene zehlen, welche das

Gen. 3.

Wort GOttes nicht mit Luſt und Begierde anhören; ſeine Wort ſeynd dieſe: Nonnullos ſic interdum audientes invenies, ac ſi nihil omnino ad eos pertineant, quæ dicuntur; non intrare cor ſuum, non diſcutere mores ſuos, non cogitare, ne forte, quod audiunt, dictum ſit propter eos. In his ergo ſalutis ſigna non video. Du wirſt einige finden, welche das Wort GOttes alſo anhören, als wann alles, was geſaget wird, ſie nichts angienge; ſie gehen nicht in ſich ſelber, ſie unterſuchen nicht ihre Sitren und Gebärden, ſie gedencken nicht, ob nicht vielleicht dasjenige, ſo ſie hören auf ſie geſaget ſeye; bey allen dieſen ſehe ich kein Anzeigen ihres Heils, kein Zeichen der Göttlichen Gnaden-Wahl zu dem ewigen Leben. Eine wunderliche Verordnung GOttes, daß in der Stammen-Reihe Chriſti einige Könige in Iſrael ausgelaſſen worden, benanntlich Jehu und Amaſias. Was haben dann dieſe Könige verſchuldet, daß Matthæus ihrer in dem Regiſter deren Vor-Eltern nach dem Fleiſch vergeſſen, oder ſelbe mit Fleiß übergehen wollen. Es ſeynd einige der Meinung, es ſeye ſolches geſchehen, weilen dieſe Könige ſehr gottlos und laſterhaft geweſen ſeynd. Allein, dieſe Urſach könte mich nicht befriedigen, indeme ja auch andere aus denen Vor-Eltern Chriſti eben ſo gottlos und laſterhaft geweſen ſeyn, welche dannoch in der Stammen-Reihe angeführet, und nicht ausgelaſſen ſeynd worden; muß alſo eine andere Urſach dieſer Übergehung geweſen ſeyn. Heiliger Rupertus gibt mir ein beſſeres Licht aus dieſem Zweifel zu kommen: Id- circo iſti ſoli de libro generationis JESU Chriſti repulſi ſunt, quia verbum audire, vel præcones verbi DEI vivere paſſi non ſunt. Derowegen ſeynd allein dieſe aus dem Buch der Geburt JESU Chriſti ausgeſchloſſen worden, als welche das Wort Gottes nicht anhören, oder die Verkündiger des Wort GOttes nicht wolten leben laſſen. So können dann, ſo viel ich höre, diejenige keinen Theil an dem Sohn GOttes haben, ſo können ſie nicht von GOtt, als einem Vatter ent-

S. Bern. ſerm. 1. in Sexa.

Matt. 1.

Rupert. in Matt.

entsprossen seyn, welche das Wort GOttes verachten-, oder mit Lust und Eifer nicht anhören. Nemlich der böse Geist, von welchem diese herstammen, bemühet sich nichts mehrers, als daß er dem Menschen Ohren und Augen stopfe, auf daß er entweders das wahre Glaubens-Licht nicht sehen, oder die Lehr des Heils nicht hören könne, gleich jenem Besessenen in dem Evangelio, welcher zugleich blind und taub gewesen ist, wie es Paschasius anmercket. Allein, unglückselig ein solcher Mensch, als welcher schon das Brand-Mahl seiner Verdammuß an der Stirn traget, wie Judas der Iscarioth, von welchem Cyrillus der Alexandriner versicheret, daß als der böse Feind in ihn gefahren, hat er sich alsogleich aus dem Staub gemacht: Exivit continuo. Er hat den Speis-Saal verlassen, und zwar aus Ursach: Non sinit, vel unicum dictorum Christi audire apiculum. Weilen der böse Feind ihn nicht gelassen, das geringste Wörtlein von Christo mehr anhören, durch welches er etwann könte bekehret werden. So weit erstrecket sich die Unglückseligkeit deren, so GOttes Wort nicht gern anhören.

Paschas. in Matt.

Joan. 13.

Wer ist unter euch, der mich einer Sünde kan beschuldigen? So ich euch die Warheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht? Wer aus GOTT ist, der höret GOttes Wort, warum höret ihr es dann nicht? die Juden antworteten, und sprachen zu ihne: Sagen wir nicht recht, daß du ein Samaritan bist, und hast den Teufel.

Vers. 46. 47. & 48.

Drey grosse Beweg-Ursachen hat Christus allhier angeführet, sich für einen Sohn GOttes zu erklären. Er gabe zu erkennen, daß er keiner Sünd fahig seye: Wer ist unter euch, der mich einer Sünd kan beschuldigen? er wolte für den Ursprung der Warheit angesehen seyn: So ich euch die Warheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht. Er überzeugte sie, daß seine Wort Wort GOttes seyn müsten: Wer aus GOtt ist, der höret GOttes Wort, warum höret ihr es dann nicht. Allein umsonst, Christus möchte singen, und sagen, was er wolte, so hat man Jüdischer Seits von ihme doch Ubels geurtheilet, obschon ohne allem Grund und Ursach. Die Juden sprachen, und sagten zu ihn: Sagen wir nicht recht, daß du ein Samaritan bist, und hast den Teufel. Verstockte Juden! ihr sagt nicht recht, ihr urtheilet nicht recht, ihr gedencket nicht recht, da ihr Christum für einen Samaritan, und den Teufel für seinen Insassen haltet; dann diese euere Meinung ist ein leichtfertiger Argwohn, so bloß allein aus euerem üblen Gemüt herrühret, und nicht die geringste Wahrscheinlichkeit zum Grund haben kan. Cyrillus entdecket die Schalckheit deren Juden: Falsis eum probris lacessunt, quia vera, quæ illi possent ingerere, non invenerunt. Sie haben ihn mit falschen Beschimpfungen angefochten, weilen sie nichts warhaftes, was sie ihme könten vorwerffen, bey Handen hatten. Christen! wir wollen diesen Fehler deren Juden verbesseren, und wann man von anderen böß urtheilet, niemals glauben; dann das Urtheil deren Menschen ist sehr betrüglich; auch heilige oder heilig-mässige Männer haben sich offt in ihrem Urtheil betrogen gefunden, und wie solte uns nicht verdächtig seyn das Urtheil, so auch Menschen, die nicht heilig seynd, täglich über ihren Nächsten fällen. Menschliches Urtheil ist selten glaubwürdig, weilen selbes allzu viel zum Schaden seines Nächstens, und zur Wahl des schlimmeren Theils geneigt ist, dessen uns die Schrift zu Genügen überweiset: In rebus enim dubiis, seynd die Wort Didaci des Nyssener, in rebus enim dubiis humanum judicium pro deteriori parte plerumque contra meliorem pronuntiat. Dann in zweifelhaftigen Dingen ist daß Menschliche Urtheil allzeit mehrers geneigt zu dem Bösen als zu dem Guten. Sara, eine Tochter Raguelis, welche schon sie-

D. Cyrill. l. 8.

Didac. Nyssen. Dom. V. Quadr.

ben

ben Männer nach einander gehabt hat, die da alle von dem bösen Feind gleich in der ersten Nacht erdrosselt worden, ward endlich von Tobias dem jüngern zur Ehe begehret; allein die ehrliche Eltern der Sara wolten diesen feinen jungen Menschen nicht betrügen, eröfnen ihme die Gefahr, erzehlen, wie es denen sieben ehemaligen Ehe-Männern der Sara ergangen ist, warnen ihn getreulich, er solte für dergleichen Unglück sich bewahren. Tabias höret alles an, entsetzet sich nicht im geringsten, wird mit seiner verlobten Braut einig, drey Nacht nach einander im Gebett zuzubringen; welches auch geschehen, und sie beyde dardurch aller Gefahr entrunnen seynd. Allein wie gäh, und abgeneigt seynd die Urtheil deren Menschen? die erste Nacht ware noch nicht vorbey, da ware schon Raguel der gäntzlichen Meinung, es müsse dem Tobias eben so, wie seinen Vorfahrern ergangen seyn; er werde schon allbereits toder auf der Streu ligen; und in dieser so kräftigen Einbildung, sagt der Göttliche Text, seye Raguel noch vor Tags aufgestanden:

Tob. 7. Et factum est circa pullorum cantum, accersiri jubet Raguel servos suos, & abierunt cum eo pariter, ut foderent sepulchrum. Und es begab sich um die Zeit, da die Haanen krähen, daß Raguel seine Knecht liesse ruffen, und sie giengen zugleich mit ihm ein Grab zu machen. Wol wunderliche Begebenheit! Raguel haltet Tobiam schon für tod, machet ihme das Grab, richtet alles zu seiner Begräbnuß, da er sich doch gantz frisch und gesund befunden hat: Fecit pro more hominum, sagt Didacus der Nyssener, præcipitavit judicium, & pro deteriori parte pronuntiavit. Raguel hat allhier nach Art anderer Menschen gehandlet, er hat sich in seinem Urtheil übereilet, und hat sich das Schlimmste, so geschehen könte, vorgebildet. Ich will es zwar dahin gestellt seyn lassen, daß Raguel ein argwohnischer Mensch gewesen seye, deme seine natürliche Neigung dahin bewogen, daß er von seinem Nächsten allzeit das Schlechteste geglaubet hat; allein, nachdeme ich auch heilige Leut gefunden hab, daß sie sich in ihrem Urtheil so offt vergangen, mache ich den Schluß, daß es fast allen Menschen eigentumlich, von anderen mehr Böses, als Gutes zu gedencken. Aus dergleichen heiligen Leuten ware Joseph einer der alt Testamentische Patriarch, als er noch Vice-König in Egypten gewesen ist, und dem gantzen Land vorgestanden; dieser hatte, nach Art und Gewohnheit deren Gerechten, von jederman eine gute Meinung, jedoch hat er sich auch in seinem Urtheil einsmals übergangen, und zwar damalen, als seine Brüder aus dem Land Chanaan in Egypten gekommen, um einige Lebens-Mitteln einzukauffen, und hiemit der allgemeinen Hungers-Noth abzuhelffen. Joseph gabe Befehl, man Gen. 42.
solte diese seine Brüder gefänglich anhalten, und in den Kercker werffen, wie er sie dann auch drey Täg darinnen sitzen lassen. Es verwunderen sich die heilige Vätter, wie doch der sonsten sanftmütige Joseph mit seinen armen Brüdern so scharf, und unbarmhertzig habe verfahren könen? Theodoretus schreibet die Ursach dieser Schärffe zu dem Argwohn, und unbilligen Urtheil, so Joseph über seine Brüder heimlich geschöpfet hat, als hätten sie dem kleinen Benjamin, seinem Bruder, von der Rachel, eben wie ihme, ein Leid angethan, da sie denselben nicht mit sich in Egypten gebracht haben: Cum Benjamin non vi- Theo-
deret, suspicatus est, eos tale quid- doret.
piam in illum perpetrasse. Da er den qu. 100.
Benjamin nicht unter ihnen gesehen in Gen.
hat, hat er geurtheilet, daß sie mit demselben eben so grausam verfahren wären. So hat dann Joseph, ein so heiliger Mann, auch Menschlich geurtheilet, und sein Urtheil mehrers zum Bösen, als zum Guten geneigt, da er seiner Brüder ansichtig worden. Es ist zwar nicht ohne, daß Joseph einigen Grund gehabt habe, ein solches Urtheil zu fällen; allein geschiehet es öffters, daß, wo man auch Grund hat zur guten Meinung, und zwar stärckeren Grund, man selben fahren lasset, und dannoch den schwächeren Theil erwählet. Ein klares Exempel haben wir eben an denen Brü-

Didac. Nyssen. loc. cit.

dem Josephs aus Erfolg dessen, was sich nachmals mit ihnen zugetragen. Joseph, wie bekannt, hat seinen goldenen Mund-Becher in den Korn-Sack des Benjamins einpacken lassen, ohne daß er das mindeste darvon gewahr worden. Als nun Benjamin mit seinen Brüdern abgezogen, schickte Joseph einen gewafneten Kriegs-Hauffen ihnen auf dem Fuß nach, lasset ihre Säck untersuchen, um auf die Spur des gestohlenen Guts zu kommen; und siehe, der goldene Becher ward in dem Sack des kleinen Benjamins gefunden, und dieser arme unschuldige Jüngling offentlich für einen Dieb angehalten. Was thaten wol die erschrockene Brüder? haben sie nicht den armen Benjamin entschuldiget, haben sie nicht seine Unschuld, seinen gerechten, frommen, gottseligen Wandel betrachtet, und dieses vielmehr für ein Buben-Stuck gehalten, daß ihme einer den Possen gespieler, und das goldene Trinck-Geschirr heimlich in seinen Sack eingeschoben. Ach, mit nichten! sie haben vielmehr böß geurtheilet, und wie es bey denen Menschen schon gebräuchlich ist, auf den schwächesten Grund ihr böses Urtheil gesetzet. Benjamin muste in ihren Gedancken schuldig seyn; warumen? weilen er ein Sohn der Rachel gewesen; was hatte wol das für eine Zusammenstimmung? Benjamin ware ein Sohn der Rachel, ergo, so muste Benjamin der Dieb seyn, welcher den goldenen Becher hat stehlen wollen. Gedenck ein Mensch die Einfalt, oder Bosheit deren Brüdern Josephs! sie sagten unter einander: Filius Rachel, quæ furata est idola, & ea negavit. Dieser Benjamin ist halt ein Sohn der Rachel, welche die Götzen ihres Vatters gestohlen, und sie nachmals verlaugnet hat. Als wolten sie sagen, wie es Ephrem verstehet: Benjamin zeigt sich einen Sohn der Rachel; Rachel seine Mutter hat die Götzen heimlich gestohlen, und da sie auf frischer That ergriffen war, hat sie es gelaugnet: Benjamin hat den Becher gestohlen, und da man selben in seinem Sack gefunden hat, will auch er nichts darum wissen. Ein Urtheil ware dieses, welches auf schlechten Grund gebauet; die Gebrüder hatten grössere Ursach zu glauben, daß Benjamin unschuldig seye, weilen er von einem so frommen Lebens-Wandel gewesen ist; und dannoch hielten sie ihn für einen Dieb, aus schwachem Wahn, als hätte von einer diebischen Rachel kein anderer, als ein diebischer Sohn können entsprossen seyn. Ach! wie Menschlich seynd unsere Urtheil, die wir aus Mangel der Liebe gegen unserem Nachsten allzeit lieber das Böse, als das Gute von ihme urtheilen. Wer will dann denen Menschlichen Urtheilen trauen? Nolite judicare secundum faciem. Ihr sollet nicht urtheilen nach dem ausserlichen Schein, sagt Christus selber bey Joanne. Allein umsonst, wir seynd schon Menschlicher Weis also geartet, daß unser Urtheil allzeit mehrers sich zum Schaden als zum Nutzen neige, und eben derowegen die Lehr für einen Christen diese die beste ist: daß, wann man von anderen übel urtheilet, er insgemein diesem Urtheil keinen Glauben gebe.

Gen. 44.

Joan. 7.

Ephre. hom. de Joseph.

JEsus antwortete: Ich habe keinen Teufel, sondern ich ehre meinen Vatter, und ihr verunehret mich. Aber ich suche meine Ehre nicht, aber es ist einer, der sie suchet, und richtet.

Vers. 49. & 50.

Christus hat das Urtheil deren Pharisäern gar wol aus ihren Worten abnehmen können; sie haben von ihme gesaget, er seye ein Samaritan, und habe den Teufel, und er begegnet ihnen mit heiterem Angesicht, liebreichen Gebärden, und einer sanftmütigen Antwort: Ich habe keinen Teufel. Ja, widerleget ihre Wort mit einem gantz linden Beweistum: ich ehre meinen Vatter; als wolte er sagen: GOtt ist mein Vatter, ich verehre GOtt, als meinen Vatter, wie kan dann ich den Teufel haben, und ein Samaritan seyn, da ich ein Sohn GOttes bin, und GOTT zu einen Vatter habe? was könte wol süsser und sanftmütiger geredet seyn? endlichen

Sylv. in exposit.

lichen setzet Christus hinzu: Ich suche meine Ehre nicht; das ist, ich suche meine Ehre nicht zu vertheidigen, und da ihr selbige verletzet habt, verlange ich nicht mich an euch zu rächen, sondern lasse alle Rach GOtt allein über. Wunderbarlich ware diese Sanftmut Christi in Ubertragung deren bösen Urtheilen von denen Menschen; allein, so standhaftig, als er sich hierinfalls erwisen hat, so ist alles geschehen, einen Christglaubigen zu unterweisen, sagt Heil. Augustinus: Ut quilibet nostrum ejus imitetur patientiam. S. Aug. tract. 43. Auf daß ein jeder ihme nachfolgen solte in seiner Gedult und Sanftmut. Mit wenig Worten alles zu sagen, wann andere von uns Böses urtheilen, so sollen wir es nicht achten, sondern verachten. Die Heiden waren in diesem Stuck verwunderlich, als welche die Urtheile deren Menschen also verachtet, daß sie nicht einmal die Farb in dem Angesicht veränderet, wann ihnen auch durch die Urtheil deren Boßhaftigen die gröste Unbild zugefüget worden. Was muste Socrates nicht von Feinden und Freunden unbilliges übertragen? und dannoch ware er in der Mitten gleich einer steinenen Saulen, welche von keiner Schmach und Unbild zum Zorn bewogen wird. Seneca darf von diesem Wunder-Mann sagen: Non bilariorem quisquam, non tristiorem Socratem vidit; æqualis fuit in tanta inæqualitate fortunæ. Seneca ep. 104. Keiner hat jemals Socratem weder allzu lustig, noch allzu traurig gesehen; er ware allzeit gleich in der Ungleichheit seines Glücks. Ich setze dem Socrates einen anderen Heiden Marcum Catonem an die Seiten, welcher, als er vernommen, daß man seine Verdiensten gering geschätzet, und ihn von dem Burger-Meister-Amt ausgeschlossen, hat er sich darüber nicht im geringsten entrüstet, sondern alles verachtet; ja es erzehlet von ihme ernannter Seneca: Eodem, quo repulsus est, die, in comitio pila lusit. Seneca ibid. Denselbigen Tag, da man ihn von der hohen Würde in dem Rath ausgeschlossen, hat er auf offentlichem Platz Ballen gespielet. Allein, was die Heiden aus

Hoffart und Eitelkeit, das seynd wir Christen zu thuen schuldig aus Demut und Sanftmütigkeit; Dionysius erforderet, daß wir hierinfalls der Göttlichen Natur nachahmen; dann von GOtt kan man in der Warheit sagen, daß er unveränderlich seye: Proprium est DEI, eodem modo se habere. Dionys. c. 9. de Divin. Nom. GOtt ist eigentumlich, ihme selber allzeit gleich seyn. Eben also, wie es Martinus der Turonensische Bischof ware, von welchen Sulpitius bezeuget, daß er niemals zornig, niemals traurig gewesen seye: Sed pacatus semper, sibique similis, cœlestium quodammodo lætitiam vultu præferens, extra naturam hominis videbatur. Sulp. Sev. Dial. I. Sondern allzeit ruhig, und ihme selber gleich ware Martinus, als welcher eine himmlische Freud in seinem Angesicht vorgestellet, daß es fast das Ansehen hatte, als wäre er über die Natur deren Menschen erhoben. Deme zufolg haben auch andere Heilige die Urtheil der Welt verachtet, und von denenselben sich die Ruhe ihres Gemüts nicht stöhren lassen. Merckwürdig ist, was heiliger Dorotheus erzehlet von einem Geist-reichen Ordens-Mann, welcher, als er eines Tags mit falschen Urtheilen und Verleumdungen heftiger angegangen ware, hat er kein Merck-Zeichen einiger Empfindlichkeit an sich blicken lassen; Dorotheus befraget ihn, wie er doch so härbe Bissen verschlucken könte? bekommet aber alsogleich zur Antwort: Ego me sic habeo ad istas injurias, sicut homines, cum a parvis canibus allatrantur. Doroth. Doct. 7. Ich befinde mich also bey diesen Unbilden, wie die Menschen, so von kleinen Hündlein werden angebellet. Eine schöne Verachtung deren Menschlichen Urtheilen hat allhier dieser Geist-reiche Mann gezeiget, da ihme so wenig an deme, was andere von ihme gedachten, gelegen war, daß er selbes nur für ein Gebell kleiner Hündlein angesehen. Christliche Standhaftigkeit erforderet von uns ein gleiches, daß wir über anderer ihre Gedancken ausspeyen, und wann andere von uns Böses urtheilen, solches nicht achten.

Vers. 51. 52. & 53. Warlich, warlich, sage ich euch, so jemand meine Wort halten wird, der wird den Tod nicht sehen ewiglich. Da sprachen die Juden: Nun erkennen wir, daß du den Teufel hast; Abraham ist gestorben, und die Propheten, und du sprichst: Wann jemand meine Wort halten wird, der wird den Tod nicht schmecken ewiglich; bist du dann grösser, dann unser Vatter Abraham, der gestorben ist, und die Propheten seynd gestorben, was machest du aus dir selber?

Die Juden beschuldigen schon wiederum Christum den HErrn, und zwar aus üblen Verstand seiner Worten. Christus redete von dem ewigen Tod, da er sprach: So jemand meine Wort halten wird, der wird den Tod nicht sehen ewiglich. Und die Juden verstunden es von dem zeitlichen Tod, und gaben zu erkennen, daß sie sich über seine Wort ärgerten, mit welchen er sich gleichsam über Abraham, und alle Propheten erheben wolte, die da weder sich selber, noch auch jemand anderen von dem zeitlichen Tod befreyen könten. Dieser böse Verstand deren Worten Christi gibt uns hingegen die Gelegenheit zu einer schönen Lehr: Wer seine eigene Ehr suchet, der ist ihme selber höchst schädlich. Christo gebührte zwar alle Ehr, und dannoch suchte er dieselbige nirgends, wie wir gar bald aus seinen eigenen Worten hören werden. Ja Christus bemühete sich aller Orten seine Werck in geheim zu verrichten, um nur keinen Schein zu geben, als suche er Menschliche Ehr daraus. Die gröste Geheimnussen seines Lebens waren in geheim, in der Stille verrichtet; er wolte gebohren werden Sap. 18. Mitten in der Nacht: Cum quietum silentium contineret omnia. Da alles in einem ruhigen Stillschweigen ware. Christus hat in seiner Erklärung seinen drey Jüngern verbotten, so auf dem Berg Thabor zugegen waren, sie solten es niemand offenbaren: Nemini dixeritis visionem hanc. Ihr solt niemand dieses Gesicht eröfnen. Christus hat sein bitteres Leiden der Welt gleichsam verhüllen wollen, und dahero hat er den Himmel mit einer Finsternuß überzogen: Tenebræ factæ sunt super universam terram. Es ist eine Finsternuß über die gantze Erden gekommen. Christus hatt seine Herrlichkeit auf dem Creutz unterdrucken wollen, da er zwischen zweyen Mörderern gecreutziget worden: Et cum iniquis reputatus est. Und er ware denen Ubelthätern beygesellet. Christus hat endlich so gar die Stralen seiner GOttheit eingehalten, da er sich unter die Sacramentalische Gestalten des heiligen Abend-Mahls verborgen hat; also, daß Heil. Thomas von ihme meldet: Non unam tantum rem in Eucharistia abscondit, sed plures, scilicet personam suam, opus, & modum. Er hat nicht nur eine Sach in dem Abend-Mahl verborgen, sondern mehrers, nemlich seine Person, das Werck, und die Weis und Manier, wie selbes geschehen. Und wie könten dann die Juden Christum einen Samaritan, einen Teufel nennen, und von ihme sagen: Daß er so viel auf sich selber halte, sich selber groß mache, indeme er doch seine Großthaten vor denen Augen der Welt viel mehrers verborgen, als geoffenbaret hatte? Christus, sagt ernannter Englischer Lehrer, hat dieses alles zu unserer Lehr gethan, weilen er wol wuste, daß die eitle Ehr uns Menschen höchst schädlich seyn müsse: Ex his discimus, etiam in nobis tria virtuose abscondi, nostram personam, opera nostra bona, & bonorum operum intentionem. Aus deme lernen wir, daß auch wir drey Ding sehr tugendlich verbergen können; nemlich unsere eigene Person, unsere gute Werck, und die Meinung unserer guten Wercken. Christo könte seine eigene Ehr, wann er es auch gesucht hätte, nicht schädlich seyn, aber wol uns Menschen, als die wir durch die eitle Ehr aller Verdiensten unserer guten Wercken beraubet werden. Ich sage durch die eitle Ehr, dann alle unse-

Matth. 17.

Luc. 23.

Marc. 15.

S. Thom. opusc. 57. c. 8.

Idem ibid.

re

reEhr ist eitel, wir rühmen uns durch solche Ding, die nicht unser eigen seynd, und erfreuen uns in denen Wercken, die nicht wir selber, sondern GOTT
1. Cor. 4. in uns gewürcket hat: Quid habes, ruffet uns der Apostel zu, quid habes, quod non accepisti, si autem accepisti, quid gloriaris? Was hast du, das du nicht empfangen hast, wann du es dann empfangen hast, was rühmest du dich darvon. Gesetzt auch, daß jemand aus uns sich auf alle Tugend und Vollkommenheit verlege, der Andacht fleissig oblige, reichliches Allmosen gebe, sich öffters casteye, und abtödte, die Fasten mit aller Strenge beobachte, Wercke der Buß, Wercke der Demut, Wercke der Liebe, Wercke der Barmhertzigkeit verrichte, kan er sich doch davon rühmen, ihme selber die Ehre darvon zumessen? mit nichten, sagt Isaias der Prophet:
Isai. 26. Omnia opera nostra operatus est in nobis. Alle gute Wercke hat GOtt in uns gewürcket. Wir seynd der schwache Werck-Zeug, welcher aus sich nichts vermag, sondern dessen sich GOtt nur aus Gnaden gebrauchet, um was Gutes oder Grosses darmit zu würcken:
2. Cor. 3. Non quod sufficientes simus, seynd die Wort Pauli des Apostels, non quod sufficientes simus cogitare aliquid a nobis, quasi ex nobis, sed sufficientia nostra ex DEO est. Nicht daß wir etwas vermögen von uns, als aus uns selber zu gedencken, sondern unser gantzes Vermögen ist aus GOtt. Ja sogar, wir können aus uns nicht einmal den Willen haben etwas Gutes zu thuen, oder zu gedencken, wie es Paulus ausdrücklich bekennet:
Phil. 2. Operatur enim in nobis velle, & perficere. Dann GOtt würcket in uns das Wollen, und das Thuen. Da wir nun zu unseren guten Wercken so wenig beytragen, muß alles Lob und alle Ehr, so wir uns daraus zueignen, lähr und eitel seyn. Und dieser Meinung ist auch heiliger
S. Basil. ut infra. Basilius: Vanum dicitur, quod vacuum est, quod nomen quidem habet, rem autem ipsam non habet. Eitel ist, was lähr ist, was zwar den Namen hat, aber nicht die Sach selber. Allein, ich habe hinzu gesetzet, daß diese eitle Ehr uns auch höchstschädlich seye, indeme sie uns aller Verdiensten unserer guten Wercken beraubet. Und dieses habe ich von ermeldten Basilio erlernet, als welcher den Schaden, so uns die eitle Ehr an unseren Verdiensten beybringet, nicht genugsam beschreiben kan:
S. Basil. in constit. c. 1. Fugiamus inanem gloriam, sagt er, dulcem spiritualium opum expoliatricem, jucundum animarum nostrarum hostem, tineam virtutum, blandissimam bonorum nostrorum operum deprædatricem, seductionis suæ venenum melle illinentem, & mentibus hominum pernicioſum poculum porrigentem. Lasset uns fliehen die eitle Ehre, eine süsse Rauberin unserer geistlichen Schätz und Reichtumen, einen angenehmen Feind unserer Seelen, einen Schaden oder Wurm deren Tugenden, eine Frey-Beuterin unserer guten Wercken, so mit dem Hönig das Gift ihrer Verführung bestreichet, und denen Menschlichen Gemütern ihren schädlichen Becher darreichet. der Schaden, welchen uns die eitle Ehr zufüget, ist vielfältig; sie verderbt das gute Werck entweders in dem Anfang, oder in dem Fortgang, oder zu dem Ende. Suche ich meine Ehre Anfangs, da ich Gutes thuen will, so ist meine gute Meinung verdorben, von welcher doch der Verdienst des guten Wercks herrühren muß. Habe ich ein eitles Wolgefallen in meinem guten Werck, da ich es verrichte, so ist die Vollkommenheit meines guten Wercks verdorben, weilen nichts, was nur an einer Sach Mangel leidet, vollkommen seyn kan. Will ich mich aber rühmen, nachdeme das Werck schon verrichtet ist, so ist der gantze Verdienst, so ich daraus gesammlet habe, wiederum geschmähleret; weilen durch jede auch kleine Sünd der Verdienst entweder geschmähleret, oder wol gar zernichtet wird. Ist also der Schaden einer eitlen Absicht, eines eitlen Wolgefallen, eines eitlen Ruhms so groß, daß hierdurch die gute Meinung geschädiget, das gute Werck verdorben, und aller Verdienst muß ausgelöschet werden, nemlich man schneide dem Baum entweder

den Gipfel ab, oder man durchbohre den Stammen, oder verletze die Wurtzel, so muß der gantze Baum zu Grund gehen. Also ist es genug zu dem, allen Verdienst einem guten Werck zu benehmen, wann selbiges durch die Eitelkeit entweders in dem Anfang, oder in dem Fortgang, oder zu dem Ende ihrer Würckung wird angestochen. Diese nun, so sich mit dieser Eitelkeit befriedigen, haben weiters keinen anderen Lohn zu verhof-

Matth.6. fen: Amen dico vobis, receperunt mercedem suam. Warlich, sage ich euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Heiliger Augustinus stellet ihme selber vor die Großthaten deren Römern, als welche fast die gantze Welt mit ihren Waffen überwunden; allein, alle diese ihre Stärcke und Tapferkeit hatte keinen anderen Verdienst, keine andere Belohnung, als eine zeitliche Ehr und grosses Ansehen. Nemlich, da sie aus Mangel des Glaubens, aus Mangel guter Meinung, aus Mangel der Vollkommenheit, keinen ewigen Lohn hoffen könten, hat ihnen gleichwol der gerechte GOtt dieses zeitliche eitle Wesen zu einiger Vergeltung überlassen:

S. Aug. l. 5. de civ. c. 15. Honor & gloria, qua DEUS Romanos fecit illustrissimos, merces fuit bonorum, quæ egerant, nec est, quod de summi & veri DEI Justitia conquerantur. Die Ehr und die Glori, durch welche GOtt die Römer in der Welt so glorwürdig gemachet hat, ist der Lohn gewesen, alles des Guten, was sie gewürcket haben, und können sie sich hiemit über die Gerechtigkeit des Höchsten, und wahren GOtt nicht beklagen. Christen imgleichen, bey welchen die eitle Ehr alle Verdiensten ausgelöschet, müssen sich nicht wunderen, daß sie keinen Lohn in dem anderen Leben zu gewarten: Receperunt mercedem. Dann sie haben den gebührenden Lohn schon überkommen an jener Eitelkeit, nach welcher sie in ihren guten Wercken so sehr getrachtet haben.

Vers. 54. & 55. So ich mich selber ehre, so ist meine Ehre nichts. Es ist mein Vatter, der mich ehret, von welchem ihr saget, daß er euer GOtt seye. Und ihr kennet ihn nicht, aber ich kenne ihn. Und wann ich sagen wurde: Ich kenne ihn nicht, so wurde ich ein Lugner, gleichwie ihr seyt; aber ich kenne ihn, und halte seine Wort.

Christus erkläret sich allhier, daß er seine Ehre niemals gesuchet habe, sondern viel mehr, daß ihn sein Vatter ehre; sein Vatter, das ist, der wahre GOtt, welchen er kenne, und seine Wort auch halte. Was könten wir mehrers wünschen und verlangen, als daß unsere Wercke verdienen könten, bey GOTT und denen Menschen in Ehren zu seyn. Dann diese Ehr verdienen, ist nicht eitel, sondern höchst nutzlich: Nimis honorificati sunt amici tui DEUS. Deine Freund, O GOtt! seynd sehr hoch geehret worden. Dörfte ich fragen, durch was Mittel die Auserwählte bey GOtt zu so hohen Ehren kommen, durch kein anderes, als durch die Demut und Verachtung aller zeitlichen Ehren, eben diese verdienet ihnen eine so grosse Ehren-Stelle bey GOtt und denen Menschen. Demütig ware MARIA die Mutter GOttes, allein so viel sie die zeitliche Ehren verachtet hat, so viel hat sie verdienet, von GOtt erhoben zu werden: Respexit humilitatem ancillæ suæ. Er hat die Demut seiner Magd angesehen; und was noch mehrers, sagt MARIA selber: Fecit mihi magna, qui potens est. Derjenige hat in mir grosse Ding gethan, der da mächtig ist. Und dahero Theodorus Studita in einer offentlichen Anrede an seine versamlete Mönch hat ihnen eine Frag aufgelöset, so sie ihme damals gestellet hatten: Wer nemlich die gröste Ehr von GOtt und denen Menschen verdiene? die Antwort Theodori ware diese: Cuncta præcautione verentes, omnigena obedientia perfuncti, omnigena humilitate compti. Die-

Psl. 138.

Luc. 1.

Theod. Stud. Catech. 26.

jenige, sagte er, welche mit aller Behutsamkeit GOtt förchten, mit allem Gehorsam sich ihme unterwerffen, und mit aller Demut gezieret seynd; diese seynd, so zur höchsten Glori gelangen. Erbarmen mir demnach diejenige, so sich Tag und Nacht bemühen, höher zu steigen, mehrers Ehre zu erwerben, grösseren Ruhm, Lob, und Ansehen zu erschnappen; sie erbarmen mir, sprich ich, daß sie sich mit solcher Eitelkeit vergnügen, so ihnen an der wahren Ehre so schädlich ist; wo hingegen andere, omnigena humilitate compti, als glorwürdige Verachter aller zeitlichen Ehren bey GOTT, und denen Menschen geehret seynd, als welche die Ehren mehrers zu verdienen, als zu geniessen besorget seynd. Merck-würdig ist, was in dem anderten Buch deren Königen zu lesen; 2.Reg.18. als Absalon der ungerathene Sohn Davidis nach verlohrener Schlacht flüchtig gegangen, und an einem Eich-Baum hangend von Joab mit dreyen Lantzen durchstochen worden, da waren zwey aus denen Kriegs-Beamten, Chusi und Achimaas, so die Bottschaft, und Nachricht von allem an den König überbringen solten. Beyde haben geeilet, so viel es möglich, und weder Zeit noch Mühe gespahret, weilen einer dem anderen vorkommen wolte. Was geschiehet endlichen? Currens Achimaas per viam compendii transivit Chusi. Achimaas da er geloffen durch einen kürtzeren Weeg, ist er dem Chusi vorgekommen. Was ware wol dieser für ein kürtzerer Weeg? Tostatus liset aus dem Hebräischen: Currens per viam vallis. Er ist geloffen durch den Weeg des Thals, oder durch den Weeg, so durch das Thal geführet. Wolan, wilst du anderen vorkommen Didac. Nyssen. Dom. XVI. Post Pent. §. 1. auf der Strassen deren Ehren, so laufe durch das tieffe Thal der Demut, und dieser ist der kürtzere Weeg: Via compendii. Zu allen Ehren zu gelangen. Also Didacus der Nyssener.

Abraham euer Vatter hat sich erfreuet, daß er meinen Tag sehen solte; er hat ihn auch gesehen, und hat sich erfreuet. Da sprachen die Juden: Du bist noch nicht funfftzig Jahr alt, und hast Abraham gesehen. JEsus sprache zu ihnen: Warlich! warlich! sage ich euch, ehe dann Abraham ware, bin ich. Vers. 56. & 57.

Der rechte Verstand deren Worten Christi hat allhier schon wiederum denen Juden gemangelt; hätten die Juden gewust, daß Christus der wahre Sohn GOttes seye, würden sie gar leicht verstanden haben, wie Abraham gewünschen, verlanget, und mit Freuden erwartet habe seinen Tag zu sehen? wie dieser Tag des HErrn kein anderer gewesen seye, als entweders der Tag seiner Menschwerdung, oder seiner Ankunft in die Welt, oder seiner Geburt, oder seines Tods, oder seiner Auferstehung? Ja sie wurden erkennet haben, wie Christus zwar dem Fleisch nach funfftzig Jahr noch nicht erreichet, seiner ewigen Geburt nach aber selbige weit überstiegen, und unendlich schon übergangen habe? und hiemit weit ehender dann Abraham, ja noch ehender als Adam der erste Mensch gewesen seye. Eines ist, was mich allhier sonderbar in Verwunderung setzet. Wie doch die Juden Christi Wort nicht verstehen wollen, da sie doch die Propheten verstanden, welche weit dunckler und verdeckter geredet haben? und wie sie doch Christum allein seiner Lehr und alles seines Thuens und Lassens halber angefochten und verfolget haben, da sie doch anderen Propheten, welche viel unvollkommenes an sich hatten, gäntzlich verschonet haben. Erinnere mich öffters zu meinen Trost dessen, was Didacus der Nyssener gesprochen hat: Dæmon iis vehementius tentando imminet, quos vitæ integritate præstare videt. Der böse Geist setzet denenjenigen mehrers zu, welche er vorsiehet, daß sie eines grösseren Eifers und unsträflichen Lebens seynd, auch ihme mehr Abbruch thuen. Also ist es auch geschehen Christo, und also geschiehet es auch noch, daß je Syl. in expos. Didac. Nyssen. Dom. 1. Quadr. §. 2.

meh-

mehrers der Mensch Gutes will thuen, je mehrers wird er angefochten, und verfolget. Es haben die Philistäer sich stäts denen Israeliten sehr feindlich erwisen, öffters mit ihnen in den Streitt gerathen, öffters ihre Gräntzen angefallen, und viele Bosheit und Mutwillen mit Plünderung, Engen und Brennen darinnen verübet; die Sach kame endlichen zu einem offentlichen Bruch, und solte das gantze Werck durch ein blutiges Treffen entschieden und abgethan werden; beyde Kriegs-Heer haben aufeinander gestossen; und siehe, der ganze Schwall deren Waffen gienge auf Saulem den König los, also, daß die Göttliche
1. Reg. c. ult. Schrift selber bekennen müssen: Totum pondus prælii versum est in Saul. Der gantze Last des Streitts ist dem Saul allein auf den Hals gefallen. Warumen allein auf den Saul? waren nicht auch viele andere sehr tapfere Israeliten, welche denen Philistäern den Spitz gebotten, und ihnen die Schwere und Schärffe ihrer Waffen verkosten lassen? was muste dann der König allein herhalten, und denen Feinden zum Ziel ihrer Wut und Naserey gestellet seyn. Eben der Göttliche Text zeiget dessen die Ursach an:
1. Reg. 9. Non erat vir de filiis Israel melior illo. Es ware kein Mann aus denen Kindern Israel besser als er. Ja, was noch mehrers: Ab humero & sursum eminebat super omnem populum. Von denen Schultern an über sich hinauf ware er höher dann das gantze Volck. Ist also gar glaublich, daß weilen Saul so hoch an der Leibs-Statur, und so starck an denen Leibs-Kräften gewesen, er auch vor allen anderen für GOtt und sein Volck sich eiferig und hitzig werde angenommen und gestritten haben. Also, daß er alle Augen deren Feinden an sich gezogen, und allein einen so heftigen Straus der Verfolgung habe ausstehen müssen. Nemlich Haß und Verfolgung leidet niemand mehrers als der GOtt mehrers dienen, und sich um seine Ehr mehrers beeiferen will. Origenes machet eine schöne Anmerckung zu diesen meinen Vorhaben; er untersuchet die Ursach, warumen das Volck Israel nicht ehender von denen Feinden angegriffen und verfolget worden, als erst dazumal, da sie schon das Manna in der Wüsten, und das Wasser aus der Felsen genossen haben:
Origen. hom. 11. in Exod. Antequam manducaret panem de cœlo, & biberet aquam de petra, non refertur populus pugnasse. Man liset nicht, daß ehe und bevor, als das Volck das Manna von dem Himmel genossen, und das Wasser von der Felsen getruncken, von jemand angefochten und bestritten worden. Was ware wol die Ursach? keine andere, als weilen der böse Feind denen hässiger ist, welche mit mehreren Gnaden und Gaben GOttes versehen, in dem Stand seynd, ihme einen grösseren Abbruch zu thuen. Und dieser Meinung ist auch Cassiodorus:
Cassiod. l. 11. ep. 11. Quia graviores insidias antiqui adversarii tunc subimus, quando DEI dona suscipimus. Dann grössere Anfäll leiden wir von unserem alten Widersager dazumal, da wir mehrere Gnaden GOttes empfangen. Menschen, welche eiferig der Andacht abwarten, sich der Sanftmut, der Demut, der Gerechtigkeit befleissen, sich besonders auf die Werck der Tugend, der Liebe und Barmhertzigkeit verlegen, diese seynd eben diejenige, wider welche der böse Feind sich mehrers bewafnet, und alle seine Kriegs-Leut, die er auf der Welt in seiner Treu und Sold hat, aufgehetzet. David hatte Ruhe und Frieden in seinem Land, bey seinem Hof-Staat, in seinem Hertzen; aber wie lang? so lang und viel, als er sich um die Ehre GOttes, um den Dienst GOttes, um den Tempel GOttes nicht angenommen; so bald aber als David GOtt zu Ehren einen Tempel zu bauen sich vorgenommen, so bald er das Volck Israel von der Abgötterey abzuführen, und zu dem wahren GOttes-Dienst zu verleiten getrachtet hat, da ware schon wider ihne alles in Waffen:
Abul. in 2. Reg. 6. c. 8. qu. 7. Antequam Davidi DEUS loqueretur, rara bella gerebat. Saget Abulensis. Ehe und bevor als GOtt mit David geredet hat, hat er wenig Krieg geführet. Allein, ware genug David in alle Kriegs-Händeln zu verwicklen, feindlichen Waffen auszusetzen,

tzen, und in die äusserste Gefahr zu stürtzen, auch Cron und Scepter zu verliehren, hierzu, sprich ich, ware übriges genug, daß er bey GOtt mit Gnaden angesehen, und von GOtt zur Vertheidigung seiner Ehre angefrischet und aufgemunteret worden. Dann wie Hilarius redet, wider diese allein hetzet der böse Feind alle Welt, und die gantze Höllen auf, so GOtt ergeben seynd, und sich GOtt aufrichtig zu dienen nach aller Möglichkeit befleissen: Victoria est ei expetita de Sanctis. Der böse Feind hat keine grössere Freud, als wann er einen aus denen gerechten und getreuen Dienern GOttes überwinden kan. Gleichwie nun alle Verfolgungen deren Gerechten von dem bösen Geist angestiftet, also werden sie durch böse Leute ausgeführet; und ist der Gerechte allezeit das Schwartze in der Scheiben, nach welchem die Pfeil der Bosheit abzielen. Ein geduldiger Job, ein andächtiger Tobias, ein eiferiger Paulus wären alle von der Welt unangefochten geblieben, wann nicht eben ihre Gedult zu prüfen, ihre Andacht umzustossen, ihren Eifer zu entkräften der böse Feind allen seinen Kräften hätte aufgebotten. Wer leidet mehrere Verfolgung in der Welt, als ein Richter, der den Menschlichen Respect mit Füssen trittet; ein Haus-Vatter, der alle Ungebühr und Aergernuß aus seinem Haus verbannet; ein Prediger, der sich auf der Cantzel allen Sünden und Lastern entgegen setzet; ein getreuer Seel-Sorger, der seine Schaflein von denen raudigen Schafen deren Ketzern, deren Unglaubigen, deren Lasterhaften beschützet, und vertheidiget. Auf diese muß der Hagel am mehresten ausbrechen, auf sie muß alles Ungewitter darnieder gehen, sie allein müssen den Sturm aushalten, und zwar nicht allein von ihren Neben-Menschen, so ihres Gleichen, sondern auch von Obrigkeiten, von Vorgesetzten, von Vorstehern, welche zuweilen sich von dem bösen Feind also verführen und verblenden lassen, diejenige mit allem Gewalt zu verfolgen, denen sie doch viel mehrers Schutz halten, und mit ihrem kräftigen Beystand bedecken solten. Damit aber auch solche nicht verzagen, tröstet sie Hieronymus mit deme, daß man die wahrglaubige, recht eiferige Christen daran erkennen kan, wann sie ihres Eifers halber verfolget werden. Dann er schreibt an seine geistliche Tochter, die Eustochium also: Onusta incedis auro, latro tibi vitandus est. Non quærit Diabolus homines infideles, de Ecclesia Christi rapere festinat. Als wolte er sagen: Bist du Eustochium mit dem Gold vieler Tugend, grossen Eifers, und Andachts beladen, so hast du wol Ursach dem Rauber auszuweichen. Der böse Feind suchet keine Unglaubige zu verfolgen, wol aber zu stürtzen die, so aus der Kirchen Christi seynd.

S. Hilar. ap. Did. Nyssen.

S Hier. ep. ad Eustoc.

Da huben sie Steiner auf, daß sie auf ihn wurffen: JEsus aber verbarge sich, und gienge zum Tempel hinaus. Vers. 28.

Nachdeme Christus gesprochen hat zu denen Juden, daß er lang vor Abraham gewesen seye, und sich hiemit eine Ewigkeit hat zulegen wollen; könten die Juden es nicht verkochen, sie haben es für eine GOttes-Lästerung aufgenommen, und alsogleich nach denen Steinern gegriffen, des Willens Christum als einen GOttes-Lasterer, als der sich selber zu einen ewigen GOtt mache, mit der für dieses Laster angesetzten Straf der Steinigung abzustraffen. Allein Christus verbarge sich, und gienge zum Tempel hinaus, weilen seine Stund noch nicht gekommen war, und er nicht unter denen Steinern, sondern an dem Creutz zu sterben beschlossen hatte. Und dieses kommet Schnur-gerad auf das, was ich behaupten will; nemlich die Verfolgungen, die der Mensch leidet seiner guten Wercken halber, können ihn zwar drucken, aber nicht unterdrucken. Die Weissagung, oder vielmehr der Ausspruch GOttes über die zwey Gebrüder Jacob und Esau ist bekannt: Major serviet minori. Der Grössere wird dem Kleineren dienen. Wie solte aber dieses zu verstehen

Sylv. & Cornel.

seyn? Esau ware der Grössere, Jacob der Kleinere aus zweyen Zwillingen, weilen Esau vor dem Jacob gebohren ware. Allein, finde ich nirgends, daß Esau dem Jacob gedienet, und Jacob über den Esau geherrschet habe. Wie könte dann der grosse GOTT sagen, der Grössere werde dem Kleineren dienen? Heiliger Augustinus will den wahren Verstand dieser Worten ergründen: GOTT, sagt er, habe so viel andeuten wollen, daß der Grössere den Kleineren verfolgen werde, und diese Verfolgung werde dem Kleineren dienen zu seiner Erhöhung: Quomodo major serviet minori? quo inquis ordine? illo utique, quo mali serviunt bonis, non utique obsequendo, sed persequendo. Wie solte der Grössere dem Kleineren dienen? wie, sagst du, und auf was Weis, eben also, wie die Böse denen Frommen, und Gerechten dienen, nicht daß sie sich unterwerffen, sondern daß sie dieselbe verfolgen, und durch ihre Verfolgung ihnen zu ihrer Vollkommenheit verhilflich seynd. Ja es gibt Augustinus eine schöne Gleichnuß zu noch mehrerer Erklärung: Quomodo in fornace aurificis palea servit auro, ubi palea comburitur, & aurum probatur. Wie in dem Ofen eines Gold-schmids das Stroh dem Gold dienet, da das Stroh wird verbrennet, das Gold aber gereiniget, und geprüffet. Und dieses ist die Würckung der Verfolgung; wañ derjenige, der Gutes thuet, verfolget wird, so wird der Verfolger zu Schanden, der Verfolgte aber kommet bey GOTT, und denen Menschen nur zu grösseren Ehren. Wer weiß sich zu erinneren, daß er jemals bey Jona dem Propheten gelesen: Omnes gurgites tui, & fluctus tui super me transierunt. Alle deine Tieffe, und deine Wellen seynd über mich gegangen. Jonas der Prophet ward von einem Wall-Fisch verschlucket, er ward von denen Wellen in die Tieffe gezogen; wie könte er dann sagen, daß alle Tieffe, und alle Wellen über ihne hergegangen? Heiliger Hieronymus gibt, seinem Gebrauch nach, eine Wunder-schöne Erklärung: Gurgites & fluctus non oppresserunt, sed transierunt, minantes tantum naufragium, non inferentes. Die Tieffe und die Wellen haben ihn nicht unterdrucket, sie seynd vorbey gegangen, sie haben ihme mit einem Schif-Bruch gedrohet, aber in keinen Schif-Bruch gestürtzet. Gleiches Glücks hat sich jeder zu getrösten, der Verfolgung leidet ohne Schuld, ja vielmehrers seiner Verdiensten halber, und wann auch die Wässer deren Trübsalen über seinem Kopf zusammen schlagen, wann er auch seinen Verfolgern schon unter denen Füssen liget, so hat er nichts zu förchten, sie könnten ihn zwar drucken, aber nicht unterdrucken. Paulus der Apostel, da er seinem Beruf nach die Glaubige gestärcket, die Unglaubige überwisen, die Feind des Creutzes Christi offentlich widerleget, hat er sich zwar viel Feind gemacht, und eine grosse Verfolgung wider sich erwecket. Allein Paulus, der wol wuste, daß ihme bey seiner Unschuld und Gerechtigkeit nichts schaden könte, hat dieses nur für gemahlene Streich, für ein schwaches und Kraft-loses Donner-Wetter gehalten. Dahero er auch an seinen Timotheum geschrieben, und ihme erzehlet, was er so gar von einem Schlosser, oder Eisen-Schmid ausstehen müsse. Die Wort, deren sich Paulus gebrauchet, seynd sehr nachdencklich: Alexander ærarius multa mala mihi ostendit; sagt er: Alexander, der Schlosser hat mir viel Ubles erwisen. Wol gemerckt, er sagt nicht, intulit, er hat mir viel Ubel zugefügt, sondern ostendit, erwisen; um zu zeigen, daß er alle seine Unbilden nicht empfunden hat; wie es Paulinus in seinen andächtigen Vers-Zeilen entworffen: Ostenditque malum, non fecit; nam neque justus læditur ostenso, ni velit ipse, malo. Er hat ihm das Ubel nur gezeigt, nicht aber angethan; dann ein gerechter Mensch wird niemals verletzet, wann er nicht selber will durch jenes Ubel, welches man ihme nur beweiset, nicht zufüget. Didacus der Nyssener ziehet hieraus eine schöne Lehr, so mit der meinigen gantz gleichförmig: Viro constanti & cordato nunquam afficere possunt persecutiones, nisi ipse eorum

5. Aug. serm. 78. de temp.

Jon. 2.

S. Hieron. in hunc loc.

2. Tim. 4.

Paulin. apud Alv. Gomez. in musa Paulina.

Didac. Nyss. in Polit. cæl. p. 1. l. 4. c. 7.

rum ictibus cedere, & succumbere ultro velit. Einem standhaften und großmütigen Mann kan keine Verfolgung schaden, wann er nicht selber dero Streich auffangen, und ihnen unterligen will.

Das neunte Capitel.

I. JESUS macht einen Blind-Gebohrnen sehend.
II. Der Blinde ihn vor denen Juden offentlich bekennet.
III. Darüber er von ihnen verstossen wird.

Vers. 1. & 2. UND als JESUS vorüber gienge, sahe er einen Menschen, der von seiner Geburt an blind ware; und seine Jünger fragten ihn, Rabbi! wer hat gesündiget, dieser oder seine Eltern, daß er blind gebohren wurde.

Joannes der Evangelist erzehlet allhier mit vielen Umständen das grosse Wunder-Werck, welches Christus an einem Bettler gewürcket hat, welcher von der Geburt an blind gewesen, und bey der Thür des Tempels gesessen, um von denen Vorbeygehenden das Allmosen zu begehren. Als nun Christus auch bey ihme vorbey gegangen, hat er ihn um das Gesicht seiner Augen angesprochen, welches nun Christus demselben ertheilet, doch mit so vielen merckwürdigen Umständen, daß selbe billig von uns in reiffe Erwegung sollen gezogen werden. So viel indessen man aus der Beschreibung Petri de Natalibus abnemmen kan, so ware aus sehr glaubwürdigen Urkunden dieser blinde Bettler Cedonius, oder Celidonius genennet, als welcher nachmals ein heiliger Mann und eiferiger Bekenner Christi gewesen; ja es ist gar glaublich, daß er denen 72. Jüngern beygezehlet, und nach der Auffahrt Christi von denen Aposteln getauffet worden. Er ware ein getreuer Nachfolger des heiligen Bischofs Maximini, und ist auch mit selbem von denen Juden auf eben jenes Schiflein gesetzet worden, auf welchem Lazarus mit seinen Schwestern aus Palæstina in Franckreich überschiffen muste,

Petrus de Natal. in Catal. SS. l. 5. c. 105.

allwo er auch in der Gesellschaft des Heil. Maximini sein gottseliges Leben beschlossen; so viel geben uns von diesem Bettler Nachricht die obige Geschichten. Allein, ist anjetzo eine grosse Frag, warumen die Jünger die Blindheit dieses Bettlers entweders seinen eigenen, oder seiner Eltern Sünden beymessen wolten? als könte GOtt kein Ubel über einen Menschen ergehen lassen, ausser, daß er selbes durch seine Sünden verdiene? diesen Zweifel aus dem Grund zu heben, und diese Frag vollkommen zu beantworten, will ich in diesem ersten Theil gantz kurz behaupten zu unserer heilsamen Forcht, daß GOtt gemeiniglich wegen denen Sünden deren Menschen gantze Länder straffe mit Pest, Hunger, Krieg, oder auch anderen entsetzlichen Straffen. Ich mache hierzu den Anfang von dem Anfang der Welt; Adam hat in dem Paradeis gesündiget, und der gantze Erd-Boden muste darfür gestraffet seyn. Es rufte GOtt der Allerhöchste bald nach begangener Sünd zu Adam: Maledicta terra in opere tuo. Die Erden seye verflucht in deinem Werck. Heiliger Hieronymus befraget sich, was doch dieses für ein Werck des Adams? ob es die sauere Arbeit, welche Adam in seinem Acker-Bau so viele Schweiß-Tropfen gekostet? oder, ob dieses Werck die Sorgfalt des Adams, um die Erden seiner Nachkommenschaft fruchtbar zu machen? weder eines, noch das andere, sagt Hieronymus: Opera hic non ruris colendi, ut plerique putant, sed peccata significant. Die Wercke werden allhier nicht auf den Feld-Bau, sondern auf die Sünden deren Menschen verstanden. Und

Gen. 3.

dahero, als GOtt dem Adami mit dem Fluch gedrohet: Maledicta terra in opere tuo. Verflucht seye die Erd in deinem Werck. Wolte er so viel sagen: Propter peccata tua maledictionem accepit terra, ut spinas & tribulos germinaret. Wegen deinen Sünden ist der Fluch über die Erden ergangen, auf daß sie an Disteln und Dörnern solte fruchtbar seyn. Also Hieronymus. Ward also der gantze Erd-Boden gestraffet mit Unfruchtbarkeit, und vielfältigem Unkraut allein derowegen, weilen Adam gesündiget hatte; ohne welcher Sünd auf Erden weder Distel noch Dörner, ja, nicht das geringste Unkraut wurde gewachsen seyn. Eine wunderliche, und doch warhafte Sach, sagt Heil. Ambrosius, die Erden ware vor der Sünd ein unschuldiges Element, der Mensch hat durch seine Sünd die Erden angestecket, also, daß sie mit ihme muste gestraffet werden: Propter scelus hominum & ipsa elementa damnantur. Wegen denen Lastern deren Menschen werden auch die Elementen selber zur Straf verdammet. Es verdienet eine sonderbare Anmerckung auch dieses, was GOtt noch vor dem Sünd-Fluß der Welt gedrohet hat: Repleta est terra iniquitate à facie eorum, & ego disperdam eos cum terra. Die Erden ist mit Ungerechtigkeit erfüllet vor deren Menschen Angesicht, darum will ich sie verderben mit der Erden. Die Schrift-Steller insgemein versicheren aus denen Büchern deren ältesten Rabbinern, daß die Erden auch würcklich nach dem Sünd-Fluß nicht mehr so fruchtbar gewesen seye, von darumen, weilen die versammlete Gewässer verursachet, daß das Meer ihre Gräntzen überstiegen, und den Erd-Boden mit gesaltzenem Schleim gäntzlich bedecket, welcher dann der Erden ihre Kraft entzogen, daß sie nicht mehr wie zuvor von gleicher Fruchtbarkeit seyn könte: Tradunt Doctores, seynd die Wort Eucherii, tradunt Doctores, terræ vigorem & fœcunditatem longe inferiorem esse post diluvium quam ante. Es geben alle Lehrer vor, daß die Kraft der Erden und auch ihre Fruchtbarkeit nach dem Sünd-Fluß weit geringer seye, als sie vor dem Sünd-Fluß gewesen. Und dahero auch einige der Meinung seynd, daß man vor dem Sünd-Fluß allein von denen Feld-Früchten genossen, nach dem Sünd-Fluß aber da habe das Fleisch-Essen angefangen, um den Mangel deren schon unvollkommenen Feld-Früchten zu ersetzen. Und was grosser Mangel ist nicht dem Menschlichen Geschlecht daraus entsprungen? da die Menschen, so vor dem Sünd-Fluß in die acht bis neun hundert Jahr ihr Leben erstrecket, anjetzo in ihrem Lebens-Alter weit zuruck gesetzet seynd worden, also, daß man ein achtzig- oder neunzig-jähriges Alter unter die Wunder-Werck zehlet, und mehrere Menschen seynd, welche noch vor dem viertzigsten Jahr, als nach demselben dahin sterben. Alles dessen was ist die Ursach? eben diejenige, so GOTT selber gegeben hat: Repleta est terra iniquitate a facie eorum. Die Erden ware damals mit denen Sünden deren Menschen überzogen. Und ware auch die Ursach, daß GOTT über die Erden so allgemeine Straf ergehen lassen: Et ego disperdam eos cum terra. Und ich werde sie verderben mit der Erden. Keine schönere Landschaft in der Welt, als vor Zeiten die Gegend deren fünf Städten in Palæstina gewesen ist; also zwar, daß sie zur Verwunderung der Nach-Welt sogar in der Göttlichen Schrift: Sicut Paradysus Domini. Wie das Paradeis des HErrn wird angesehen. Allein lieber GOtt! wie häßlich ware dieses Land verwüstet, wie jämmerlich verherget und verdorben? Dominus pluit super Sodomam & Gomorrham sulphur & ignem a Domino de cœlo, & subvertit civitates has, & omnem circa regionem, universos habitatores urbium, & cuncta terræ virentia. Es regnete der HErr über Sodoma und Gomorrha Schwefel und Feuer von dem HErrn aus dem Himmel herab, und kehrete diese Städte und alle diese Gegend um, alle Innwohner deren Städten, und alle Pflantzen der Erden. Isaias und Jeremias die Propheten erzehlen, daß sogar zu ihren

S. Hier. l. qu. Hebr. in Gen.

Lyran. ibid.

S. Amb. l. 2 de Cain & Abel c. 8.

Gen. 6.

Gen. 13.

Gen. 19.

Eucherius in hunc loc.

Isa. c. 3. Jer. c. 50.

ihren Zeiten selbiger Orten noch kein grünes Gräslein hervor gegangen; alles ware verdorben, und das tode stinckende Meer hat selbige gantze Landschaft mit bösen Luft und tödlichen Geruch angefüllet. Allein, Chrysostomus haltet diese Verwüstung gantz für kein Wunder; wer den unglückseligen Land-Boden deren fünf Städten betrachtet, und dessen betrübten Stand ihme zu Hertzen gehen lasset, sagt er, der wird bald erkennen, daß die Sünd daran Ursach seye: Quia incultas animas ad pietatem præbuere, seynd Chrysostomi Wort, ea ipsa passi sunt, quæ fecerunt. Weilen ihre Seelen so ungeschlacht und untüchtig waren zu allem, was gut ist, musten sie eben gleiches leiden, wie sie gethan haben. Anjetzo lasse ich ein vernünftiges Gemüt erachten, ob nicht die Sünd ein grosses Ubel, so da Städt, Länder, den gantzen Erd-Boden, und die weite Welt, ja sogar die Elementen selber mächtig ist, unter die Straf zu setzen. Mein Schluß ist dieser, die wir mit Pest, Krieg, und vielem anderen Ubel behaftet seynd, was grosse Ursach haben wir nicht den Zorn GOttes zu besänftigen, und der Straf, so unseren Sünden von allen Seiten her drohet, durch die Buß zu entgehen. Als die Antiochener in dem Jahr Christi 388. wider Theodosium den I. aufgestanden, und ihme den schuldigen Tribut nicht leisten wolten, hatte Chrysostomus sie zur Buß aufgemunteret, und mit der Göttlichen Straf gedrohet: Quid dicam? aut quid loquar? lachrymarum præsens tempus non verborum; luctuum non sermonum; deprecationis non concionis. Tanta patratorum magnitudo, tam immedicabile vulnus, tam vasta plaga, & omni medicamine major, & superni indigens auxilii. Was solte ich sagen? oder was solte ich reden? gegenwärtige Zeit ist eine Zeit zum Weinen und nicht zum Reden; eine Zeit zum Trauren und nicht zum Sprechen; eine Zeit zum Betten und nicht zum Predigen. Die Grösse deren begangenen Sünden ist eine so unheilbare Wunden, ein so entsetzlicher Schaden, daß selbiger alle Artzney übersteiget, und allein der Göttlichen Hülf bedürftig ist. Ein gleiches könte ich dermalen zu unseren betrübten Zeiten wiederhollen. Unsere Sünden haben uns so viel Ubel auf den Hals gezogen, daß ohne zulänglicher Buß wir die Göttliche Hülf nicht verdienen, noch hoffen können. Die Straf GOttes lasset sich nicht lindern, sagt Heil. Augustinus, ausser durch die Zaher deren Büssenden: Continuo dolendum est de peccato; pœnitere enim est pœnam tenere, ut homo semper puniat in se ulciscendo, quod commisit peccando. Es seynd die Sünden beständig zu bereuen; dann Buß thuen, ist eben so viel, als Straf einhalten, da der Mensch in sich straffet durch die Buß, was er verwürcket hat durch die Sünd.

S. Chrys. hom. de Adam & Sodom.

S. Aug. l. de verb. & fals. pœnit. c. 13.

JEsus antwortete: Es hat weder dieser gesündiget, noch seine Eltern; sondern daß die Wercke GOTTes an ihme offenbar würden. Ich muß die Wercke desjenigen würcken, der mich gesendet hat, so lang es Tag ist; es kommet die Nacht, da niemand kan würcken. So lang ich in der Welt bin, so bin ich das Licht der Welt. Vers. 3. 4. & 5.

Heiliger Chrysostomus ware der Meinung, daß die Frag deren Jüngern Christi sehr ungereimt gewesen: Absurda interrogatio, sagt er, quomodo enim peccavit, antequam natus esset? Eine ungereimte Frag ware diese, dann wie hat er sündigen können, ehe er gebohren ware? oder, wie hat er durch seine Sünd verdienen können, daß er solte blind gebohren werden? und dahero hat auch Christus geantwortet, es habe weder der Blinde, noch seine Eltern gesündiget. Nicht der Blinde, weilen er nicht sündigen könte, ehe er gebohren ware; nicht seine Eltern, dann GOtt bey Ezechiele dem Propheten sich also hören lasset: Non portabit filius ini-

S. Chrys. hom. 55. in Joan.

S. Chrys. hom. 2. ad pop.

Ezech. 28

iniquitatem Patris. Der Sohn wird nicht tragen die Bosheit seines Vatters. Und wann auch GOtt zuweilen die Sünden deren Eltern in ihren Kindern gestraffet hat, wie in dem Exod.20. Buch Exodi am 20sten zu lesen, so geschiehet doch solches nicht allzeit, sondern GOtt lasset zuweilen ein Ubel zu aus seiner Vorsichtigkeit, und aus seinen unerforschlichen Urtheilen; also, sagt Christus, habe GOtt allhier die Blindheit des Bettlers zugelassen aus natürlichen Ursachen, zu dem Ziel und Ende: Ut manifestentur opera ejus. Auf daß die Werck seiner Allmacht solten offenbar werden; dann er wolte zeigen, daß eben Christus das Licht der Welt seye, welches er in die Welt gesendet hat, denen Blinden das Gesicht zu ertheilen. Und dahero sehen wir auch in dem alten Testament, daß GOTT den Job so vielfältig heimgesuchet, den Tobias des Lichts seiner Augen beraubet: Ut manifestentur opera ejus. Dann er hat eben an diesen seine Allmacht gezeiget. An Job, da er ihn aus dem grösten Unglück wiederum zu dem grösten Glück erhoben hat, und ihme duplicia, das ist, was er verlohren, doppelt zuruck gestellet hat. An Tobias aber, da er ihne von einem Engel hat curiren lassen, und Mittels einer Fisch-Gall seine Blindheit abgetriben. Ist also nicht allzeit die Sünd allein die Ursach, warumen GOTT Drang- und Trübsalen über uns verhenget. Gleichwie nun wider das, was wir wegen unserer Sünden leiden, kein anderes Mittel ist, als die Buß; also wider das, was wir unschuldig leiden, kein anderes Mittel ist, als die Gedult. Die Buß vertreibet, und wendet ab von uns alle Straffen, so unsere Sünden verdienet haben, und die Gedult verwandlet alles Leiden, so wir nicht verschuldet haben, in lauter Freuden. Heiliger Augustinus vergleichet jene Trübsalen, die wir gedultig leiden, mit denen Dörnern in einer Rosen-Stauden, und sagt: Quo pungeris, inde rosa nascetur, qua coroneris. Dasjenige, was dich anjezo sticht, wird Rosen gebähren, mit welchen du solst gecrönet werden. Wie ist es dann

S. Aug. ap. Dalier.

möglich, daß uns Menschen auf dieser Welt betrüben könne, was wir immer leiden müssen; haben wir es verschuldet, so lasset sich es vermitlen durch die Buß, haben wir es nicht verschuldet, so lasset sich es vermitlen durch die Gedult: Patientes igitur estote, ermahnet uns Jacob der Apostel: Seyt gedultig in gegenwärtigen Kriegs- und Pest-Gefahren: Patientes estote. Seyt gedultig. Und betrachtet bey euch selber mit Amos dem Propheten: Si est malum in civitate, quod Dominus non fecit. Ob doch ein Ubel, das ist, eine Plag in der Welt seye, so GOTT nicht gemacht hat? hat es dann GOtt gemacht, hat er es über uns beschlossen, so lasset uns gedultig darein geben, lasset uns seine Ruthen küssen, lasset uns seine Vorsichtigkeit anbetten, und mit Heli dem hohen Priester unseren Willen mit dem Göttlichen vereinigen: Dominus est, quod bonum est in oculis suis faciat. Er ist der HErr, was ihme in seinen Augen gefällig ist, das soll geschehen.

Jacob. 5.

Amos 3.

1. Reg. 3.

Nachdeme er dieses gesagt hatte, spye er aus auf die Erden, und machte einen Kott aus dem Speichel, und schmierete den Kott auf die Augen des Blinden, und sprach zu ihn: Gehe hin, und wasche dich in dem Teich Siloë, (das ist, verdollmetschet, gesendet) da gienge er hin, und wusche sich, und kame sehend wiederum zuruck.

Vers. 6. & 7.

Ein grosses Auffsehen machen alle diese Umständ, mit welchen Christus diesem Blind-Gebohrenen das Licht seiner Augen ertheilet hat, bey denen heiligen Vättern, und sie befragen sich, warumen doch Christus andere Wunder-Werck mit einem eintzigen Wort gewürcket, da er doch allhier ehender auf die Erden gespien, daraus ein Kott verfertiget, mit dem Kott die Augen des Blinden bestrichen, und den Blinden endlichen zu den

Teich

Teich Siloë geschicket, mit Befehl, sich darinnen zu waschen. Was ware es eines so grossen Gepräng's, und so vieles Wesens bedürftig? den Knecht des Hauptmanns hat Christus mit einem Wort geheilet; bey der Schwiger Petri hat er dem Fieber zu weichen nur befohlen; den Gichtbrüchigen bey dem Schwemm-Teich hat er mit einem Wort auf seine Beine geholffen; der Hemorrhoissin hat er mit Berührung seiner Kleider den Blut-Gang gestillet; den Blinden auf der Strassen hat er mit einem Wort seiner Blindheit befreyet; den schon vier Tag begrabenen Lazarum hat er durch blosse Stimme aus dem Grab hervor beruffen. Ja die mehreste Miraculen und Wunder-Werck hat er mit einem Wort verrichtet, da er auf der Welt einen Erlöser abgegeben, gleichwie auch sein Himmlischer-Vatter, als der Erschaffer Himmel und Erden, mit einem Wort aus Nichts erschaffen hat. Wie kommet es dann allhier, daß Christus sich bey diesem Blind-Gebohrenen so ausserordentlicher Mitteln des Speichels, des Kotts, des Schwemm-Teichs Siloë, der Bestreichung, und der Abwaschung gebrauchet, da doch auch allhier seiner Allmacht nicht schwer fallen kunte, diesem armen Tropfen, wie allen anderen, mit einem Wort die Genesung zu ertheilen. Heil. Chrysostomo bin ich allhier eine vollständige Erklärung, und auch meine daraus gezogene Lehr schuldig; Christus, sagt er, hat sich allhier einiger Mitteln gebrauchet, den Blinden sehend zu machen, deren er doch nicht bedürftig ware. Ja, Christus hat sich ausserordentlicher Mitteln gebrauchet, welche da mehrers hätten das Ubel vergrösseren, als minderen sollen: Lutum enim solet magis excæcare. Dann das Kott, sagt Chrysostomus, ware weit tauglicher und geschickter einen Menschen blind als sehend zu machen; indeme ja die Erfahrnuß lehret, daß auch ein geringes Stäublein, ein kleiner Splitter dem Aug unerträglich, ja dem Gesicht höchst hinderlich seyn müsse; dieses alles aber hat Christus gethan, sagt Heil. Chrysostomus, mit denen Worten des Evangelisten: Ut manifestaret gloriam suam. Auf daß er seine Ehre mehrers offenbaren, seine Allmacht, seine Weisheit, seine Barmhertzigkeit desto erkanntlicher, und auch ansehnlicher machen solte. Alle Wercke GOttes seynd wunderbarlich, und GOtt ist wunderbarlich in allen seinen Wercken, wie uns David versicheret; doch aber seynd die Wercke seiner Barmhertzigkeit vor allen zu verwunderen: Miserationes ejus super omnia opera ejus. Ps. 144. Seine Barmhertzigkeit ist über alle seine Wercke. Zudeme, so muß ich auch sagen, daß diese Barmhertzigkeit GOTT niemals verwunderlicher mache, als wann er sich widriger Mitteln gebrauchet, welche viel mehrers scheinen uns schädlich als nutzlich zu seyn, an uns Gerechtigkeit, als Barmhertzigkeit zu würcken. Warumen ware Elisæus für einen so grossen Wunders-Mann in Israel ausgeruffen? nicht derowegen, daß er die scharffe Wässer süß und mild, und die unfruchtbare fruchtbar gemachet zu Jericho. und in selbiger Gegend? sondern daß er sich, die Wässer zu versüssen, eines so wunderbarlichen Mittels gebrauchet hat: Egressus ad fontem aquarum immisit in illum sal. 4. Reg. 2. Er gienge hinaus zu der Ur-Quell des Wassers, und wurffe Saltz hinein. Wie solte das Saltz die Wässer versüssen? oder wie solte das Wasser durch das Saltz fruchtbar werden? das Saltz hat ja keine Süsse, sondern nur Schärffe in sich; das Saltz ist ja weit tauglicher die Elementen unfruchtbar, als fruchtbar zu machen, indeme die Erden, die mit Saltz bestreuet wird, kein grünes Laub oder Gräslein hervor bringet. Keine andere Ursach ware, als eben diese, auf daß Elisæi Wunder-Werck desto grösser seyn solte, muste er sich gantz widriger Mitteln gebrauchen, und die Wässer mit dem Saltz süß und fruchtbar machen. Ach! wie offt leuchtet der grosse GOtt, und seine Barmhertzigkeit aus solchen Wunder-Mitteln hervor? er lasset den Sünder offt in grosse Sünden fallen, auf daß er durch die Bereuung seiner Sünden zu seinem Seelen-Heil desto sicherer gelange; er lasset ihn durch seine

S. Chrys. hom. 4. in 2. ep. ad Cor.

Bos-

Bosheit bis zu den Höllen-Thor hinab sincken, damit er durch seine Buß desto höher in den Himmel hinab steige. Er begrabet und überschüttet den Menschen mit Drang- und Trübsal, Unglück und Verfolgung, Armut und Widerwärtigkeit bis zur Verzweiflung, damit er ihn zu grösserer Hofnung und festeren Vertrauen beförderе. Wol ein bitteres Saltz gebrauchet sich GOtt bey einem Sünder, da er ihme die Augen mit Thränen erfüllet, und eben hierdurch das Hertz mit Göttlichen Trost überschwemmet. Wunder-Wercke der Barmhertzigkeit GOttes seynd diese, deren er sich schon vor Zeiten bedienet hat das Hertz Pharaonis in Egypten zu erweichen. Und was muste das Mittel seyn an Pharao ein so grosses Wunder zu würcken? ich erstaune warhaftig, wann ich in Göttlicher Schrift lise, wie GOtt das Hertz des Pharao bewogen habe, sein Volck aus Egypten zu
Exod. 10. entlassen: Dixit Dominus ad Moysem: ingredere ad Pharaonem, ego enim induravi cor ejus, & servorum illius. GOtt sagte zu Moyses: gehe hinein zu den Pharao, dann ich habe sein und seiner Dienern Hertz erhärtet. Aber wie dieses? hätte nicht Moyses billig sich entschuldigen, und sagen können: HErr! was wunderliche Verrichtung und Geschäft wilst du mir an dem Hof-Staat Pharaonis auftragen? du befiehlest mir, ich solte Pharao darzu bereden, daß er dein Volck aus der Dienstbarkeit entlasse; ich solte ihme deinen Willen eröfnen, und zu dessen Vollziehung mit Bitt und Bedrohung aufmunteren; ich solte ihn bewegen, daß er sich deinen Göttlichen Anordnungen nicht widersetze. Und du indessen hast ihme das Hertz verrigelt: Induravi cor Pharaonis. Daß keine Ermahnung, keine Bedrohung einigen Zugang finde; du hast ihme das Hertz wie einen Stein erhärtet, daß er selber seiner nicht mehr mächtig, deinen Gesätzen kein günstiges Gehör verleihen könne. Lyppomannus hilffet uns aus diesem Zweifel; freylich, sagt er, hat GOtt dem Pharao das Hertz erhärtet, da er eben dasselbige erweichen wolte. Es hat GOTT die Erhärtung des Hertzens über Pharao verhenget, da er ihme jene Hülfs-Mittel entzogen, mit welchen Pharao sich gantz leicht in den Willen GOttes ergeben hätte. Allein, GOtt hat zugleich das Egypten-Land straffen wollen wegen der allzu grossen Grausamkeit gegen denen armen Israeliten. Hat also GOtt dem Pharao das Hertz erhärtet, die Erhärtung hat gemachet, daß Pharao in seinem Ungehorsam verblieben, dieser Ungehorsam ware durch sieben Plagen gestraffet; die sieben Plagen haben alle Egyptische Unterthanen wider ihren eigenen König aufgehetzet, also, daß er gezwungen ware, dem Volck Israel einen freyen Abzug zu verstatten. Ware also die Erhärtung des Hertzens das Mittel dem Pharao das Hertz zu erweichen, und die Verstockung des Pharao der Weeg, durch Moysem die Freyheit dem Volck auszuwürcken: Et in hoc intuenda est, sagt Lippomannus, & in hoc intuenda est DEI incomprehensibilis sapientia & bonitas. Lippo. in hunc loc.

Und eben aus deme ist klar zu ersehen die unbegreifliche Weisheit und Güte GOttes; als welcher seine Barmhertzigkeit so viel wunderbarlicher machet, da er selbe mehrers durch widrige, als geschickte, und taugliche Mittel ausübet. Ach! wie offt beklagen wir uns Menschen über die Schärffe seiner Urtheilen, über die Strenge seiner Gerechtigkeit, da er ein Land mit Hunger, das andere mit Krieg, das dritte mit Pestilentzischer Seuche abstraffet. Ach! wie offt sehen wir unseren lieben GOTT für scharf, erzörnt, rachgierig, und unbarmhertzig an, da er doch sich durch alle diese über uns geschickte Trübsalen am allermeisten barmhertzig erweiset. Er lasset uns in unseren Sünden unbußfertig seyn, auf daß er uns desto nachdrücklicher straffen könne. Er lasset uns lange Zeit gestraffet seyn, auf daß er uns zur Buß desto heftiger bewege. Er lasset uns die Buß desto beschwerlicher seyn, damit sie bey uns desto eifriger und beständiger seye: Et in hoc intuenda est DEI incomprehensibilis sapientia & bonitas. Und eben aus deme solle uns

seine

seine unbegreifliche Weisheit und Güte mehrers in die Augen fallen. Wer solte glauben, daß wir Mitten in denen Kriegs- und Pest-Gefahren GOtt am gefälligsten seyn können. Wer solte es glauben? eben unsere Schwachheiten geben uns alle diese Ubel zu erkennen, und eben die Wercke der Göttlichen Barmhertzigkeit geben sie uns zu bewunderen. Niemals wäre David und sein tapferer Sieg wider Goliath also bewunderet worden, wann er David nicht mit so ungereimter Rüstung und Waffen seinen Feind erleget hätte. Goliath ware ein Riß, gegen welchen der David, der kleine Hirten-Bub, nur ein Zwerglein gewesen ist, und dannoch erkühnet sich David mit Goliath einen Gang zu wagen. Goliath ware von der Scheitel des Haupts bis unter die Fuß-Sohlen mit Eisen und Ertz bedecket, mit Stachel bewafnet, und David kommet ihme entgegen mit fünf Steinern in der Hirten-Taschen, mit einem Hirten Stab in der Hand; was ungereimte Waffen aber diese? Goliath selber könte sich nicht genug darob verwunderen, da er diesen kleinen Ritter, den David in einem so wunderbarlichen Aufzug vor seiner gesehen: Nunquid canis ego sum, quod tu venis ad me cum baculo. Bin ich dann ein Hund, daß du mit deinem Stab wider mich kommest. Und dannoch hat David müssen obsiegen, und Goliath unterligen. Auf eine recht ungemeine Art, damit die Wercke GOttes desto mehrers gepriesen würden: Ut valde honorabilis esset victoria, ist hierüber der Gedancken Sylveiræ, dum non nobili ensis, sed vili fundæ instrumento caput amputatur. Auf daß der Sieg desto glorwürdiger seyn solte, ist es geschehen, daß dem Risen Goliath das Haupt nicht mit dem Werck-Zeug eines edlen Schwerds, sondern einer verächtlichen Schleidern solte abgeschlagen werden. GOtt, welcher in dem David gestritten und gesieget hat, wolte sich eines untüchtigen Werk-Zeugs gebrauchen, um anzuzeigen, daß er die Schwachheit der Welt erwähle, um die Stärcke zu übergwältigen; wunderbarlich ist die Barmhertzigkeit GOttes gegen uns Menschen, noch wunderbarlicher die Weis und Manier seiner Barmhertzigkeit; auch das Schädliche gebrauchet GOtt uns zum Nutzen, auch das Betrübte uns zum Trost, auch alles Unglück uns glückseelig zu machen. Lasset uns dann guten Mut fassen, wie wir aus bisherigen Ursach haben; lasset uns aber auch darfür danckbar seyn, wie uns das Künftige, so wir bald hören sollen, wird Ursach geben.

1. Reg. 17.

Sylveir. tom. 1. c. 1. qu. 2. n. 5.

Die Nachbauren aber, und die ihn zuvor gesehen hatten, daß er ein Bettler gewesen ware, sprachen: Ist dieser nicht derselbige, der sasse, und bettelte? etliche sprachen: Ja, dieser ist es. Die anderen aber, mit nichten, sondern er ist ihme gleich. Er selbst aber sprache: Ich bin es. Vers. 8. & 9.

Die Juden wolten Christo das Wunder-Werck, so er an dem Blindgebohrnen gewürcket hatte, nicht zuerkennen, und dahero zweifelten sie, ob es der Blindgebohrne seye, ob nicht ein anderer sich darfür ausgebe, ob er ihme nicht vielleicht allein in dem Angesicht gleich sehe. Mit einem Wort, sie wolten nicht erkennen, und bekennen, daß Christus das Wunder gewürcket habe. Endlichen könte der Blindgebohrne selber nicht schweigen, und er selbsten sprache: Ja, ich bin es, der blinde Bettler, der anjetzo sehend worden ist. Eine grosse Danckbarkeit ware diese von dem Blindgebohrnen, daß er das Licht seiner Augen niemand dann Christo wolte schuldig seyn; aber noch grössere Danckbarkeit für das, daß er durch so wunderbarliche mehr schädlich- als nutzliche Mitteln, des Speichels und Kotts wiederum sehend worden. Wann GOTT auf eine so wunderbarliche Weis dem Menschen beyspringet, so seynd wir ihme grossen Danck schuldig, nicht nur für die Barmhertzigkeit, sondern auch für die besondere Weis, durch welche die Barmhertzigkeit

keit wird geübet; GOTT will unser Hertz gäntzlich zu sich wenden, er will, daß wir gantz und gar sein eigen seyn sollen; er könte uns zwar bloß durch eine innerliche Einsprechung, durch eine nutzliche Predig, durch ein geistreiches Buch an sich ziehen, wie einen Antonium, Macarium, Augustinum, Franciscum Seraphicum, Ignatium, und mehr andere heilige Männer, allein, er will sich lauter anderer Mitteln gebrauchen, welche dem Schein nach mehrers tauglich und geschickt uns von GOtt zu entfernen, als mit GOtt zu vereinigen; er erwecket unsere Feinde wider uns, er bewafnet viele Krankheiten wider uns, er verhenget viel Unglück und Unheil über uns, er drucket, presset, quälet, und verfolget uns, zu was Ziel und Ende? auf daß er uns durch so gewaltige Mitteln zwinge bey ihme die Zuflucht zu nehmen, auf ihne unser gantzes Vertrauen zu setzen. Und was Danckbarkeit seynd wir ihme nicht für diese seine Liebe schuldig, Kraft welcher er uns nicht nur seine Barmhertzigkeit antraget, sondern uns gleichsam nöthiget dieselbe anzunehmen. Die heilige Martyrer je mehrers ihnen GOtt zu leiden zugeschicket, je mehrers haben sie ihme darfür gedancket. Heiliger Euplius der Martyrer, als ihme unter denen Kayserm Diocletiano und Maximiano das Todes-Urtheil angekündet ware, rufte er auf mit heller Stimme: Gratias tibi ago Christe, quia propter te hæc patior. Ich sage dir Danck, O Christe! weilen ich für dich dieses leide. Ja, als er zur Richt-Statt geführet ware, liesse er durch alle Gassen der Stadt nichts anderes hören, als: DEO gratias. GOTT seye Danck. Heiliger Cyprianus, als ihme der Tod angekündet ware, gabe er denen Gerichts-Beamten keine andere Antwort, als: DEO gratias. GOTT seye Danck. Heiliger Fridericus Bischof zu Utrecht, und Heil. Leodegarius haben die Marter mit gleicher Danckbarkeit empfangen, also, daß der letzte offentlich aufgeschrien: Gratias ago omnipotenti DEO Redemptori meo, quod me hodie dignatus est glorificare. Ich sage GOTT dem Allmächtigen, meinem Erlöser Danck, daß er mich anheunt so glorwürdig gemachet hat. Also auch für das Böse muß man GOtt dancken, weilen eben dieses der Werck-Zeug ist, mit welchem uns GOTT seine Barmhertzigkeit erweiset. Es hat GOtt zugelassen, daß die Egyptier dem Volck Israel in ihrem Auszug nachgesetzet, und selbes bis in das rothe Meer verfolget haben; die Egyptier seynd alle in dem rothen Meer umgekommen, und wie es die Schrift erzehlet: Et viderunt Ægyptios mortuos super littus maris. Und die Israeliten haben die todte Cörper deren Egyptiern an dem Gestatt des Meers ligen gesehen. Die Ursach gibt Oleaster: weilen GOtt hierdurch die Israeliten zur Danckbarkeit aufmunteren wolte: Ostendere solet Dominus DEUS beneficia sua suis, & mala, a quibus eos liberavit, ut agnoscant ea, & grati sint. GOTT der HErr pfleget seine Wolthaten denen Seinigen zuzeigen, und auch die Gefahren, von denen er sie befreyet hat, vor Augen zu legen, auf daß sie selbe erkennen und danckbar seynd. Mit einem Wort, wunderbarlich seynd die Weeg, durch welche GOTT seine Barmhertzigkeit ausführet, und je wunderbarlicher GOTT in seiner Barmhertzigkeit, je eiferiger solle auch der Mensch seyn in seiner Danckbarkeit.

Exod. 14.

Oleast. in hunc loc.

Baroni. ad ann. Ch. 310.

Pontius Dimon.

itus ra vita.

Da sprachen sie zu ihme: Wie seynd dir die Augen aufgethan? er antwortete: Der Mensch, der JESUS genannt wird, machte ein Kott, und schmierete meine Augen, und sprache zu mir: Geye hin zu den Schwemm-Teich Siloë, und wasche dich, und ich gienge hin, und wusche mich, und habe mein Gesicht. Und sie sprachen zu ihme: Wo ist derselbe, und er sprache: Ich weiß es nicht.

Vers. 10. 11. & 12.

Eine

Eine wunderliche Sach; die Juden bemühen sich so sehr, den Blindgebohrnen auszufragen, alles auch das geringste zu untersuchen, das gantze Wunder-Werck Christi bis auf das Marck zu durchforschen; um nur etwas zu finden, was sie daran ausstellen oder tadlen könten: Dubitant, saget Chrysostomus, partim timore, partim ambitione. Sie zweifelten theils aus Forcht, theils aus Ehr-Geitz. Aus Forcht, weilen sie geforchten, Christus möchte noch einen gröseren Zulauf überkommen, und ihre Synagog hierdurch ganz ausgelähret werden; aus Ehr-Geitz, weilen sie Christo die Ehre nicht vergönnet, welche ihme aus so grossen und ansehlichen Wunder-Wercken zu Theil werden muste. Diese Forcht und dieser Ehr-Geitz haben nicht nur vor Zeiten das Gemüt deren Juden eingenommen, sondern sie herrschen auch annoch in denen Hertzen vieler Christen. Dann auch wir Christen seynd allzu eiferig, allzu fleissig in Untersuchung fremder Fehlern; welche eine aus denen Schwachheiten, so unseren Gemütern anklebet, und dero wir uns so selten frey und los machen können. Als die Brüder des Josephs in Egypten gekommen, um die nothwendige Lebens-Mitteln Zeit der allgemeinen Hungers-Noth einzukauffen; hat sich Joseph verstellet, als erkannte er sie nicht; hat auch schärffer und unfreundlicher mit ihnen gehandlet, sie für Spionen und Ausspäher ausgeruffen: Exploratores estis, ut videatis infirmiora terræ, venistis. Jhr seyt Ausspäher, ihr seyt gekommen dasjenige auszuforschen, in wem unser Land zum allerschwächesten seye. Spionen und Ausspäher werden in das feindliche Land geschicket, die Umständen eines feindlichen Kriegs-Heer, die Mängel einer feindlichen Vestung, die schwächere Päß eines feindlichen Land-Bodens auszuspähen, damit man sich solche Kundschaft zu Nutzen machen könne. Was nun Joseph allhier verstellter Massen von seinen Brüdern, das kan man täglich in allem Ernst von uns Christen sagen: Exploratores estis, Jhr seyt Ausspäher, ut videatis infirmiora terræ, venistis. Jhr kommet immer anderer Schwachheiten, Fehlern, Mängeln und Gebrechen auszuforchen, auf daß, wann ihr etwas gefunden, demselben auszustellen, oder vorwerffen könnet. Es wäre zwar dieses Ausspahen und Nachforschen anderer Thuen und Lassen noch zu verschmertzen, wann wir nur das Gute wie das Böse auf den Nabisch bringen, und so wol das Löbliche, als das Sträfliche, was wir immer gefunden, in unseren Merck-Calender eintragen wolten; allein, da wir bloß allein deme nachgrüblen, was da mangel- und tadelhaft seyn könte, geben wir klar zu erkennen, daß wir aus verwundtem Gemüt, und ungleichen Absichten unser Untersuchen und Nachforschen vorgenommen. Die grosse Bild-Saulen, so Nabuchodonosor in dem Schlaf gesehen, ware, wie bekannt, also verfertiget, daß dero Haupt aus feinem Gold, die Brust mit beyden Händen und Armen aus reinem Silber, der Bauch und die Schenckel aus purem Ertz, an denen Füssen aber: Quædam pars erat ferrea, quædam fictilis. Ware ein Theil aus Eisen, der andere aber aus Laim und Kott zubereitet. Das Wunderbarlichste hierbey ware dieses, daß ein kleines Steinlein, so von dem Berg herab gefallen, die Bild-Saulen an denen theils eisenen, theils erdenen Füssen getroffen, und hiemit das gantze Wunder-Gebäu zu Boden geworffen habe. Dan. 2.

S. Chrys. ap. Sylv. citat.

Gen. 42.

Didacus der Nyssener erkennet seines Orts an diesem Steinlein das Menschliche Urtheil über das Thuen und Lassen seines Nächsten. Ein Wunder-Ding, saget er, wann wir unseren Nächsten betrachten, so richten wir unsere Gedancken nicht auf das Gold seiner schönen Talenten, nicht auf das Silber seines unsträflichen Wandels, nicht auf das Ertz seiner beständig lobwürdigen Thaten, sondern auf das mit Kott untermischte Eisen seiner Mängeln, Fehlern, und Unvollkommenheiten; dahin allein zielet unser Eifer, unser Urtheil, unsere Untersuchung, um das gantze Gebäu dieses sonst schönen Tugend-Bilds darnieder zu werffen; alles Lob, Ruhm, Ehr,

Didac. Nyssen. ser. III. post 4. Dom. Quad. §. 2.

Ehr/und guten Namen unseres Nächstens auf einmal zu zernichten. Und über so gottloses Beginnen, über so unchristliches Verfahren ereiferet sich über die Massen Heil. Basilius, also/daß er von diesen Unholden des Menschlichen Geschlechts sich folgender Worten gebrauchet: Vitæ splendorem, rectamque factorum magnitudinem nec aspiciunt quidem, ad marcida vero mirandum in modum feruntur. Solche betrachten nicht einmal bey ihrem Nächsten den Glantz seines Lebens, sie sehen mit keinem Aug an die Grösse seiner Verdiensten, sondern allein was faul und moderich, was schwach und mangelhaft an demselben, das wird von ihnen auf eine recht wunderbarliche Weis betrachtet, untersuchet, und auf das genaueste beurtheilet. Eine Art und natürliche Eigenschaft deren Kefern und Mucken ist diese, nicht deren vernünftigen Christen-Menschen. Die Mucken stellet Alciatus vor als ein Sinn-Bild deren, so an ihrem Nächsten allein seine Mängel und Fehler in Betrachtung ziehen. Und zwar billig, saget Heil. Basilius, Mucken setzen sich an kein frisches Fleisch, sondern nur an das faule, so halb vermoderet, übel riechet, und schon allbereits in das Luder versessen ist: Muscæ, seynd Basilii Wort, muscæ sanis partibus neglectis ad ulcera contendunt. Die Mucken an einem lebendigen Leib heften sich nicht an die gesunde Theil, sondern an die Eiter-volle Geschwär, und von der Fäule angegriffene Schäden. Was gleicher? was ähnlicher diesen Mucken? als Menschen, die an ihren Nächsten nichts dann das Schadhafte ansehen, sich an die Mängel anderer Leuten fest setzen, und aus dero Fehlern und Untugenden den allein stinckenden Saft heraus ziehen, zur Nahrung deren bösen Neigungen ihres eigenen boßhaften Gemüts. Die Heiden selber könten diese Unbilligkeit nicht ertragen; und stellet Plutarchus einen solchen ungerechten Beurtheiler fremder Gebrechen zur Rede; ihne befragend: Warumen er doch seine Gedancken nicht mit was' besseren beschäftige. Es seynd, saget Plutarchus, so viele schöne und nutzliche Ding in der Natur zu erforschen: warumen einige Bäumer auch in dem Winter stäts blühen und grünen, andere aber ihre Laub und Blätter verliehren? warumen der Magnet das Eisen, der Ag-Stein aber Stroh und Papier an sich ziehe? woher die Wind ihren Ursprung nehmen? warumen die Veränderung des Monds dem Meer seinen Zu- und Abfluß gebe? warumen der Kalch von dem Wasser entzündet, und mit dem Oel wiederum gelöschet werde? und was dergleichen mehrers; dieses alles wäre ja weit nutzlicher, weit angenehmer zu betrachten, als bey denen Gebrechen seines Nächstens sich aufhalten, und in dem Quarck seiner Unvollkommenheiten herum stühren. Plutarchus antwortet ihme selber: Fortassis eam ob causam non est harum rerum curiosus, quia in his nihil insit mali. Villeicht bist du eben derowegen in diesen natürlichen Seltsamkeiten nicht so fürwitzig, weilen nichts darinnen, was du mit Fug spöttlen oder tadlen köntest. Wol unglückseliges Wesen solcher Menschen! welche keine grössere Freud haben, als wann sie an ihrem Nächsten was betrübtes finden können; keinen grösseren Eifer bey sich fühlen, als von ihrem Nächsten viel Schädliches aufzubringen. Weit anderst ware Petrus der Apostel in seinem ersten Christentum gesittet. Er ware von Christo, als der erste aus denen Aposteln zum letzten Abend-Mahl mit allen anderen gezogen; er ware bey diesem Freuden-Fest mit allem Vergnügen gegenwärtig, nichts ware, so allda seine innerliche Ruhe und Zufriedenheit stöhren könte. Und man hatte auch in der That selber keine andere Ursach und Gelegenheit zugegen, als nur des Trosts und allgemeinen Frolockens, bis endlichen Christus von der Verrätherey des Judæ zu reden angefangen, welche, Zweifels ohne, die liebe Jünger sehr erschröcket, daß einer aus ihnen meineidig ihren HErrn und Meister noch in selber Nacht verrathen solte. Petrus könte solches nicht fassen, nicht begreiffen, wie es möglich? und nachdeme auch Christus sich ausdrücklich ver-

5. Basil. hom. de invidia.

5. Basil. loc. cit.

Plutarc. l. de curiosi. vitanda.

Joan. 13. vernehmen liesse: Ille est, cui ego intinctum panem porrexero. Dieser ist es, deme ich das eingedunckte Brod darreichen werde. Ille est. Der ist es. So könte doch Petrus es noch nicht über sein Hertz bringen, daß er eine so gottlose, so unerhörte That von einem seiner Mit-Jüngern glauben solte. Er fragte noch voller Verwirrung: Quis est, de quo dicit: Wer ist dann der, von deme der HErr redet? Er ware der Meinung, daß ein solcher Ausbund aller Gottlosigkeit nicht zugegen, nicht unter ihnen Aposteln anwesend seyn könte. Mit einem Wort, sagt Heil. Augustinus: Signum vidit, peccatum non credidit. Er hat zwar das Zeichen gesehen, welches der HERR gegeben hat, könte aber das Laster noch nicht glauben, welches alle Menschliche Bosheit seiner Meinung nach weit überstigen. Ach wol ein gottseliger Christ! ach wol ein frommer und gewissenhafter Eiferer für die Ehre seines Nächstens! welcher auch von fremder Bosheit überzeuget, und überwisen, was so Entsezliches von seinem Nächsten nicht glauben könte. Der Zeit findet man wenig Petros, wenig so gottselige Christen! ich sage der Zeit, da wir Menschen allzu fleissig und eiferig seynd in Untersuchung fremder Mängeln und Fehlern.

S. Aug. in hunc lor.

Vers. 13. 14. & 15. Da führeten sie ihn zu denen Pharisäern, der blind gebohren ware. Es ware aber der Sabbat, da JEsus das Kott machete, und die Augen aufthate. Da frageten ihn abermal die Pharisäer, wie er sehend worden wäre? und er sprache zu ihnen: Er legete mir Kott auf die Augen, und ich wusche mich, und habe nun mein Gesicht.

Es wäre nur zu wünschen gewesen, daß die Juden sich halb so viel Mühe gegeben, ihr eigenes Gewissen zu erforschen, so hätten sie wol mehrers darinnen Tadel-würdiges gefunden, als sie bey der Erleuchtung des Blindgebohrnen zu finden geglaubet haben. Allein, so fleissig und eiferig wir seynd in Untersuchung fremder Fehlern, so träg und faul seynd wir hingegen in Untersuchung unserer eigenen. Ich erinnere mich öffters jenes Spruchs des Welt-Weisen Senecæ: Quidquid in alio reprehenditur, id unusquisque in sinu suo repeiret. Was man immer bey einem anderen tadlet, das wird ein jeder in seiner eigenen Schoß antreffen. Und dahero hat auch Paulus der Apostel Timotheum seinen Lehr-Jünger dahin unterwisen: Attende tibi, & doctrinæ. Habe Acht auf dich, und auf die Lehr Christi. Das ist, halte gegeneinander dasjenige, was du thuest, oder lassest mit deme, was Christus lehret, begehret und gebietet. Erforsche dich selber über die Liebe GOttes und deines Nächstens, über die Vergebung deiner Unbilden, über die Mässigkeit in Worten, Sitten, und Gebärden, über die Gedult und Standhaftigkeit in widrigen Dingen, über die Güte und Barmhertzigkeit gegen denen Armen, über den Eifer, Fleiß, und Begierde zum Dienst GOttes und Vermehrung der Göttlichen Ehre: Attende tibi. Dieses erforsche bey dir selber, & doctrinæ, und halte es an das Göttliche Gesatz, an die Lehr Christi, ob beydes zusammen stimme, ob eine Gleichförmigkeit zu finden zwischen dieser Lehr und deinem Leben. Heiliger Augustinus betrachtet die Ursach, warumen doch der Mensch gemeiniglich so faul und nachlässig in Erforschung seiner selbsten. Vielleicht derowegen, weilen er sich selber nicht betrüben will durch die Erkanntnuß seiner Gebrechen? vielleicht, weilen er vergessen will, was ihme einstens vor dem strengen Richter anklagen könte? dieses alles mögen zwar auch Ursachen seyn, die einen Sünder von der Untersuchung seines innerlichen Zustands abschröcken könten. Allein, noch eine andere Ursach ist, sagt Heil. Augustinus, und diese zwar die Haupt-Ursach, warumen der Mensch seine Schwachheiten nicht erkennen will; nemlich diese: Timent iniquitatem suam invo-

Sen. de ira.

1. Tim. 4.

S. Aug. in illud dolose egit.

invenire, quia si inveniant, dicitur illis, recedite ab illa. Sie förchten ihre Bosheit zu finden, dann wann sie selbe finden, so sagt man ihnen, weichet ab darvon, und wendet euch zu den Guten. Nemlich der Mangel des Vorsatzes verhinderet eine genaue Erforschung seiner selbsten; der Mangel des Vorsazes, weilen man sich nicht vornehmen will von seinen Fehlern abzulassen. Das Cameel, wann selbes durch ein Wasser ziehet, pflegt mit denen Füssen das Wasser trüb zu machen, auf daß es ihre häßliche Gestalt nicht sehen solte. Der Aff wird gemeiniglich den Spiegel zerbrechen, welchen man ihme vorhaltet, weilen er die Abscheulichkeit seines Angesichts nicht wol ertragen kan. Viele aus uns Menschen wollen von ihren Sünden nichts wissen, sie hassen alle Erkanntnuß, und lieben ihre eigene Unwissenheit, glauben auch, daß sie schon sicher seyn von der Straf durch diese Unwissenheit ihrer Schuld. Allein vergebens; die Lehrer nennen diese Unwissenheit: Ignorantiam affectatam. Eine verstellte Unwissenheit, welche das Gewissen nicht kan sicher stellen. Dann wie über sie den Ausspruch machet Thomas der Englische: Ignorantia affectata non excusat a culpa, sed magis videtur culpam aggravare. Ostendit enim hominem sic vehementer esse affectum ad peccandum, quod vult ignorantiam incurrere, ne peccatum vitet. Die verstelte angenommene Unwissenheit entschuldiget nicht von der Sünd, sondern scheinet die Sünd grösser und schwerer zu machen. Dann selbe gibt klar zu erkennen, daß der Mensch so sehr auf das Sündigen verpichet, daß er die Unwissenheit selber verlanget, auf daß er die Sünd nicht meiden därfte. Stehen demnach diejenige sehr gefährlich, welche da faul, träg, und nachlässig seynd in Untersuchung ihrer eigenen Fehlern. Ihre Unwissenheit ist boshaftig, und ihre Blindheit nicht zu entschuldigen; und dahero drohet auch Oseas: Non dabunt cogitationes suas, ut revertantur ad Dominum DEUM suum. Sie werden nimmermehr ihre Gedancken dahin verwenden, um zu GOtt ihren HErrn wiederum zuruck zu kehren.

S. Tho. 3. p. q. 47. art. 5. ad 3.

Ose. 5.

Da sprachen etliche von denen Pharisäern: dieser Mensch ist nicht von GOTT, der den Sabbat nicht hält. Andere aber sprachen, wie kan ein sündiger Mensch diese Zeichen thuen? und es ware ein Zwitracht unter ihnen. Da sprachen sie abermal zu den Blinden: Was sagest du von demselben, der dir die Augen aufgethan hat? er aber sprache: Er ist ein Prophet. Und die Juden glaubten nicht von ihme, daß er blind gewesen, und sehend worden wäre, bis daß sie die Eltern desjenigen rufeten, der sehend worden ware. Vers. 16. 17. & 18.

Die gantze Verwirrung deren Juden entstunde hieraus, daß sie Christum nicht erkennet, und dannoch seine grosse Werck vor Augen hatten. Dann an seinem Leben könten sie nichts tadlen; seine Lehr ware auch dem Gesatz Moysis nicht entgegen; ware also nicht möglich Christum disseits anzugreiffen; da sie ihme doch den grossen Zulauf nicht gegönnet, giengen alle ihre Gedancken dahin, wie sie doch das so unerhörte Wunder-Werck des Blindgebohrnen in Zweifel ziehen, oder wol gar zernichten könten. Heiliger Chrysostomus hatte eine scharffe Einsicht in das Gemüt dieser Juden: Considera, sagt er, quod modis miraculum tegere, & abolere conantur; verum hujusmodi est veritatis natura, ut unde magis oppugnatur, inde magis confirmetur. Betrachte, auf was verschiedene Weis und Manier die Juden sich bestreben, das grosse Wunder-Werck Christi zu vertuschen, oder wol gar auszulöschen; allein die Warheit ist von solcher Natur und Eigenschaft, daß wo sie am meisten bestritten ist, auch am meisten bekräftiget werde. Was besseres Ebenbild unserer

S. Chrys. hom. 57.

serer heuntigen Protestanten, als eben dieses Verfahren deren Juden, welche, wann sie die heilige Leut nicht können an ihrer Heiligkeit, wenigstens an ihren Wunder-Wercken anfechten; ich stelle anjetzo über dieses Beginnen eine zweyfache Frage, und zwar erstens, ob die Allmacht GOttes durch niemand, als allein durch heilige Leut Miraculen würcket? auf diese Frag werden mir Zweifels ohne die Protestanten antworten, was in ihre Kram tauget, und was die Wunder-Werck insgemein verächtlich machen könne. Sie werden sagen: Miraculen zu würcken, wäre nicht nöthig, daß heilige Leut darzu erforderet werden, dann auch Judas Miraculen gewürcket, wie einige aus denen Vättern vorgeben, und auch Anti-Christus werde zum Ende der Welt Miraculen würcken, sich selber von Toden erwecken, Feuer vom Himmel schicken, und eine Statuen redend machen. Wann nun Judas, und der Anti-Christ mit Miraculen versehen, da sie doch der Auszug aller Bosheit gewesen, muß ja die Gab deren Miraculen nicht denen heiligen Leuten allein vorbehalten seyn. Sie sagen weiters: Es seye bekannt aus denen Historien, daß sowol Heiden, als Ketzer Wunder gewürcket;

Num. 22. Theophil. Raynaud in Theol. natural. fol. 551. Heiden, dann Bálaam hat durch seine Eselin prophezeyet; die zehen Sybillen, ob sie schon Heidinnen, oder wol gar Hexen gewesen, haben doch viel warhafte Ding vorgesagt. Vespasianus der Kayser ware ein Heid, und hat doch einem Blinden das Gesicht, und einem Lahmen seine gerade Glieder zugestellet, nach Zeugnuß Sue-

Sueton. in Vespas. tonii. Von denen alten Ketzern zu reden, sagen die Protestanten, daß die Donatisten Miraculen gewürcket; die Montanisten künftige Ding vorgesaget; die Macedonianer einen Baum von einem an das andere Ort übertragen; die Albigenser über das Meer gegangen, und so fort weiter. Ziehen auch zur Bekräftigung dessen verschiedene Scribenten an, als Baro-

V. Burg. controv. 22. p. post. n. 23. nium, Bzovium, und mehr andere; schliessen also die Protestanten hieraus, daß die Miraculen kein Merck-Zeichen der wahren Kirchen seyn können; und daß auch unglaubige, lasterhafte Leut mächtig waren, grosse Wunder zu würcken. Ehe und bevor ich denen Protestanten auf diese ihre falsche, und ungründliche Lehr Bescheid, und Antwort gebe, muß ich zum Voraus behaupten, daß niemand, dann allein heilige Leut, warhafte Miraculen würcken. Der Grund, und das Fundament dieses meines Vortrags beruhet auf deme; erstens, weilen GOtt seine Allmacht weder unglaubigen, noch gottlosen Menschen anvertrauet, und die Gab deren Miraculen von Paulo dem Apostel, als eine besondere Gnad GOttes, angeführet wird, welche Gnad, weilen sie ausserordentlich niemand bishero, dann allein Aposteln, und heiligen Leuten, verliehen werden. Andertens, weilen Christus allein seine Lehrer, seine Aposteln zur Bekräftigung seiner Lehr mit Miraculen hat versehen wollen, um durch diese Zeichen seiner Lehrer, und seine Lehr zu erkennen zu geben, und selbe von allen falschen, und gottlosen Lehrern zu unterscheiden, welches ja aus klaren Worten Christi abzunemmen. Matth. 10. Marci am 16. Joan. 14. Schliesse demnach, daß niemand, dann allein heilige Leut, warhafte Miraculen, und Wunder-Werck würcken können; oder wann auch andere Unglaubige, oder Gottlose dergleichen Wunder gewürcket, selbe keine warhafte Miraculen, und Wunder-Werck gewesen seynd. Dem zufolg gib ich anjetzo insonderheit Red und Antwort denen Protestanten auf das, was sie obangesetzter Massen von denen Miraculen deren Unglaubigen, und Gottlosen eingewendet. Erstens, sagen sie, daß Judas Miraculen gewürcket, und daß die Vätter auch dieser Meinung seynd; will es glauben. Allein hat Judas Miraculen gewürcket, so muß es geschehen seyn gleich Anfangs, als er noch ein Apostel, wie andere, von Christo beruffen, wie andere, aller Apostolischen Freyheiten und Vorzügen theilhaftig, wie andere. Also daß die Vätter auch der Meinung waren, er seye einer gewesen aus denen anderen, so zu Christo gesprochen:

Domine! etiam Dæmonia subjiciuntur Luc. 10.

tur nobis in nomine tuo. HERR! auch die böse Geister seynd uns unterthänig in deinem Namen. Nachmals aber, nachdeme Judas von dem Geitz eingenommen, nachdeme er den verdamten Vorsatz hatte, Christum zu verkauffen, nachdeme der böse Feind in ihne gefahren, da ist auf einmal die Quelle deren Wunder-Wercken ausgetrocknet, da liset man nicht, daß Judas ein eintziges Wunder-Werck mehr gewürcket hätte. Hat also GOtt seine Allmacht durch Judam erzeigen wollen, so lang er noch fromm, gerecht, und gottselig gewesen ist, nachmals aber, da ihme seine Heiligkeit entgangen, ist auch GOttes Kraft von ihme gewichen. Andertens, sagen die Protestanten, daß der Anti-Christ werde verschiedene Wunder thuen, aber ich setze hinzu, keine warhafte. Des Anti-Christs seine Wunder-Werck werden seyn, præstigiæ Diabolorum, Zauber-Künsten des Teufels, illusiones oculorum, Verblendungen deren Augen, signa mendacia, lauter lugenhafte Zeichen, wie sie von denen Vättern genennet werden; und diese so erdichtete, falsche Miraculen werden zu Schanden gemacht werden durch eben jene Göttliche Wunder-Werck, welche dem Anti-Christ zu selbiger Zeit die zwey Propheten Enoch und Elias sollen entgegen setzen. Drittens, sagen die Protestanten, Balaam der falsche Prophet hätte Wunder gewürcket; durch was? daß seine Eselin geredet hat; so wenig könte Balaam als seine Eselin selber Wunder würcken, sondern GOtt hat es zugelassen, daß ein Engel der Eselin die Zungen gerühret, wie der böse Feind die Zungen der Schlangen in dem Paradeis. Der Engel hat dem Balaam durch die Eselin, wie der böse Feind der Eva durch die Schlangen geredet, da beyde durch den zusammen gedruckten Luft einige Wort vernemlich gemacht haben. Viertens, sagen die Protestanten, die Sybillen hätten auch in ihrem Heidentum weissagen können; woher? nicht von GOtt, nach Meinung einiger, sondern von dem bösen Feind, welcher aus Zulassung Gottes ihnen einige Dinge geoffenbaret, die ihme entweders aus natürlichen Ursachen bekannt, oder von GOtt selber entdecket worden. Und hatten sie die Gnad der Weissagung nicht von GOtt, sondern nur die Erkanntnuß einiger aus Zulassung GOttes ihnen von dem bösen Feind geoffenbarter Dingen. Fünftens, sagen die Protestanten, Kayser Vespasianus habe als ein Heid Wunder gewürcket, einen Blinden sehend, und einen Lahmen gehend gemacht. Ich bin der Meinung, daß diese gantze Erzehlung auf gläsernen Füssen stehe, und auf kleine Untersuchung zu Trümmern gehen müsse. Vespasianus ware damals in Judæa für einen milden, süssen, und sanftmütigen Fürsten gehalten; die Heiden wolten ihn für einen Heiligen, für einen Gott aufwerffen; und weilen sie von denen Wunder-Wercken deren heiligen Propheten in Juden-Land so viel gehöret, wolten sie auch ihrem Vespasiano einige Wunder andichten, um aus ihme einen Gott zu machen; und dahero ware der Ruf von der Heilung des Blinden, und Lahmen. Ubrigens, wann das Wunder doch geschehen seyn solte, so will es Tertullianus nicht GOtt, sondern dem Teufel zurechnen: Credibile, morbum illum totum fuisse a Diabolo, qui insidens in oculo unius & alterius tibia, impediebat usum eorum membrorum, idque eo fine, ut videretur sanare, cum desineret nocere. Wunder-schön! es ist glaublich, daß selbe Kranckheit gantz von dem Teufel gewesen seye, welcher dem Blinden auf dem Aug, dem Lahmen auf dem Bein gesessen ist, und ihnen den Gebrauch dieser Glieder hat verhinderet; und zwar zu dem Ziel und Ende auf daß es den Schein haben solte, er habe geheilet, da er doch nur allein zu schaden hat aufgehöret. Sechstens, sagen die Protestanten, daß auch denen alten Lehrern die Gab deren Wunder-Wercken zugestanden, sie führen an die Donatisten, die Montanisten, die Macedonianer, die Albigenser; allein, eine kurtze Antwort: Diese Miracnlen seynd entweders niemals geschehen, welches mir glaublicher, oder sie hatten ihre Kraft nicht

Tertull. ap. Bellar. c. 1.

von

von dem Geist GOttes, sondern von dem Geist der Höllen aus Zulassung GOttes. Deren Ketzern ihre Miraculen und Wunder-Werck seynd von solcher Art und Caliber, daß sie an der Sonnen die Farb nicht halten; es mangelt ihnen entweders an der Ursach, oder an der Weis und Manier, oder an der Zeugenschaft, oder an der Würckung; und muß man Augustinum hierüber hören, welcher diesen Miraculen und Wunder-Wercken deren Ketzern gantz kurtz die Nativität also stellet: Hæc ergo, atque alia hujusmodi nequaquam illis, quæ in populo DEI legimus, virtute, ac magnitudine comparanda sunt. So seynd dann diese, und andere Zeichen auf keine Weis denen an Kraft und Grösse zu vergleichen, welche von dem Volck GOttes gelesen werden. Und dieses ist meine Antwort auf die Frag, ob die, so Wunder würcken, heilig seyn müssen.

S. Aug. l. 10 de civ. Dei c. 16.

Und sie fragten dieselbigen, und sprachen: Ist dieser euer Sohn, von welchem ihr sagt, daß er blind gebohren sey? von wem hat er nun sein Gesicht? seine Eltern antworteten ihnen, und sprachen: Wir wissen, daß dieser unser Sohn ist, und daß er blind gebohren ist; wie er aber jetzt sehend ist, das wissen wir nicht, oder wer ihme seine Augen aufgethan habe, das wissen wir auch nicht. Fraget ihn selbst, er hat sein Alter, lasset ihn für sich selbsten reden.

Vers. 19. 20. & 21.

Keines aus allen Wunder-Wercken Christi ware von denen Juden, und Pharisäern so scharf untersuchet, als eben dieses; man hat sich Anfangs bey denen Inwohnern der Stadt erkundiget, ob dieses der blind-gebohrene Bettler seye, so an der Pforten des Tempels gesessen? man hat ihn selber zu Red gestellet, wie und auf was Weis er zu dem Licht seiner Augen gekommen seye; man hat so gar seine Eltern beruffen, und aus ihnen geforschet, ob dieser ihr Sohn seye, und ob er in der That blinder auf die Welt gekommen seye? dieses ware der Process, welchen die Synagog über das Wunder-Werck Christi geführet hat. Ich weiß auch meines Orts an dieser Untersuchung nichts zu tadlen, ausser das Ziel und End deren Juden; die Absichten dieser Untersuchung giengen bloß dahin, das Wunder-Werck mangelhaft zu machen, und hierdurch Christo allen Credit und Glauben bey der Welt zu benehmen; und diese Absicht ware boshaftig, und höchst sträflich. Nun ist die anderte Frag der obigen gemäß: Ob man in der Kirchen GOttes [illegible] Wunder-Werck deren Heiligen [illegible]tersuchen pflege? und ist die Antwort: Ausser Zweifel; der Fleiß und die Emsigkeit ist hierinnen unbeschreiblich. Man ist nicht zufrieden mit der Heiligkeit der Person; man ist nicht zufrieden mit denen augenscheinlichen Umständen; man ist nicht zufrieden mit denen glaubwürdigsten Zeugen. Die Heiligkeit der Person muß ehender auf den Prob-Stein gelegt seyn; die Umständen müssen alle Haar-klein durchgangen, und gegen einander gehalten seyn; die Zeugnissen müssen alle eine nach der anderen abgehöret, durchforschet, überleget, und mit einem Cörperlichen Eid beschworen seyn. Es wird alsdann die Sach bey offentlichen Consistorien abgehandlet, der Process wird öffters von neuem übergangen, es müssen die gelehrteste Leut darüber ihr gewissenhaftes Urtheil geben, mit einem Wort, ein einziges Miracul muß offt Jahr und Jahr durch vieler Augen, durch vieler Federn, durch vieler Meinungen, und Urtheil passiren, und herum gehen, bis endlich von dem Apostolischen Stul die Approbation, und Genehmhaltung desselbigen erfolge. Reden also die Protestanten sehr ungegründet, und Gewissen-los, wann sie vorgeben, als wäre auf die Miraculen und Wunder-Werck der Catholischen Kirchen wenig zu halten, weilen selbige gemeinialich falsch, erdichtet, unerwisen, einfältig, und

und gar zu leicht geglaubet. Diese und dergleichen Schmäher müssen von der Form und Gebrauch dieser Untersuchung deren Miraculen wenig, oder gar nichts gehöret haben, sonsten würden sie selber bekennen müssen, daß offt aus 20. oder 30. Miraculen, welche doch glaub-würdig scheinen, kaum ein eintziges von der Kirchen approbiret werde. Und eben diese so genaue Untersuchung, und scharffe Durchforschung deren Wunder-Wercken solle einen jeden vernünftigen Menschen überzeugen, daß kein Betrug, Verfälschungen, und Einfältigkeiten unterlauffen können, zumalen in denen ersten Sæculis der heiligen Kirchen das Examen noch nicht so scharf, und die Untersuchung deren Miraculen noch weit nicht so fleissig unternomen worden. Da doch schon selber Zeit Augustinus bekennet hat, daß ihn unter anderen auch die Herrlichkeit deren Miraculen und Wunder-Wercken in der Schoß der heiligen Kirchen erhalte. Da doch Hieronymus zur Bestättigung dieser Wunder-Wercken die böse Geister selber, so aus denen Leibern getrieben, als hierzu gezwungene Zeugen angeführet. Da doch Hugo a S. Victore selber diese Zeichen für so glaub-würdig gehalten, daß, wann selbe nicht warhaft, GOtt uns gleichsam selber betrügen müste. Könte also billig die Protestanten allhier zu Red stellen, warumen sie so sorgfältig für die Miraculen und Wunder-Werck deren Catholicken, da sie doch zur Bekräftigung ihrer Lehr nicht ein eintziges aufweisen können. Lutherus selber hat diese Zeichen geforderet, als unfehlbare Proben warhafter Lehre, dahero er auch an den Magistrat zu Müllhausen geschrieben, sie solten Thomæ Müntzer keinen Glauben geben, weilen dieser Kerl mit keinem Zeichen, und Wunder-Wercken versehen. Sein erster Jünger Melancton hat Miraculen und Wunder-Werck geforderet, ohne welchen man keinem Lehrer, keinem Verkündiger neuer Lehr einigen Glauben beymessen solte. Wie seynd sie dann selber die Protestanten so lähr und unfruchtbar an Miraculen, daß Erasmus Rotherodamus über sie spotten dürfte, als hätte keiner aus ihren treflichen Lehrern in dem neuen Evangelio noch einen blinden Hund sehend, oder ein krummes Pferd gehend gemacht. Freylich beruffen sie sich auf ihre sogenannte Reformation, als wäre der grosse Zulauf zu dieser ihrer neuen Lehr das gröste Wunder-Werck gewesen, allein solcher Wunder-Wercken könte sich auch der Machomet rühmen, welcher, weilen er eine so ausgelassene, liederliche, fleischliche Lehr geprediget, seynd ihme nicht nur Menschen, sondern auch Hund und Katzen zugeloffen. Lutheri und Calvini Lehr ware eine Lehr nach denen Gelüsten der verdorbenen Natur eingerichtet, und dahero hatten sie auch so grossen Zulauf in jenen Zeiten, in welchen das Fleisch ihre Weeg verdorben hatte. Mich nimmt nicht Wunder, daß der Lehr Lutheri und Calvini so viel Leut zugeloffen, ich hielte es für ein grösseres Wunder-Werck, wann sie diese Lehr geflohen, und gehasset hätten. Socrates, als man ihme einstens erzehlet, daß die Mäuß seine Schuh zerbissen, und fast aufgefressen, gabe er zur Antwort: Kein Wunder, daß die Schuh von denen Mäusen zerbissen worden, ein grösseres Wunder wäre es, wann die Mäuß von denen Schuhen wären zerbissen, und gefressen worden. Ich muß ein gleiches von der Reformation deren Protestanten sagen: Kein Wunder-Werck ist es, daß böse Leut einer bösen Lehr zugeloffen, ein grösseres Wunder wäre es gewesen, wann die böse Leut einer bösen Lehr den Rucken gewendet hätten. Andere Wunder-Werck seynd demnach nöthig, die wahre Lehr in der wahren Kirchen zu bekräftigen, welche auch auf der Capellen einer genauen Untersuchung die Prob halten können.

Erasm. Rother. in Diatr. de liber. arbitr.

Auguſt. cont. ep. fundam. c. 4.

S. Hier. ad Marcell. ep. 13.

Hugo a S. Vict.

Luther. tom. 2. Jenen. ad Senatum Müllhuſ.

Melancton in cap. 3. Matth.

Dieses sagten seine Eltern, dieweil sie sich förchteten vor denen Juden, dann die Juden hatten sich schon mit einander vereiniget, daß, so ihn jemand für Christum bekennete, derselbige

Vers. 22. & 23.

aus

aus der Schul solte gestossen wer-
den; darum sprachen seine Eltern:
Er hat sein Alter, fraget ihn selbst.

Es ware bey denen Juden eine sehr grosse und schmähliche Straf, wann jemand aus der Schul oder aus der Synagog gestossen wurde, weilen ihme hierdurch alle Gemeinschaft und aller Umgang mit denen anderen Israeliten abgeschnitten, und er wie ein Pesthafter von allen und jeden gemeidet, und geflohen ware. Gleichwie auch in der Christ-Catholischen Kirchen keine grössere Straf zu finden, als die so genannte Excommunication, oder Kirchen-Bann, durch welchen ein Ubelthäter von dem Leib der Kirchen abgesönderet, und als ein faules, verdorbenes Glied von jedermann verabscheuet wird. Diese Straf nun haben die Eltern des Blindgebohrnen geforchten, und hiemit sich vor denen Schrifft-Weisen und Pharisäern nicht so vollkommen verantworten wollen, sondern alles auf ihren Sohn, auf den Blind-Gebohrenen hinüber geschoben. Ich erkenne unter diesen so forchtsamen Eltern jene zaghafte Christen, welche heunt zu Tag in ihren Thuen und Lassen mehrers die Menschen, als GOtt förchten; hiemit auch vieles thuen, und unterlassen aus Forcht deren Menschen, was sie doch nicht thuen, und unterlassen solten. David der Königliche Prophet will zwar von allen Menschen sagen, daß sie forchtsame Hasen seynd: Vane conturbatur omnis homo. Ps. 38. Eitel und ohne Ursach wird ein jeder Mensch erschröcket. Allein, ich setze hinzu, ein jeder Mensch, der sich nicht mit der Tugend wider diese eitle Forcht bewafnet. Will also David nur so viel sagen, die natürliche Eigenschaft des Menschen ist, daß er sich förchte, und leicht schröcken lasse. Ja wir förchten uns nicht nur vor deme, was uns würcklich drohet, sondern was uns künftig drohen könte; wir förchten uns nicht nur vor dem Ubel selber, sondern auch vor dem Argwohn des Ubels: Exterrebunt te,

seynd die Wort des Römischen Welt-Weisen, non tantum pericula, sed suspiciones; vanis semper agitaberis. Es werden dich schröcken nicht nur die Gefahren, sondern auch der Argwohn derenselben; du wirst von diesen eitlen Aengstigkeiten immer geplaget werden. Das alte Heidentum hatte verschiedene Phantasten, denen ihre starcke Einbildung offt grosse Forcht und Schrocken eingejaget. Pirander getrauete sich nicht vor einer Grabstatt vorbey zu gehen, dann er hat sich geforchten, es möchte ihme seine eigene Seel begegnen; der Kayser könte die Donner-Streich des Himmels nicht anhören, er liesse sich das Haupt mit einem Tuch umwicklen, ja er verkroche sich unter das Beth, um nur dem Ungewitter zu entweichen. Arctæmon ware der forchtsamen Einbildung, es wolle der Himmel einfallen; dahero er niemals ausser Haus gegangen, wo ihme nicht ein Sclav muste ein Schild über das Haupt halten, auf daß die Trümmer des zerbrochenen Himmels ihme nicht schaden könten. Cassander, als er ungefehr auf dem Platz die Bildnuß Alexandri angesehen, ist also darüber erschrocken, daß er in eine tödliche Kranckheit darüber verfallen. Was eitler und einfältigeres könte wol erdacht werden als diese Forcht, eine Würckung der blossen unrichtigen Einbildung; daß aber sich auch Christen schröcken lassen von ihres Gleichen, daß diese ihnen so viel drohende Gefahren oder bevorstehende Unglück selber vorbilden, wann sie ihrer Pflicht und Schuldigkeit solten nachkommen; wann sie in dem Dienst GOttes einige Beschwerden solten überwinden; wann sie der Gerechtigkeit zu Lieb einigen müssen mißfallen, dieses ist zu bedauren; die Forcht deren Menschen ist gemeiniglich eine Würckung entweder der Einbildung, oder einer ungründlichen Erzehlung, oder weilen wir die Sachen nicht von innen, sondern nur von aussen betrachten. Die Einbildung betrüget uns öffters, da wir uns einbilden, was nicht ist, oder es uns gröser einbilden, als es ist. Die Israeliten haben sich

Seneca ep. 104.

Sueton. in Calig.

in der Wüsten noch vor Pharao geforchten, da doch Pharao schon ersauffet ware: Trepidaverunt timore, ubi non erat timor. Sie seynd erzitteret vor Forcht, da doch nichts mehr zu förchten ware. Abimelech hat sich vor dem Gaal geforchten, und dessen Kriegs-Heer bey sich selber allzu sehr vergrösseret, wie ihme es Zebal verwisen hat: Umbras montium vides quasi capita hominum. Der Schatten deren Berg-Gipfeln kommet dir vor, wie die Häupter deren Menschen. Die ungründliche Erzehlungen füllen offt gleichfalls dem Menschen das Hertz mit Forcht an; gleichwie die Kundschafter des gelobten Lands das gantze Volck Israel in Forcht und Schröcken gesetzet haben; es hiesse: Terra, quam lustravimus, devorat habitatores suos. Die Erden, die wir besehen haben, frisset ihre Innwohner auf. Populus, quem aspeximus, proceræ staturæ est. Das Volck, welches wir gesehen, ist von Thurn-hoher Grösse: Ibi vidimus monstra quædam filiorum Enac de genere Gigantæo, quibus comparati quasi locustæ videbamur. Allda haben wir gesehen lauter Abentheuer deren Kindern Enac aus dem Risen-Geschlecht, in dero Vergleich wir denen Heuschrecken gleich gekommen. Endlichen wachset auch die Forcht bey uns aus deme, weilen wir die Sach nur von aussen betrachten, und nicht von innen. Wir seynd gleich hierinnfalls denen Kindern, sagt Seneca, als welche sich mit einer Larven schröcken lassen; so bald man aber die Larven ableget, da ist bey denen Kindern gleich alle Forcht verschwunden: Illud ante omnia memento, seynd seine Wort, demere rebus tumultum, & videre, quid in quaque re sit; scies, nihil esse in iis terribile nisi ipsum timorem. Dessen solst du vor allen ingedenck seyn, daß man allen Dingen das äussere Geräusch abnehmen, und solche, wie sie in sich selber beschaffen seynd, betrachten müsse. Und du wirst erfahren, daß offt nichts daran erschröcklich seye, als die Forcht allein, und der Schrocken selber. Wann nun die Menschliche Forcht auf so

Pf. 13.

Judic. 9.

Num. 13

Seneca ep. 13.

schwachen Füssen ruhet, wer solte sich als ein vernünftiger Mensch in seinem Thun und Lassen schröcken lassen von der eitlen Forcht deren Menschen. Ach wolte GOtt! daß dieses alle Richter betrachteten, welche offt förchten einen gerechten Spruch zu machen, oder zu beförderen, weilen derjenige, so das Kürtzere ziehen muß, entweders von hoher Würde und Ansehen, oder von grossen Mitteln und Reichtumen, oder von mächtig- und ansehnlicher Blut-Freundschaft unterstützet ist. Wolte GOtt! daß dieses alle Prediger sich zu Hertzen nehmeten, welche, wann sie offt das Laster straffen solten, sich nicht getrauen den Nagel in die Wunden tief zu setzen, die Reiche wie die Arme, die Mächtige wie die Schwache anzugreiffen, und das Unrecht, die Ungebühr, das Gebrechen einem wie dem anderen zu verweisen. Wolte GOtt! daß dieses alle Christen vor Augen hätten, welche sich offt forchten unter denen Unandächtigen andächtig, unter denen Karg- und Geitzigen freygebig, unter denen Ausgelassenen eingezogen, unter denen Unmässigen nüchtern und mässig zu seyn, aus Forcht, ihnen nicht zu mißfallen, ihren Gunst nicht zu verliehren, oder ihnen den geringsten Verdruß nicht zu erwecken. Und was wurde erfolgen; ein jeder wurde seiner Schuldigkeit nachleben, er wurde sich von anderen nicht stöhren, nicht hinderen lassen, er wurde zur Christlichen Vollkommenheit keine Zwergen- sondern Risen-Schritt machen. Der Forcht demnach und unserer Zaghaftigkeit haben wir es zu dancken, daß wir keine solche Christen seynd, wie wir seyn solten. Die Wächter des Grabs Christi waren schlechte Helden, und grosse Bärnhäuter, da sie auf das blosse Erschüttern der Erden zu nächtlicher Weil ihre Schild-Wacht verlassen, und vor Forcht halb todter darvon geloffen: Factique sunt velut mortui. Und sie seynd vor Schröcken wie ein todte Leich worden. Die heilige Frauen, ob sie schon nur Weiber, musten diese gebartete Männer eben bey dem Grab Christi zu Schanden machen, sie lies-

Matth. 28.

sen

sen sich nicht schröcken von denen Engeln, nicht von dem vorgewelzten Stein, nicht von der Gefahr einiger Nachstellung deren Juden, sondern sie giengen keck in das Grab hinein, sie durchsuchten alle Winckel, sie betrachteten die Leinwand, in welcher der Leichnam Christi eingewicklet ware, ja, sie hatten sogar die Courage die Engeln zu besprechen, sie zu fragen, und ihnen Antwort zu geben. Zu wünschen wäre es, daß wir Christen allen diesen heiligen Frauen, und nicht denen geharnischten zaghaften Wächtern gleichen solten, so wurde auch die eitle Forcht uns wenig von Erfüllung unserer Pflicht und Schuldigkeit abhalten. Nicht Christlicher könte ein Christ hierüber sprechen, als Seneca ein Heid gesprochen hat: Non quia difficilia sunt, non audemus, sed quia non audemus, difficilia sunt. Das ist: wir getrauen uns viele Sachen nicht zu thuen, die wir doch thuen solten. Warumen dieses? wir förchten uns. Aber warumen förchten wir uns? nicht weilen sie schwer seynd, förchten wir uns, sondern weilen wir uns darfür förchten, seynd sie schwer.

Seneca loco citato.

Vers. 24. & 25. Also ruffeten sie den Menschen abermal, der blind gewesen ware. Und sprachen zu ihme: Gib GOTT die Ehre; wir wissen, daß dieser Mensch ein Sünder ist. Da sprache er zu ihnen: ist er ein Sünder, das weiß ich nicht. Eines weiß ich wol, daß ich blind gewesen bin, und habe anjetzo mein Gesicht.

Die gegenwärtige und auch nachfolgende Verantwortung des Blindgebohrnen gibt uns klar zu erkennen, daß er nicht so feig, forchtsam und zaghaft als seine Eltern gewesen seye. Er wehret sich um seinen Theil, und scheuet sich gar nicht, die Warheit zu reden. Allein, was solte sich der Gerechte zu förchten haben, indeme ja der weise Syrach versicheret: Timenti Dominum non occurrent mala. Deme, der den HErrn förchtet, wird nichts Ubels begegnen. Worauf dann auch der Schluß nothwendig folget: Qui timet Dominum, nihil trepidabit. Wer den HErrn förchtet, den wird nichts zitteren machen. Es ist zwar nicht ohne, daß der böse Feind zuweilen auch heilige Leut erschröcket hat, bis selbe seine Art und Eigenschaft erkennet. Allein nach dieser Erkanntnuß ware ihnen auch der böse Feind so verachtlich, daß sie seiner nur gespöttlet haben. Wir wollen einen Heil. Bernardum also spotten hören: Rugire potest, sævire non potest; rugiat, quantum vult, tantum ne fugiat ovis Christi. Non sumus bestiæ, ut nos prosternat, vacuus ille rugitus. Der böse Feind kan zwar brüllen, aber er kan nicht schaden; er mag brüllen, so lang er will, so soll doch das Schäflein Christi die Flucht nicht ergreiffen. Wir seynd ja keine wilde Thier, die sich durch blosses Gebrüll des Löwens lassen zu Boden werffen. Ich mache nun hieraus meinen Schluß: wann sich ein Christ vor dem bösen Feind nicht zu schröcken hat, wie kan er dann die Menschen förchten, welche weder wollen, noch können ihme so viel schaden, als der böse Feind. Derjenige, so GOtt förchtet, hat keinen Menschen zu förchten, weilen ihme der Mensch nicht schaden kan ohne Zulassung GOttes. Er hat nichts zu förchten als die Sünd allein, welche als eine Beleidigung GOttes von GOtt absönderen kan, und hiemit der Gnad und Kraft GOttes berauben, daß er denen Kräften deren Menschen nicht entweichen kan. Chrysostomus hat diese Lehr seiner Olympias gegeben; ein guter Christ habe nichts zu förchten dann die Sünd, da ihme auch nichts schaden kan als die Sünd. Ja, Chrysostomus hat diese Lehr auch mit seinem eigenen Beyspiel bevestiget. Dann als Chrysostomus einstens eine Gesandschaft in sicheren Geschäften zu Eudoxiam die Kayserin abgefertiget, hat Eudoxia sich über ihne sehr entrüstet, daß er sich ihren gottlosen Rathschlägen widersetzen darfte; dahero sie viele Schmah-Wort über

Eccli. 34.

S. Bern. ser. 13. in Psal. 90.

Eccli. 33.

Chrysostomum ausgestossen, und ihme mit Elend, Marter, und Tod bedrohet. Allein, die Gesandte Chrysostomi gaben Eudoxiæ der Kayserin mit aller Bescheidenheit zu verstehen, daß bey ihme Chrysostomo alles Drohen vergebens seye: Frustra O Regina! sagten sie, frustra illum hominem terres, nihil ille timet, nisi peccatum. Ach umsonst O Königin! umsonst bemüheſt du dich diesen Menschen mit deinen Bedrohungen zu erschröcken; umsonst, dann er förchtet nichts anderes, als allein die Sünd. Hat also ein tapferer Held Christi nichts unter denen Menschen zu förchten, als seine eigene Sünd, welche ihn von GOttes Gnad ab, und der ewigen Straf zuwenden kan. Paulinus bekräftiget es mit wenigen Vers-Zeilen: Non metuendi causa, timere DEUM; quem quisquis non timet unum, omnia jure timet. Es ist keine Ursach jemand zu förchten, als allein GOtt; wer diesen nicht allein förchtet, der hat Ursach alles zu förchten.

Engel-grav. Luc. Ev. tom. 1. Dom. 4. post Epiph. §. 4.

S. Pauli. natal. 8.

Vers. 26. & 27. Da sprachen sie zu ihme: Was hat er dir gethan? Wie hat er dir die Augen eröfnet? Er antwortete ihnen: Ich habe es euch schon gesaget, und ihr habt es gehöret; warum wollet ihr es abermal hören? wolt ihr auch seine Jünger werden?

Der Blind-Gebohrene hat vor denen Juden das erste Examen glücklich ausgestanden; allein, es ware ihnen noch nicht genug, sie führten ihn zu denen Pharisäern, und er muste von neuem Red und Antwort geben, und sie waren noch nicht darmit zufrieden; sie beruften endlichen seine Eltern, und nahmen dieselbe in eine strenge Frag, und auch dieses wolte sie noch nicht vergnügen; sie kehreten endlich wiederum zuruck, und wolten schon wiederum von dem Blind-Gebohrenen wissen, wer, wie, wann, und auf was Weis ihme die Augen aufgethan. Da merckte endlichen der Blinde, daß sie nicht nach der Warheit gestrebet, sondern nur ihre Passion wider Christum ausführen wolten. Dahero er ihnen auch kurtz, und zwar Stomachans, wie Heil. Augustinus redet, das ist mit Verdruß und Unwillen geantwortet, ob auch sie Christi Jünger seyn wolten. Der Mensch ist von dem ersten Augenblick seines Lebens mit vielen Passionen und bösen Gemüts-Neigungen umgeben, und kan man in der Warheit von dem Menschlichen Leben sagen, was Hesiodus von Bæotia, seinem Vatterland gesprochen hat: Hyeme malam, æstate molestam, nunquam bonam esse. In dem Winter gefährlich, in dem Sommer beschwerlich, niemals gut. Die Passionen und böse Neigungen lassen den Menschen in seinem Leben niemals ruhig seyn; sie werden mit ihme gebohren, und seynd so tief in sein Gemüt eingegraben, daß man selbe nicht mehr gantz heraus reissen könne. Die Mackeln, welche die wilde Thier an ihrer Haut haben, kommen mit ihnen auf die Welt; wir sehen es täglich an denen Pferden, an denen Rindern, an denen Hunden und Katzen, daß sie die Natur mit weissen, schwartzen und rothen Flecken zuweilen gezeichnet hat; Diese Fleck und Mackeln kan man ihnen nicht mehr abnehmen, sie mögen auch Jahr und Tag gewaschen und abgerieben werden. Und wann man selbe auch zuweilen mit Farben bestreichen und übermahlen will, so ist doch alles vergebens, sie werden kaum ein wenig von aussen benetzet, oder durch ihren eigenen Schweis befeuchtet, so gehet die Farb hinweg, und die natürliche Mackeln kommen wiederum zum Vorschein. Eine solche Bewandnuß hat es mit denen Passionen und bösen Neigungen des Gemüts, fast ein jeder Mensch ist anderst gezeichnet von dem Urheber der Natur, und obschon alle Passionen und böse Neigungen bey jedem anzutreffen, so schlagt doch bey einem diese, bey einem anderen eine andere Mackel vor, will sagen, einer ist mehrers zu dem Zorn, der andere mehrers zu der Traurigkeit, einer mehrers zu dem Leid, der andere mehrers zu der Freud von der Natur geneiget und gebogen. Und ist so unmög-

S. Aug. ap. Syl.

Gell. l. 2

möglich diese Neigungen ablegen, als unmöglich die Natur selber ausziehen, weilen sie dem Gemüt nicht nur angeklebet, sondern demselben völlig eingepfropfet seynd. Der Unterschied aber, welcher sich zwischen denen Flecken und Mackeln der Haut bey denen wilden Thieren, und zwischen denen Passionen und bösen Neigungen des Menschlichen Gemüts befinden, ist dieser, daß die Flecken und Mackeln der Haut niemals grösser werden, die böse Neigungen aber in dem Gemüt eines Menschen immer wachsen, sich vergrösseren und verstärcken, bis endlichen denenselben zugleich die Tugend und Vernunft unterligen müssen: Nemo repente fit pessimus. Saget Seneca; Niemand wird auf einmal der Boßhaftigste. Denen Löwen wachsen die Klauen nach und nach; denen Tyger-Katzen schiessen die Zähne immer mehr und mehrers hervor; und die böse Neigungen bey einem Menschen greiffen, wann man ihnen Zeit lasset, so weit um sich, und nehmen so heftig zu, daß endlich ein Laster und grosse Missethat daraus werde. Der Neid in dem Hertzen des Cain ware Anfangs klein, nachmals groß; er sahe sein Opfer von GOTT verschmahet, und seines Bruders begünstiget; da hat der Neid schon Feuer gefasset, und ist ein solcher Brand daraus worden, daß selber sich nicht anderst, als mit dem Brüderlichen Blut, hat löschen lassen. Also, daß Ambrosius hat sagen dörffen: Vitium in exordio blandum, savum in processu, de sacrificio processit ad homicidium. Das Laster ware Anfangs klein, nachmals grausam, es hat sich von dem Opfer bis auf einen Tod-Schlag erstrecket. Nichts entsetzlichers als eine Passion, eine böse Neigung, wann selbe überhand genommen. Sie ist gleich einer Mine, welche angezündet, Mauer und Pasteyen mit sich in die Lüften sprenget. Sie ist gleich einem Erdbeben, welches, wo es ausbricht, gantze Städt und Länder verschlucket. Sie ist gleich einem Sturm-Wind, welcher, wann er überhand genommen, die Meer-Wässer bis an die Sternen erhebet: Vi-

Seneca.

S. Ambr. ser. 16. in Psal. 111.

tium in exordio blandum, sævum in processu. Die böse Neigung ist Anfangs ein Zwerg, bald aber ein Riß; Anfangs ein kleiner Sand-Haufen, nachmals ein ungeheuerer Berg. Heiliger Chrysostomus führet uns zur Prob den König Saul auf die Schau-Bühne. Dieser König hatte von GOtt den Befehl, er solte die Feind nicht ehender angreiffen, bis nicht Samuel angelanget, und für ihme und seine Waffen das Opfer verrichtet. Saul gehorchet eine Zeitlang, wird aber endlich überdrüssig, übergehet den schuldigen Gehorsam, und wird endlich von GOtt gäntzlich verworfen. Es stunde damals der König Saul zu Galgala; und der siebende Tag, da Samuel ankommen solte, ware schon angebrochen; der Feind ware in der völligen Bewegung, man ware keine Stund, keinen Augenblick sicher von ihme angegriffen zu seyn. Die Verweilung des Propheten, die Anruckung deren Feinden, die Forcht des Volcks vor dem Versöhnungs-Opfer überfallen zu werden, machten den König Saul glauben, er werde sein Unternehmen wol entschuldigen können, greiffet demnach um das Rauch-faß, und verrichtet das Opfer selber; aber kaum hatte er es vollendet, da ware ihme schon Samuel auf dem Hals, er mißbilliget seine That, verwirffet seine Entschuldigung, und verdammet sein gantzes Unternehmen: Stulte egisti. Du hast närrisch, und thorrecht gehandlet. Ja, er saget ihme vor, daß ihn GOTT des zeitlichen Reichs zu berauben, und endlichen auch das ewige ihme zu versagen beschlossen habe: Dum Samueli non obtemperavit, paulatim atque paulatim labens, non stetit, quousque ad ipsum perditionis barathrum seipsum immisit. Da er Samueli ungehorsam gewesen, ist er von diesem Ungehorsam immer weiter und weiter gefallen, und niemals still gestanden, bis er endlich in den Abgrund seines Verderbens sich gestürtzet. Eben also muß man dem Übel niemals Zeit lassen, dann selbiges bleibet niemals stehen, wo es angefangen. Getreulich ermahnet hierinnfalls Pau-

1. Reg. 13.

S. Chrys. hom. 81. in Matt.

lus

ius seine Römer, sie sollen ihre böse Neigungen nicht lassen überhand nehmen, wann sie nicht nach und nach in schwere Laster, und endlich auch in
Rom. 6. den Untergang verfallen wollen: Non regnet peccatum in vestro mortali corpore, ut obediatis concupiscentiis ejus. Ihr solt die Sünd nicht also herrschen lassen in euerem sterblichen Leib, daß ihr gezwungen seyt, eueren Begierlichkeiten, und bösen Neigungen zu gehorchen. Es ist offt mancher geneigt zum Zorn, zur Rach, zur Traurigkeit, zur verbottenen Liebe, zu unmässiger Freud und Leid, der gehorche nicht diesen bösen Neigungen, will er anderst nicht grosse Schand, und Laster-Thaten begehen. Es sagt offt mancher, das Spielen ist meine Passion, oder das Trincken ist meine Passion, oder das Scherzen ist meine Passion, oder das Tractiren ist meine Passion, oder das Wucheren ist meine Passion, oder das Schlaffen ist meine Passion. Allein, wer dieser immer ist, der gehorche nicht seiner Passion, will er anderst, daß aus der Passion zum Spielen keine Verschwendung, aus der Passion zum Trincken keine Füllerey und Trunckenheit, aus der Passion zum Scherzen kein ärgerliche Ausgelassenheit, aus der Passion zum Tractiren kein sündlicher Uberfluß, aus der Passion zum Wucheren kein Geitz und Ungerechtigkeit, aus der Passion zum Schlaffen keine Träg- und Faulheit werden möge. Keine Wachtbarkeit ist allhier zu groß, daß man seine böse Neigungen zwinge, und unterdrucke, oder wann sie schon bezwungen, und unterdrucket seynd, nicht mehr lebendig werden lasse. Wer hätte nicht geglaubt, daß jene Vippern, von
Act. 28. welcher Paulus der Apostel in einen Finger gebissen ware, schon tod seyn solte, da selbe auf der Erden ausgestrecket, vor Kälte gantz erstarret, sich nicht mehr regen, und bewegen könte. Und siehe! kaum ware sie von dem Feuer erwärmet, da wird sie lebendig, und drucket ihren giftigen Angel dem Apostel in die Hand, obschon ohne dem geringsten Schaden. Auf gleiche Weis werden auch unsere Passionen, und böse Neigungen offt dazumal wiederum reg und lebendig, da wir geglaubt, als wären sie schon überwunden, gedämpfet, und unterdrucket. Da heben sie von neuem das Haupt in die Höhe, und beissen denjenigen, der sie geschmeichlet, wolte wünschen, allzeit ohne Schaden; nemlich kein gefährlicher Feind des Menschen, als der einheimische, will sagen, seine eigene Passionen, und böse Gemüts-Neigungen, so mit ihme gebohren werden, mit ihme wachsen, und wann sie auch schon halb getödtet seynd, wiederum lebendig werden. Von diesen lasset sich in der Warheit sagen: Inimici hominis domestici ejus. Des Menschen seine Feind seynd seine eigene Haus-Genossene.

Da fluchten sie über ihn, und sprachen: Sey du sein Jünger, wir aber seynd Moysis Jünger. Wir wissen, daß GOTT mit Moyses geredet hat; dieser aber, woher er seye, wissen wir nicht. Vers. 28. & 29.

So viel sich der Blind-Gebohrene bemühet hat, deren Juden ihrer bösen Neigung Einhalt zu thuen, so wenig hat er ausgerichtet, sie wolten weder Christum, noch seine Lehr was gelten lassen; sie waren sehr verbitteret wider Christum, als thäte er Moysi einen Eintrag, da er doch nicht gekommen ist, das Gesatz Moysis aufzulösen, sondern zu erfüllen. Allein, gleichwie die Menschliche Passion eine schwere Kranckheit des Gemüts ist, so ist sie noch darüber unheilbar, weilen sie aller Artzney widerstrebet. Dann wie ist es möglich einem passionirten Menschen, verstehe, bey deme die Passion überhand genommen, zur Raison, und Mässigkeit zu bringen? er will sich keinen Abbruch thuen, und will sich auch von anderen keinen Abbruch thuen lassen; der Vernunft lasset er die Zeit nicht ihre Würckung zu thuen; der Göttlichen Schrift gibt er kein Gehör; anderer Exempel und gutes Beyspiel verachtet, und verlachet er; denen Ermahnungen verstopfet er das Ohr, und denen Bedrohungen

das

das Hertz; seine Passion, und böse Neigung führet ihn an dem Seil daher, wie einen Blinden über Stock und Stauden, bis er endlich fallen, und sich selber den Hals brechen muß. Ich erinnere mich öffters dessen, was Gregorius der Nyssener von einer Passion, so über Hand genommen, hat sagen dörffen: Unusquisque affectus, cum prævalet, & dominatur, animorum tyrannus existit. Ein jede Passion, ein jede Gemüts-Neigung, wann sie über Hand genommen, und herrschet, so ist sie ein Tyrann des Gemüts; so nicht nur den Menschen gefangen haltet, sondern auch selben aus seiner Gefängnuß nicht entlasset. Die Ursachen, warumen die böse Neigungen in dem Menschen sich so schwer unterdrucken lassen, seynd sonderbar zwey, der böse Feind, und die Gewohnheit. Die Gewohnheit, so der Mensch anziehet, seinen bösen Neigungen nicht zu widerstehen, oder sich von selbigen jedesmal überwinden zu lassen, ist eine Sach, welche dieselbe endlich fast unüberwindlich machet, oder den Menschen zu schwach, daß er sie überwinden könne: Indulsit vitiis, sagt von einem solchen Seneca, indulsit vitiis, & emarcuit, & induruit, non habet vires, non potest recipere rationem. Er hat sich denen Lastern ergeben, er ist verwelcket, und erhärtet, er hat keine Kräften, er kan keine Vernunft mehr annehmen. Der böse Feind ist der anderte, so auf alle Weis verhinderet, einer schon eingerissenen Passion sich zu widersetzen, weilen seine gantze höllische Kräften nicht so viel vermögen, als die eigene Passion, und böse Neigung des Menschen, denselben in den Abgrund aller Bosheit zu führen. Dann wie es Chrysostomus sehr wol beobachtet, diese Passion, und böse Neigung muß dem bösen Feind den Weeg bahnen in das Hertz eines Menschen; und daherro ruffet Chrysostomus: Cavete, si Dæmon nactus fuerit initium nocendi, omnia suopte ingenio vestigat, & amplificat. Hütet euch, dann wann der böse Feind einsmals einen Anfang machet zu schaden, so untersuchet er alles selber, und machet sich es so weit

S. Greg. Nyssen.

Sen. ep. 113.

S. Chry. ser. 14. in c. 4. ad Ephe.

zu nutzen, als er immer kan. Freylich wird man mir sagen, wer solte aber derjenige Mensch seyn, welcher im Stand ist zu verhinderen, daß die Passionen, und böse Neigung nicht die Oberhand gewinne, oder sich der böse Feind selber zu unserem Schaden nicht gebrauche? ich gebe aber zur Antwort: Ein jeder mit der Gnad GOttes. Dann auch Elias ware ein Mensch, und zwar, wie Jacob der Apostel sagt: Similis erat nobis passibilis. Er ware eben ein gleicher Mensch, mit gleicher Empfindlichkeit, wie wir. Und dannoch hat ihn GOtt zu einen Meister, und Bezwinger gemacht aller seiner Passionen, und bösen Neigungen; imgleichen da Ambrosius die Wort GOttes betrachtet, die er zu Moyse geredet hat: Posui te DEUM Phaaronis. Ich hab dich zu einen GOtt des Pharao gesetzet; spricht er: Etenim victor passionum omnium mentem regens, carnem subjiciens & regia quadam authoritate castigans, nomine DEI vocatus est. Dann als ein Uberwinder aller Passionen hat er über sein eigenes Gemüt geherrschet, er hat sein Fleisch casteyet, und einen recht Königlichen Gewalt darüber gebrauchet, und dahero ware er auch ein GOtt genennet. Was Moysi einem sterblichen Menschen möglich ware, das ist auch allen anderen sterblichen Menschen möglich, jedoch setze ich hinzu mit der Gnad GOttes.

Jacob. 5. 17.

S. Amb. l. de Cain & Abel. c. 2.

Der Mensch antwortete ihnen, und sprach: Dieses ist fürwahr ein wunderliches Ding, daß ihr nicht wisset, woher er seye? und er hat dannoch meine Augen aufgethan. Wir wissen aber, daß GOtt die Sünder nicht erhöret, sondern so jemand GOtt dienet, und seinen Willen thuet, denselbigen erhöret er. Es ist von Anfang der Welt nicht gehöret worden, daß jemand einem gebohrenen Blinden die Augen aufgethan habe. Wann dieser nicht von

Vers. 30. 31. 32. & 33.

GOtt wäre so könte er nichts thuen.

Daß dieser Blind-Gebohrne kein Einfalt, oder Unwissender des Gesatzes gewesen seye, gibt er durch gegenwärtige Antwort genug zu verstehen. Er setzet denen Pharisäern ein schönes Argument, und will ihnen erweisen, daß Christus von GOtt müsse herkommen seyn. Dann er sprach: Einen Sünder erhöret GOTT nicht, da nun GOtt durch diesen Menschen so grosse Wunder gewürcket hat, daß er auch Blind-Gebohrnen könte die Augen aufthuen, folget nothwendig, daß er kein Sünder, sondern ein frommer, gottseliger Mensch, ja von GOtt selber müsse hergekommen seyn. Heiliger Augustinus will es zwar diesem Blind-Gebohrnen widersprechen, daß GOtt keinen Sünder erhöre, jedoch nach Gestalt der Sachen; er sagt, wann der Sünder um die Vergebung seiner Sünden bittet, oder da er würcklich Buß würcket, um Gnad und Barmhertzigkeit bittet, wird er von GOTT erhöret: Nam & peccatores DEUS audit, aliquin frustra Publicanus diceret: DEUS propitius esto mihi peccatori, ex qua confessione meruit justificationem. GOTT erhöret auch die Sünder, dann sonsten hätte der Publican umsonst geseufftzet: O GOtt! seye mir Sünder gnädig; durch welche Bekanntnuß er zu seiner Rechtfertigung gelanget ist. Wolte also, wie es Euthymius verstehet, der Blind-Gebohrne hier allein sagen: GOtt höret die Sünder nicht, wann sie wollen Wunder-Werck würcken zur Beschönung ihrer bösen Lehr, oder bösen Wandels: In hujusmodi videlicet miraculis. Nemlich in solchen Wunder-Zeichen, die zur Zeugnuß, oder Bekräftigung dienen solten. Zu unseren Trost ist demnach dieses, daß GOtt den Sünder erhöret, wann er sein Gebett mit der Buß vereiniget, dann ob er schon Anfangs nichts anderes erhaltet, als die Vergebung seiner Sünden; so wird er doch durch diese Vergebung in den Stand der Gnaden gesetzet, in welchem er alles von GOtt erhalten kan, was er immer begehret. Der Publican, so in dem Tempel von weiten gestanden, hat Barmhertzigkeit, und Gerechtfertigung von GOtt erhalten; er begehrte nicht zeitliche Güter, Glück, und Wolstand, oder auch übernatürliche, ausserordentliche Gnaden von GOtt, sondern er begehrte die Vergebung seiner Sünden: DEUS propitius esto mihi peccatori. HErr! seye mir armen Sünder gnädig. Und er hat es auch erlanget, wie darum gebetten: Descendit justificatus ab illo. Und er gienge hinab, gerechtfertiget vor jenem. Ein wunderliche Sach! der Publican, der offene Sünder, welcher schon halb verlohren, fast an der Thür-Schwell der Höllen-Pforten gestanden ist, wird in einem Augenblick gerechtfertiget, und des Himmels gesicheret. Wol ein kräftiges Gebett des Sünders, sagt heiliger Bernardus, da er GOtt um nichts anderes, als um die Gnad der Buß, und um die Vergebung seiner Sünden gebetten hat: Vim faciebat Regno cælorum Publicanus ille, qui dum non auderet oculus ad cœlum levare, ipsum cœlum ad se potuit inclinare. Einen grossen Gewalt hat der Publican dem Himmel angethan, welcher, da er nicht dürfte seine Augen in den Himmel erheben, hat er durch sein reumütiges Gebett den Himmel herunter zu sich gebogen. Die Chananæerin hatte von Christo viel zu bitten, viel zu begehren; und dannoch hat sie nichts ehender erhalten, als die Vergebung ihrer Sünden; Warumen? weilen sie Christum am ersten um diese Vergebung gebetten hat; sie begehrte zwar, Christus solte ihre besessene Tochter von dem bösen Feind erlösen, doch wolte sie noch ehender, daß er sich über sie selber erbarmen, und ihr selber seine Barmhertzigkeit zuwenden möchte. Dann erstens sagte sie: Miserere mei Domine fili David. Erbarme dich meiner, O HErr! du Sohn David; und nachmals setzte sie erst hinzu: Filia mea male a Dæmonio vexatur. Meine Tochter wird sehr übel von dem bösen Feind angefochten. Weislich, sagt Origenes, hat die

Luc. 18.

S. Aug. l. 3. de bapt. contra Donat. c. 20.

S. Bern. de 4. mod. orandi.

Euthy. ap. Sylv.

Matt. 15.

die Chananæerin daran gethan, daß sie mit einem bußfertigen Gebett Gnad und Barmhertzigkeit angesuchet, und sich die Buß zu einen Patron und Fürsprecher bey Christo auserwählet: Non petivit Jacobum, non rogavit Joannem, non accessit ad Petrum, sed suscepit in se pœnitentiæ patrocinium, & sola cucurrit ad Dominum. Sie hat nicht zu Jacobum, oder zu Joannem, oder zu Petrum ihre Zuflucht genommen, daß diese Apostel für sie bitten solten, sondern sie hat ihr gantzes Vertrauen auf die Buß gesetzet, und ist allein zu dem HErrn geloffen. Sünder! keiner aus uns hat Ursach zu verzagen, und wann er auch bis über die Ohren in denen Sünden stecket, so wird doch GOtt sein Gebett erhören, wann er anderst um Gnad und Barmhertzigkeit bittet, und sein Gebett vor anderen mit der Buß bewafnet. Toletus der Cardinal gibt uns dessen die Versicherung: In peccatis existentes bene petunt, & exaudiuntur. Diejenige so in denen Sünden seynd, thuen recht, wann sie GOtt bitten, und sie werden auch erhöret; aber wie? Si a peccando voluntatem avertant, & voluntatem DEI ac præcepta implere in animum inducant. Wann sie von der Sünd abweichen, und sich vornemmen, die Gebot GOttes zu erfüllen. Der Lehr deren GOttes-Gelehrten ist hierdurch nichts benommen, daß der Sünder, so lang er in der Sünd, nicht verdiene, von GOtt erhöret zu werden. Es ist auch nur allzu wahr, was David von sich selber bekennet hat, daß, so lang er ein Sünder gewesen, GOtt sein Gebett nicht erhöret habe: Iniquitatem si aspexi in corde meo, non exaudiet Dominus. Wann ich in meinem Hertzen eine Sünd noch übrig gefunden, so wird mich GOtt nicht erhören. Und dahero Laurentius Justinianus nichts schädlichers findet, als die Sünd, so alles Gebett entkräftet: Multa sunt, sagt er, multa sunt orationis impedimenta, primum ei plurimum adversatur peccatum. Es seynd viel Hindernussen in dem Gebett; erstens, ist dem Gebett nichts mehrers zuwider, als die Sünd. Könte also in diesem Verstand auch der Blind-Gebohrne in dem obigen Text mit allem Fug sagen: DEUS pecca tores non audit. GOtt erhöret die Sünder nicht. Dann dieses alles bisheriges ist von dem Sünder zu verstehen, so lang er ein Sünder bleibt, da er aber GOtt bittet um die Gnad zur Buß, und durch die Buß, sich in den Stand der Gnaden übersetzen will, da versaget ihm GOtt niemals ein günstiges Gehör, und sein Gebett wird allzeit erhöret; nemlich: In peccatis existentes, seynd die obangesetzte Wort Toleti, in peccatis existentes bene petunt, & exaudiuntur, si a peccato voluntatem avertant, & voluntatem DEI ac præcepta implere in animum inducant. Die, so sich in der Sünd befinden, betten billig zu GOtt, und werden auch erhöret, wann sie von der Sünd abtretten, und des Willens seynd, GOttes Gesatz zu halten. Mit einem Wort, der Sünder, so lang er ein Sünder ist, wird von GOtt nicht erhöret, so bald er aber ein Büsser seyn will, wird ihme GOtt niemals seine Barmhertzigkeit versagen. Æsopus in seinen Lehr-reichen Fabeln führet unter anderen ein, daß der Gott Jupiter einstens sein grosses Hochzeit-Fest gehalten, allwo nicht nur alle Götter und Göttinnen darbey erschienen, sondern auch alle Thier der Erden ein Hochzeit-Geschäuck nach ihren Kräften, und Vermögen beytragen musten. Und siehe! da brachte das unschuldige Lamm ihre zarteste Woll; der Elephant das Schnee-weisse Helffenbein seiner Zähnen; der Pfau seinen vielfärbigen Feder-Schmuck, und so fort weiter. Endlichen wolte auch die Schlangen bey diesem Göttlichen Bräutigam nicht lähr erscheinen, schliche sich demnach in einen Garten, brache von denen grünen Zweigen eine schöne Rosen, faste selbige in den Mund, und kroche darmit für den Thron des Jupiters, seine Gab abzulegen: Serpens rosam legit, eamque Jovi obtulit. Die Schlangen hat eine Rosen abgebrochen, und selbe dem Gott Jupiter dargebotten. Allein, diese Heidnische Gottheit zeigte darüber gar kein Gefallen, druckte die

Origen. hom. 7. in diu.

Joan. 9.

Tolet. in Joan. c. 16. Annot. 31.

Tolet. loco cit.

Æsop. in Fab.

Ps. 65.

Laur. Just. in lign. vit. tr. 13. c. 4.

Augen zu, wendete das Haupt ab, und gab mit gerunzelter Stirn seinen Eckel und Abscheuen zu erkennen. Endlich hörte man eine Stimm von dem Thron: Ab omnibus quidem dona libenter accipio, a serpente autem id haudquaquam facio. Von allen nemme ich zwar gern ihre Gaben an, aber von der Schlangen will ich dergleichen nichts annemmen. Warumen nicht von der Schlangen? ist mir anjetzo erlaubt in einer Christlichen Sitten-Lehr zu antworten, so sage ich gantz kurtz: Die Schlangen ist ein Sinnbild der Sünd, als welche von der Schlangen in dem Paradeis zum ersten gestiftet, und in die Welt eingeführet worden ist. So wenig als der falsche Gott Jupiter die Rosen von der Schlangen, als einem so häßlichen Thier, hat annemmen wollen, so wenig will auch der wahre GOtt Himmels und der Erden aus dem Mund deren Sündern das Gebett annemmen, so lang sie noch in dem häßlichen Sünden-Stand verharren. Wie liebreich hat GOtt das Opfer Abels eines Gerechten, wie bitter und ungnädig aber das Opfer Cains eines Sünders angesehen: Respexit ad Abel & munera ejus. GOtt hat gesehen auf Abel, und seine Gaben, weilen Abel ein unschuldiges Lamm gewesen ist. GOTT hat nicht gesehen auf Cain, und seine Gaben, weilen Cain eine giftige Schlangen gewesen ist. So bald aber als die Schlangen ihren Balg ablegen will, so bald als der Sünder zu einen Büsser werden will, alsogleich ist sein Gebett GOtt angenehm, und bey GOtt erhöret. Sünder demnach so nach dem Exempel Divinæ des rechten Schächers von GOtt die Gnad der Buß begehren, so werden ihme die Ohren GOttes günstig, seine Gnad bereit, und der Himmel in Angel offen stehen. Und es wird heissen: Hodie mecum eris in paradiso. Heunt wirst du mit mir seyn in dem Paradeis. Mit einer schönen Lehr beschliesset diesen Punct Arnoldus der Carnotenser: Considerare necesse est, quid possit pœnitentia? quando bonus Dominus tribulato corde clamantem ad se servum suum etiam in ultimo peccati puncto non negligit. Es ist nothwendig zu betrachten, was die Buß vermöge? da der gute HErr seinen Diener, da er in der letzten Stund seines Tods mit zerknirschten Hertzen zu ihme ruffet, nicht verschmahet.

Gen. 4.

Sie antworteten, und sprachen zu ihme: Du bist gantz in Sünden gebohren, und du lehrest uns; und sie stiessen ihn hinaus. Vers. 34.

Die Pharisäer könten dem Blind-Gebohrnen mit Grund nicht antworten, da gienge es an ein Schmähen und Verachten, als wäre er gantz in Sünden gebohren, ja sie stiessen ihn endlich gar zur Synagog hinaus, welches die gröste und schmählichste Straf unter denen Juden gewesen. Die gantze Ursach ware, weilen sie von ihme gehöret, Christus müsse ein Mann von GOtt seyn, weilen GOtt keinen Sünder erhöret. Daß GOtt keinen Sünder erhöret ausser zur Buß und Vergebung deren Sünden, haben wir in dem vorigen Punct vernommen. Wann aber der Sünder einsmals zur Buß gelanget, so stehet ihme alles Zeitliche und Ewige frey von GOTT zu begehren. Wir haben dessen den klaren Ausspruch von Joanne dem Evangelisten: Si cor nostrum non reprehenderit nos, fiduciam habemus ad DEUM, & quidquid petierimus, accipiemus ab eo. Wann uns unser Hertz nicht beschuldiget, so lasset uns haben unser Vertrauen zu GOTT, und was wir immer verlangen, werden wir von ihme erhalten. Ja noch mehrers; dann GOTT ist eigentumlich, sagt die Heil. Kirchen, mehrers zu geben, als wir arme Menschen begehren können. Die Heil. Kirchen selber gibt GOTT das Lob, daß er seye: Qui merita supplicum excedit & vota. Der alle Verdiensten und Wünsche deren, so ihn bitten, übersteiget. Das lebendige Beyspiel haben wir an dem verlohrenen Sohn, welcher, als er Buß gewürcket, als er 1. Joan. 3. Luc. 15.

be-

bekennet hat, daß er gesündiget habe, und nicht würdig seye ein Sohn seines Vatters genennet zu werden, als er an seine Brust geklopfet, dem Vatter zu Füssen gefallen, und nur gebetten hatte, unter die Tag-Löhner an- und aufgenommen zu werden, siehe, da fallet ihme der Vatter um den Hals, da leget er ihme die Stollen an die Schultern, da stecket er ihme den Ring an den Finger, da lasset er ein gemästes Kalb schlachten, haltet seinem Sohn ein Freuden-Fest, will, daß er in die Zahl seiner Haus-Genossenen und Erben wiederum von neuem eingesetzet werde. Also nemlich, wann der Sünder Buß thut, stehet ihme alles frey zu begehren: Pater occurrens, sagt Heil. Ambrosius, non contentus minora concedere, pristinæ filiorum dignitati restituit, nec jam de mercede conductoris, sed de hæreditate facit cogitare parentis. Der Vatter ist ihme entgegen gegangen, er ware nicht zufrieden, ihme zu verwilligen das Wenige, so er begehret hat, sondern hat ihn der Zahl seiner Kindern wiederum einverleibet, er hat nicht mehr gedacht ihme den Lohn eines Tag-Löhners, sondern das Erb-Theil eines Vatters zukommen zu lassen. Ein büssender Sünder kan sich von GOtt alles versprechen, was er immer begehren will, und noch mehrers.

S Ambr. in Gloss.

Matth. 8. Der Hauptmann zu Capharnaum hat begehret, Christus solte ein Wort sagen, so wurde sein Knecht gesund werden, und er versprache ihme, daß er selber kommen, und seinen Knecht gesund machen wolle.

Luc. 1. Zacharias verlangte nur, daß ihme die Sprach wiederum ertheilet wurde, und er hat erlanget, daß ihme auch die Gab der Weissagung gegeben ware.

Matth. 8. Der Aussätzige begehrete nur den Willen, daß ihn Christus reinigen wolle; allein, Christus wolte seinen blossen Willen nicht allein gebrauchen, er rührete auch die Zungen, und sagte: Volo, mundare. Ich will, du sollst gereiniget werden. Er streckte auch seine Händ aus: Tetigit eum. Er hat ihn auch berühret rein zu machen. Worüber Petrus Chrysologus den Schluß machet, GOtt erhöre einen büssenden Sünder allzeit, und er gebe ihme auch mehrers, als er begehre: Semper DEUS majora tribuit, quam rogatur. GOtt gibt allzeit mehrers, als er gebetten wird, das ist, einem büssenden Sünder.

S. Petr. Chrysol. ser. 95.

Da hörete JEsus, daß sie ihn hinaus gestossen hatten, als er ihn nun fande, sprache er zu ihme, glaubest du an den Sohn GOttes? er antwortete, und sprach: HErr! wer ist der, auf daß ich an ihn glaube. Und JEsus sprache zu ihme: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprache: HErr! ich glaube, und er fiele nieder, und bettete ihn an.

Vers. 35. 36. 37. & 38.

Den Blind-Gebohrnen, welcher ohne seine Schuld allein um der Warheit willen aus der Synagog gestossen ware, wolte Christus trösten, er suchet ihn auf, und als er ihn gefunden, wolte er ihn auch zu den wahren Glauben bekehren, und sprache: Glaubest du an den Sohn GOttes? nemlich, es ware Christo nicht genug, daß er den Blinden sehend gemachet, er wolte auch den Sehenden zu einen Christen und wahren Glaubigen machen, und durch diese Wolthat der Seelen die vorige Wolthat des Leibs zur Vollkommenheit bringen. Dann wenig hätte es dem Blinden genutzet, daß ihme die Augen seines Leibs aufgethan waren, wann ihme nicht zugleich Christus die Augen seiner Seelen eröfnet hätte, den Weeg zu den Heil, und zu der Seligkeit zu zeigen; welches dann mit zweyen Worten geschehen, da er sich dem Blinden zu erkennen gegeben, wer er seye; und der Blinde glaubete, und er fiele nieder, und bettete ihn an. Ich hätte allhier billige Ursach mich zu verwunderen, warumen doch die Protestanten so grosses Bedencken tragen Christum in dem Heil. Sacrament des Altars anzubetten? da doch dieser Blind-Gebohrne kaum vernommen, wer der

Sohn GOttes seye, alsogleich geglaubet, und sich zu seiner Anbettung bequemet hatte. Wol scheint, daß denen Protestanten entweders der Glauben, oder der Willen manglen müsse: der Glauben, daß Christus alsogleich nach der Consecration zugegen, oder der Willen, daß sie ihn aus Halsstärrigkeit unter dem Sacrament nicht anbetten wollen. Allein, wie ist es möglich, daß denen Protestanten dieser Glauben manglen könne? dann erstens, müssen sie glauben, daß man Christum, als wahren Sohn GOttes, anbetten könne; wie ihn allhier der blinde Bettler hat angebettet; wie ihn die drey Weisen aus Morgen-Land bey der Krippen haben angebettet; wie ihn auch die Aposteln in seiner Auffahrt, und mehrers andere, haben angebettet; wie er auch selber in der Wüsten von dem bösen Feind diese seine Anbettung hat abgeforderet:
Matth. 4. Dominum DEUM tuum adorabis. Du wirst GOTT deinen HErrn anbetten. Andertens, müssen sie glauben, daß Christus in dem Sacrament gegenwärtig seye, wie er auf der Welt mitten unter denen Menschen gegenwärtig gewesen ist; mit eben jener GOttheit, in eben jener Göttlichen Natur, in welcher er mit dem Vatter und heiligen Geist ein GOtt ist; also daß er in der Göttlichen Drey-Einigkeit gleicher Anbettung würdig ist unter denen Menschen, als er würdig
Ps. 96. ist unter denen Engeln: Adorate eum omnes Angeli ejus. Bettet ihn an alle seine Engeln. Drittens, müssen die Protestanten glauben, sie wollen, oder nicht, daß Christus, der lebendige Sohn GOttes, gleich nach der Consecration in dem Sacrament gegenwärtig seye, und nicht erst in der Niessung; dann der Priester, da er das Brod in seine Händ fasset, spricht nicht: Das wird mein Leib seyn, wann ihr es geniessen werdet, sondern das ist mein Leib; als wolte er sagen: Dasjenige, was vor Brod gewesen ist, das ist anjetzo würcklich mein lebendiger Leib, und eben also von dem Kelch; wann demnach diese Wort, welche Christus in dem Abend-Mahl gesprochen, warhaft gewesen, oder wann diese Wort annoch in dem Mund des Priesters warhaft seyn müssen, so können ja die Protestanten nicht zweiflen daran, daß der gantze lebendige Christus schon vor der Niessung Zeit der Consecration würcklich gegenwärtig seye, laut deren klaren und deutlichen Worten Christi. Dieses alles, sprich ich, müssen die Protestanten glauben, wann sie anderst nicht der Schrift, und der gesunden Vernunft muthwillig widersprechen wollen. Ey, so folget dann auch handgreiflich, daß sie Christum in dem Sacrament schuldig seynd anzubetten; dann wer einsmals glaubet, daß man Christum anbetten müsse, wo er ist; wer einsmals glaubet, daß Christus in dem Sacrament wesentlich und lebendig mit GOtt- und Menschheit gegenwärtig ist; wer einsmals glaubet, daß Christus vor der Niessung schon in der Wandlung gegenwärtig ist, dem stehet nicht mehr frey (er wolle dann dem Glauben zuwider handlen) Christum in dem Sacrament anzubetten. Muß es also bey denen Protestanten nicht so viel an dem Glauben, als an dem guten Willen manglen, daß sie muthwillig nicht wollen Christum in dem Sacrament anbetten. Freylich sagen die Protestanten: Es seye kein Gebott vorhanden, Christum in dem Sacrament anzubetten; allein gesetzt auch, daß kein Gebott GOttes vorhanden, daß man Christum in dem Sacrament anbetten solle, muß man es derowegen unterlassen? Es ist kein Gebott GOttes vorhanden, daß man vor dem Abend-Mahl sein Gebett verrichte, und dannoch ist keiner aus allen Protestanten, welcher nicht vor dem Abend-Mahl einiges Gebett verrichte. Es ist kein Gebott GOttes vorhanden, daß man zu den Abend-Mahl nüchtern hinzu gehe, und dannoch ist keiner aus allen Protestanten, der nicht zu den Abend-Mahl nüchtern sich verfüge. Gleichwie nun die Ehrenbietigkeit und die Gebühr uns dahin verhaltet, daß wir das Abend-Mahl mit grosser Andacht und nüchtern empfangen sollen, also auch billig uns die Vernunft selber überzeuget, daß man Christum in dem Sacrament, allwo er gegenwärtig,

tig, obschon kein Gebott vorhanden, auch anbetten solle. Zudeme so ist
Phil. 2. schon Gebott genug GOttes des himlischen Vatters, daß er Christo einen Namen gegeben hat, welchen er will, daß alle himmlische, irrdische, und höllische Geister darfür ihre Knie biegen sollen. Die Protestanten geben sich zwar noch nicht zur Ruhe, und wollen behaupten, als hätten weder die Aposteln, weder die Christen erster Kirchen, noch auch die Aelteste aus denen Vättern von dieser Anbettung Christi in dem Sacrament etwas gewust. Allein, sehr unglücklich seynd die Protestanten in dieser ihrer Meinung, indeme sie sich deren Apostolischen Geschichten, und des Christlichen Altertums hiemit sehr unwissend bezeugen; die erste Aposteln waren gemeiniglich mit grosser Andacht beschäftiget, da sie Christum in dem Heil. Abend-Mahl empfangen, dann wie
Acta Apost. 2. Lucas in denen Apostolischen Geschichten klar hiervon redet; Erant perseverantes in Communicatione fractionis panis & orationibus. Sie waren beständig in der Gemeinschaft des Brod-Brechens und in dem Gebett. Wohin hat wol dieses Gebett anderst zielen können als auf Christum den gegenwärtigen, welchen sie in dem Sacrament verehret und angebettet haben? Anjetzo zu denen Christen erster Kirchen; es waren schon damals die Liturgien, oder Meß-Ordnungen also eingerichtet, daß man in der Wandlung unter denen Gestalten Brods und Weins den Leib und das Blut Christi zur Anbettung aufgehoben.
S. Dion. Areopa. Hierarch. Eccl. c. 3. Wie es bezeuget Dionysius der Areopagit. Wäre also die Aufwandlung vergebens und umsonst gewesen, wann nicht die Christen der ersten Kirchen Christo in dem Sacrament ihre Anbettung hätten erweisen wollen. Endlichen zu denen heiligen Vättern; die gröste und älteste Vätter waren jederzeit einhellig in der Lehr, daß man Christum in dem Sacrament anbetten müsse.
S. Ambr. l. 3. de Spir. S. c. 27. Ambrosius ist einer aus denen ältesten Vättern, wie redet er von der Anbettung Christi in dem Sacrament? Carnem Christi hodie quidem in mysteriis adoramus. Das Fleisch Christi betten wir heunt noch an in denen Geheimnussen. Augustinus ist abermal einer aus denen ältesten Vättern, wie redet er von dieser Anbettung? Nemo autem illam carnem manducet, nisi prius adoraverit. Keiner aber esse dieses Fleisch, wann er selbes nicht ehender angebettet. Und gleich darauf setzet er hinzu: Et quam non solum non peccamus adorando, sed peccamus non adorando. Welches Fleisch, wann wir anbetten, nicht nur nicht sündigen, sondern viel mehrers sündigen, wann wir es nicht anbetten. Chrysostomus endlichen ist auch einer aus denen ältesten Vättern, wie redet dann er von dieser Anbettung? er ermahnet einen jeden Christen: Adora, & manduca. Bette an, und alsdann esse. Mit was Hirn, und Stirn können dann die Protestanten sagen, daß weder die Aposteln, weder die erste Christen, noch auch die älteste Vätter von der Anbettung Christi in dem Sacrament etwas gewust haben. Warhaftig entweders der Glauben, oder der Willen mangelt denen Protestanten; der Glauben, daß sie nicht glauben, daß Christus vor der Nießung in dem Sacrament zugegen seye, oder der Willen, daß sie bey allen Glauben nicht wollen Christum in dem Sacrament anbetten. Wie sträflich nun wegen diesen ihren Unglauben und verstockten Willen die Protestanten seynd, spricht ihnen das Urtheil das heilige Tridentinische Concilium: Si quis dixerit in Sacramento Eucharistiæ Christum unigenitum DEI filium non esse cultulatriæ etiam externo adorandum - - anathema sit. Wann jemand sagen wird, daß in dem Sacrament des Altars man Christum den eingebohrnen Sohn GOttes mit Göttlich- auch äusserlicher Verehrung weder anbetten könne, noch solle, = = = der solle verflucht und verdammet seyn.

S. Aug. tom. 8. in Ps. 98.

S. Chrys. hom. 3. in ep. ad Eph. & hom. 21. in ep. 1. ad Cor.

Concil. Trid. sess. 13. can. 6.

Und JEsus sprache: Ich bin zu dem Gericht in diese Welt gekommen; damit die Blinde sehend, und die Sehende blind wer-

Vers. 39. 40. & 41.

werden. Solches höreten etliche von denen Pharisäern, die bey ihme waren, und sprachen zu ihme: Seynd wir dann auch blind? JEsus sprache zu ihnen: Wann ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde; nun aber sprechet ihr: Wir sehen; darumen bleibet euere Sünde.

Die Pharisäer waren nicht blind, weilen ihnen das Glaubens-Licht, so Christus allen angezündet, nicht mangeln könte; doch ware es ihnen zur grösseren Sünd, daß weilen sie an dem Licht keinen Mangel hatten, dannoch nicht sehen wolten, sondern noch andere daran getadlet und geschmähet haben. Die Protestanten vergleichen sich mit ihren Brüdern denen Pharisäern hierinnfalls treflich wohl; es mangelt ihnen weder an Licht, weder an Gesicht, weder an der Erkanntnuß, daß Christus in dem Sacrament solle angebettet werden, allein, seynd sie doch blind darbey, daß sie es nicht glauben wollen, und uns andere noch für Abgötterer halten, die wir diese Warheit glauben, und selber gemäß Christum in dem Sacrament anbetten. Sündhaft ist diese muthwillige Blindheit bey ihnen, indeme selbe wider alles Wissen und Gewissen sie dahin verleitet, daß sie uns Catholische Christen für Abgötterer ausruffen. Worinnen bestehet dann diese unsere Abgötterey? in deme, daß wir Christum anbetten? so seynd auch die Engeln Abgötterer, so vor Christo auf denen Knien da ligen. Oder bestehet sie in deme, daß wir Christum in dem Sacrament anbetten? so waren auch die Aposteln, die erste Christen, die heilige Vätter Abgötterer, welche nicht nur Christum also angebettet, sondern auch diese Anbettung für eine Schuldigkeit aller Christglaubigen gehalten. Was verdammte Blindheit deren Protestanten ist nicht diese; die erste Christen, die heilige Vätter, die Aposteln Christi, ja die heilige Engeln selber einer Abgötterey beschuldigen wollen. Sehen sie dann nicht, was eine Abgötterey seye, oder verstehen sie nicht, was den Menschen zu einen Abgötterer machen könne? der uralte Tertullianus redet von der Abgötterey also: DEO debitum honorem denegat, & eum aliis confert. Tertull. init. de Idolol. Heiliger Cyprianus lehret also: Tunc Idololatria committitur, cum honor DEO debitus, alteri datur. Cyprian. exhort. ad Martyr. Dazumal ist es eine Abgötterey, wann die Ehre, so allein GOtt gebühret, jemand anderen gegeben wird. Gregorius Nazianzenus erkläret endlich die Abgötterey also: Idololatria est honoris Creatoris in creaturam translatio. Gregor. Naz. or. de Nativ. Die Abgötterey ist eine Ubertragung Göttlicher Ehre von dem Schöpfer auf das Geschöpf. Wie solte nun die Anbettung Christi eine Abgötterey seyn, ist nicht Christus gleicher GOTT mit dem Göttlichen Vatter? ist nicht Christus lebendiger Sohn GOttes an einem Ort, wie an dem anderen? ist man nicht Christo alle Ehre schuldig, die GOTT eigentumlich. Wo wird allhier die Göttliche Ehre von GOtt einem Geschöpf zugewendet, oder auf jemand anderen als GOtt übertragen. Saget ihr Protestanten vielleicht, das Brod werde angebettet, so ist es widersprochen: dann Justinus, Irenæus, Tertullianus, Cyprianus, Augustinus, finden allhier kein Brod mehr, sondern den lebendigen Leib Christi; also, daß der alte Irenæus ausdrücklich gesprochen: In Eucharistia panem prece sanctificatum esse corpus Domini. Iren. l. 4. c. 34. In dem Abend-Mahl seye das geseegnete Brod der lebendige Leib Christi. Wann dann kein Brod mehr vorhanden ist, sondern nur der lebendige Leib Christi, woher wollet ihr aus der Anbettung des lebendigen Leibs Christi eine Abgötterey erzwingen. Wahr ist es, daß die Gestalten des Brods noch übrig bleiben, allein, was hat dieses zu bedeuten? hat man Christum können anbetten in Gestalt eines Menschen, warum nicht in Gestalt eines Brods? oder, ware es keine Abgötterey Christum unter der Gestalt eines Menschen anbetten, wie solte es eine Ab-

Abgötterey seyn, Christum in Gestalt des Brods anbetten? Das Brod ist zwar ein Geschöpf, auch der Mensch ist ein Geschöpf; ist es keine Abgötterey den Sohn GOttes anbetten unter der Gestalt eines Geschöpfs, warumen unter der Gestalt des anderen? da doch beyderseits die Göttliche Natur, die allein angebettet wird, darunter verborgen ist. Den König unter dem Bauern-Kleid ist man nicht minder schuldig zu verehren, und GOttes Sohn unter der Gestalt eines Geschöpfs ist man nicht minder schuldig anzubetten. Und gleichwie die Verehrung des Königs unter dem Bauren-Kleid ihme nicht nachtheilig, also die Anbettung Christi unter der Brods-Gestalt ihme nicht schimpflich, oder verächtlich.

Das zehende Capitel.

I. JEsus prediget durch die Gleichnuß deren Schafen, des guten Hirten und Miedlings.
II. Die Juden fragen Christum ob er Messias seye?
III. Welcher ihnen saget: Ja, er seye es.
IV. Darüber sie ihn wollen steinigen.

Vers. 1. 2. 3. & 4. WArlich! warlich! sage ich euch, wer nicht durch die Thür zu den Schaf-Stall hinein gehet, sondern anderst woher hinein steiget, der ist ein Dieb und Mörder. Wer aber durch die Thür hinein gehet, der ist ein Hirt deren Schafen; demselbigen thuet der Thür-Hüter auf, und die Schaf hören seine Stimme, und er ruffet seinen eigenen Schafen; und wann er seine eigene Schaf ausgelassen hat, so gehet er vor ihnen her, und die Schaf folgen ihm nach, dann sie kennen seine Stimme.

Es beschreibet Christus allhier gleich Anfangs die Eigenschaften deren guten und bösen Hirten. Die böse Hirten, saget er, die seynd wie die Dieb und Mörder, sie gehen nicht bey der Thür in den Schaf-Stall, sondern sie steigen bey dem Fenster hinein. Solche böse Hirten seynd erstens, die Lutherische und Calvinische Prädicanten, welche keine Priester seynd, sondern sich nur des Priestertums anmassen, und ohne Beruf, ohne Weihe, ohne Salbung sich unrechtmässiger Weis in das Hirten-Amt eindringen. Solche böse Hirten seynd andertens, jene Catholische Priester, welche ohne genugsamer Wissenschaft dieses hohe Amt antretten, sich entweders mit Geld, oder Recommendation eine Pfarr oder Hirten-Stelle verschaffen. Solche böse Hirten seynd drittens, welche durch ihr ärgerliches Leben, durch ihren ausgelassenen und sündhaften Wandel denen Schafen mehrers zum Greul und Aergernuß, als zum Trost und Erbauung dienen; und dahero sie auch denen Dieben und Mördern gleich seynd, denen Dieben, weilen sie die Seelen deren Glaubigen dem Himmel abstehlen; Mörder, weilen sie durch ihr böses Exempel die Seelen dem ewigen Tod zuführen. Hingegen aber saget Christus, die gute Hirten haben weit andere Eigenschaften; sie gehen durch die Thür, das ist, auf rechtmässige Weis in den Schaf-Stall; sie werden von dem obersten Thür-Hüter Christo willig aufgenommen, und eingelassen; die Schaf hören ihre Stimme, da sie ihnen das Wort GOttes verkündigen, und sie zu dem Seelen-Heil beruffen; sie gehen ihren Schafen vor mit tugendlichen Beyspiel und lobwürdigen Exempel; die Schaf folgen ihnen auch gern nach, und hangen gäntzlich von ihrem Syl. & Cornel. in expo.

ihrem Mund und Stimme. Dieses ist der Unterschied deren guten und bösen Hirten. Ehe und bevor ich nun diese Gleichnuß mit Christo erkläre, stehet mir allhier eine wichtige Frag zu beantworten; ob die böse Hirten des wahren Schaf-Stalls, will sagen, die lasterhafte Priester und Seel-Sorger ihr Amt gültig verrichten; und ob die Heil. Sacramenten, oder auch andere Priesterliche Verrichtungen hierdurch etwas an der Kraft verliehren, daß sie von solchen bösen Hirten, und sündhaften Priestern werden unternommen. Wir wollen allhier erstens von denen Heil. Sacramenten handlen, und so viel zur Antwort melden, daß denen Heil. Sacramenten an der Kraft nichts entgehen kan, ob selbe schon von sündhaften Priestern werden ausgespendet. Nemlich die Taufverliehret nichts an der Kraft, item die Absolution in der Buß, die Austheilung des Abend-Mahls, die Heil. letzte Oelung, die Zusammengebung in der Ehe, wann selbige auch von lasterhaften Priestern verrichtet werden. Ja sogar die Firmung und Priester-Weihe selber wird eben so giltig, eben so kräftig von einem lasterhaften als von einem Heil. Bischof ertheilet. Die Ursach dessen ist aus dem Grund der Theologey, und GOttes-Wissenschaft; weilen nemlich die Sacramenten ihre Kraft, und Würckung haben, nicht ex opere operantis, das ist aus denen Verdiensten dessen, der die Sacramenten ausspendet, sondern ex opere operato, aus der innerlichen Wesenheit und Natur des Sacraments selber. Und dahero saget Heil. Thomas: Der Priester würcke nicht in dem Sacrament, sondern seye nur der Werck-Zeug, durch welchen das Sacrament Gnad und Heil in denen Menschen würcket, so das Sacrament empfangen; also wann das Wasser in sich selber heilsam ist, hat es wenig zu bedeuten, ob selbiges durch einen goldenen oder höltzenen Canal zufliesset; und weilen auch die Sacramenten in sich selber heilsam und Gnaden-reich seynd, habe es wenig zu bedeuten, ob sie durch die Hand eines guten oder bösen Priesters werden ausgespendet. Diese Christ-Catholische Lehr ward in dem ersten Nicænischen, in dem ersten Carthaginensischen, in dem Costantiensischen und endlich in dem Tridentinischen Concilio gesetzet, erkläret, bekräftiget, und aller Orten denen Christglaubigen als unfehlbar vorgehalten; also, daß das letztere Tridentinische Concilium hiervon redet: Si quis dixerit Ministrum in peccato mortali existentem, modo omnia essentialia, quæ ad Sacramentum conficiendum, aut conferendum pertinent, servaverit, non conficere, aut non conferre Sacramentum, anathema sit. Wann jemand sagen solte, daß ein Priester oder Ausspender deren Sacramenten, welcher sich in dem Stand einer Tod-Sünd befindet, wann er auch alles beobachtet und haltet, was zur Verfertigung oder Ausspendung eines Sacraments nothwendig ist, dannoch das Sacrament nicht verfertigen oder ausspenden könne, der solle verdammt und verfluchet seyn. Die alte Ketzer wolten dieses vor Zeiten nicht zugeben, und haben sich insonderheit die Mendicanten zu Lyon, Joannes Huss mit seinen Hussiten, Wicleff mit seinen Wicleffisten, und mehr andere heftig darwider gesetzet, daß ein böser sündhafter Priester die Heil. Sacrament verfertigen oder austheilen könne; dann sie sagten, es stehet geschrieben: Ab immundo quis mundabitur? Von einem Unreinem wer solte gereiniget werden? Ist der Priester unrein, mit Sünden bemacklet, wie kan er andere von denen Sünden reinigen. Sie sagten weiters, die Sünder seynd tode, und von Christo abgeschnittene Glieder, wie solte dann ein Priester, der ein Sünder, und selber tod ist, andere können durch die Sacramenten geistlicher Weis lebendig machen? sie sagten: Nemo dat, quod non habet. Niemand gibt, was er nicht hat. Wie solte dann ein Priester, der ein Sünder ist, und die Gnad GOttes verlohren, anderen durch die Sacramenten der Kirchen die Gnad GOttes geben können? Allein, Heil. Thomas gibt solchen Ketzern genugsam Rede und Antwort;

Concil. Triden. Sess. 7. Can. 12. de Sacr.

Eccli. 34.

S. Tho. 3. p. qu. 64. art. 5.

der

der Unreine kan aus sich selber niemand reinigen, ist wahr; allein, in denen Sacramenten reiniget nicht der Priester, sondern das Sacrament den Menschen; der Priester ist nur das Instrument und der Werck-Zeug, so die Sacramenten dem Menschen beybringet, von welchen Sacramenten der Mensch gereiniget wird. Also kan auch ein krancker Medicus, oder Leib-Artzt seinen Patienten gesund machen, weilen er ihme die Artzney beybringet, welche in sich selber heilsam, in dem krancken Menschen das Heil und die Gesundheit würcket. Andertens, ist auch wahr, daß ein Sünder ein todes von Christo abgeschnittenes Glied seye; allein, der liebe GOtt, der in seinen Sacramenten das ewige Leben würcket, kan sich hierzu eines lebendigen oder todten Instruments gebrauchen. Der Künstler, so ein Kunst-Stuck verfertiget, hat ein lebendiges Instrument, nemlich seine Hand, und ein lebloses, nemlich die Feder, den Pemsel, oder das Stemm-Eisen, er gebrauchet sich beyder sein Kunst-Stuk auszuarbeiten; also auch GOtt, den Menschen zu den Leben zu erwecken, würcket solches durch seine heilige Sacramenten, ob er schon zu dero Ausspendung sich bald guter bald böser Priestern gebrauchet. Drittens endlichen, ist wiederum wahr; daß niemand gebe, was er nicht hat; allein, in denen Sacramenten, obschon der Priester der Gnad GOttes beraubet ist, kan doch anderen die Gnad GOttes geben, nicht aus sich selber, sondern durch die Kraft des Sacraments, welches allein, und nicht der Priester die Gnad GOttes in dem Menschen würcket. Und diese ist die Antwort Thomæ des Englischen Lehrers. Nemlich, die Kraft des Sacraments ist in der Hand eines frommen Priesters nicht stärcker, und in der Hand eines bösen Priesters nit schwächer. Judas ware ein grosser Böswicht, und dannoch ein Priester, und dannoch ein Apostel, in dessen Händen ein Sacrament nicht minder gewürcket als in denen Händen deren übrigen heiligen Aposteln. Alle Apostolische Verrichtungen, sagt heiliger Augustinus, waren Judæ, wie anderen Aposteln, aufgetragen, und seynd auch von Juda, wie von anderen, unternommen worden. Petrus verkündiget das Reich GOttes, auch Judas verkündiget das Reich GOttes. Joannes erkläret das Evangelium, auch Judas erkläret das Evangelium. Andreas lehret die Unwissende, auch Judas lehret die Unwissende. Jacobus tauffet die Juden, auch Judas tauffet die Juden. Philippus bekehret viele zum Glauben, auch Judas bekehret viele zum Glauben. Thomas treibet die Teufeln aus, auch Judas treibet die Teufeln aus, und so fort weiter; allein, wie solte wol Judas der Böswicht so viel Macht und Kraft gehabt haben, als die Heiligste deren Aposteln? Heiliger Augustinus löset uns diesen Zweifel: Nachdeme Christus alle Aposteln zum Apostolat erhoben hat, hat er auch allen Aposteln, denen guten und bösen, gleiche Kraft, und gleichen Gewalt gegeben; und zwar der Ursach halber: Ut demonstraret, dona DEI pervenire ad eos, qui cum fide accipiunt, etsi talis sit, per quem accipiunt, qualis Judas fuit. S. Aug. in Ps. 10. Auf daß er erweisen solte, daß die Gaben GOttes denenjenigen zu Theil werden, so sie mit Glauben empfangen; obschon derjenige, durch welchen sie empfangen, so gottlos wäre, als Judas selber gewesen ist. Es kommet nicht alles auf die Person an; weit kräftiger ware die Tauf, welche Judas ausgespendet, als die Tauf, welche Joannes der Tauffer ausgetheilet hat; dann als die Aposteln nach Christi Auffahrt durch alle Welt gewanderet, da haben sie viele angetroffen, welche von Joanne in der Wüsten getauffet waren, und diese alle musten wieder getauffet seyn; also liesse Paulus alle wiederum tauffen zu Epheso, welche den Tauf Joannis empfangen hatten; hingegen aber ist kein eintziger wiederum getauffet worden aus allen denen, welche Judas der Iscarioth getauffet hat. Wie ist dieses wol möglich; der Tauf Joannis wird für ungiltig erkläret, welchen doch Joannes ein so heiliger Mann hat ausgespendet: und der Tauf, welchen Judas der Iscarioth, der gottloseste aus allen

allen Menschen hat ausgetheilet, dieser wird für giltig erkennet? gib abermal die Antwort Augustini: Baptismus, qui datus est a Juda, Baptismus Christi est; qui a Joanne, Joannis erat. Non Judam Joanni, sed Baptismum Christi etiam per manus Judæ datum baptismo Joannis recte præponimus. Die Tauf, so Judas ausgespendet, ware die Tauf Christi; die Tauf, so Joannes ausgetheilet, ware die Tauf Joannis. Ward also nicht Judas Joanni, sondern der Tauf Christi, ob er schon von Juda ertheilet worden, der Tauf Joannis vorgesetzet. Woraus dann ohnwidersprechlich folget, daß die Sacramenten ihre Kraft aus sich selber haben, und nicht von dem Priester, der sie verfertiget oder austheilet, überkommen. Mag also der Priester gut oder böß, fromm oder gottlos seyn, so werden doch die Heil. Sacramenten in seiner Hand gleiche Würckung haben. Es ist zwar nicht ohne, daß ein Priester, welcher in dem Stand der Sünd die Sacrament verfertiget, sich neuer Sünd theilhaftig mache, doch benimmt sein gottloses Leben und sündhafter Zustand weder an der Kraft, noch an der Giltigkeit deren Sacramenten nicht das geringste. Petrus der Apostel hat nicht nur mit seinen Händen, sondern auch durch seinen Schatten Wunder gewürcket. Baronius der Cardinal verstehet unter denen Händen die fromme und gottselige Priester, unter dem Schatten aber die böse und lasterhafte. Und machet den Schluß: Ut scirent omnes: respectu Petri in honore habendos omnes, qui umbram saltem Petri ex hac parte referrent. Auf daß alle wissen solten, daß in Ansehen Petri alle zu verehren seynd, welche auch nur den Schatten Petri vorstellen. Mit einem Wort, auch böse und sündhaffte Priester können die Sacramenten verfertigen, und ausspenden, ohne daß hierdurch der Kraft deren Sacramenten das geringste entgehe.

S. Aug. l. contr. Donat. in cap. dedit. 1. q. 1,

Act. 5.

Baron. tom. 1. ad ann Dom. 34.

Vers. 5. & 6. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen von ihme, dann sie kennen die Stimme deren fremden nicht. Diesen Spruch sagte JEsus zu ihnen; aber sie verstunden nicht, was er zu ihnen redete.

Da Christus nun alle Eigenschaften eines guten und bösen Hirtens so genau beschrieben, wolte es niemand verstehen, bis er eine grössere Erläuterung der Sach gegeben, wie wir bald hören werden. Indessen fahre ich fort den anderten Theil der obangesetzten Frag zu erörteren; ob die böse und sündhafte Priester alle Priesterliche Verrichtung eben so, wie die gute und fromme unternehmen können. Es ist zwar nicht ohne, daß nichts verächtlichers vor denen Augen GOttes und deren Menschen, als ein sündhafter Priester, sagt Gregorius, doch aber ist auch wahr, daß nichts so schlecht, nichts so verächtlich, welches GOtt nicht brauchen kan denen Menschen zu nutzen. Was ist verächtlicher und abscheulicher, als der Rachen eines Löwen, und der Stock-Zahn eines Esels. Der Rachen eines Löwens, welcher übel riechet von Fleisch und Blut anderer Thieren, so der Löw zerbissen, oder auch von dem Luder eines stinckenden Aas, so der Löw gefressen? der Stock-Zahn eines Esels, so von einem wilden abscheulichen Thier zu keinen anderen Nutzen ist, als hinweg geworffen und vertilget zu werden. Und dannoch auch aus so verächtlichen Dingen wuste GOtt für den Menschen einen Nutzen zu ziehen, indeme Samson in dem Rachen eines toden Löwens einen süssen Hönig-Fladen gefunden, und aus dem Stock-Zahn eines Esels eine Urquell frischen Wassers erwecket hat, seinen Durst zu löschen. Eine gleiche Bewandnuß hat es mit vielen Priestern, welche offt zornig, rachgierig, wüttend und rasend gleich einem Löwen, oder dummer fauler, und träger, ungelehrter, und untüchtiger als der Stock-Zahn eines Esels, und dannoch weiß GOtt sich auch solcher Priestern, solcher mangelhaften Hirten

S. Greg. hom. 17 in Evan.

Jud. 14. & 15.

ten zu gebrauchen, dem Menschen einen Nutzen beyzubringen: Quid tibi facit malus minister, ubi bonus est Dominus. Was ist dir an dem bösen Diener gelegen, wann du einen guten Herrn hast. In denen Priesterlichen Verrichtungen muß man nicht den Priester, sondern den Herrn betrachten, dessen Stelle der Priester vertritt, und deme allzeit eigentumlich uns Menschen zu nutzen. Also, wann auch der Priester die Meß liset, wann er von denen Sünden los spricht, wann er das Heil. Abend-Mahl ausspendet, wann er das Wort GOttes verkündiget, verrichtet er alles dieses anstatt Christi, oder vielmehr Christus verrichtet es durch ihn: Quid tibi facit minister, ubi bonus est Dominus. Was ist dann dir daran gelegen, wie der Priester beschaffen seye, wann du versicheret bist, daß du einen guten Herrn hast dessen Stelle der Priester vertrette. Wunderbarlich ist, daß, als Elias in der Wüsten gewohnet: GOTT der HERR ihme Brod und Fleisch durch einen Raben zugesendet, wie in dem dritten Buch deren Königen zu lesen. Warumen durch einen Raben, durch einen so haßlichen, abscheulichen, unflättigen Raub-Vogel? warumen nicht durch eine reine Turtel-Taube, durch einen Schnee-weissen Schwanen, durch einen schönen Papagey, oder durch einen prächtigen Adler? warumen durch einen schwarzen Raben, der dem Propheten mehrers zum Eckel, Greul, und Abscheuen seyn muste? Isidorus Peluſiota hilft uns aus diesem Zweifel: Per corvum, sagt er, id est, immundam avem Cœlipetam illum Eliam pascebat, quocirca ne dubites, quin per flagitiosos quosdam Sacerdotes Divina & natura sublimiora beneficia tribuantur. Durch einen Raben, das ist, durch einen unflättigen Vogel hat GOtt Eliam den Propheten, der nachmals in den Himmel gefahren, gespeiset, auf daß du nicht zweiflen solteſt, daß auch durch lasterhafte Priester Göttliche und übernatürliche Gaben können verliehen werden. Heiliger Franciscus Seraphicus, als er einstens in einer Pfarr-Kirchen sein Gebett verrichtet hatte, siehe, da tratten einige aus selber Pfarr-Menge hervor, und beklagten sich bey dem Heiligen, daß ihr Pfarrer und Seelen-Hirt von einem so lasterhaften und ärgerlichen Leben wäre, daß sie grosses Bedencken trugen, seiner Meß beyzuwohnen, seine Predig anzuhören, oder wol gar das Heil. Abend-Mahl zu empfangen; siehe, da erschracke der heilige Mann höchlich darüber, und begehrte diesen Pfarrer zu sehen, und selbigen zu besprechen. Einige aus denen Pfarr-Kindern begaben sich eilends dahin, und rufften den Pfarrer herbey, der Meinung, als wurde ihme der heilige Mann seine Fehler vorstellen, und zur Besserung vermahnen. Allein, was geschiehet, Franciscus hatte kaum den Pfarrer von weiten erblicket, da lauffet er ihme zu, wirffet sich ihme zu Füssen, und küsset ihme die Hand, sprechend: O Priester GOttes! erlaube mir, daß ich dir jene Hand küsse, durch welche du deinen Schäflein die Göttliche Geheimnussen mittheilest; sie ist würdig geküsset zu seyn, weilen sie mit Göttlichen Dingen umgehet, und in dem Namen GOttes seine Gnaden ausspendet; worüber dann die Pfarr-Menge erstaunet ist, und erkennet hat, man müsse in dem Priester nicht seine Person, sondern den, dessen Stelle er vertritt, betrachten, und verehren.

Aug. tract. 3. in Joan.

3 Reg. 17

Isid. Pelus. l. 2. ep. 37.

Spec. magn. exempl.

Derowegen sprach JESUS abermal zu ihnen: Warlich, warlich sage ich euch, ich bin die Thür zu denen Schafen; alle, die bisher kommen seynd, die seynd Dieb und Mörderer. Vers. 7. & 8.

Es ist ein grosse Frag unter denen Vättern, warumen doch Christus allhier gesagt: Daß alle, die vor seiner gekommen seynd, die seynd Dieb und Mörderer? wie könte wol Christus dieses sagen? waren dann die alte Patriarchen lauter Dieb und Mörderer? waren dann die so heilige Propheten lauter Dieb und Mörderer? ware dann der Vorlauffer Christi ein Dieb

und Mörderer? wie könte dann Christus sagen, daß alle, die vor ihme kommen seynd, lauter Dieb und Mörderer seyen? Anastasius Sinaita ist der Meinung, Christus rede allhier von denen bösen Geistern, von denen bösen Engeln, welche vor seiner aus dem Himmel gekommen seynd, als Dieb und Mörderer die Seelen zu rauben, und zu tödten. Clemens der Alexandriner ist hingegen der Meinung, daß Christus allhier gezielet auf die falsche Propheten, welche sich entweders für den Messias ausgegeben; als Judas Theodas, und Judas der Galiläer beyde Bößwicht und Ertz-Betrüger, oder andere falsche Propheten, welche ihre falsche Lehr der wahren Lehr GOttes unterschoben, und hiemit als Dieb und Mörderer die Welt der Warheit beraubet, und die Lehrer der Warheit getödtet haben. Und diese Auslegung ist die allgemeine, also daß Isidorus Pelusiota auch darunter verstehet alle Sectirer, Ketzer, und Ketzerische Prædicanten, welche nicht missi, von GOtt gesendet, sondern venerunt, aus sich selber gekommen seynd; als von welchen GOtt schon bey dem Propheten Jeremia gesprochen hat: Non mittebam Prophetas, & ipsi currebant; non loquebar ad eos, & ipsi prophetabant. Ich hab diese Propheten nicht gesendet, sie seynd selber geloffen; ich hab nicht zu ihnen geredet, sie haben dannoch prophezeyet. Nimmt also Isidorus das Merckmahl daraus, aus welchem man alle falsche Propheten, und Lehrer erkennen soll nach denen Worten Christi: Erstens, sagt er, gehen sie nicht ein durch die Thür in den Schaf-Stall, das ist, durch Christum und seinen Beruf. Andertens, sagt er, seynd sie die Dieb, so denen Christglaubigen den wahren Glauben, die wahre Lehr Christi, die wahre Sacramenten abstehlen. Drittens, seynd sie Mörderer, weilen sie die Christ-Glaubige an ihren Seelen tödten, selbe ihres Heils, und des ewigen Lebens berauben. Wir wollen nun sehen, ob diese drey Eigenschaften deren bösen und falschen Hirten denen Sectischen, das ist, denen Lutherisch- und Calvinischen Prædicanten zukommen, und eigentumlich seynd, oder nicht? Erstens, Christus nennet sich selber: Ostium ovium. Die Thür zu denen Schafen; wer demnach in den Schaf-Stall eingehen will, als ein wahrer Hirt, der muß eingehen durch diese Thür, welche Christus selber ist. Er muß eingehen durch den wahren Beruf, er muß eingehen durch die Bischöfliche Händ-Auflegung, er muß eingehen durch das Sacrament der Priester-Weihe; gleichwie bishero von Apostolischen Zeiten keiner anderst zu dem Hirten-Amt gelanget ist. Der Beruf ist nöthig, entweders unmittelbar durch Christum selber, wie vor Zeiten die Apostel beruffen waren; oder mittelbar durch die Apostel, und ihre Nachfolger die Bischöf; dann wie Hieronymus redet: Die Bischöf vertretten die Stell deren Apostel; und ohne diesen, das ist, den einen oder anderen Beruf kan keiner als ein Hirt in den Schaf-Stall gehen, und zu einem wahren Priester Christi werden. Wie es Luther selber bekennet, und der Apostel gelehret hat, da er gesprochen: Keiner nimmt ihme die Ehr, sondern der von GOtt beruffen wird wie Aaron. Weiters ist die Bischöfliche Hand-Auflegung nöthig, wie es von Christo eingesetzet, und durch das gantze Apostolische Altertum zu dem wahren Priestertum erforderet war. Dahero Paulus Timotheum ermahnet hat: Ich erinnere dich, daß du die Gnad GOttes wiederum aufweckest, die in dir ist durch Auflegung meiner Händen. Endlichen ist die gantze Priesterweih darzu verordnet, um einen Priester der wahren Kirchen zu beruffen, zu weihen, und zu salben; wie zur Apostolischen Zeit von denen Aposteln ihre Jünger Stephanus, Philippus, Prochorus, Nicanor, Paulus und Barnabos, Timotheus, und viel andere seynd geweihet worden. Nun kan man von denen Sectischen Prædicanten insgemein sagen, daß sie weder mit wahrem Beruf, weder mit Bischöflicher Hand-Auflegung, noch mit dem Sacrament der Priesterweih versehen. Nicht mit wahrem Beruf, weilen sie nicht unmittelbar von GOtt, noch unmittelbar von denen Aposteln,

Anastas. Sin. l. 1. in Hexam.

Clem. Alex. l. 1. strom. n. 8.

Isidorus Pelus. l. 3. epist. 119.

Jer. 23.

S. Hier. ep 54. ad Marcell.

Hebr. 5.

2. Tim. 1.

Act. 6. Act. 13. 1. Tim. 4. Act. 22.

und

und ihren rechtmässigen Nachfolgern beruffen seynd. Nicht mit Bischöflicher Hand-Auflegung, weilen sie in ihrer Kirchen von keinem Bischof, und Bischöflichen Gewalt nichts wissen wollen. Nicht durch das Sacrament der Priesterweih, welches sie nicht annemmen, und erkennen wollen. Seynd also schließlich solche Hirten, welche nicht durch Christum die wahre Thür in den Schaf-Stall eingetretten, sondern gleich denen Kälber-Pfaf-
3. Reg. 12 fen in dem Reich Jeroboam sich selber eingeschoben; nicht zum wahren GOttes-Dienst geweihet, gesalbet, und beruffen worden, sondern eigenmächtig, oder durch ungiltige Beruf sich des Kälber-Diensts annemmen, und die zwey Kälber, will sagen die Augspurgische, oder Schweitzerische Confession ohne Beruf, Weih, oder Salbung anbetten, hiemit in ihrem falschen Priestertum ungeseegnete Layen hernach verbleiben, wie zuvor. Deme gemäß, was Tertullianus von allen
Tertull. lib. de Presb. Ketzern gesprochen hat: Hæreticorum proprium est, ut cras sint Layci, qui hodie sunt ministri. Es ist denen Ketzern eigentumlich, daß, ob sie schon heunt Priester worden, morgen doch die alte und vorige Layen verbleiben. Daß aber andertens, auch diese Sectische Prædicanten warhafte Dieb seynd, wie sie Christus nennet, ist Sonnenklar zu erweisen; seynd sie keine beruffene, gesalbte, und geweihte Priester, so haben sie ja keinen Gewalt das heilige Abend-Mahl zu consecriren, sie haben keinen Gewalt von denen Sünden loszusprechen; manglet ihnen aber dieser Gewalt, so berauben sie die Christ-Glaubige zweyer Sacramenten des Abend-Mahls und der Buß; sie seynd Gewissens-lose Dieb, welche ihren Christen die Sacramentalische Gnad entfremden, mit Worten zwar Buß und Abend-Mahl versprechen, in der That selber aber ihnen diese Mitteln ihres Heils gottloser Weis abstehlen. Sie sprechen zwar die Wort Christi über Brod und Wein, allein, sie mögen sprechen, was sie wollen, so bleibt es doch allzeit Brod und Wein, wie man in denen Brod-Läden und Wirts-Häusern antreffen kan. Sie verkündigen, nach ihrer Art zu reden, denen Sündern die Lossprechung von ihren Sünden, allein, sie bleiben nach der Lossprechung Sünder, wie zuvor, und lassen sich durch ihre Kraft die Sünden nicht mindern, geschweigens auslöschen. Heiliger Hieronymus hat vor Zeiten von einem Ketzerischen Hilario sagen dörffen, daß die Priester, die er beruffen hat, keine heilige Sacramenten verfertigen könten. Warumen? weilen dieser Hilarius kein Bischof, sondern nur ein Diacon ware, auch keine Priester weihen könte. Wolan, Luther ware kein Bischof, Calvinus ware kein Bischof; sie waren nur Priester, dahero könte keiner die Priester beruffen, weihen, und salben; hiemit können auch ihre Priester keine Sacramenten verfertigen. So seynd dann die Sectische Prædicanten Dieb, weilen sie die Kraft deren vornehmsten Sacramenten, die Christus eingesetzet, denen Christ-Glaubigen abstehlen. Nun müssen wir auch drittens darthuen, daß die Sectische Prædicanten rechte Mörderer seynd; nimm diese Prob gar gern auf mich, weilen ich sie nicht nur Mörderer, sondern Seelen-Mörderer erweisen kan, welche die Seelen des ewigen Lebens, und ihrer Seelen-Seligkeit berauben. Eine ausgemachte Sach ist es unter uns Christen, daß man ohne dem Glauben, und zwar ohne dem wahren Glauben GOtt nicht gefallen könne. Gleichwie nun die Sectische Prædicanten sich nichts mehrers bewerben, als ihre Glaubige von der alten, Apostolischen, heiligen Catholischen Kirchen abzuhalten, hiemit von dem alten zu einem neuen, von dem Apostolischen zum Lutherisch-oder Calvinischen, von dem heiligen zu einem ausgelassenen und gottlosen, von dem Catholischen zu einem Uncatholischen Winckel-Glauben zu überführen, also trachten sie hierdurch ihre Glaubige von GOtt abzusönderen, und durch Irrtum und Ketzerey des gegenwärtigen Gnaden- und zukünftigen Glori-Lebens zu berauben. Und wie solte ich solche Sectische Prædicanten nicht für Mörderer und Seelen-Mörderer ansehen?
S. Hier. Dial. contra Lucif. c. 4.

nicht

nicht umsonst hat Christus denen Pharisäern, und in ihnen allen Ketzern gesagt: Vos ex patre Diabolo estis. Ihr habt den Teufel zu einem Vatter. Der Teufel, der böse Feind sucht aller Orten unsere Seelen zu tödten; er gehet herum sagt Petrus, wie ein brüllender Löw: Quærens, quem devoret. Und suchet, wen er zerreisse. Und dahero hat auch Athanasius ihn, und seine Nachkömmlinge, die Sectische Prædicanten Mörderer und Tod-Schläger genennet: Unaquæque hæresis commenti sui parentem habet eum, qui ab initio perversus, & homicida, & mendax fuit. Eine jede Ketzerey hat zu einen Urheber ihrer Lugen-Kram gehabt denjenigen, welcher schon von Anfang der Welt ein Bößwicht, ein Tod-Schläger, ein Lugner gewesen ist. Haben also das Mörden und Tod-Schlagen die Ketzer und alle Sectische Prädicanten von ihrem Vatter, dem Sathan, erlernet; und ob sie schon nicht mit dem Schwerd in der Faust die Seelen deren Glaubigen offentlich angehen, so suchen sie doch mit dem Gift ihnen heimlich beyzukommen, mit dem tödlichen Gift ihrer falschen Lehr, welches sie mit dem Wort GOttes bedecken, um desto gefährlicher zu schaden: In perditionem & interitum. Zu dem ewigen Untergang und Verderben. Dieses seynd nun die drey schöne Eigenschaften deren Ketzerischen Prädicanten; und gefallet mir der Gedancken treflich wol eines sinnreichen Lehrers unseriger Zeiten, so eben in den gegenwärtigen Text einschlaget; dieser Catholische Lehrer fragte einsens einen Lutheraner, warumen die Lutherische und Calvinische Prädicanten ihrem Namen jederzeit ein D. oder M. vorsetzen, wie man ihren Titul fast in allen Büchern findet eingedrucket. Der Lutheraner gabe zur Antwort; dieser Zweifel ist leicht gelöset; der Buchstaben D. bedeutet Doctor, und der Buchstaben M. bedeutet Magister. Also wo immer der Buchstaben D. vorgesetzet ist, da liset man Doctor, Doctor Lutherus, Doctor Calvinus, Doctor Melancton, Doctor Beza, und so fort weiter. Und wo immer der Buchstaben M. vorgesetzet ist, da liset man Magister: also Magister Æcolampadius, Magister Bucerus, Magister Osiander, Magister Ebermannus. Der Catholische Lehrer fienge hierüber an zu lachen, und sprache: verzeihet es mir guter Freund, ich habe dieses bishero alles anderst verstanden; ich habe vermeinet, der Buchstaben D. bedeute einen Dieb, und der Buchstaben M. einen Mörderer. Habe also gelesen, der Dieb Lutherus, der Dieb Calvinus, der Dieb Melancton; und wiederum der Mörderer Ælolampadius, der Mörderer Bucerus, der Mörderer Osiander. Weilen ja Christus ausdrücklich diese falsche Lehrer, diese falsche Propheten, diese Sectische Prädicanten nicht Doctor, oder Magister, sondern Dieb und Mörderer genennet hat; alle die bisher gekommen seynd, die seynd Dieb und Mörderer, wie nun diese Auslegung denen Lutheranern gefallen hat, lasse ich dahin gestellet seyn.

5. Atha. orat 1. contra Arrian.

Scherer de 29. sign. veræ Eccl.

Ich bin die Thür, so jemand durch mich hinein gehen wird, der wird selig werden, und er wird eingehen, und ausgehen, und wird Weide finden. Ein Dieb kommet nicht, dann daß er stehle, und würge. Ich bin kommen, daß sie das Leben haben, und überflüssiger haben sollen. Vers. 9. & 10.

Es setzet allhier Christus die wahre denen falschen Priestern und Hirten entgegen, als welche durch ihn, als durch die rechtmässige Thür in den Schaf-Stall eingehen, ihren Schafen die wahre Weide Christlicher Lehr zu ihrer Seligkeit eröfnen, und sie nicht dem ewigen Tod, sondern dem ewigen Leben zuführen: Ut vitam habeant, & abundantius habeant. Auf daß sie das Leben haben, und überflüssiger haben sollen. Ein grosser Trost ist dieses uns allen gut Catholischen Christen, daß sie des Priestertums versicheret seynd, welches von Christo selber herkommen ist, auf die Apo-

steln

steln sich erstrecket hat, und von denen Aposteln durch die Bischöffe bis auf gegenwärtige Zeiten ohnunterbrechlich hergebracht worden ist. Hierdurch seynd wir gesicheret, daß in Kraft deren Schlüsseln wir von denen rechtmässigen Priestern unserer Sünden entbunden seynd; wir seynd gesicheret, daß wir den wahren Leib JEsu Christi durch unsere rechtmässige Priester in dem Sacrament empfangen; wir seynd gesicheret, daß uns das Wort GOttes durch rechtmässige mit dem Göttlichen Geist versehene Priester vorgetragen wird; wir seynd gesicheret, daß wir von rechtmässigen Priestern in unseren Gewissens-Zweifeln geleitet, in unserem letzten End zu einen glückseligen Tod zubereitet, und nach diesem sterblichen Leben zu der Christlichen Grabstatt in ein geweihtes Erdreich übersetzet werden. Dessen allen seynd wir gesicheret, und haben noch darzu die Verheissung, daß unser Priestertum niemals abnehmen könne, weilen selbes auf jenen gegründet ist, welcher der erste hohe Priester gewesen, und allen Priestern seinen Gewalt mitgetheilet hat: Tu es Sacerdos in æternum. Du bist ein ewiger Priester. Zudeme, so ist der Priester-Stand nicht nur eine Würde, so alle Königliche Würde übersteiget, und führet mit sich einen Character, oder einen Amts-Gewalt, welcher indelebilis, unauslöschlich, dann von deme man einsmals weiß, daß er ein Priester seye der wahren Kirchen, von deme weiß man zugleich, daß er unmöglich mehr sein Priestertum ablegen könne, sondern muß ein Priester verbleiben allzeit, und zu ewigen Zeiten. Die Schulen lehren, daß wann ein Ehe-Mann nach seinen Tod widerum lebendig wurde, so wäre er kein Ehe-Mann mehr, sondern frey und ledig, weilen der Tod alle Ehe schon getrennet hat. Wann ein Haus-Herr nach seinem Tod wiederum lebendig wurde, wäre er kein Herr des Hauses mehr, sondern das Haus gehörete schon einem anderen zu, weilen der Tod ihn schon alles Eigentums beraubet hat. Wann ein Lands-Fürst nach dem Tod widerum lebendig wurde, so wäre er kein Lands-Fürst mehr, sondern nur ein Fremdling, weilen der Tod die Unterthanen schon aller Treu und Huld los gesprochen, und sein gantzes Recht auf einen anderen übertragen hat. Allein, wann ein Priester nach seinem Tod wiederum lebendig würde, so wäre er halt wiederum ein Priester, weilen sein Priestertum Pſ. 109. Character indelebilis, ein Amt und Würde ist, so unauslöschlich. Was grosse Glückseligkeit ist dann nicht diese, daß wir Catholische Christen in unserem Priestertum nicht können betrogen seyn; weilen derjenige, so einsmals Priester ist, sich seines Priestertums nicht mehr begeben kan, und auch der Priesterliche Gewalt nicht mehr bey ihme, und in ihme kan aufhören: Pro hominibus constituitur in Hebr. 5. iis, quæ sunt ad DEUM. Für die Menschen wird er bestellet in solchen Dingen, so GOtt angehen. Doch also, daß die Menschen versicheret seyn, es lasse sich diese Bestellung nicht mehr abänderen, nicht mehr aufheben.

Ich bin ein guter Hirt, ein guter Hirt gibt seine Seel für seine Schaaf. Ein Miedling aber, und der nicht ein Hirt ist, dessen die Schaaf nicht eigen seynd, siehet den Wolf kommen, und verlasset die Schaaf, und fliehet, und der Wolf ergreiffet, und zerstreuet die Schaaf. Der Miedling aber fliehet, dann er ist ein Miedling, und die Schaaf gehen ihn nicht an. Vers. 11. 12. & 13.

Es ist keine grosse Frag allhier, wer der Hirt seye, von welchem Christus redet; er verrathet sich selber: Ego sum Pastor bonus. Ich bin ein guter Hirt. Christus hat sich kurtz zuvor einer Thür verglichen, durch welche alle Hirten der wahren Kirchen in den Schaaf-Stall eingehen, nemlich durch seinen Beruf, durch seine Weihe, durch seine Bevollmächtigung. Allhier nennet er sich selber einen Hirten,

ten, und zwar einen guten Hirten, welcher eben zu dieser Thür eingegangen ist in den Schaf-Stall, nemlich durch sich selber, durch seine eigene Macht und Gewalt. Es hat sich Christus zwar viele andere Namen in dem Evangelio gegeben, um seine Eigenschaften der Welt zu erkennen zu geben; doch aber ware ihme kein Namen angenehmer, als eines Hirtens, welcher ihme vor anderen allein eigentumlich gewesen ist. Und dahero auch wird man in denen ältesten Gemählen ersehen, wie daß man vor Zeiten Christum in Gestalt eines Hirten zum öfftesten abgemahlen, und zwar mit dem Lämmlein auf denen Schultern, um seine Hirten-Sorg für alle Schaf und Lämmer an den Tag zu legen. Also ist diese Bildnuß noch heunt zu Tag anzutreffen in der Laterranensischen Basilica, in der Kirchen deren Heil. Cosmæ und Damiani, in denen Kruften und Gräbern deren heiligen Priscillæ, Laurentii, und Sebastiani. Ja, nicht ohne Geheimnuß hat sich Christus von denen alten Patriarchen als in einer Figur vorstellen lassen, welche da alle Schaf-Hirten gewesen seynd, als Abraham, Isaac, Jacob, und Moyses. Wie dann auch David der Prophet selber aus einem Schaf-Hirten zu einen Hirten des Volcks worden ist, laut deme, was GOtt bey Ezechiel denen Schafen Israel angedeutet: Suscitabo super eas Pastorem unum, qui pascet eas; servum meum David, ipse pascet eas, & ipse erit eis in pastorem. Ich werde über sie erwecken einen Hirten, der sie weiden solle; meinen Diener den David, er wird sie weiden, und wird ihnen zu einen Hirten seyn. Nun alle diese Patriarchen waren nur eine Figur Christi des guten Hirten, welcher allein der allgemeine Hirt gewesen ist seines Schaf-Stalls. Es ist zwar nicht ohne, daß auch Petrus von Christo bestellet ware zu einen allgemeinen Hirten aller seiner Schafen und Lämmern; da nemlich Christus dreymal zu ihm gesprochen hat: Pasce oves meas. Weide meine Schaf. Pasce agnos meos. Weide meine Lämmer. Es ist auch nicht ohne, daß, was immer Petro von dem Hirten-Amt, und Hirten-Gewalt zugekommen, sich auf alle seine Nachkömmlinge, Römische Päbst erstrecket, welche alle Pastores œcumenici, oder universales, das ist, allgemeine Hirten des gantzen Schaf-Stalls Christi gewesen seynd. Und obschon Christus allein eigentumlich, und per antonomasiam Pastor bonus, der gute Hirt genennet wird, so seynd doch Petrus, und seine Nachfolger Vicarii Christi, Statthalter Christi, des guten Hirtens hiemit anstatt Christi Ober-Hirten des gantzen Schaf-Stalls gewesen. Doch seynd noch andere Hirten mehrers in dem Schaf-Stall Christi, welche aber keine allgemeine, sondern nur sonderbare Hirten, keine Ober-Hirten, sondern nur Unter-Hirten der Kirchen GOttes zu neñen seynd. Und auch diese Unter-Hirten seynd in gewisser Ordnung und Maaß eine denen anderen nachgesetzet. Aus diesen Unter-Hirten seynd die erste die Patriarchen und Ertz-Bischöffen, welche denen Schafen eines ganzen Lands, Nation, oder auch Königreichs vorstehen. Auf diese folgen die Bischöf, denen ihre eigene Diœcesen, oder Bezirck angewiesen, in welchen sie das Hirten-Amt selbiger Schäflein vertretten. Endlichen seynd auch Unter-Hirten, so denen obigen unterworfen, die sogenannte Stadt- oder Dorf-Pfarrer, welche über gewisse Städt, Flecken, oder Dörfer die Hirten-Sorg tragen. Letztlich können auch einiger massen Unter-Hirten genennet werden alle Beicht-Vätter, und Seel-Sorger, welche ihren Hirten-Stab aber nicht weiters ausstrecken, als auf gewisse Schäflein, so sich freywillig ihnen untergeben, und ihrer Hirten-Sorg anvertrauen. Die Schuldigkeiten aller dieser geistlichen Ober- und Unter-Hirten wollen wir anjetzo untersuchen; und Cornelius a Lapide beobachtet, daß diese mit denen Schuldigkeiten deren Schaf-Hirten gäntzlich eintreffen. Die Hirten, sagt er, müssen erstens alle ihre Schaf kennen, dahero sie selbe nicht nur öffters abzehlen, sondern auch mit einer Farb, oder mit dem Brand-Eisen mercken. Gleiche Schuldig-

Cornel. a Lapid. in hunc locum.

Ezech. 34.

Joan. 21.

Cornel. in hunc locum.

digkeit hat ein jeder geistlicher Ober- oder Unter-Hirt, er muß die Schäflein kennen, so seiner Sorg anvertrauet, und selbe bey ihren Namen zu nennen wissen; auf daß er sie desto leichter leiten, führen, und unterrichten möge. Dahero auch Christus in dem folgenden Vers sagt: Daß er seine Schäflein kenne. Andertens, führet der Hirt seine Schaf auf die beste Weide, wo sie Nahrung finden, und sich mit nahrsamer Speis erquicken können. Also verhalten sich auch die geistliche Ober- und Unter-Hirten, sie verschaffen ihren anvertrauten Seelen die beste Weide des reinen Wort GOttes, deren heiligen Sacramenten, deren nutzlichen Ermahnungen, deren heilsamen Warnungen, und Lehr-Sprüchen. Dann wie Paulus solchen
1.Cor. 4 Hirten zuredet: Sic nos existimet homo, ut ministros Christi & dispensatores mysteriorum DEI. So halte uns nun jederman, als Diener Christi, und Ausspender deren Geheimnussen GOttes. Drittens, gehet der Hirt vor seinen Schafen daher, und führet sie an, auf daß sie den kürtzeren, und auch sicheren Weeg gehen. Ein gleiches sollen auch alle geistliche Ober- und Unter-Hirten thuen, daß sie ihren Schäflein mit gutem Exempel, und auferbaulichen Wandel vortretten. Wie es abermal Paulus von Tito erforderet hat, da er ihn zu einem Bischof, und Ober-Hirten in der
Tit. 2. Insul Creta bestellet hat: In omnibus te ipsum præbe exemplum bonorum operum. In allen solst du dich zu einem Exempel setzen deren guten Wercken. Viertens, der Hirt ist voller Liebe gegen seine Schaf, wann eines erkrancket, oder verletzet wird, da siehet der Hirt selber zu dem Schaden, gebraucht sich all möglicher Artztney, verbindet die Wunden, auf daß dem Schäflein keine grössere Gefahr zustosse. Eben also sollen die geistliche Ober- und Unter-Hirten bemühet seyn, denen schwächeren, oder auch geschädigten Seelen beyzuspringen, keine Mühe und Arbeit spahren, denenselben zu Hülf zu kommen. Dann wie
2.Cor. 11. schon wiederum Paulus meldet: Quis infirmatur, & ego non infirmor. Wer wird schwach, oder kranck, und ich empfinde seine Schwachheit, oder Kranckheit nicht? Fünftens, der Schaf-Hirt ist sehr wachtbar, damit nächtlicher Weil seiner Herde nichts Widriges widerfahre. Also rühmet
Gen. 31. sich Jacob gegen seinen Schwiger-Vatter den Laban, daß er sich selber den Schlaf abgebrochen. Also liset man auch, daß die Hirten auf dem Feld
Luc. 2. Zeit der Geburt Christi wachtbar gewesen seynd. Auf gleiche Weis sollen auch alle geistliche Ober- und Unter-Hirten wachtbar seyn, daß keines aus ihrer anvertrauten Herde Gefahr oder Schaden leide, nach der Lehr und Ermahnung Pauli: Vigilate, state in fi-
1.Cor. 16. de, viriliter agite, & confortamini. Wachet, stehet im Glauben, handlet männlich, und seyt beherzt. Alle diese Eigenschaften werden nun zu einem wahren und guten Hirten deren Seelen erforderet; also zwar, daß selbige denen Miedlingen, oder Tag-Löhnern, welche um das Geld dienen, und wie Paulus redet, turpis lucri gratia, aus schändlichem Eigennutz und Begierde des Gelds das Hirten-Amt, oder die Seel-Sorg übernemmen, nicht bekommen. Ja Christus erforderet so gar eine solche Eigenschaft von einem guten Hirten, daß er sein Seel und Leben für seine Schaf darseze. Wie es gethan er selber, da er an dem Creutz, als ein guter Hirt, für seine Schäflein alle gestorben ist; wie es gethan die heilige Apostel, welche für ihre Herde Marter und Tod überstanden; wie es gethan die erste Römische Päpst, welche gantzer drey hundert Jahr nach einander von Petro an bis auf Sylvestrum alle gemarteret worden; und wie es auch noch heunt zu Tag zu thuen schuldig seynd alle Ober- und Unter-Hirten der Kirchen zur Zeit der Pest, der Hungers-Noth, und des Kriegs, oder bey etwann sich erregender Verfolgung ihrer Schäflein, daß sie ihre Herde nicht verlassen, daß sie allen Gefahren entgegen ziehen, daß sie sich selber für die Gemeinde ihrer Kirchen aufopferen. Allein wenig seynd solche Hirten dermalen anzutreffen; hingegen aber viel deren Miedlingen, welche mehrers auf

sich, als ihre Schäflein sehen, mehrers für sich, als die Ihrige sorgen: S. Greg. hom. 14. Mercenarius quippe est, seynd die Wort Gregorii, qui locum quidem pastoris tenet, sed lucra animarum non quærit; terrenis commodis inhiat, honoreprælationis gaudet, temporalibus lucris pascitur, impensa sibi ab hominibus reverentia lætatur. Ein Miedling, oder Tag-Löhner ist dieser, welcher zwar den Namen eines Hirtens führet, aber keinen Gewinn deren Seelen suchet; dem zeitlichen Nutzen nachstrebet, sich an der Ehr seines Ober-Amts ergötzet, seinem Eigennutz obliget, und mit der ihme von denen Menschen beygelegten Ehre begnüget. Keine solche Miedling verlanget Christus, sondern solche gute Hirten, welche in allen obigen Eigenschaften ihme getreulich nachfolgen.

richtet, daß solche Prophezeyung Christi sich schon würcklich erfüllet, indeme gleich nach Christi Tod Juden und Heiden von denen Aposteln herbey gebracht, und beyde unter einem Hirten in einem Schaf-Stall versamlet worden, wie es Cornelius a Lapide mit mehreren erkläret. Allein, nachdeme wir in dem vorigen die Schuldigkeiten eines Hirtens gegen seinen Schafen untersuchet, wollen wir auch anjetzo die Schuldigkeiten deren Schafen gegen ihrem Hirten betrachten. Christus gibt uns solche eben im gegenwärtigen Text mit wenig Worten zu erkennen: Cognoscunt me meæ. Meine Schaf erkennen mich; das ist, wie er kurtz zuvor noch deutlicher geredet hat: Et oves vocem ejus audiunt. Die Schaf die hören seine, das ist, des guten Hirten seine Stimme an. Wolan, hierinfalls beruhet die Schuldigkeit deren guten Schafen gegen ihren Hirten, daß sie seine Stimm willig und getreulich anhören. Sie hören seine Stimme, da er ihnen das Wort GOttes vortraget, und erkläret. Sie hören seine Stimme, da er ihne mit Ermahnung und Bedrohung das Gute zu üben, und das Böse zu meiden vorhaltet. Sie hören seine Stimme, da er ihnen heilsame Gesätze und Verordnungen vorschreibet. Sie hören seine Stimme, wann er die gute Lehr ihnen eröfnet, und die böse verdammet. Sie hören seine Stimme, wann er sie zur Nachfolg Christi, und seiner Heiligen beruffet. Mit einem Wort, gute Schaf erkennen ihren Hirten, und hören seine Stimme; dann wie Christus ausdrücklich gesprochen hat: Qui ex DEO est, verba DEI audit. Wer aus GOtt ist, der höret das Wort GOttes. Isidorus untersuchet bey sich selber die Ursach, warumen in einer gantzen Heerde von viel hundert Schafen ein jedes Lämmlein ihre Mutter erkenne: Agnus dicitur ab agnoscendo, eo quod præ cæteris matrem agnoscat. Das Lamm hat seinen Namen von der Erkanntnuß, weilen es vor anderen seine Mutter erkennet. Allein, er findet keine Ursach als die Stimm, weilen das Lämmlein die Mutter an der

Cornel. in hunc locum.

Joan. 8.

Isidor.

Vers. 14. 15. & 16. Ich bin ein guter Hirt, und ich erkenne meine Schaf, und die meine erkennen mich. Wie mich der Vatter erkennet, und ich erkenne den Vatter, und ich gebe meine Seel für meine Schaf. Und ich hab noch andere Schaf, die seynd nicht aus diesem Schaf-Stall, dieselbige muß ich auch herzu führen, und sie werden meine Stimm hören, und es wird eine Herde, und ein Hirt werden.

Die letztere Wort von einem Hirten, und einem Schaf-Stall wollen zwar einige behaupten, als zieleten sie dahin, es müsse zum Ende der Welt alles unter Enoch und Elias zu einer Kirchen werden, die Heiden, Ketzer, und Unglaubige alle unter einem Hirten in einem Schaf-Stall sich vereinigen; allein das Evangelium von dem Anti-Christ scheinet dieser Meinung sattsam zu widersprechen, da nemlich dieser Verführer viele an sich ziehen, und auch die Gerechte selber Zeit in Gefahr setzen werde. Zudeme, so ist auch die gemeine Auslegung deren Vättern vielmehrers dahin einge-

Matth. 24.

Luc. 21.

Stimm

S.Tho. in illud. Joan. 8. Stimm erkennet. Thomas der Engliſche haltet ein gleiches von denen ſittlichen Schafen, von denen Menſchlichen Seelen: Signum, ſagt er, quod homo ſit a DEO, ſi libenter audit verba DEI. Ein Zeichen iſt es, daß der Menſch von GOTT ſeye, wann er gern GOttes Wort anhöret. Ja, ein Zeichen der Göttlichen Gnaden-Wahl, wie es Chriſtus ſelber verſicheret hat jenem Weiblein, ſo ihme Mitten unter ſeiner Predig ſo viel Luc. 11. Lobs zugeruffen: Quin imo beati, ſagt Chriſtus, qui audiunt verbum DEI, & cuſtodiunt illud. Selig ſeynd viel mehr die, ſo das Wort GOttes anhören, und ſelbes bewahren. Beati, ſelig; ſo ſeynd dann jene rechte gute und ſelige Schäflein, welche die Stimme ihres Hirtens anhören, und ſelbes in ſich zu dem ewigen Leben bewahren. Dann durch dieſe Stimm wird uns der Willen GOttes erkläret; es werden uns die Geheimnuſſen GOttes eröfnet; es wird uns der wahre Weeg zur Seelen-Heil gezeiget; es werden uns alle Gefahren und Nachſtellungen unſerer Feinden entdecket. Nicht anderſt, als wann der gute Hirt ſelber gegenwärtig ſeine Stimme hören lieſſe: dann wie er ſeinen Hirten die Verſicherung geben hat: Qui vos audit, me audit. Wer euch höret, der höret mich.

Verſ. 17. & 18. Darum hat mich der Vatter lieb, daß ich meine Seel dargebe, auf daß ich ſie wiederum zu mir nehme. Niemand nimmt ſie von mir, dann ich gebe ſie von mir ſelbſt dar, und ich habe Macht ſie darzugeben, und ich habe auch Macht, ſie wiederum zu mir zu nehmen; dieſes Gebott habe ich von meinem Vatter empfangen.

Man hatte vor Zeiten einen groſſen Anſtand unter denen Theologen und Gottes-Gelehrten, ob GOtt der Vatter ſeinem Göttlichen Sohn ein wahres und eigentliches Gebott habe ſetzen können oder nicht, ſo das Gewiſſen verbindet; und obſchon einige aus dieſen Lehrern es für möglich gehalten unter gewiſſen Clauſuln und ſicheren Bedingnuſſen; ſo iſt doch die allgemeine Meinung, daß ein ſolches Gebott in aller Schärffe, oder Præceptum rigoroſum, wie die Schulen reden, zwiſchen GOtt dem Vatter und GOtt dem Sohn nicht Statt und Platz haben könne, weilen niemand einem ſolchen Gebott kan unterwoffen ſeyn, welcher nicht der Ubertrettung und auch der Straf fähig iſt. Gleichwie nun der Göttliche Sohn keiner Ubertrettung ſchuldig und keiner Straf fahig ſeyn könte, iſt auch unmöglich zu gedencken, wie ihme der Vatter, Præceptum rigoroſum, ein ſolches ſtrenges Gebott habe ſezen können. Iſt alſo das Gebott, von welchem allhier Chriſtus redet, nur dahin zu verſtehen; daß Chriſtus nicht in dem Gewiſſen verbunden ware, ſondern das Gebott freywillig auf ſich genommen, und demſelben auch freywillig gehorſamet habe. Dieſes Gebott nun ware dahin eingerichtet, daß Chriſtus den Tod leiden, und dardurch das Menſchliche Geſchlecht erlöſen ſolte; deme dann er ſo getreulich nachgekommen, daß er von ſich ſelber bekennet, er habe ſeinem Vatter zu Lieb, und denen Menſchen zum Nutzen ſein Leben dargegeben durch den Creutz-Tod, und werde es wiederum zu ſich nehmen durch ſeine Urſtänd. Und zwar wie es Paulus erkläret: Tradi- Rom. 4. tus eſt propter delicta noſtra, & ſurrexit propter juſtificationem noſtram. Er iſt übergeben worden um unſerer Sünd willen, und um unſer Gerechtigkeit willen wiederum auferſtanden. Es ſcheinet alſo klar, daß Chriſtus ſich gäntzlich uns allein zum Gebrauch dargeſetzet, und nicht ſeinen Nutzen, ſondern allein den unſerigen auf dieſer Welt geſuchet habe. Allein, wenige Nachfolger hat Chriſtus hierinfalls, die ſich für den Nutzen ihres Nächſtens bewerben. Der meiſte Theil deren Menſchen, und zwar leider! auch deren Chriſten iſt, welcher für ſich allein lebet, und für andere weder zu leben, noch zu ſterben begehret. Der mei-

meiste Theil, welcher nur seinen Nutzen suchet, und sich wenig daran kehret, ob alle andere Neben-Menschen Abgang oder Mangel leiden, sich wenig bekümmeret, wann auch alle auf einem Hauffen zusammen sterben und verderben. Ob nun dieses nach dem natürlichen Gesatz der Liebe seye, so GOtt allen Menschen gegeben hat; ob es nach dem geschriebenen Gesaz GOttes, welches GOtt durch Moyses seinem Volck verkündiget hat; ob es nach dem Liebes-Gebott Christi, welches er von seinem Vatter empfangen, und uns in seiner Kirchen hinterlassen hat, lasse ich jedermann, so von gesunden Vernunft, darüber urtheilen. Die Natur selber ruffet durch
Eccli. 17. den Mund des weisen Syrach: Mandavit illis unicuique de proximo suo. GOTT hat ihnen einem jeden seinen Nächsten anbefohlen. GOtt schreibet an die steinene Tafel: Man solle seinem Nächsten kein Leid zufügen,
Matth. 5. sondern alle Liebe erweisen: Diliges proximum tuum. Christus bey allen Evangelisten redet von nichts mehrers als von der Liebe des Nächsten,
Joan. 13. und zwar sonderlich bey Joanne: Mandatum novum do vobis, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos. Ich gibe euch ein neues Gebott, auf daß ihr einander liebet, wie ich euch geliebet habe. Allein, wie kan diese Liebe bestehen, wo man allein seine eigene Ehre, seinen eigenen Nutzen, sein eigenes Glück, seinen eigenen Wolstand, sein eigenes Vergnügen suchet, es mag hernach dem Nächsten ergehen, wie ihme wolle, solte er auch um seine Ehr, um alle seine Mittel, um sein Glück und Glückseligkeit kommen. Selten geschiehet es, daß der Mensch seines Nächstens Anligen so zu Hertzen nehme, wie das seinige; weilen fast alle auf ihren Eigennutz verpichet seynd. Ich sage: Selten; Euthymius hat nicht mehr, als einen einzigen gefunden, nemlich David den König; dieser redet in dem 42. Psalm in seiner eigenen Person, da er doch die Noth und das Elend seines gantzen Volcks GOTT vor Augen stellet; er
Ps. 42. fanget gleich an: Judica me DEUS, & discerne causam meam. Schaffe mir recht, O GOtt! und entscheide meine Sach. Fahret auch immer fort von sich allein zu reden, da er doch die Stelle des gantzen Volcks vertretten, und die allgemeine Nothdurft gehandlet hat. Worüber Euthymius: Rarus ac pene unicus quis re- Euthy. in periri possit, qui hæc faciat. Selten hunc loc. ergibt es sich, und schier keinen anderen als diesen wird man finden, der also thue; will sagen, der das Unglück seines Nächsten wie das seinige beweine, die Nothdurft seines Nächsten wie die seinige besorge, die Hülf seines Nächsten wie sein eigene sich angelegen seyn lasse: Rarus ac pene unicus. Seltsam und schier nur ein einziger, sagt Euthymius, ist dieses Glifters anzutreffen, nemlich David der König. Aus allen anderen Menschen, wann auch einer zu finden ist, welcher Sorg über seinen Nächsten traget, so seynd hingegen hundert andere, die nur auf sich selber sehen, und keines anderen gedencken. Es kommet mir vor, als hätten wir aus Göttlicher Schrift ein klares Exempel dessen an der Mutter des Sisaræ einer Seits, und allen seinen Ehe-Frauen anderer Seits. Sisara der Heidnische Feld- Judic. 5
Herr lage würcklich zu Feld, und ware in dem Krieg beschäftiget, und da er lange Zeit nicht zurück gekehret, weder etwas von sich sehen, noch hören liesse, da ware seine Mutter voller Sorgen, ob ihme nicht ein Leid widerfahren, oder etwas widriges zugestanden: Per fenestram respiciens ululabat mater ejus, & de cænaculo loquebatur: Cur moratur egredi currus ejus? quare tardaverunt pedes quadrigarum ejus? Seine Mutter sahe zum Fenster heraus, und heulete, sie rufte vom Gemach herab: Warum verzieht sein Wagen wiederum zu kommen? warum verweilen die Füß seiner Wägen? was thuen hingegen die Ehe-Weiber des Sisaræ, da unterdessen die sorgfältige Mutter für ihren lieben Sohn, und sein Leben gesorget? Sie bekümmerten sich nicht über den Tod ihres Ehe-Herrn, sondern sie waren bey seinem langen Ausbleiben vielmehrers in Aengsten, ob er ihnen nicht vielleicht untreu worden, und sie an ih-

ihren Rechten, und an ihrem Wolstand einen Abtrag zu beförchten hätten. Mit einem Wort, sie waren mehr sorgfältig für sich selber, als für den Sisara. Dahero auch eine aus ihnen diese Angst nicht bergen könte, sondern offentlich sich hören liesse: Forsitan nunc dividit spolia, & pulcherrima fœminarum eligitur ei. Vielleicht theilet er anjetzo die Beut aus, und wird die Schönste aus denen Weibern für ihne zu seinen Antheil auserwählet. Ware also die Sorg beyderseits bey der Mutter des Sisaræ, und bey denen Ehe-Weibern der Sisaræ sehr unterschieden; die Mutter sorgte für ihren Sohn, und für sein Leben, hingegen alle die Ehe-Weiber des Sisaræ auf einem Hauffen sorgen für sich selber, daß nicht etwann Sisara ein schönes Weib zur Beut bekomme, dero sie alle nachmals weichen, und den Vorzug lassen müsten: Und dieses beobachtet auch Abulensis:

Abul. in hunc loc. Magis sollicitæ erant uxores Sisaræ, an sumeret aliquam puellam speciosam, quam circa vitam ejus; Mater autem Sisaræ de sola vita & persona sollicita erat. Die Ehe-Frauen des Sisaræ waren mehr sorgfältig, daß er kein schönes Mägdlein sich beygesellen dörfte, als für sein Leben; die Mutter Sisaræ aber ware allein sorgfältig um das Leben und Heil ihres Sohns. Ist demnach mein abermaliger Schluß, viel sorgen für sich, aber wenig für ihren Nächsten. Es bekennen zwar einige mit Worten eine grosse Liebe; es unterhalten andere eine gute Freundschaft. Aber warumen? weilen deren ihr Liebe, und dieser ihre Freundschaft ihnen sehr nutzlich; wo aber der Nutzen austrocknet, da fallet auch die Liebe hin, u. verschwindet alle Freundschaft. Der Eigennutz, und die eigene Liebe seynd warhaftig ein schändliches Thier auf der Welt, welches, so verächtlich es auch ist, in dem Menschlichen Geschlecht die Natur der Liebe schwächet, und die Freundschaft umstosset:

Sen. l. 2. de benef. Qui enim lucri, & utilitatis gratia amici sunt, seynd die Wort Senecæ, non donant, sed vendunt amores suos. Welche nur des Gewinns, und Nutzens halber Freundschaft pflegen, diese schencken nicht, sondern verkauffen ihre Liebe. Und dahero eine solche Liebe des Nächstens, so nur auf den eigenen Nutzen zielet, ist gleich dem Winter-Grün, so sich um die Bäumer wicklet, ihnen den Saft aus dem Leib heraus ziehet: Tot Plin. l. 16. c. 14. initia radicum habet, sagt Plinius, quot brachia, quibus arbores fugit, & strangulat. Die Winter-Grün hat so viel Wurtzeln als Zweiglein, mit welchen sie die Bäumer aussauget, und erdrosselt. Es umarmet offt mancher seinen Freund, es küsset offt mancher den anderen, nicht daß er ihn liebet, nicht daß er ihm Gutes gönnet, oder wünschet, sondern er will saugen, und aus dieser Liebe seinen Nutzen heraus ziehen, so lang, bis der Nächste oder Freund gestürtzet, und in den Elend-Stand gerathen. Wer solte wol dieses billigen? selten, ich wiederholle es, ist keine wahre Liebe, und Freundschaft in der Welt zu finden, und kan uns das Exempel Galbæ eines Römischen Kaysers allhier dienen, welcher keinen gefunden, den er seiner Liebe und Freundschaft würdig gehalten, als den einzigen Piso. Sie waren einstens beyde allein, von all anderer Gesellschaft entfernet, da sagte Galba zum Piso: Etiam ego & tu Tacit. l. 1. hist. simplicissime inter nos hodie loquimur, cæteri libentius cum fortuna nostra, quam nobiscum. Auch ich und du reden gantz einfältig anheunt mit einander, andere aber reden lieber mit unserem Glück, als mit uns selber. Nemlich die auf ihren eigenen Nutzen sehen, denen ist Freundschaft, Menschliche Gesellschaft, Liebe des Nächsten eine unbekannte Sprach; sie seynd Christen, aber keine Nachfolger Christi, welcher nicht zu seinem Nutzen, sondern zu dem unserigen alles das Seinige verschwendet hat.

Da ward abermal ein Zwi- Vers. 19. tracht unter denen Juden um die- 20. & ser Red willen. Viel aber unter 21. ihnen sagten: Er hat den Teufel, und ist unsinnig; warum höret ihr ihn? andere aber sprachen:

Diß seynd nicht eines Menschen Wort, der den Teufel hat. Kan der Teufel auch die Augen deren Blinden aufthuen?

So grosse Liebe als auch Christus gezeiget hat, ware doch nicht ohne Tadel, und da er sein eigenes Leben für die Welt Preis gegeben, waren doch einige, die ihn daran geschmähet; allein Menschen-Urtheil seynd die unglückseligste Richt-Schnur, die man seinem Thuen und Lassen ziehen kan, und soll die Liebe des Nachstens so wenig Werck darvon machen, als der Mond-Schein an dem Himmel, wann er von denen Hunden angebellet wird. Niemand hat mehrers für andere gesorget, als Noë der Patriarch, und ware auch keiner mehrers von anderen gelästeret, und verlachet als Noë; GOtt der HErr hat ihme befohlen eine Archen zu bauen, in welcher er sich und die Seinige mit allen Geschlechtern deren Vögeln und vierfüssigen Thieren von dem bevorstehenden
Gen. 6. Sünd-Fluß erretten solte: Fac tibi Arcam. Mache dir eine Archen; tibi, dir, zu deiner Nothdurft und Bequemlichkeit: Tibi, dir, den ich allein mit seinem Haus befreyen will: Tibi, dir, den ich zu einem Vatter aller Nachkömmlingen und eines gantzen neuen Menschen-Geschlechts hab ausgesehen: Tibi, dir, und zwar dir allein aus so viel tausend deren Menschen, welche ich alle ihrer Sünden willen zu ersäuffen, und zu verhergen beschlossen hab: Fac tibi Arcam. Mache dir eine Archen. Was thuet Noë, er muste gehorchen; und ob er schon über diese Arbeit von allen verhönet, und gespottet ware, so wünschte er doch nichts mehrers, als wie er zugleich alle Menschen von dem Untergang erretten könte. Dann wie ihn heiliger Ambrosius beschreibet: Homo mundo
S. Amb. l. 2. offic. c. 25. potius & universis, quam sibi natus. Er ware ein Mensch, welcher mehrers für die Welt, und für alle andere, als für sich selber gebohren war. Hundert Jahr hat er diesen Bau hinaus gezogen, Zeit dessen er die Innwohner der Erden so vielfältig ermahnet, ihnen gedrohet, sie zu der Besserung ihres Lebens aufgemuntert, um GOTT noch in der Zeit zur Barmhertzigkeit zu bewegen. Mit einem Wort, je mehrers jedermann seiner geschmähet, und gespottet hat, je mehrers liesse er sich das allgemeine Anligen zu Hertzen gehen. Und weilen er doch dem Menschlichen Geschlecht aus ihrer eigenen Schuld nicht mehr zu Hülf kommen könte, sagt Nazianzenus, wolte er aufs wenigste der Nachkommenschaft nutzen, und dieselbige versorgen: Noë in periculo servatus, in exiguo ligno mundum servans nationumque semina, ut terra rursus sanctioribus habitatoribus ornaretur. Noë ward in der Gefahr erhalten, er hat auf einem geringen Holtz die Welt erhalten, und den Saamen aller Völcker, auf daß die Erden wiederum mit heiligeren Innwohnern besetzet wurde. Noë ware eine Figur Christi, dann gleichwie jener durch das Holtz der Archen, also dieser durch das Holtz des Creutzes alle Menschen von ihrem Untergang befreyet hat; doch mit diesem Unterschied, daß Christus zu dem Ende so gar sein Leben dargesetzet, da hingegen Noë bey dem Leben verbliben ist. Christus ware zwar an dem Creutz verspottet, verhönet, und verlachet, doch liesse er sich an dem grossen Geschäft unser aller Erlösung nicht irr machen; bis er endlich zu aller Trost sagen könte: Gregor. Naz. or. 1. in Jul. Consummatum est. Es ist vollbracht. Wir Christen, bey denen die Liebe unseres Nächsten tieffer gewurtzlet, und weiter um sich gegriffen, sollen uns von dem ungleichen Urtheil der Welt nicht schröcken lassen; bis auch wir mit dem Leben unsere Sorg für den Nächsten beschliessend, sagen können: Consummatum est. Es ist vollbracht. Meines Erachtens, wann jemand mich schmähen, oder tadlen will, daß ich wünsche allen mehrers, als mir selber, zu nutzen, wuste ich nicht besser zu antworten, als mit denen Worten Plinii in gleicher Begebnuß: Agnosco crimen, amplector etiam, quid enim honestius culpa benignitatis? Ich erkenne das Laster, das man mir vorwirft, allein ich umarme, und küsse Plin. l. 7. epist.

dassel-

dasselbe, dann was könte wol edlers, und glorwürdigers seyn, als an der Liebe seines Nächstens beschuldiget werden.

Vers. 22. 23. 24. & 25. Es ward aber Kirchweih zu Jerusalem, und ware Winter; und JESUS wandelte im Tempel im Schopf Salomonis, da umgaben ihn die Juden, und sprachen zu ihm: Wie lang haltest du unsere Seelen auf; bist du Christus, so sage es uns offentlich. JESUS antwortete ihnen: Ich sage es euch, und ihr glaubt es nicht; die Werck, die ich thue im Namen meines Vatters, dieselbige geben Zeugnuß von mir.

Die Pharisäer, und das übrige Juden-Geschmeis, welche Christo am meisten auffässig, begehrten immer, er solte sich erklären, ob er der wahre Messias, der wahre Christus seye; und da eben Christus mit so grossen Wunder-Wercken geleuchtet, welche kein Prophet vor seiner gewürcket hat, oder auch würcken könte; da er auch eine so hohe, und Geheimnuß-reiche Lehr ihnen vorgetragen, welche von keinem Menschen, sondern von GOtt allein herkommen könte, wolten sie noch nicht glauben, sondern daran zweiflen, ob er der wahre Messias, der wahre Christus, der wahre Sohn GOttes seyn solte. Heiliger Chrysostomus hat diese falsche Tück deren Pharisäern gar bald entdecket, und ihnen die Puls-Ader ihrer Bosheit getroffen: Considera, sagt er, considera eorum pravitatem, cum verbis erudiuntur, dicunt: Quod signum ostendis nobis, quod hæc facis? cum ab operibus ejus virtus demonstratur, dicunt: Si tu es Christus, dic nobis palam. Sic ab operibus clamant ad verba, a verbis autem ad opera confugiunt, & contrariis semper insistunt. Betrachten wir die Bosheit deren Juden, da sie mit Worten unterrichtet werden,

S. Chrys. hom. 60. in Joan.

sagen sie: Was zeigest du uns für ein Zeichen, daß du dieses thuest? da er ihnen durch die Werck seine Kraft und Tugend zeiget, sagen sie: Wann du Christus bist, so sage uns offentlich; beruffen sich also von denen Wercken zu denen Worten, und von denen Worten zu denen Wercken, und widersprechen sich selber. Alle die Ketzer, so jemals auf der Welt gewesen seynd, verhalten sich gleich also. Sie wollen wissen, wo die wahre Christliche Kirchen seye? und wann man ihnen die alte, die unveränderte, die heilige, die Apostolische Lehr Christi vor Augen leget, da wollen sie die Werck sehen; und wann man ihnen die Wunder-Werck deren Aposteln, und Apostolischen Männern, die Wunder-Werck deren heiligen Martyrern, und Blut-Zeugen Christi, die Wunder-Werck deren heiligen Beichtigern, Mönch, und Einsidlern, Ehe-Leuten, Jungfrauen, und Wittwen, auch deren fast unmündigen Kindern, aus denen Kirchen-Geschichten, heiligen Vättern, und bewehrtesten Kirchen-Lehrern nach der Länge und Breite anführet, da rümpfen sie die Nasen darüber, und wollen schon wiederum mit Worten überzeuget seyn, hupfen bald auf bald ab, wie die Alstern auf dem Baum; und wie Chrysostomus redet: Contrariis semper insistunt. Widersprechen sich allzeit selber. Wann ich alle Widersprechungen deren Lutheranern und Calvinisten, mit welchen sie entweder ihre Lehr verfechten, oder die unsere anfechten, in ein Buch verfassen solte, so müste dieses Buch so groß als diese Kirchen seyn, und zweifle noch, ob hierzu auch ein so grosses Buch erklecken wurde. Die Widersprechungen Lutheri hat Cochlæus in einem Buch gesammlet, welches er von dem siebenköpfigen Luther nennet, und seynd darinnen viele hundert Stellen angemercket, in welchen Luther sich schändlich und gottlos in seinen Schriften widersprochen; den einzigen Articul von dem Abend-Mahl unter zwey Gestalten hat Luther so muthwillig zerstücklet, daß mehr dann sechs und dreyssig verschiedene entgegen gesetzte Meinungen darvon in Luthers

Cochl. lib. de sept. Luth.

thers Büchern anzutreffen. Calvinus ware auch ein Meister in diesem Stuck, er wuste kalt und warm, ja und nein von einer Sach herauszuspeyen, daß er ihme fast selber nicht mehr glauben, oder anderen, was er glaubte, sagen könte. Hocquardus hat nur einige aus denen Widersprechungen Calvini aufgezeichnet, welche so gottlos und unverschämt, daß sich die Ohren aller ehrlichen Leuten in dero Anhörung entsetzen müssen. Was solte ich von dem übrigen Schwarm deren Lutherisch- und Calvinischen Prädicanten sagen, sie haben das Lügen, Betrügen, und sich selber widersprechen sich schon angewöhnet, also, daß sie ihren Lehr-Meistern in dieser Kunst nicht das Geringste nachgeben, ja ihnen es noch in vielen weit bevor thuen. Und dahero einsmals ein Catholischer Holländer in einer Gesellschaft hat sagen dörffen, daß wann er so viel Häring hätte, als die Lutherische und Calvinische Prädicanten ihren Zuhörern faule Fische verkaufen, so getrauete er sich allein Spanien, Franckreich, das gantze Römisch- und Türckische Reich mit gesalzenen Häringen in Uberfluß zu versehen. Was dieser in Schertz, das redet Hieronymus in Ernst: Semper errantium fluctuant pedes, nec sunt solida vestigia, quæ contra veritatem sunt, sed huc illucque discurrunt, & circumferuntur omni vento doctrinæ. Deren Ketzern und Irr-Lehrern ihre Füß glütschen immer aus, diejenige haben keine feste Fuß-Stapfen, welche der Warheit zuwider seynd, sie springen hin und her, und werden von dem Wind ihrer falschen Lehr stäts hin und her getriben. Will man einen Ort der Lutherisch- und Calvinischen Welt gegen den anderen halten, so wird sich bald zeigen, daß Leute, welche unter der Augspurgischen, oder Schweitzerischen Glaubens-Bekanntnuß stehen, sich immer widersprechen, und von gleichen Glaubens-Articulen einer bejahet, was der andere verneinet, einer gut heiset, was der andere verdammet. Man höre nur die Lutheraner über den Punct von der Justification, oder Rechtfertigung des Menschen reden; man höre nur die Calvinisten von dem Articul der Prædestination, oder Göttlichen Gnaden-Wahl sprechen, da wird man seine Wunder sehen, wie einer dem anderen entgegen, oder wie auch offt einer sich selber heunt ablaugnet, was er doch erst gestern sich selber gut geheissen. Und dahero kommet es auch, daß aus diesem gefaulten Käß so viele unterschiedene Maden und Würm herfür gewachsen, will sagen, so viele unterschiedene Secten und Ketzereyen entsprungen seynd offt aus einer Lehr, daß man dero Namen kaum behalten, und dero viel[illegible]ige Gattungen kaum abzehlen k[illegible] Ja ein Wunder-Ding ist es, daß diese Glaubens-Dräxler fast alle Jahr einen anderen Glauben aus ihrer Ketzer-Lehr heraus dräxlen, also, daß wann ihre alte Glaubens-Vätter auch nur eine Stund aus der Höllen zu dem Leben erstehen könten, weder Luther seine Lutheraner, noch Calvin seine Calvinisten mehr kennen würde. Und ist dieses auch das unfehlbare Kenn-Zeichen und Merck-Mahl aller Ketzer, welche von dem Geist der Uneinigkeit alle auf einen Hauffen besessen seynd. Es ist Christus vor Zeiten Petro dem Alexandrinischen Bischof erschienen, allein, sein gantzes Kleid ware also zerrissen, und zerschnitten, daß Petrus sich darüber höchlich verwunderet, und zu Christo gesprochen hat: Lieber HErr! was solte doch dieses bedeuten? wie bist du anheunt so arm worden, daß du deine Blösse mit diesen Lumpen und Fetzen zu bedecken gezwungen bist, da du doch ein HErr Himmels und der Erden, alle Schätz und Reichtumen der Welt allein besitzest. Was will dann deine zerrissene Kleidung allhier sagen? Christus gabe Petro zur Antwort: weist du Petre! wer mich so schön gekleidet, und so zierlich angezogen hat? Arius der Ertz-Ketzer ist es gewesen: Arius fecit. Arius hat es gethan. Der hat mir mein Kleid also zerschnitten, daß ein Fetzen an dem anderen hanget. Solte Christus anheunt jemanden erscheinen, förchte ich, er wurde nicht besser, sondern noch schlech-

Horqu. in perspectiv. Luther. & Cal.

S. Hier. in c. 16. Ezech.

Breviar. Roman. 26. No.

schlechter gekleidet seyn, da das Kleid seiner Heil. Kirchen von denen Ketzern immer mehrers zerschnitten wird, sonders da Lutherus und Calvin mit denen alten Lappen deren ersten Ketzern selbes auszuflicken sich so unglücklich unterstanden hat; und Christus wurde abermal sagen müssen: Lutherus & Calvinus fecerunt. Lutherus und Calvinus haben dieses Lumpen-Werck gemachet. Lutherus und Calvinus seynd jene Fretter und Pfuscher dewesen, so mit ihren falschen Lehren, und immerwährenden Widersprechungen das Kleid meiner Kirchen also verdorben, daß sich eine gantze ehrliche Schneider Zunft daran ärgeren solte. Wie es Philippus Melancton seinem Luthero, und Tuitius ein abdrinniger Bischof Calvino und seinem Theodoro Beza öffternmals vorgeworffen. Machet demnach Heil. Augustinus einen herrlichen Schluß über die immerwährende Veränderungen und Widersprechungen deren Ketzern; da er von denen Ketzerischen Donatisten also redet: Jam multa fruſta de illo fruſto per totam Africam facta ſunt; ſic, ſic neceſſe eſt, utminutatim ſecti diſſectique diſpereant, qui tumorem animoſitatis ſuæ vinculo Catholicæ pacis prætulerunt. Es seynd schon viele Lumpen aus diesem eintzigen Lumpen durch gantz Africa gemachet worden; also, also muß es nothwendig geschehen, auf daß diejenige in kleine Stücklein zerschnitten und zerfetzet zu Grund gehen, welche die hohe Geschwulst ihres Hochmuts dem Band des Catholischen Friedens vorgezogen. Also Augustinus.

S. Aug. l. 1. con. epiſt. Parmen. Donat. c. 4.

Vers. 26. 27. 28. 29. & 30. Aber ihr glaubet nicht, dann ihr seyt nicht von meinen Schafen. Meine Schaf hören meine Stimm, und ich erkenne sie, und sie folgen mir auch. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verlohren werden, und niemand wird sie aus meiner Hand reissen. Was mir mein Vatter gegeben hat, das ist grösser dann alles, und niemand kan es aus meines Vatters Hand reissen. Ich und der Vatter seynd eines.

Gleichwie Christus kurtz zuvor gestraffet hat die Juden und ihre Pharisaer, daß sie unbeständig, veränderlich in ihrem Glauben, und in ihren Meinungen sich selber widersprechen; also lobet er hingegen seine Schaf, welche ihn gedultig anhören, seine Stimme erkennen, und sich derselben mit aller Demut ohne eintzigen Widersprechen unterwerffen. Und dahero auch gantz keine Gefahr, daß solche Schaf ihme können entrissen werden, weilen diese Schaf sich stäts an ihme, als an dem guten Hirten halten, welcher zugleich ein Sohn GOttes ist, und von sich selber bekennet: Ego & Pater unum ſumus. Ich und der Vatter seynd eines. Daß Christus allhier unter denen Schafen seine Glaubige verstanden, setzet Chryſoſtomus auſſer allen Zweifel; von diesen Schafen begehret Christus nicht die Woll oder die Milch, sondern nur daß sie seiner Stimme folgen, und sich von ihme nicht absönderen. Dann wie es Sylveira beobachtet, dieser gute Hirt ist nicht bedürftig desjenigen, was ihme seine Schaf geben können; er begehret nicht daß Unserige, sondern uns selber; er verlanget, daß wir einträchtig seynd, und seiner Stimm einhellig nachfolgen, weder uns untereinander, noch uns selber widersprechen; nemlich wie Paulus redet, Idem ſapiamus, & in eadem permaneamus regula. Lasset uns eines gesinnet seyn, und in eben einer Regul verbleiben. Diese Einträchtigkeit in dem Glauben, in der Lehr und Meinung gibt der Heil. Kirchen alle Stärcke, und bewafnet die Glaubige wider ihre Feinde. Die Schaf und Lämmer, wann sie den Wolf von weiten erblicken, lauffen alle in einen Schock zusammen, und stehen so fest aneinander geschlossen, daß keines sich von denen übrigen trennen lasset.

S. Chry. hom. 60. in Joan.

Sylveir. tom. 4. l. 6. c. 3. qu. 6.

Phil. 3.

Das eintzige Mittel, mit welchem die wahre Glaubige sich wider ihre Feinde bedecken, ist die Einigkeit, die Einigkeit in denen Sacramenten, in Auslegung der Schrift, in denen Cæremonien und Kirchen-Gebräuchen, in allen Gesätzen und Verordnungen der Heil. Kirchen. Und diese Einigkeit machet sie unüberwindlich, also, daß sie weder Schaden noch Gefahr zu forchten haben in dem wahren Schaf-Stall Christi, so lang sie Spiritu unitatis, mit dem Geist der Einigkeit verbunden seynd; wo hingegen unsere Widersager durch ihren Unfrieden und Uneinigkeit sich selber verzehren, und ihre Schaf-Heerde denen höllischen Wölfen Preis geben. Heiliger Cyprianus hat dieses schon seiner Zeit klar vorgesehen: Monet Dominus, & dicit, qui non est mecum, contra me est, & qui non mecum colligit, spargit; qui pacem Christi & concordiam rumpit, adversus Christum facit. Der HERR ermahnet nicht ohne Ursach, sagt Cyprianus, wer nicht mit mir ist, ist wider mich, und wer nicht mit mir sammlet, der zerstreuet; dann wer den Frieden Christi und die Einigkeit stöhret, der widersetzet sich Christo. Allein auch diese Uneinigkeit unserer Gegnern ist uns wahren und guten Schafen Christi, uns Catholischen Christen zu unseren Nutzen, dann je schwächer unsere Feind durch ihre Uneinigkeit werden, je stärcker werden wir durch unsere Einigkeit, sagt der uralte Hilarius: Bellum enim Hæreticorum pax est Ecclesiæ. Aus dem Krieg deren Ketzern muß der Frieden unserer heiligen Kirchen entspringen. Wir seynd Glieder eines Leibs, wir seynd Zweiglein eines Baums, so ist es dann billig, daß wir einig seynd, einig mit anderen, und einig mit uns selber; dann wie abermal Cyprianus meldet: Ecclesia Domini luce perfusa per orbem totum radios suos spargit; unum tamen lumen est, quod ubique diffunditur, nec unitas corporis separatur. Die Kirchen GOttes mit Licht überschüttet, sprenget ihre Stralen aus durch die gantze Welt; doch ist dieses Licht ein eintziges Licht, so sich aller Orten ergiesset, und wird die Einigkeit des Leibs nicht getrennet.

S. Cypr. l. de unitate Eccl.

S. Hilar. l. de Trinit.

S. Cypr. l. de unitate Eccl. c. 5.

Da huben die Juden Steiner auf, auf daß sie ihn steinigten. Und JESUS antwortete ihnen: Ich habe euch viel guter Wercke von meinem Vatter erzeiget, um welches aus denenselben steiniget ihr mich. Die Juden antworteten ihme: Wir steinigen dich nicht wegen eines guten Werck, sondern um der GOttes-Lästerung willen, und da du dich selber zu GOTT machest, da du doch ein Mensch bist. Vers. 31. 32. & 33.

Das Steinigen ware bey denen Juden eine Straf der GOttes-Lästerung; dann es war in dem Buch Levitici denen Israeliten vorgeschrieben: Qui blasphemaverit nomen Domini, morte moriatur; lapidibus opprimet eum omnis multitudo, sive ille civis, sive peregrinus fuerit. Wer den Namen GOttes lästeret, der soll des Tods sterben; die gantze Gemeinde soll ihn steinigen, er seye ein einheimischer Burger, oder Fremdling. Da nun solche Steinigung öffters vorgegangen wider die GOttes-Lästerer, wolten die Juden auch allhier wider Christum also verfahren, weil er sich zu einem Sohn GOttes gemacht, und kurtz zuvor von sich selber gesprochen hat: Ego & Pater unum sumus. Ich und der Vatter seynd eines. Allein, wie könten wol die Juden von Christo so ungleiche, und gottlose Gedancken führen, da sie doch bey ihme keiner anderen, dann guter Wercken ansichtig worden, nichts anderes, dann alles Gutes erblicket haben? ein grosser Fehler ware dieser, in welchen sie ihre eigene Blindheit geführet hat; sie könten noch damals von dem Geheimnuß der Göttlichen Menschwerdung nichts verstehen, hiemit nicht klug werden, wie und auf was Weis es möglich wäre, daß Christus der Sohn GOttes seyn solte, da sie doch an ih-

Lev. 24.

me

me nichts dann Menschliches gesehen, und dahero sagten sie: wir steinigen dich um der GOttes-Lästerung willen, und da du dich selber zu GOtt macheſt, da du doch ein Mensch bist. Allein, die Juden wolten allhier Christum steinigen, und waren selber dardurch der Steinigung würdig. Dann was sie Christum beschuldiget, ist auf sie zuruck gefallen; sie hielten Christum für einen GOttes-Lästerer, da er die Warheit geredet, und sich für einen Sohn GOttes ausgegeben, welcher er auch in der That gewesen ist; und eben hierdurch seynd sie zu GOttes-Lästerer worden, da sie ihn für keinen Sohn GOttes gehalten, sondern nur für einen blossen Menschen angesehen. Dieses nun klärer und deutlicher zu verstehen, ist zu wissen. Daß eine GOttes-Lästerung zweyfach seye; eine, welche man nennet: Blasphemiam negativam, eine GOttes-Lästerung, durch welche GOtt etwas aus seinen Eigenschaften und Vollkommenheiten, die ihme eigentumlich seynd, wird abgesprochen; eine solche GOttes-Lästerung wäre, da man GOtt einen falschen GOtt, einen ungerechten, einen grausamen GOtt nennen, und ihme hiemit seine wahre GOttheit, seine Gerechtigkeit, seine Barmherzigkeit absprechen wolte. Die andere GOttes-Lästerung wird genennet: Blasphemia affirmativa, da man von GOtt etwas bejahet, oder ihme eine Eigenschaft und Vollkommenheit zuleget, welche ihme nicht eigentumlich seyn kan. Und eine solche GOttes-Lästerung wäre, wann man von GOtt sagen solte, er habe einen Leib, er seye ein Ursprung der Sünde, oder er könne selber eine Sünd begehen. Nun diese zwey Gattungen deren GOttes-Lästerungen waren beyde bey denen Juden damals, und seynd auch anjetzo bey uns Christen dermalen anzutreffen. Die erste Gattung betreffend, so waren die Juden schuldig Blasphemiæ negativæ, weilen sie ihn für keinen Sohn GOttes, für keinen GOtt, sondern nur für einen blossen Menschen gehalten, hiemit ihme seine Gottheit abgesprochen. Unter uns Christen seynd auch viele, welche zwar GOtt nicht seine GOttheit, wol aber seine Weisheit, seine Gerechtigkeit, seine Barmhertzigkeit anfechten. Es sagt offt mancher, es ist ohnmöglich, daß GOtt von mir etwas wisse, oder auf mich gedencke, oder sich meiner erinnere, dann sonsten wurde er mich ja nicht so lange Zeit in Armut, Unglück, Kranckheit und Elend stecken lassen. Es sagt ein anderer, wie kan GOtt gerecht seyn, da er so viel Ubels geschehen lasset, den Sünder nicht alsogleich straffet, die Gottlose auf dieser Welt in allem Glück und Uberfluß leben lasset. Es sagt wiederum einer, wann GOtt barmherzig wäre, so wurde er sich über mich erbarmen, mein Gebett erhören, mir in meinem Wunsch und Verlangen willfahren. Allein, ich erfahre das Widerspiel, weiß also nicht, was ich von seiner Barmhertzigkeit halten solle. Diese alle angeführte Nebens-Arten seynd unter uns Christen lauter GOttes-Lästerungen, und zwar solche man negativas, das ist solche GOttes-Lästerung nennet, die GOtt seine Göttliche Eigenschaften und Vollkommenheiten anspruchig machen. Und derley GOttes-Lästerungen seynd die gröste Sünden, welche der Mensch begehen kan. Sie seynd Sünden wider GOtt, wider die erste Tafel deren Gesätzen GOttes, wider das anderte Gebott GOttes; hiemit auch unter denen gröſten aus allen Sünden: Omne enim peccatum, sagt Heil. Hieronymus, omne enim peccatum blasphemia levius est. Dann alle Sünden seynd geringer als die Sünd der GOttes-Lästerung. Als von welcher heiliger Chrysostomus zu seinen Antiochenern gesprochen hat: Nescitis, quid sit DEUS, & quali debeat ore vocari. Ihr wisset nicht, was GOtt seye, und was man von GOtt sprechen solle. Da ihr nemlich ihme seine Vollkommenheit strittig machet, ohne welcher er doch nicht GOtt seyn könte. Wunderet mich demnach höchstens, daß, indeme man auch heunt zu Tag von GOtt so ungleiche Gedanken führet, und sich mit Worten wider seine Allwissenheit, Gerechtigkeit, Warheit, und Barmhertzigkeit so lasterlich ver-

S. Hier. in Isai. c. 18.

S. Chrys. hom. 29. ad pop.

vergreiffet, dannoch sich darbey nicht Sünden förchtet; als wäre GOtt unempfindlich, oder wir berechtiget, ihme alles Göttliches ab- oder zuzusprechen. Wie schwer haben allhier die Juden sich versündiget, da sie seine GOttheit gelaugnet; wie schwer haben sie gesündiget, da sie an dem Creutz seiner Allmacht nur gespottet: Alios salvos fecit, se ipsum non potest salvum facere. Er hat anderen geholfen, sich aber selber kan er nicht helfen. Aber noch schwerer, sagt heiliger Augustinus, sündigen diejenige, welche ihn anjetzo lästeren. Dann die Juden haben ihn gelästeret, da sie ihn nicht erkannt; die Christen lästeren ihn, nachdeme sie ihn auch erkennen. Die Juden haben ihn gelästeret nur an dem Creutz zwischen zweyen Mördern, die Christen aber lästeren ihn in dem Himmel, an der Rechten seines himmlischen Vatters. Ich höre allhier Augustinum reden: Non minus blasphemant Christum regnantem in cœlis, quam qui crucifixerunt ambulantem in terris. Nicht minder wird GOtt gelästeret von denen, welche Christum anjetzo lästeren, da er schon herrschet in dem Himmel, als von denen, die ihn gecreutziget, da er noch gewandlet hier auf Erden. Aber auch ein grosser Irrtum ist derenjenigen, welche da glauben, als wurde GOtt nicht gelästeret, wann Christo dem Sohn GOttes, oder Mariæ der Mutter GOttes, oder denen Heiligen, als Dienern GOttes ihre Ehr wird geschmäleret; ein grosser Irrtum, sprich ich, ist dieser, welchen Amphilochius dem Kayser Theodosio einsmals auf eine sehr angenehme Art hat zu verstehen gegeben. Theodosius der Kayser, als er vernommen, wie die Arianer verschiedene Unbilden Christo dem HErrn erwisen, und seine Göttliche Ehre in vielen Dingen geschmäleret, wolte diesem Ubel mit einem Concilio abhelffen. Es ward zu dem Ende ein allgemeines Concilium verordnet, zusammen beruffen, und aller Orten ausgeschrieben. Die Arianer kamen in grosser Anzahl herbey, welche von dem Kayser sehr gnädig aufgenommen, und mit besonderer Freundlichkeit empfangen worden. Dem Heil. Amphilochio, Iconischem Bischof, wolte diese liebreiche Art des Kayfers nicht gefallen, er hatte einen heiligen Argwohn, es möchte etwan Theodosius von denen Ketzern bethöret, ihnen einiger Massen zu Willen seyn, mit grossem Abbruch und Nachtheil der wahren Lehr Christi; hat also mit einer Sinn-reichen Unternehmung diesem Ubel bevor kommen wollen. Er lasset sich bey dem Kayser melden, und begehrte von ihme ein günstiges Gehör; der Kayser befihlet den Bischof mit aller Feyerlichkeit vorkommen zu lassen; dieser näheret sich zu dem Kayser, begrüsset denselben mit all tiefester Verehrung, umarmet, und küsset ihn an die Stirn nach dem Gebrauch selbiger Zeiten. Da aber Theodosius der Kayser seinen Sohn Arcadium eben damals an der Seiten hatte, bewunderet sich Theodosius, daß Amphilochius der Bischof seinen Sohn den Arcadium so schnöd tractiret, und nicht einmal begrüsset habe; könte sich also nicht enthalten, den Bischof dessen zu ermahnen; allein Amphilochius der Bischof, als er den jungen Arcadium lange Zeit unbeweglich betrachtet, hat er ihme dannoch nicht das geringste Ehren-Zeichen bewisen. Endlich wendet er sich zu Theodosium dem Vatter, und spricht: Vides, Imperator! quam ægre filii tui ignominiam feras; crede, nec DEUM cœli ferre velle illos, qui contra filium suum unigenitum loquuntur blasphemias. Sieheſt du, O Kayser, wie schmertzlich es dir fallet, daß dein Sohn nicht geehret werde; glaube mir, daß auch GOtt Himmels und der Erden nicht erdulden wölle, daß man seinen eingebohrnen Sohn lästeren solle. Wiederhole demnach das vorige, nicht nur wird GOTT in sich selber, sondern auch in seinem Sohn, in seiner Mutter, in seinen Dienern gelästeret, wann man ihre Ehre schmähleret, oder ihnen etwas absprechen will, was ihnen eigentumlich gebühret. Dann von diesen allen kan man in der Warheit sagen: Blasphemare feciſtis inimicos Domini. Ihr machet, daß von denen Feinden

S. Aug. in Matt. 26.

Baron. ad an. 383. n. 30.

2. Reg. 12.

den des HErrn der Namen GOttes gelästeret werde.

Vers. 34. 35. & 36. JESUS antwortete: Stehet nicht geschrieben in euerem Gesatz, ich habe gesagt, ihr seyt Götter? hat er nicht diejenige Götter genannt, zu welchen GOttes Wort geschehen ist? und die Schrift kan nicht ausgelöschet werden. Wie sagt ihr dann zu deme: Den der Vatter geheiliget, und in die Welt gesendet hat: Du lästerest GOtt darum, daß ich gesagt habe, ich bin GOttes Sohn.

Die anderte Gattung der GOttes-Lästerung ist affirmativa, durch welche man etwas bejahet, oder GOTT etwas zuleget, was GOtt nicht eigen ist. Also haben die Juden Christum dazumal für einen blossen Menschen angesehen, das ist, für einen gebrechlichen, schwachen, unvollkommenen, und in vielen mangelhaften Menschen gehalten; hiemit ihme alle Mängel und Gebrechlichkeiten anderer Menschen zuerkennet, welches abermal GOttes-lästerisch gewesen. Allein, auch die Christen seynd von dieser Art der GOttes-Lästerung nicht gäntzlich befreyet; wie offt geschiehet, daß auch diese durch den Leib, durch das Haupt, durch das Blut GOttes fluchen, da doch GOtt als ein purer Geist, mit keinem Leib, mit keinem Haupt, oder Blut versehen ist. Wie offt will man seine Sünden auf den Mangel Göttlicher Gnad hinaus schieben, hiemit GOtt zu einem Urheber unserer Sünden machen, da doch GOtt weder einer Sünd fähig ist, noch auch bey anderen die Sünden gedulten will. Wie offt will man GOtt zu einen Lugner machen, als hätte er uns versprochen, was er uns nicht halten will; als hätte er alle zum Himmel erschaffen, und liesse doch den meisten Theil ewig zu Grund gehen, und so fort weiter. Wie solten aber dieses keine GOttes-Lästerungen seyn, da man ihme so viel ungereimte Ding, eigene und auch fremde Sünden aufbürdet? Ich bin allhier Noth gezwungen, mit Isaia zu fragen: Cui exprobrasti? & quem blasphemasti? & super quem exaltasti vocem? Wen hast du verhönet? und wen hast du gelästeret? und über wen hast du deine Stimm erhöhet? der Prophet gibt ihme selber hierauf Antwort: Super Sanctum Israel. Uber den Heiligen in Israel. Das ist, über jenen GOtt, welcher dich erschaffen, und wiederum vertilgen kan; welcher dich erlöset, und wiederum verdammen kan; welcher dich geliebet, ehe du gewesen bist, und nachdem du gewesen bist, dich wiederum hassen kan. Den hast du gelästeret entweders in sich selber, oder in seinem Sohn, oder in seiner Mutter, oder in seinen Dienern; dann alle Unbilden, so dem Sohn GOttes, der Mutter GOttes, oder denen Dienern GOttes widerfahren, will GOtt sich selber zurechnen: Qui vos spernit, me spernit. Der euch verachtet der verachtet mich, und hat sich auch gleicher Straf zu versehen. Entsetzlich ware die GOttes-Lästerung, durch welche Julianus der Abtrinnige Christum den Sohn GOttes verachtet hat; da er zu einem heiligen Bischof seiner Zeit Frag-Weis gesprochen: Quid agit filius fabri? Was macht der Sohn des Zimmer-Manns? entsetzlich ware diese GOttes-Lästerung, und Verachtung Christi, aber auch entsetzlich die Antwort, welche der heilige Bischof diesem GOttes-lästerischen Kayser entgegen gesetzet: Facit loculum Juliano. Er macht eine Toden-Truhen für Juliano. Welches dann auch der Erfolg bewisen, da Julianus der abtrinnige Kayser in wenig Tägen darauf eines erbärmlichen Tods gestorben. Dieses sollen hören, und sich tief zu Hertzen nemmen alle GOttes-Lästerer, welche offt mit so vielen Sacramenten, ja mit allen Heiligtumern des Himmels um sich werffen, und Christum in und mit allen denen Seinigen verachten. Vielleicht ist eben derselbige anietzo in dem Himmel beschäftiget, ihnen ihr schweres Gericht, und noch schwerere Straf einzurichten. Dann gleichwie keine

Isai. 37.

Valderama fer. 3. post Dom. 4. Quadr.

Sünd

Sünd ungestraffet seyn kan, also noch minder die Sünd der GOttes-Lästerung, dann wie heiliger Thomas redet: Quanto peccatum contingit ex altiori fine, tanto peccatum est gravius. Je höher das Ziel u. End ist einer Sünd, je schwerer ist auch die Sünd in sich selber.

S. Tho. 2. 2. q. 7. a. 3 in corp.

Thue ich nicht die Werck meines Vatters, so glaubet mir nicht; thue ich sie aber, wollet ihr alsdann mir nicht glauben, so glaubet denen Wercken. Damit ihr erkennet, und glaubet, daß der Vatter in mir ist, und ich in dem Vatter.

Vers. 37. & 38.

Es beruffet sich Christus immer auf seine Werck: er hätte sich bewerffen können auf die Propheten, so von ihme geweissaget, daß er GOttes Sohn seye; er hätte sich bewerffen können auf die Engeln, so seine Geburt von dem Himmel verkündiget, und MARIÆ der Jungfrauen, denen Hirten auf dem Feld, dem Zacharias, und anderen geoffenbaret hatten; er hätte sich bewerffen können auf die Zeugnuß deren bösen Geistern, welche von ihme ausgetriben, öffters offentlich bekannt haben, daß er GOttes Sohn seye. Auf dieses alles hat sich Christus nicht beruffen, sondern auf seine Werck: Si non facio opera Patris mei, non credatis mihi. Thue ich nicht die Werck meines Vatters, so glaubet mir nicht. Und dahero, da ihn die Juden so vielfältig beschuldiget, hat er ihnen allzeit seine Werck entgegen gesetzet; die Werck seiner Heiligkeit, die Werck seiner Barmhertzigkeit, die Werck seiner Göttlichen Allmacht; und aus diesen wolte Christus ein Sohn GOttes erkannt seyn, und alle überzeugen, daß er und der Vatter eines seynd; also Chrysostomus. Wolan, wann wir Christen beschuldiget werden eines Lasters, eines bösen und sündhaften Unternehmens, so können auch wir unsere Unschuld nicht besser vertheidigen, als mit denen Wercken. Dann wie Bernardus erkläret: Christiani a Christo nomen acceperunt, operæ pretium ergo est, ut sicut sunt hæredes nominis, ita sint imitatores sanctitatis. Die Christen haben ihren Namen von Christo überkommen, es gezimet sich demnach, daß gleichwie sie Erben seynd seines Namens, also auch seine Nachfolger seynd in der Heiligkeit seiner Wercken. Es wird Christus in dem Büchlein der Weisheit genennet ein Spiegel, so die Güte seines himmlischen Vatters vorstellet: Speculum sine macula, & imago bonitatis ejus. Ein Spiegel ohne Mackel, und ein Ebenbild seiner Güte. Joannes Raulinus machet hierüber ein Wunder-schöne Anmerckung; was stellet der Spiegel vor, sagt er, oder was siehet man in dem Spiegel? nicht die Gedancken, weilen diese unsichtbar seynd; nicht die Wort, weilen man die Wort nicht mit Augen sehen, sondern nur mit Ohren hören kan. Was siehet man in dem Spiegel? was? die Wercke eines Menschen: Speculum repræsentat motum, non sonum, non auditum. Der Spiegel stellet vor die Bewegung, nicht aber den Klang, oder das, was man höret. Wir Christen sollen in deme Christo nacharten; wir sollen Spiegel seyn deren Wercken Christi: seine Demut, seine Gedult, seine Liebe, seine Barmhertzigkeit solle aus uns hervor leuchten; wir sollen in allen unseren Wercken seine Heiligkeit vorstellen. Dann das sagt Christus zu seinen Christen, was GOtt vor Zeiten zu denen Israeliten: Estote sancti, quia ego sanctus sum. Seyt heilig, gleichwie auch ich heilig bin. Das ist, in denen Wercken. Und mit diesen Wercken kan ein Christ seine Unschuld am besten darthuen, wann er von seinen Feinden wird angefochten: Sic luceat lux vestra, sagt die ewige Warheit, coram hominibus, ut videant opera vestra bona. Also solle euer Licht leuchten vor denen Menschen, auf daß sie euere gute Wercke sehen. Umsonst will einer mit Worten seine Gerechtigkeit, seine Demut, seine Barmhertzigkeit, seine Andacht, seine Unschuld vertheidigen, wann er nicht

S. Bern. ap. Paciuch.

Sap. 7.

Raulin. serm. 1. in Dom. 3. post Pasch.

Lev. 19.

Matth. 5.

Chrys. ap. Sylv.

Wer-

Wercke der Gerechtigkeit, Wercke der Demmt, Wercke der Barmhertzigkeit, Wercke der Andacht und Unschuld aufweisen kan. Nothwendig ist es: Ut videant opera vestra bona. Daß sie euere Wercke sehen, wann sie anderst glauben sollen, daß ihr gerecht, demütig, barmhertzig, andächtig und unschuldig seyt. Wer aber mit seinen Wercken kan aufkommen, deme wird weder die böse Inzicht, weder die falsche Anklag, noch die giftige Verleumdung einen Schaden zufügen können. Paulus der Apostel ware von denen Juden falsch angegeben in vielen Dingen, er ware zur Frag gestellet von Felice dem Land-Pfleger, allein, er gabe ihme zu Genügen Antwort, durch was? durch blosse Erzehlung seiner
Act. 24. guten Wercken: Studeo, sagt er, sine offendiculo conscientiam habere ad DEUM, & ad homines semper. Ich befleisse mich, daß ich jederzeit ein ungeschädigtes Gewissen habe gegen GOtt und die Menschen. Ja, er benennet auch seine gute Wercke: Eleemosynas facturus in gentem meam veni, & oblationes & vota. Und ich bin kommen meinen Volck Allmosen zu geben, und Opfer, und Gelübd. Endlichen bietet er denen Juden den Trutz, sie solten ihme ein eintziges böses Werck aufweisen, daß er solte begangen haben: Hi ipsi dicant, si quid invenerunt in me iniquitatis, cum stem in Concilio. Lasse diese selbsten sagen, ob sie einige Ungerechtigkeit an mir gefunden, dieweil ich hier vor dem Rath stehe. Wol glückselig Paulus! daß er sich keines bösen Wercks schuldig gewust, und seinen Anklägern so viele gute Werck entgegen setzen könte, daß selbe ihn gar leicht von aller Anklag los gesprochen. Nemlich, man verantwortet sich weit leichter mit Wercken als mit Worten, und seynd diese das bewerteste Mittel die Warheit zu entdecken. Der Namen allein ist nicht
Cassiod. epist. 9. genug, sagt Cassiodorus, es müssen ihn auch die Werck begleiten: Decet quemque honorem, quem gerit, nomine & moribus exhibere. Es gezimet sich, daß ein jeder seine Ehre nicht nur mit dem Namen, sondern auch mit denen Sitten und Gebärden, das ist, in dem Werck selber beweise. Keiner nenne den anderen einen Volltrincker, einen Wucherer, einen Lügner oder Betrüger, wann er es nicht in der That beweisen kan. Dann wo die Wercke der Mässigkeit, der Gerechtigkeit, der Warheit, der unverfälschten Treue anzutreffen, da muß derjenige zu Schanden werden, welcher nur mit Worten diese Sterne verdecken, oder gäntzlich auslöschen wolte. Ja, ein Jüdisches Laster ist es, wann Christen gegeneinander verfahren wollen, wie die Juden wider Christum, das ist, solche Laster einander vorwerffen, denen alle Wercke widersprechen. Es wird offt mancher für einen Verräther, für einen Urheber alles Ubels in dem gemeinen Wesen angegeben, wie Christus; warumen? weilen man denen Passionen allen Zügel lasset, und nicht nachforschen will, ob es in der Warheit also seye, man gehet offt nach einem ungründlichen Schein, untersuchet die Wercke nicht, und verdammet seinen Nächsten ehender, als man ihn noch schuldig befunden hat. Was Schutzes hat sich dann ein solcher Beschuldigter zu getrösten? keines grösseren Schutzes als seiner eigenen Wercken, welche, weilen sie unschuldig, unsträflich, ohne Mangel, ohne Tadel, aller Verleumdung widersprechen. Menschen seynd wir, und können sich wenig rühmen, daß nicht zuweilen etwas an ihnen verdächtig scheinen soll; und dahero kommet es auch, daß fast keiner allem Tadel, oder bösem Urtheil entgehen kan, doch muß diesen zum Trost seyn, daß doch endlichen ihre eigene Wercke ihre Unschuld verrathen. Judith ware eine noch junge und schöne Wittib, sie ware reich an Mitteln, in ihrer Lebens-Art prächtig, in allen Sitten und Gebärden freundlich und holdselig. Wie solte nicht ein oder anderer von ihr etwas Ungleiches gedencken, oder dem äusseren Schein nach etwas Sträfliches von ihr sprechen. Und dannoch saget die Göttliche Schrift von
ihr: Nec erat, qui loquebatur de illa verbum malum. Judit. 8. Und es ware keiner, der von ihr auch nur mit einem Wort was Böses geredet hätte. Woher die-

dieses? ihre eigene Wercke haben Judith vor aller Augen vertheidiget; ihre Eingezogenheit ware allen erbaulich: In superioribus domus suæ fecit sibi secretum cubiculum, in quo cum puellis suis clausa morabatur. In dem obersten Theil ihres Hauses hat sie ihr ein geheimes Zimmer gemachet, allwo sie mit ihren Mägden verschlossen gewohnet. Ihre Abtödung und Casteyung ware verwunderlich: Habens super lumbos suos cilicium, jejunabat omnibus diebus vitæ suæ. Sie hatte ein härines Buß-Kleid an ihren Lenden, sie fastete alle Täg ihres Lebens. Und was man weiters an allem ihren Thuen und Lassen verspüren könte, ware dieses: Timebat Dominum valde. Sie hat GOTT den HErrn sehr geforchten. Diese Wercke nun der Eingezogenheit, der Casteyung, der Forcht GOttes haben Judith bey aller Welt das Wort geredet, daß sie von jedermann muste für unschuldig gehalten werden. Und dieses ist das Mittel sich vor allem bösen Urtheil und schädlichen Inzichten unverletzt zu machen, wann man die Wercke eines unsträflichen Wandels denenselben kan entgegen halten. Gesetzt nun, daß jemand der Verfolgung seiner Feinden, und ihrer falschen Anklägern mehrers ausgesetzet, so kan ihme niemand einen besseren Trost geben, als seine eigene Wercke. Und dahero sagt auch Christus, da er seine ewige Unschuld will vertheidigen: Si mihi non vultis credere, operibus credite. Wann ihr mir nicht wollet glauben, so glaubet meinen Wercken.

Vers. 39. 40. 41. & 42. Da suchten sie ihn abermal zu greiffen, und er entgienge ihnen aus ihren Händen. Und er zoge abermal jenseits des Jordans an das Ort, da Joannes erstlich getauffet hatte, und hielte sich daselbst auf. Und viele kamen zu ihme, und sprachen: Joannes hat zwar kein Zeichen gethan. Aber alles, was Joannes von diesem gesaget hat, das ist wahr, und es glaubten viele an ihn.

Christus ward erstens von seinen eigenen Wercken als ein Sohn GOttes geoffenbaret, und andertens durch die Zeugnuß Joannis. Die Zeugnuß deren eigenen Wercken haben zwar den Vorzug in der Vertheidigung, doch aber ist selbe desto stärcker, wann sie von der Zeugnuß frommer heiliger Menschen begleitet wird. Nicht umsonst ermahnet der weise Mann: Cura habe de bono nomine. Sorge für einen guten Namen. Er gibt auch dessen die Ursach: Hoc enim magis permanebit tibi, quam mille thesauri pretiosi & magni. Dann der gute Namen wird dir mehrers verbleiben, als tausend köstliche und grosse Schätz. Dieses nun hat Augustinum bewogen, daß er bey einem Christen nach denen guten Wercken auch einen guten Ruf erforderet hat: Conscientia nostra necessaria est nobis, fama proximis; ac proinde crudelis est, qui famam negligit. Unser gutes Gewissen ist uns nöthig, und unser guter Ruf ist dem Nächsten nöthig, grausam demnach diejenige, so den guten Ruf nicht viel achten, in der falschen Einbildung, als hätten sie des guten Rufs nicht nöthig. Sie glauben, es seye genug, wann sie nur in sich selber fromm, unschuldig, und gerecht seynd, es mögen andere von ihnen sagen, und gedencken, was sie wollen. Allein diese straffet heiliger Hieronymus: Ne paratum habeas illud de trivio: sufficit mihi conscientia mea; non curo, quid de me loquantur homines. Du solst dich nicht vergnügen mit dem ausgedroschenen Weid-Spruch: es ist mir mein Gewissen genug, was frage ich darnach, was andere von mir reden. Dann was in einer Blumen der Geruch, das ist dem Leben eines Christen der gute Ruf. Die Blumen mit aller ihrer Schönheit wird verachtet, wann sie einmal den Geruch verlohren hat; und das Leben eines Christen mit allen guten Wercken wird nicht hoch geschä-

Exod. 41.

S. Aug. de bono viduit. c. 22. & ser. 39. de diverf.

S. Hier. ep. 11.

geschätzet, wann selbes nicht auch von einem guten Ruf begleitet wird. Und dahero saget Bernardus: Bona fama bonus odor, mala autem fama fætor. Ein guter Ruf ist ein guter Geruch, und ein böser Ruf ist ein häßlicher Gestanck. Die Frag ist allhier allein, bey wem man sich eines guten Rufs, guten Namens, und guter Meinung befleissen solle? wir haben gehöret, daß Joannes ein heiliger Mann, und zwar der heiligste aus allen Menschen-Kindern, so viele schöne Dinge von Christo ausgebreitet, daß nachmals die Juden Hauffen-weis an ihne geglaubet; also nemlich ist auch uns der gute Ruf nicht nutzlich, wann er nicht von frommen, gerechten, und heiligen Leuten herkommet. Dann wie es Cyprianus sehr wol beobachtet: Ad fovenda vulnera non admittantur vulnerati. Als wolte er sagen; gleichwie es sich nicht schicket, daß ein Krancker den anderen heile; also kan keiner dem anderen seinen guten Namen erhalten, welcher selber keinen guten Namen hat. Wenig wird es nutzen, wann ein Unkeuscher deine Keuschheit, ein Ungerechter deine Gerechtigkeit, ein Ausgelassener deine Eingezogenheit, ein Unandächtiger deine Andacht, ein Lauer und Kahlsinniger deinen Eifer loben wolte; sondern ist nothwendig, daß der, so von anderer Tugend mit Nachdruck reden will, auch selber mit Tugend versehen seye. Und solcher ihre Zeugnuß hat den erwünschten Nachdruck, welche dasjenige selber besitzen, was sie bey anderen beurtheilen, und schatzen wollen. Wann ein Lasterhafter die Tugend loben will, so hat es schlechte Würckung, man pfleget zu sagen nach dem alten Sprüch-Wort: Mulus mulum scabit. Ein Esel kratzet den anderen. Wann aber ein Tugendhafter von der Tugend redet, so ist sein Ruf ergeblich, und sein Urtheil muß der Unschuld grosses Gewicht beylegen: Et verum est testimonium ejus. Und seine Zeugnuß wird von allen für warhaft gehalten.

S. Bern. ser. 71. in Cant.

Cypria. ep. 67.

Das eilfte Capitel.

I. Lazarus wird kränck, und stirbt.
II. JEsus kommet nach Bethania, und wecket ihn wiederum von Toden auf.
III. Darüber versammlen sich die Juden mit Caipha, und halten Rath, wie sie JEsum mögen umbringen.

Vers. 1. 2. & 3.

SLage aber einer kranck mit Namen Lazarus von Bethania, dem Flecken Mariæ und Marthæ ihrer Schwester. Maria aber ware diejenige, die den HErrn mit Salben gesalbet, und seine Füsse mit ihren Haaren getrocknet hat, derselbigen Bruder Lazarus lage kranck, derowegen sandten seine Schwestern zu ihme, und sprachen: HERR! siehe den du lieb hast, der lieget kranck.

Lazarus ware ein Edelmann von Bethania, er hatte zwey Schwestern, deren die erste Martha, welche durch ihren Haus-Dienst, Fleiß und Emsigkeit in Bewirthung des HErrn bekannt worden; die anderte aber Maria, die Magdalena genannt, welche durch ihr sündhaftes Leben, und sehr eiferige Buß in dem Evangelio einen so grossen Ruf überkommen hat. Da nun zu einer Zeit Lazarus sehr schwer, und zwar tödtlich erkrancket ist, haben beyde Schwestern auf nichts ehender gedacht, als wie sie den HErrn herbey ruffen, und zu ihme ihre Zuflucht nehmen könten. Drang- und Trübsalen dieser Welt führen den Menschen den kürtzesten Weeg zu GOtt, und wer

auch sonsten seine gantze Lebens-Zeit auf GOtt nicht gedencket, dem eröfnet offt eine Kranckheit die Augen, daß er bey GOtt allein Hülf, Trost, und Mittel suchen müsse. Ich stelle mir offt in meinen Gedancken vor einen heiligen König David, so lang es ihme nach Wunsch ergangen, hat er sich nicht so viel zu GOtt gewendet, so bald aber als GOtt ihme die Ruthen gezeiget, da ist er, also zu reden, zu dem Creutz gekrochen, und hat zu GOTT allein seine Zuflucht genommen; sein Königlicher Printz auf dem Sterb-Beth hat ihm viele Seufftzer ausgedrucket, und das Gemüt in den Himmel gezogen; wie er dann selber
Pf. 119. bekennet: Ad Dominum, cum tribularer, clamavi. Da ich mit Trübsal beleget ware, habe ich zu den HErrn geruffen. Nemlich Unglück, Verfolgung, und vor allen anderen die Kranckheiten machen uns auf GOtt gedencken, und wie Gregorius redet:
S. Greg. 3. mor. c. 5. Mala, quæ nos premunt, ad DEUM ire compellunt. Alles Ubel, so uns auf dieser Welt auffstosset, führet und ziehet uns zu GOTT. Und dahero hat jene sinnreiche Feder einen Menschen, so mit Kranckheiten behaftet, unter dem Sinn-Bild eines flüchtigen Hirschen vorgestellet, welchen die Hunde gefangen, und zu ihren Herrn geführet haben; einige Hunde seynd, welche den Hirschen bey denen Läfften und Füssen ergreiffen, und diese seynd Zipperl und Podagra, von welchem sonders die Füß eines Menschen werden angefochten. Andere Hunde seynd, welche dem Hirschen an die Seiten fallen, und diese seynd das Seiten-Stechen, das Reissen und Grimmen, die Stein- und Niern-Schmertzen. Andere Hunde fassen den Hirschen bey der Brust, und diese seynd Lungel-Sucht, Dampf, hizige Catharr- und Brust-Schmerzen. Andere Hunde heften sich dem Hirschen an den Hals, und diese seynd innerliche Geschwulste, Anginæ, und Hals-Geschwären. Andere Hunde ergreiffen den Hirschen bey dem Kopf, und diese seynd Haupt-Augen-Ohren-u. Zähn-Schmertzen. Mit einem Wort, die Kranckheiten setzen einem Menschen zu, wie die Hunde einem Hirschen; aber zu was Ziel und Ende? Plinius saget von denen Hirschen, die mit Hunden behangen seynd: Cervi urgente vi canum ultro ad hominem confugiunt. Plin. l. 8. c. 31. Die Hirschen, wann sie von denen Hunden gepresset seynd, lauffen sie dem Menschen zu. Und ein gleiches kan ich von denen Menschen sagen; nemlich, die Menschen, wann sie mit Kranckheiten behaftet seynd, nehmen ihre Zuflucht zu GOTT: Mala, quæ nos premunt, ad DEUM ire compellunt. Alles Ubel, sonderbar aber die Kranckheit, wann sie den Menschen beschweret, führet ihn zu GOTT. Ezechias der König kan uns diese Warheit bestättigen; er ware noch ein junger Herr, ein Printz bey guten Kräften, in einem Alter von 38. Jahren, als ihn GOtt auf das Krancken-Beth geworffen; Isaias der Prophet entdeckte ihme die Schwere seiner Kranckheit, die tödliche Gefahr, er sprache ihme das Leben ab mit wenigen Worten: Dispone domui tuæ, Isa. 38. quia morieris tu, & non vives. Setze in Richtigkeit dein Haus, dann du wirst sterben, und nicht leben. Was thuet Ezechias, derjenige, welcher bey guter Gesundheit wenig oder selten an GOTT gedacht hat, der will anjetzo in der Kranckheit von nichts anderen wissen, oder hören, als von GOtt: Convertit faciem ad parietem, & oravit ad Dominum. Er hat sein Angesicht zu der Wand gewendet, und zu dem HErrn gebettet. Da siehet man handgreiflich, wie künstlich die Göttliche Barmhertzigkeit, da sie durch Trübsal und Kranckheit, als einem Werck-Zeug der Liebe, uns Menschen an sich ziehet. Hieronymus der grosse Kirchen-Lehrer wuste sich diese Lehr, nebst dem Beyspiel Ezechiæ, bey seiner Blesilla treflich zu Nutzen zu machen. Er schreibet an die Geist-reiche Marcellam folgende Wort: Ezechias vicina morte terretur, S. Hier. & fusus in lachrymas quindecim annorum spatio protelatur; ita & nunc mea Marcella Blesillam nostram vidimus, ardore febrium per triginta ferme dies jugiter æstuasse, ut sciret rejiciendas delicias corporis. ep. 19. ad Marcell. Ezechias bey herbeyma-

hen-

heidem Tod wird sehr erschröcket, da er aber viel Zähren vergossen, wird ihme das Leben noch auf 15. Jahr verlängeret; also haben auch wir, mein Marcella! unser Blesiliam gesehen, daß sie schier dreyssig Täg nacheinander mit dem Fieber geplaget war, auf daß sie hieraus erkennen möchte, wie sie ihre Gedancken von der allzu grossen Leibs-Sorg, und irrdischen Eitelkeiten abziehen, und auf ihren Schöpfer forderist wenden solte. Verlanget aber vielleicht jemand zu wissen, wie die Kranckheit des Leibs den Menschen zu GOtt führen könne, so gib ich ihme zur Antwort auf dreyerley Weis. Erstens, durch den Glauben; wie vielen schicket GOtt eine Kranckheit, welche, da sie den Leib plaget, das Gemüt erleuchtet, und aus der Finsternuß des Unglaubens heraus ziehet; deme gemäß, was der HErr in dem Buch Deuteronomii gesprochen hat: Percutiam, & ego sanabo. Ich werde schlagen, und ich wird heilen; das ist, wie es heiliger Ambrosius erkläret: Deuter. 32. Percutiam infirmitate, & sanabo fide. Ich werde mit einer Kranckheit schlagen, und durch den Glauben heilen. Und dahero, als eben dieser heilige Vatter einen Soldaten, der in seiner Kranckheit seinen Irrtum und Unglauben abgeschworen, trösten wolte, gebrauchte er sich folgender Worten: Jactatum te gravi ægritudine significasti mihi, credidisse in Dominum JESUM, & jam cæpisse convalescere. Ad salutem igitur ea infirmitas fuit, plus aculei, quam periculi ferens. Du berichtest mir, daß du von einer schweren Kranckheit getroffen, endlich an den HErrn JESUM geglaubet habest, und hiemit angefangen, wiederum zu genesen. So ist dann diese Kranckheit dir zum Heil gewesen, und hat in sich gehabt mehrers Antrib zum Guten, als Gefahr des Ubels. Andertens, führet GOtt den Menschen in der Kranckheit zu sich durch die Buß; dann wie der weise Eccli. 31. Syrach redet: Infirmitas gravis sobriam facit animam. Eine schwere Kranckheit machet die Seele nüchtern. Zechetner verm. Man erzehlet von einem gottlosen Spieler in Spanien, daß, als er zu einer Zeit in dem Würffel-Spiel all s. onsc. 1. verlohren, hat er, nach Gewohnheit z. c. 1. §. 1. dieser Unholden, zu lästeren, und zu fluchen angefangen; ja er ist endlich in seiner Unsinnigkeit so weit gekommen, daß er in seinen Harnisch geschloffen, die eisene Beckel-Hauben an die Stirn gesetzet, und mit dem Degen in der Faust den allerhöchsten GOTT aus dem Himmel zu einem Streit und Zwey-Kampf heraus geforderet. Allein, wie ware es wol möglich, daß dieser GOttes-Lästerer nicht von der Erden verschlucket, oder von einem Donner-Keul verzehret worden? seynd dann nicht die Löwen und Tyger-Thier aus allen Wäldern herfür geloffen, haben sie nicht diesen Bößwicht lebendig zerrissen, und ihrem grimmigen Rachen aufgeopferet? Ach! mit nichten; es ware ein kleine Wepsen genug, diese ist durch die Bekel-Hauben hinein geschloffen, hat dem GOttes-Läster ihren Stachel in das Haupt eingedrucket, so ungemeinen Schmertzen erwecket, daß er traurend, u. weinend die Gerechtigkeit GOttes angebettet, und endlich auf seinem Krancken-Beth mit vielen Buß-Thränen die Mackel seiner Gottlosigkeit abgewaschen; also daß bey ihme nur allzu wahr geworden, was Salvianus angemercket hat: Quanto infirmior corpore, tanto purior mente. Je schwächer der Mensch in seiner Kranckheit an dem Leib, je reiner wird er an seiner Seele. Salv. l. 4. de Providentia. Drittens, ziehet GOtt in der Kranckheit den Menschen an sich, da er ihn immer zu grösserer Vollkommenheit beförderet. Heiliger Paulus der Apostel hat sagen dörffen: Virtus in infirmitate perficitur. Die Tugend wird in der Kranckheit vollkommen. 2. Cor. 12. Ich setze zum Beweistum zwey heilige Jungfrauen, deren die erste Lidwina, die anderte Coleta, auch in ihrem Weiblichen Geschlecht es denen Männern gleich gethan, oder selbe auch in der Standhaftigkeit überwunden. Lidwina ware lange Zeit von allen Kranckheiten angefochten, und Coleta ware viertzig Jahr in der Gedult geprüffet; beyde haben durch die Kranckheit sich eine Cron aller Tugenden geflochten, welche weit herrlicher, als die Cron

vieler Martyrer gewesen ist. Wunderet mich demnach nicht, warumen auch der Apostel sich mehrers von der Kranckheit, als von der Gesundheit
2.Cor.12 gerühmet hat: Glorior in infirmitatibus meis, ut inhabitet in me virtus Christi. Ich rühme mich in meinen Schwachheiten, auf daß in mir wohne die Tugend Christi. Und dahero hat auch Basilius der Grosse das Kranckenbeth eines Sterbenden genennet: Virtutum scholam. Eine Schul aller Tugenden; und Ambrosius: Virtutum omnium officinam. Eine Werckstatt aller Tugenden; allwo man die Gedult in denen Schmertzen, die Beständigkeit in denen Trübsalen, die Demut, die Vereinigung mit dem Göttlichen Willen, den Eifer in der Liebe, und mit einem Wort, alle Tugenden kan erlernen. Schliesse es mit denen Worten Bernardi: Optanda infirmitas, quæ Christi virtute compensatur. Es ist zu wünschen die Kranckheit, welche durch die Tugend Christi vergolten wird. Und wer solte nun zweiflen, daß die Kranckheit den Menschen zum Glauben, zur Buß, zu allen Tugenden, und durch diese endlichen zu GOtt selber führe.

S. Basil.

S. Amb. in Ps. 36.

S. Bern. ser. 25. in Cant.

Vers. 4. & 5. Als aber Christus das hörete, sprach er: Diese Kranckheit ist nicht zum Tod, sondern zu der Ehre GOttes, auf daß der Sohn GOttes dardurch geehret werde. JESUS aber hatte Martham lieb, und ihre Schwester Mariam, und Lazarum.

Eine wunderliche Sach, daß man in dem Haus zu Bethania vor allen anderen Dingen geseufftzet hat um die Gegenwart Christi. Heuntiges Tags wird jemand franck, da wird der Medicus beruffen, da wird ein Consilium versammlet, da schicket man in die Apothecken, da ist alles besorget, dem Kranken eine baldige Erleichterung zu verschaffen. Nimmt das Ubel über Hand, da stossen die künftige Erben ihre Köpf zusammen, da gedencket man auf Mittel, den Patienten zu einem Testament zu bereden, da wird der Notarius, oder Advocat herbey geschaffet, da gibt man ihme eine geheime Instruction über die andere, wie er den Krancken auf gute Weeg bringen, und einen jeden in sein Interesse verleiten möge. Niemand gedencket an Christum, niemand an den Priester, und Seel-Sorger, niemand an die heilige Sacramenten, bis endlich die Puls schon aufhören will zu schlagen, der Athem schon etlichemal still gestanden, und die Seel fast auf denen Leftzen sitzet, da schicket man an alle Ort und Ende aus, alles muß in höchster Eil verrichtet seyn, man lasset dem Krancken keine Zeit sich zu bereiten, und dem Priester kaum so viel Weil, als erforderet wird zum lossprechen, alles muß per Pausch geschehen, mit einem Wort alles zu sagen; der Gedancken ist der letzte, mit welchem man auf GOtt, und die nothwendige Heils-Mitteln gedencket. Ist dieses wol nach dem Exempel Marthæ und Magdalenæ? ist dieses wol nach dem Beyspiel deren zweyen getreuen Schwestern des krancken Lazari zu Bethania gehandlet? dieses heisset so viel, als den Nächsten an seinem Seelen-Heil verkürtzen, wann man ihme nicht zu seiner Zeit mit denen nothwendigen Heils-Mitteln will Vorsehung thuen. Es widerfahret solchen, daß, da sie allzeit auf die Göttliche Barmhertzigkeit vertrauen könten, damals, wo die äusserste Noth vorhanden, gleich einem Schif-Mann in dem Schif-Bruch, ihnen aller Muth und Hofnung auf einmal entgehe: Cum Histor. discriminis tempus advenerit, in sollicitudinem fiducia vertitur. Da die Zeit der Gefahr anzukommen pfleget, da wird alles Vertrauen in eine Sorgfältigkeit und Verwirrung verkehret. Offters geschiehet es, daß der Krancke selber daran schuldig ist, daß ihme an seiner Seel vor dem Tod die nothwendige Vorsehung nicht geschehe; bald verschiebet er die Buß, bald will er den Priester nicht beruffen aus eitlen Menschlichen Absichten, bald will er die Seinige mit dem Gebrauch deren H. Sacramenten nicht bestürtzen, bald will er seinen Schuldnern die Gelegen-

legenheit nicht geben sich zu melden, bald will er denen Anwartern seines Amts, seines Gewerbs, seiner Erbschaft den Trost nicht ertheilen, daß sie sich an seinem instehenden Tod erfreuen sollen. Hiemit stirbt er lieber ohne Lux, ohne Crux, oder wann er auch eine kurtze Zeit vor dem Tod sich auf einmal bekehren will, so ergehet es ihme, wie dem gottlosen Antiocho, von welchem die Schrift meldet: Orabat sceleſtus Dominum, a quo non erat misericordiam consecuturus. Der Lasterhafte hat zu den HErrn gebettet, von welchem er doch keine Barmhertzigkeit erlangen könte. So ist dann nöthig, daß man in der Kranckheit vor allen anderen Christum beruffe, und seiner Seelen Seligkeit in Sicherheit setze. Ich lasse das noch übrige Hieronymum sagen: Quæ est illa pœnitentia, quam solum quis accipit, quia se vivere non posse amplius cernit. Was ist dieses für eine Buß, welche man allein derowegen ergreiffet, weilen man siehet, daß man nicht länger leben und sündigen könne.

2. Mach. 9.

S. Hier. in ep. ad Damas.

Vers. 6. 7. & 8. Nachdeme er nun gehöret hatte, daß er kranck ware, bliebe er zwar damals noch zwey Täge an dem Ort, da er ware. Darnach sprache er zu seinen Jüngern: Lasset uns wiederum in das Jüdische Land ziehen. Die Jünger sprachen zu ihme: Rabbi! unlängst wolten dich die Juden steinigen, und du zieheſt wiederum dahin.

Die Frag ist gleich Eingangs, warumen Christus, nachdeme er die schwere Kranckheit, und augenscheinliche Tods-Gefahr des Lazari vernommen, nicht alsogleich dahin geeilet, um ihn zu heilen, und bey dem Leben zu erhalten? sondern noch zwey Täg an dem Ort, wo er ware, verweilet habe, da er doch durch seine Allwissenheit vorgesehen, daß Lazarus indessen sterben würde. Heiliger Augustinus ist der Meinung, Christus habe den Tod des Lazari eigenes Fleiß erwartet, auf daß er an ihme ein grösseres Wunder würcken, und selben nicht nur heilen, sondern von dem Tod zu dem Leben erwecken könte: Distulit sanare, ut posset resuscitare. Er hat verschoben den krancken Lazarum zu heilen, weilen er den Todten zu dem Leben erwecken wolte. Als nun die Zeit angekommen, daß Lazarus gestorben, und schon würcklich einige Täge in dem Grab gelegen, wolte Christus die Reis antretten in das Juden-Land, und zwar zu dem Ende, um Lazarum von denen Todten zu erwecken. Allein, seine Jünger setzten sich entgegen, und machten ihme den Einwurf, ob er sich dann wiederum in die Gefahr geben, und in jenes Land ziehen wolte, in welchem ihme vor kurtzer Zeit die Juden zu steinigen gedrohet haben. Dieser Einwurf ware zwar gründlich und getreulich von denen Jüngern abgefaſet aus Liebe gegen ihren Meister, oder vielmehr aus Forcht des Tods, wie es Chrysostomus vermercket: Timebant enim ei, potissimum autem sibi. Sie waren in der Forcht für das Leben Christi, noch mehrers aber für das eigene Leben. Wer solte wol in denen sonst munteren und standhaftigen Jüngern eine so kleinmütige Forcht gesuchet haben. Für Christo hatten sie nicht Ursach sich zu förchten, weilen ihme nichts wider seinen eigenen Willen begegnen könte; für sich selber hatten sie nichts Böses, ja, auch den Tod nicht zu förchten, weilen ein allmögendes Aug über sie stäts Sorge getragen. Ware also ihre Forcht ungründlich, und unvollkommen, weilen sie sich zu förchten vor dem Tod keine Ursach hatten. Die Forcht des Tods kan eben so wenig bey uns Christen zu loben, und zu schätzen seyn, als wenige Ursach wir haben uns vor dem Tod zu förchten. Die Heidnische Welt-Weise haben ihrer Zeit den Tod für nichts Forchtsames angesehen; die Vernunft, welche ihnen zum Lehr-Meister ihres Morals, und Sitten-Wesens gewesen ist, hat diese gelehrte Heiden überzeuget, daß ein Mensch den Tod mehrers lieben und wünschen, als fürchten und hassen solte. Dann,

S. Aug. tra. 49.

S. Chrys. hom. 61.

wie

wie Seneca die Eigenschaften des Todes beschrieben hat, ist nichts Forchtsames und Schröckhaftes daran zu finden: Quid mortem quereris? mors sola jus æquum humani generis. Was förchtest, was beklagest du dich über den Tod? nichts billigers, nichts gerechters in dem gantzen Menschlichen Geschlecht, als der Tod. Der Tod führet alle Menschen zu dem Ende ihres betrüblichen Lebens; der Tod verbesseret die Ungleichheit des Stands; er machet alle Menschen gleich, welche sonsten durch das Glück oder die Natur so ungleich, einer über den anderen erhoben waren; der Tod hilft denen Armen aus ihrer Armut, und denen Reichen von der Sorg, so sie zu Erhaltung ihrer Güter haben; der Tod befreyet die Glückseelige von dem Neid, und die Unglückselige von ihrem Elend; der Tod machet einen Strich durch alle Schulden, zehlet die Traurige von ihrer Betrübnuß, und die Verfolgte von ihrer Verfolgung los; der Tod machet ein End allen Ungerechtigkeiten, allen Nachstellungen, allen Veränderungen der Zeit, und des Glücks; der Tod ist der Mark-Stein dieses zeitlichen, zergänglichen, mühesamen, bedrangten, und Kummer-vollen Lebens: Quid mortem quereris? was Ursach hast du dann, fragt Seneca, den Tod zu förchten? Ich lasse meines Orts Senecam gleichwol mit denen Menschen seines Gleichens reden, und ich rede mit denen Christen also: Quid mortem quereris? Was förchtest, was beklagest du dich, O Christen-Mensch! über den Tod? Hat keiner aus allen Menschen Ursach, sich vor dem Tod zu förchten, so hast du es noch weniger unter denen Christen. Unmöglich ist es, daß ein Christ den Tod förchte, wann er betrachtet, daß Christus für ihme gestorben; daß alle Heilige diesen Weeg gegangen; daß dieses die einzige Strassen in das Himmelreich zu gelangen; daß kein anderes Mittel der Sünden-Gefahr zu entgehen; daß endlich der Tod allein, so unsere Verdiensten schätzbar, und unsere Belohnung sicher machet. Dann erstens, der Tod Christi hat dem Tod eines Christen alles Erschröckliches benommen; Paulus der Apostel saget, Christus hat uns zu Lieb den Tod verkostet, und ihme alle Bitterkeit versüsset, er ware bestellet: Ut gratia DEI pro omnibus gustaret mortem. Auf daß er durch GOttes Gnad für alle den Tod verkostete. Der Tod Christi hat uns alle mit Gnad gestärcket, daß wir den Tod leichter übertragen können, und hat den Tod selber geschwächet, daß er uns nicht mehr so bitter und erschröcklich seyn könne. Dann von denen Christen, die sich den Tod Christi zu Nutzen machen können, ist in dem Büchlein der Weisheit geschrieben: Non tanget illos tormentum mortis. Die Qual des Tods wird sie nicht berühren. Andertens, der Tod so vieler Heiligen machet uns gantz unerschrocken vor dem Tod. Ihr glorwürdiges Beyspiel hat uns die fröliche Fuß-Stapfen hinterlassen, und der getreue Beystand GOttes, mit welchem sie versehen waren, lasset ein gleiches hoffen. David hat geseufftzet nach den Tod, weilen er ihn für so nutzlich angesehen; und viele heilige Martyrer hatten noch so viel mehrers Ursach darzu, weilen sie sich durch die Gnad GOttes in ihrem Christentum einer noch grösseren Hülf zu getrösten. Drittens, der Tod eröfnet uns die Porten zur Ewigkeit, hiemit zu jenem Himmelreich, zu welchen wir erschaffen seynd. Er ist jene Glumsen, durch welche Daniel aus der Babylonischen Gefängnuß täglich nacher Jerusalem hinüber gesehen, und sich mit der künftigen Freyheit in seinem Elend getröstet hatte. Niemals können wir Christen mit grösserem Trost das Vatter unser betten, als wann wir durch den Tod in das Himmelreich hinein sehen, und darbey seufftzen: Adveniat regnum tuum. Zukomme uns dein Reich. Viertens, ersiehet ein Christ an dem Tod das End seiner Sünden; wie solte er dann dasjenige als ein Ubel förchten, was ihn von dem grösten und einzigen Ubel auf einmal gäntzlich entfernet? und dahero Hieronymus noch in dem Leben die Gedächtnuß des Tods einrathet, als ein Mittel wider alle Sünden: Facile

Senec. l. de cons.

Hebr. 2.

Ps. 119.

S. Hier. con-

contemnit omnia, qui se cogitat moriturum. Leicht verachtet derjenige alles, der da gedencket, daß er sterben müsse. Fünftens, die Erkanntnuß unserer Verdiensten, und der Genuß unserer Belohnung fanget an mit dem Tod, was haben wir Christen dann den Tod zu förchten? ohne dem Tod wurden unsere Verdiensten nicht geschätzet, und unsere gute Wercke nicht ewig belohnet, wie solten wir dann den Tod scheuen, dem wir allein schuldig seynd, daß unseren Verdiensten der gebührende Werth und Lohn zukomme: Dicite Justo, quoniam bene, sagt Isaias, quoniam fructum adinventionum suarum comedet. Sagt dem Gerechten, er habe alles Gutes zu gewarten, dann die Frucht seiner Erfindung wird er geniessen. Wann ich nun den Tod von allen Seiten mit einem Christlichen Aug betrachte, so finde ich nichts daran, was da einem Christen erschröcklich seyn könte. Die Vernunft beredet uns zwar, es seye der Tod das End aller Dingen, allein, unser Heil. Glauben überzeuget uns, er seye der Anfang aller Dingen. Wir fangen in dem Tod erst an zu leben, und zwar ewig zu leben, und da wir Christen in Christo zu sterben verlangen, gibt uns Augustinus die tröstliche Hofnung, daß wir auch ewig glückselig leben werden: Bene mori, cum Christo vivere est. Gut sterben, ist mit Christo ewig leben. Die Christen seynd durch den Tod Christi ihrer Auferstehung versicheret, von welchem man vormals keinen Vorgeschmack hatte. Und dieses, sagt heiliger Augustinus, hat dem Tod die Larven abgezogen, und selben aus einem unfreundlichen, boshaften, wilden, grausamen Tyrannen zu einem günstigen, liebreichen freygebig- und barmherzigen Wolthater gemacht. Wir wollen Augustini Wort selber hören: Tantam DEUS virtuti nostræ contulit gratiam, ut mors, quam vitæ constat esse contraria, instrumentum fieret, per quod transiretur ad vitam. GOtt hat unseren Kräften solche Gnad beygesetzet, daß der Tod, welcher, wie bekannt, dem Leben allzeit zuwider ist, zu einem Instrument, und Werck-Zeug

Isa. 3.

S. Aug. tom. 9. l. de visit. infirm.

S. Aug. l. 13. de civitat. DEI c. 4.

werden muste, das wahre Leben zu erlangen.

JESUS antwortete: Seynd nicht zwölf Stunden in dem Tag, so nun jemand in Tag wandlet, der stosset ...; dann er siehet das Licht dieser Welt. So aber jemand bey der Nacht wandlet, der stosset an, und das Licht ist nicht in ihme. Vers. 9. & 10.

Christus, da er allhier von dem Tag redet, redet er von dem Menschlichen Leben; und da er redet von der Nacht, redet er von dem Tod; will aber schliessen, daß, wer Gutes thuen will, der muß es thuen bey dem Tag, das ist, in dem Leben, da es ihme noch weder an der Zeit, noch an dem Licht manglet; dieser nun stosset nicht an, wo? an dem Tod, das ist, an dem Marck-Stein des Menschlichen Lebens. Die Lehr hieraus ist kurtz, und kräftig: Ein frommer Christ, der gut lebet, soll sich über seinen Tod erfreuen, weilen er ihme weit nutzlicher ist, als das Leben. Das Menschliche Leben ist ein Thal deren Zähern, und eine Wohnung aller Müheseligkeiten, und wer solte sich nicht erfreuen, wann er selbes verlassen kan? Erfreuet hat sich Daniel, da er erlöset war aus der Löwen-Gruben; erfreuet hat sich Jonas, da er aus dem Rachen des Wall-Fisches hervor gegangen; erfreuet hat sich der alt-Testamentische Joseph, da man ihme die Fuß-Eisen abgelöset; erfreuet haben sich die drey Jüngling Sidrach, Misach, und Abdenago, da sie aus dem Babylonischen Feuer-Ofen entlassen worden. Und wie solte sich der Gerechte nicht erfreuen über den Tod, der ihme allein seine Freyheit gegeben, und selben, wie Paulus redet, aus dem Kercker seines Leibs kan erledigen? Betrübet sich vielleicht die Sonnen, wann sie ihren Tages-Lauf vollendet, und darnieder gehet, um wiederum mit grösserem Glantz hervor zu gehen? betrübet sich vielleicht das Weitz-Körnlein, wann selbes auf dem Acker in die Erden vergraben

wird, um desto fruchtbarer wiederum hervor zu wachsen? betrübet sich vielleicht das Zweiglein, so von dem Baum geschnitten wird, wann selbes Hofnung hat, auf einen besseren Stammen überpflantzet zu werden? der Soldat kan ja nicht traurig seyn, wann sich die Feld-Schlacht glücklich geendet hat? der Wanders-Mañ kan ja nicht bestürtzet seyn, wann ihme nach seinem Wunsch die Reis zu dem Vatter-Land geführet hat? der Schiffer kan ja nicht ungehalten seyn, wann er sein Schif ohne Gefahr und Schaden in den See-Hafen geführet hat. Wie solte dann der Gerechte nicht voll der Freud, und Frolockens seyn, wann er an dem Tod jenen Augenblick erkennet, so ihme zu einer glückseligen Auferstehung Thor und Thür in Angel eröfnet. Chrysostomus verwunderet sich über die Freud, welche der alte Patriarch Jacob in seiner Sterb-Stund hat blicken lassen. Unter dem Heulen und Weinen seines ganzen Hauses hat Jacob keinen Zäher vergossen; unter der schon anbrechenden Tod-Angst hat Jacob mit aller Gelassenheit seinen 13. Söhnen den Seegen gegeben; unter der Schliessung seiner Augen ware das Aug seines Gemüts noch so heiter und scharfsinnig, daß er viel künftige Ding vorgesehen, und denen Umstehenden hat vorgesaget. Ja was das Wunderlichste, sagt Chrysostomus, er hat noch, wie ein Frisch- und Gesunder seine Füß selber in das Sterb-Beth hinaufgehoben: Collegit pedes. Und machet endlich den Schluß: Vide mortem justi, miraculo plenam; sublevavit pedes in lectum suum, quasi cum voluptate rem aggrederetur. Siehe den Tod eines Gerechten, wie Wunder-voll er seye; der Gerechte schwinget seine Füß selber in das Beth hinauf, als sterbe er mit Freuden. Allein, ich höre schon jemand sagen: Wäre ich so gerecht, als Jacob gewesen ist, so wolte ich auch mit Freuden den Tod ansehen. Der Tod schröcket mich zwar nicht, aber das Gericht, so auf den Tod folget: Horrendum est incidere in manus DEI viventis. Erschröcklich ist ja dem lebendigen GOTT unter die Hände fallen. Ich bin ein Sünder, und noch würcklich in Sünden; ich kan die Gnad GOttes alle Augenblick verliehren; ich bin in tausend Gelegenheiten täglich, ja stündlich meine Unschuld und Gerechtigkeit zu verletzen; wann ich auch bishero viel Gutes gethan hab, so bin ich nicht sicher, ob ich der Liebe, oder des Hasses würdig; wie solte ich dann den Tod nicht förchten, oder wie könte ich wol mich über den Tod erfreuen. Kurtze Antwort; der fromm lebet, hat den Tod so wenig, als das Gericht zu förchten; wer da heilig im Leben, ist auch heilig im Tod, laut dem allgemeinen Sprüch-Wort: Sicut vita, mors est ita. Wie das Leben also der Tod. Der Gerechte hat weder das Gericht, noch den Tod zu förchten: Pretiosa in conspectu Domini mors Sanctorum ejus. Kostbar ist in dem Angesicht des HErrn der Tod seiner Heiligen. Bist du ein Sünder, so betrachte den Tod, er wird dich zu der Buß führen, von allen deinen Sünden reinigen. Kanst du die Gnad GOttes alle Augenblick verliehren, so betrachte den Tod, und der wird dir diesen Schatz am besten verwahren. Bist du in tausend Gelegenheiten dein Heil zu verscherzen, so betrachte den Tod, und er wird alle Versuchungen deines Feinds ohne Beschwerlichkeit entwafnen. Bist du bey allem Guten, so du würckest, der Beständigkeit nicht gesicheret, so betrachte den Tod, und er wird dich beständig bey dem Guten erhalten. Mehrers weiß ich dir nicht zu sagen, und dieses allein ist genug, dir den Tod erfreulich zu machen. Simeon der Gerechte, als er Christum in seinen Händen hatte, nach welchem er so viel Jahr her geseufzet, könte sich nicht enthalten, vor Freuden aufzuruffen, daß ihme nunmehro der Tod nicht mehr erschröcklich seye: Nunc dimittis servum tuum Domine secundum verbum tuum in pace. Anjetzo entlasse, O HERR! deinen Diener nach deinem Wort im Frieden. Einem jeden frommen Christen, der sich in seinem Leben der Gerechtigkeit beflissen, kan ich ein gleiches versprechen; daß, wann er vor seinem Tod Christum den Heiland der

S. Chrys hom. 64. in Gen.

Hebr. 10.

Welt

Welt auf seiner Zungen haben wird, den Tod mit gleicher Freud und Vergnügen zu sich werde einladen können. Und zwar alles nach Meinung Cypriani: Tunc erit DEI servis pax, quando de istis mundi turbinibus extracti, sedis ac beatitudinis æternæ portum petent. Dazumal werden die Diener GOttes im Frieden seyn, da sie aus denen Wellen dieser Welt heraus gezogen, zum Port der ewigen Glückseligkeit sich näheren werden.

S. Cypr. lib. de mortal.

Vers. 11. 12. & 13. Diß sagte er; und hernach sprach er zu ihnen: Lazarus unser Freund schlaffet, aber ich gehe hin, daß ich ihn von dem Schlaf aufwecke. Da sprachen seine Jünger zu ihme: HErr! schlaffet er, so wird es besser mit ihme. JESUS aber hatte von seinem Tod geredet, und sie vermeinten, er redete von dem natürlichen Schlaf.

Es ist bekannt, daß die Eigenschaften des Schlafs und des Tods zimlich zusammen treffen, also daß man einem mit den anderen, den Schlaf mit dem Tod, und den Tod mit dem Schlaf gar wol vergleichen könne. Dahero auch der Poët gesungen hat: Et consanguineus lethi sopor. Der Schlaf seye ein Befreunder des Tods, weilen sie der Natur nach einander sehr viel gleich sehen. Und dieses mag wol die Ursach seyn, warumen auch in Göttlicher Schrift der Tod Gleichnuß-weis ein Schlaf genennet werde: Dormivit cum Patribus suis. Er ist mit seinen Vättern entschlaffen. Obdormivit in Domino. Er ist in dem HErrn entschlaffen. Also zwar, daß auch die Heil. Catholische Kirchen, wann sie ihre Verstorbene segnen will, einen ruhigen Schlaf wünsche: Requiescat in pace. Er ruhe in Frieden. Item: Requiem æternam dona eis Domine. Die ewige Ruhe schencke ihnen O HErr! hatte also Christus mit allem Fug von dem Tod Lazari sagen können: schlaffe. Weilen sein Tod sich mit einem Schlaf vergleichen liesse, und zwar noch mehrers, als bey anderen Menschen, sagt Heil. Augustinus: Lazarus Domino dormiebat, hominibus mortuus erat, qui eum resuscitare non poterant. Nam Dominus tanta cum facilitate eum excitabat de sepulchro, quanta tu non excitas dormientem de lecto. Lazarus hat dem HErrn geschlaffen, anderen Menschen aber ist er gestorben, als welche ihn nicht erwecken könten. Dann der HErr hat ihn mit solcher Leichtigkeit von dem Tod erwecket, als du einen Schlaffenden auf dem Beth von seinem Schlaf erweckest. Daß aber Christus von Lazaro gesprochen: Lazarus amicus noster dormit. Lazarus unser Freund schlaffet; machet mir ein grosses Nachdencken. Dann wie könte wol Christus Lazarum seinen Freund nennen? da die Welt-Weise gezweifflet, ob sich ein wahrer Freund irgends finden lasse; und Petrus Cluniacensis in einem Send-Schreiben aufgerufen: O amicitia! res inter mortales admodum pretiosa. O Freundschaft! du bist unter denen Menschen eine sehr kostbare und seltsame Sach. Wie hat dann Christus an Lazaro, oder viel mehrers Lazarus an Christo einen Freund haben können. Diese Frag zu beantworten, ist vor allem zu wissen, daß deren Freunden verschidene seynd, einige, so sich von der Welt, andere, so sich von dem Himmel her schreiben; die Freunde dieser Welt, seynd falsche, betrügliche, eigennützige, unbeständige Freunde; die Freunde des Himels seynd getreue, aufrichtige, beständige, und unveränderliche Freunde; und dahero die erste zu fliehen, und die letztere zu suchen seynd. Und hat weder Christus an Lazaro, noch Lazarus an Christo einen Welt-Freund, sondern einen Himmels-Freund gehabt, wie es der Erfolg mit mehreren zeigen solle. Der einzige Anstand ist nur noch anjetzo; wie, und aus wem man die schädliche, oder höchst gefährliche Welt-Freunde erkennen solle? der Weise leget uns den Prob-Stein vor Augen, an welchem diese Leonische Welt-Freunde zu erkennen seynd:

S. Aug. tract. 49.

Petrus Clun. l. 1. ep. 5.

4. Reg. 8.

Act. 7.

Offic. Defun.

Eccli. 6. Si possides amicum, in tentatione posside eum. Wann du einen Freund besitzest, so besitze ihn in der Versuchung. Als wolte er sagen, Drang- und Trübsal, Unglück und Verlust, Widerwärtigkeit, und Verfolgung geben uns die falsche Welt-Freunde zu erkennen; diese nehmen die Flucht, wann der Himmel stürmisch, und das Wetter unfreundlich ist: In tempore tentationis recedunt. Zur Zeit des Unglücks wenden sie uns den Rucken. Daniel der Prophet hat in einem nächtlichen Gesicht vor Augen gehabt das Sinn-Bild dieser falschen Welt-Freunden, welche sich nach dem Wetter richten. Daniel hat in dem Schlaf gesehen einen Baum, welcher hoch an Stammen, reich an Zweigen und Blättern, seine Arme und Aeste mit Grüne und Blühe überzogen, weit und breit in die Luft ausgestrecket, also daß auch die Vögel sich häuffig darauf gelageret, auf denen Zweigen ihren Nacht-Stand genommen, und unter dem grünen Gesproß ihre Nester gebauet. Kaum aber, daß die Axt an den Baum gesetzet, kaum, daß der Baum umgehauen ware, und zu Boden gefallen ist, da nahmen die Vögel den Reißaus, da verflogen sich diese gefederte Inwohner, und verschwanden alle zusammen auf einem Hauffen. Ein wahres Ebenbild deren falschen Welt-Freunden ist dieses, so lang das Glück blühet, und der Wolstand grünet, so lang die Armut, das Unglück, die Kranckheit, die Verfolgung den Baum nicht gestürtzet hat, da seynd diese Freunde stäts an der Seiten, so bald aber der Stand umgeschlagen, da weichet, da lauffet, da fliehet alles, was nur Füß und Flügel hat, auf einmal darvon: In tempore tentationis recedunt. Sidonius Apollinaris als er einsmals befraget ware, was er von der heuntigen Welt-Freundschaft halte, gabe zur Antwort: Plerosque amicis uti tanquam floribus, tamdiu gratis, quamdiu recentibus. Der meiste Theil deren Menschen gebrauchet sich seiner Freunden, wie deren Blumen, welche, so lang sie schön, frisch, und wolriechend, so lang seynd sie angenehm, und nicht länger, wann sie aber verwelcket, ausgetrocknet, und abgedorret seynd, da wirfet man sie hinaus zu dem Fenster. Also schauet die Freundschaft dieser Welt nicht auf dich, sondern auf das Deinige, sie wachset und verdorret, nachdeme alles dein Glück gewachsen oder verdorret ist. Der weise Salomon hat mit seinen Gedancken vielmal die ganze Welt durchloffen, und dannoch hat er nirgends keinen wahren Freund finden können: Beatus, sagt er, qui invenit amicum verum. Eccli 25. Glückselig ist derjenige, der auf dieser Welt einen wahren Freund findet. Wahr ist es, daß man öffters hören muß; ich habe viele gute Freunde; die Leute haben mich alle lieb; ein jeder von dem ersten bis zu dem letzten will mein guter Freund seyn; ich kan mich auf meine gute Freunde verlassen, und was dergleichen Groß-Sprechereyen mehrers; allein, einem solchen gibe ich zur Antwort, so glücklich du wärest, wann es sich also befände, so unglücklich bist du, da sich das Widerspiel befindet; du hast viele gute Freunde, will es glauben, seynd sie aber auch wahre Freunde? seynd sie es in der That selber, und nicht nur dem Schein nach? seynd sie gute Freunde, die sich auf die wahre Freundschaft verstehen? das möchte ich wissen. Du sagest: die Leute haben mich alle lieb; kanst du wol dieses in der Warheit sagen? vielleicht haben sie nur das Deinige, nicht aber dich selber lieb? vielleicht seynd ihre Augen nicht auf deinen, sondern auf ihren Nutzen gerichtet. Du sagest: ein jeder will dein guter Freund seyn; aber warum? vielleicht, weilen du mächtig, und sie in ihrem Glück befördern kanst? vielleicht, weilen du reich, und sie mit deinen Mitteln unterstützen kanst? vielleicht, weilen du in hoher Würde und Ansehen, sie mit deinem Vor-Wort bedecken kanst. Und du wilst diese für gute Freunde halten? du sagest endlich: du kanst dich auf deine gute Freunde verlassen; glaubest du das, was du sagest, so bist du wol der erste, der sich von seinen Freunden auf dieser Welt einer Beständigkeit versicheren kan. Ich meines Orts glaube es nicht, und werde es niemals

Sidon. Apol. l. 4. epist. 14.

glau-

S. Hier. in c. 7. Mich.

glauben; dann mir stehet stäts vor Augen, was Hieronymus gesprochen hat: Amicus diu quæritur, vix invenitur, difficile servatur. Einen Freund muß man lang suchen, er ist schwer zu finden, und fast niemals zu erhalten. Die Freunde dieser Welt seynd gemeiniglich Freunde des Jobs, welche sich in das widrige Glück, und in die Zeit der Widerwärtigkeit nicht verstehen. Uber nichts mehrers klaget Job, als über seine Freunde, so ihn

Job. 6. Zeit der Trübsal verlassen: Ecce, non est auxilium mihi in me, & necessarii quoque recesserunt a me; fratres mei præterierunt me sicut torrens. Siehe, es ist keine Hülf in mir, und meine Freunde seynd auch von mir gewichen; meine Brüder seynd vorbey gegangen wie ein rauschender Bach. Keine solche Freunde waren Christus und Lazarus, sie haben einander nicht verlassen, sie seynd einander in der Noth beygestanden, sie haben alle Welt-Freunde zu Schanden gemachet, und sie unterwisen, daß keine wahre Freundschaft ohne der wahren

Pro. 17. Beständigkeit seyn könne: Omni tempore diligit, qui amicus est. Allzeit liebet derjenige, der ein wahrer Freund ist. Er verschiebet seine Liebe nicht, er setzet nicht aus von seiner Liebe, er unterlasset nichts Tag und Nacht seine Liebe zu erweisen: Omni tempore diligit, qui amicus est. Beständig und allzeit liebet derjenige, der ein wahrer Freund ist. Wir wollen uns nun von diesen Welt-Freunden hüten, und mit Lrzaro wahre Himmels-Freunde suchen, bey welchen allein die wahre Beständigkeit anzutreffen.

Vers. 14. 15. & 16. Da saget es ihnen JEsus ausdrücklich: Lazarus ist gestorben, und ich freue mich um euretwillen, daß ich nicht bin allda gewesen, auf daß ihr glaubet; aber lasset uns zu ihme gehen. Da sprache Thomas, der Zwilling genannt wird, zu seinen Mit-Jüngern; lasset uns auch hingehen, damit wir mit ihme sterben.

Da haben wir einen wahren lebendigen Himmels-Freund an Christo, als welcher seinen Lazarum auch nach dem Tod nicht verlassen hat. Ach! wie gut ist der Rath, welchen Thomas der Englische einem jedwederen aus uns gegeben hat: Si vis vera amicitia delectari, esto amicus DEI. Wann du wilst eine wahre Freundschaft geniessen, so seye ein Freund GOttes; GOtt kan dir helffen in aller Noth, dann er ist: Adjutor in opportunitatibus & in tempore tribulationis. Der eintzige Helffer in aller Nothdurft, und zur Zeit der Trübsal? und wer solte sich, sagt Ambrosius, einen nutzlicheren Freund wünschen. GOtt hat schon einmal seinen Sohn für dich gegeben, und dir zu Lieb selben an dem Creutz sterben lassen; und wer solte, sagt Augustinus, einen liebwertheren Freund begehren können. GOtt, der für dich Mensch worden, hat sich dir zur Speis und Tranck, zur Nahrung deiner Seelen zubereitet; und wer solte dir einen freygebigeren Freund verschaffen können. GOtt sorget für dich nicht nur im Leben, sondern auch nach dem Tod, er hat dich ohne deinem Verdienst erlöset, und zum Mit-Erben seines Himmel-Reichs gemacht; und wer kan sich einen besseren Freund einbilden, sagt abermal Augustinus. Keine geringe Würde ist diese, zu welcher uns Christus erhoben hat, da er uns zu seinen Freunden, und zu Freunden GOttes hat erkisen: Jam non dicam vos servos, sed amicos. Ich werde euch keine Diener mehr nennen, sondern Freund; ein grosse Würde, sprich ich, welche wir niemals hoffen, und zu welcher wir auch niemals hätten gelangen können, wann er uns nicht selber dieser seiner Freundschaft hätte

S. Tho. 1. 2. 2. qu. 23. art. 1.

würdigen wollen: O mira Divinæ bonitatis dignatio, ruffet hierüber auf heiliger Gregorius, servi digni non sumus, & amici vocamur, quanta dignitas est hominum, esse amicos DEI. O wunderbarliche Würdigung der

S. Greg. apud Engelg

Göttlichen Güte! wir seynd nicht einmal würdig Diener zu seyn, und er nennet uns seine Freund; was grosse Würde deren Menschen ist nicht diese, daß wir Freund GOttes seyn können. Aristoteles ware der Meinung, daß die Gleichheit deren Sitten den Grund zur Liebe, und wahren Freundschaft legen müsse; da nun der Erschaffer aller Dingen eine Freundschaft zwischen GOtt und dem Menschen stiften wolte, hat er den Menschen zu seinem Ebenbild erschaffen: Faciamus hominem ad imaginem, & similitudinem nostram. Gen. 1. Lasset uns den Menschen zu unserer Gleichheit, und Ebenbild machen. Und eben diese Gleichheit, sagt heiliger Bernardus, ware jener Grund-Stein, auf welchem die Freundschaft mit GOtt solte befestiget werden: Ad imaginem DEI facta anima rationalis cæteris omnibus occupari potest, repleri non potest; capacem enim DEI quiquid DEO minus est, non implebit. S. Bern. declam. Ecce nos reliquimus &c. Die vernünftige Seel, welche zu GOttes Ebenbild erschaffen ist, lasset sich zwar mit anderen Dingen beschäftigen, aber nicht erfüllen; dann wer einsmals GOttes fähig ist, den kan nichts erfüllen, was minder, als GOtt ist. Und dahero Augustinus, als er einsmals befragt wurde, wer sein bester Freund seye, hat er das Crucifix auf seinem Tisch mit der Hand ergriffen, und Christum an dem Creutz also angeredet: Pulchritudo antiqua, pulchritudo nova, sero te cognovi, sero te amavi. Du alte Schönheit! du neue Schönheit! ach, daß ich dich nicht ehender erkennet, nicht ehender geliebet hab. Und wer will anjetzo zweiflen, daß die Himmels-Freund in allem den Vorzug haben. Wiederholle den Spruch Thomæ von Aquin: Si vis vera amicitia delectari, esto amicus DEI. Wann du wilst wahre Freundschaft geniessen, so seye ein Freund GOttes.

Also kame JESUS, und fande ihn, daß er schon vier Täg im Grab gelegen war (Bethania aber ware nahend bey Jerusalem in die 15. Feld-Weegs) es waren aber viel von denen Juden zu Martha, und Maria kommen, sie zu trösten über ihren Bruder. Vers. 17. 18. & 19.

Damals, als die Abgesandte Marthæ und Magdalenæ zu Christo gekommen, hat sich Christus jenseit des Fluß Jordans zu Bethabara, nemlich an jenem Ort aufgehalten, wo Joannes erstlich getauffet hatte. Er hat eigenes Fleisses seine Reis also angestellet, daß er zu Bethania nicht ehender angekommen, als Lazarus schon würcklich begraben ware. Nemlich Christus wolte Lazarum nicht von seiner Kranckheit gesund machen, nicht auf der Toden-Bahr lebendig machen, sondern aus dem Grab erwecken, in welchem er schon vier Täg gelegen, und dem allgemeinen Lauf der Natur nach schon hatte sollen von der Faule angegriffen seyn, auf daß das gantze Wunder-Werck in denen Augen deren Menschen desto grösser wurde, und hierdurch, wie es Christus selber gestanden, seinem Himmlischen Vatter ein grössere Ehre zuwachsen möchte. Indessen, da Joannes der Evangelist erzehlet, daß viel Juden sich bey Martha und Magdalena beyden Schwestern eingefunden, um sie zu trösten über ihres Bruders Lazari Tod, da sagt er, daß Bethania 15. Feld-Weegs von Jerusalem entlegen ware; das ist, wann nach Art deren Juden ein Feld-Weeg auf hundert fünf und zwaintzig Schritt gerechnet wird, so ware diese Entfernung 1875. Schritt, um hierdurch anzuzeigen, daß die Juden einen so weiten Weeg auf sich genommen, bey denen zwey Schwestern ihre Condolenz abzulegen, und sie beyde über den Tod ihres Bruders zu trösten; also Cornelius, und Sylveira. Die Frag ist aber anjetzo, wer diese Juden gewesen? Sylveira ist der Meinung, daß es forderist die Bluts-Freund, und Anverwandte beyder Schwestern gewesen seynd. Dann weilen Lazarus, und seine Familia selbiger Orten ansässig, und begüteret ware Cornel. & Sylv. in hunc locum.

ware, so ist ausser Zweifel, daß die gantze Freundschaft nicht klein, sondern groß, und Zahl-reich sich befunden habe. Doch waren auch andere aus dem Jüdischen Adel beydes Geschlechts, welche, wie leicht zu glauben, von Jerusalem gekommen seynd, um Ehren-halber Martham und Magdalenam über ihres Bruders Tod zu trösten; weilen diese beyde Schwestern reich, edel, und im hohen Ansehen gewesen seynd, welches auch Chrysostomum bewogen hat, zu sagen: Nobiliores reverebantur. Sie, die Juden, ob sie schon sonsten ein Gesatz unter sich gemacht hatten, diejenige, so Christo angehangen, aus der Synagog zu stossen, so haben sie doch, dem Gesatz unangesehen, Martham und Magdalenam, als vornehme Damen, besuchet, und ihnen über den Tod ihres Bruders das Leid bezeiget. Die Tröstung deren Betrübten ist ein gutes Werck, und zwar ein Werck der geistlichen Barmhertzigkeit, wie uns der Römisch-Catholische Catechismus lehret. Dann nicht umsonst sagt Jacob in seiner Canonischen Epistel: Religio munda, & immaculata hæc est, visitare pupillos, & viduas in tribulatione eorum. Ein reiner, und unbefleckter GOttes-Dienst ist dieser, die Waisen und Wittwen in ihrer Trübsal besuchen. Als wolte er sagen, wie es Suarez verstehet, es seye nicht nur ein bloss Werck der Barmhertzigkeit, Waisen und Wittwen besuchen, und trösten, sondern es seye so gar eine Schuldigkeit, zu welcher uns die Religion und der wahre GOttes-Dienst verpflichtet: Dicitur Religio, quatenus ipsamet DEI Religio beneficentiam proximorum imperat. Es wird ein GOttes-Dienst genennet, weilen der wahre GOttes-Dienst selber uns gebietet, denen Nächsten in allem Gutes zu thuen. Und dahero hat sich keiner, wer er immer ist, von diesem guten Werck der Besuchung, und Tröstung deren Betrübten zu entschuldigen, wann er sich anderst als ein Christ dem Christlichen Gesatz unterworfen zu seyn erkennet. Keiner, das ist, nicht nur Verwandte, sondern auch Bekannte, Jung und Alte,

Chrys. ap. Sylv.

Jac. 1.

Suarez. tom. 1. de Religione.

Groß und Kleine seynd von diesem Christlichen Mitleiden, und von dieser mitleidigen Trost-Sprechung nicht ausgenommen: Religio est. Dann der wahre Christliche GOttes-Dienst selber will sie zu dieser Liebe verbinden. Ja es erstrecket sich dieses schuldige Liebs-Werck nicht nur auf die arme Krancke in denen Spittälern, nicht nur auf die arme Gefangene in denen Kercken, nicht nur auf die arme Bettler auf der Strassen, sondern auf jedermann, der sich einen Christen nennen kan, erstrecket sich das Christliche Gesatz, und die Schuldigkeit seinem Nächsten mit Hülf und Trost beyzuspringen. Auch reiche, auch mächtige, auch adeliche, auch durchleuchtige Personen, auch König und Monarchen seynd zuweilen des Trosts bedürftig, da sich auch bey ihnen Widerwärtigkeit, Unglück, traurige Zufäll einer über den anderen ereignen können, welche dero Gemüt mit Betrübnuß und Traurigkeit öffters erfüllen. Es haben sich vor Zeiten auch unter denen Heiden grosse Männer diesem Liebs-Dienst nicht unterziehen wollen. M. Antonius hat seine krancke Soldaten öffters besuchet, ihnen die Puls gegriffen, und einen Trost eingesprochen. Trajanus der Kayser hat zu Kriegs-Zeiten täglich die Spittäler seiner Kriegs-Leuten besichtiget, die Verwundete aufgemunteret, bey Ermanglung des leinenen Gezeug, um ihre Wunden zu verbinden, seine eigene Kayserliche Kleider zerschnitten, und ihnen selbe Stück-weis zugeworfen. Aus dem alten Testament haben wir solche Tröster deren Armen, Krancken, und Betrübten in der Menge aufzuweisen. Also hat ein Joseph seine Mit-Gefangene in dem Kercker getröstet. Also hat Jonathas der Königliche Prinz den verfolgten David auf dem Feld getröstet. Also hat Raphael Tobiam und Saram beyde Ehe-Leut, Elcana seine Ehe-Frau die Anna, Mardochæus seine Mit-Brüder die Juden in ihrer Behausung getröstet. Ja auch in dem neuen Testament gibt es viel heilige Leut, welche uns in Tröstung deren Betrübten mit schönen Exempeln vorgegangen; Elzearius mit hei-

Plut. in Anton.

Gen. 40.

1. Reg. 20.

Tob. 11.

Esth. 4.

1. Reg. 1.

heiliger Graf, Paulinus ein heiliger Bischof, Carolus ein heiliger Cardinal, Paulus der Anderte ein Römischer Pabst, und unzahlbare andere, also daß der letztere aus ihnen täglich gewisse Stunden sich vorbehalten, die Müheselige in ihrem Elend zu besuchen, und die Betrübte in ihrem Anligen zu trösten. Seynd also alle Menschen von der Natur, von dem Gesatz der Liebe, und von dem Gesatz des Christentums dahin verwisen, daß sie ihrem Nächsten in seiner Noth, und Betrübnuß all möglichen Trost leisten sollen. Es sagt offt mancher: Ich wolte die Betrübte gern trösten, allein die Wort wollen alle nicht zulangen; wenig seynd, die sich mit Worten allein begnügen, sie wollen Werck haben, das ist, sie begehren, daß man ihnen in der That helfen, und in dem Werck selber einen Trost schaffen solle. Wolan, wann diese Hülf begehren, so ist es auch billig, daß man ihnen die Hülfreiche, so viel es immer möglich ist; wann es aber nicht möglich ist, wann unsere Kräften sich dahin nicht erstrecken, wann wir ihr Anligen, Noth, Ubel nicht heben können, so ist es doch Christlich unserer Seits, wann wir ihnen wenigsten mit Worten ihr Leiden zu versüssen suchen; und auch ergötzlich ihrer Seits, wann sie sehen, daß wir uns bemühen, mit Trost-reicher Ansprach ihre Bürde zu erleichteren, und ihre Empfindlichkeit zu zertheilen. Will man aber von mir wissen, wie dieser Trost solle beschaffen, und eingerichtet seyn, den wir unserem betrübten Neben-Menschen einsprechen, so wird zwar Paulus der Apostel von einem jeden Tröster forderen: Ut misereatur in hilaritate. Rom. 12. Daß er in der Frölichkeit sich seines Nächsten erbarme; das ist, seinen Nächsten besuche, und ihme solche Ding vortrage, welche geschickt seynd, selben eine Frölichkeit zu erwecken; nicht aber wie die Freund des Jobs, ihme seine Betrübnuß zu vermehren. Den gedultigen Job haben zwar seine Freund besuchet, sie seynd Stund und Stund, Täg und Täg bey ihme gesessen, sie haben ihme allen Trost zugesprochen; allein mit so bissigen, verächtlichen, und empfindlichen Worten, daß er darob nur betrübter worden, und ihme das Hertz in dem Leib hätte blüten mögen: Consolatores oneroſi vos estis, beklagt er sich selber hierüber, nunquid non habebunt finem verba ventosa. Job. 16. Ihr seyt wol beschwerliche Tröster! werden dann euere aufgeblasene Wort, euere Windmachereyen kein Ende nicht nehmen? Keine solche Tröster verlanget das Christliche Gesatz, sondern Tröster, dero Wort süß, angenehm, auferbäulich, das Hertz in dem Leib erfreuen. Wann ich meine Meinung sagen solte, so müssen die, so unter uns Christen, andere trösten wollen, lauter Engeln GOttes seyn. Ich beobachte aus Göttlicher heiliger Schrift, daß GOtt die Seinige auf dieser Welt gemeiniglich durch seine Engeln getröstet habe; die Agar in ihrem Elend hat er getröstet durch einen Engel; den Abraham in der Unfruchtbarkeit seiner Ehe-Frau durch einen Engel; den Tobias in seiner Blindheit durch einen Engel; den Loth in seiner Flucht durch einen Engel; den Isaac unter dem Schwerd seines Vatters durch einen Engel; Joseph den Nähr-Vatter Christi in seinem Argwohn durch einen Engel; den ewigen Sohn GOttes selber in seiner Tod-Angst auf dem Oel-Berg durch einen Engel: Apparuit Angelus de cœlo confortans eum. Also zwar, daß es fast scheinet, GOtt habe seinen Engeln das Amt deren Trösteren aufgetragen, und sie dahin bestellet, den Menschen in allem seinem Anligen zu trösten. Wann nun ein Christ sich um diesen Liebs-Dienst annimmt, und selben bey seinem Nächsten zu üben Willens ist, wer kan ihme den Namen eines Engels absprechen, indeme das Werck der Barmherzigkeit in Tröstung deren Betrübten niemand eigentumlicher, als denen Engeln. Lasset uns aber anjetzo sehen, wie und auf was Weiß die Engeln dieses Amt vertretten? zwey trefliche Eigenschaften hat der Engel; er ist voller Liebe, Güte, und Mitleiden, er redet auch nichts, als von GOtt, und Göttlichen Dingen. Und diese zwey Gaben seynd nöthig deme, der die Stell eines Engels ver-

vertretten will in Tröstung deren Betrübten. Erstens, soll er all hertzliches Mitleiden haben; er soll Theil an dem Anligen nemmen; er soll fremdes Unglück sein eigen machen; er soll den Betrübten mit Gedult anhören, und mit Sanftmütigkeit begegnen; er soll mit denen Weinenden weinen, und mit denen Traurenden trauren; er soll an allen Sitten und Gebärden was Englisches finden lassen; er soll seyn voll der Liebe, voll der Güte, voll des geneigten Willens. Andertens, soll er auch in seinem Wort einem Engel gleichen; sein Trost solle eingerichtet seyn von GOtt, und Göttlichen Dingen; er solle dem Betrübten vorstellig machen, GOtt habe es also verordnet, er könne, wölle, und werde der Helffer seyn; die Widerwärtigkeit werde verschwinden, und der Verdienst ewig bleiben; die zeitliche Straf seye besser in dieser Welt, als in der anderen zu leiden; der Sohn GOttes habe mehrers für uns gelitten, verdiene, daß auch wir etwas für ihn leiden; dieses seye der Weeg zur Seligkeit, keiner seye in dem Himmel, so diesen Weeg nicht gegangen; vielleicht hat GOtt vorgesehen, daß dieses ein Mittel seye, sich seines Heils zu versicheren; vielleicht hat er vorgesehen, daß ohne diesem Creutz der Himmel uns wurde verschlossen seyn; alles müsse man von GOttes Hand annemmen, weilen sie Vätterlich ist; und ihm zu Lieb übertragen, weilen er der Belohner ist; und so fort weiter. Dieses nun ist der Englische Trost, aus welchem ein zweyfacher Nutzen entspringen kan; erstens, daß dem Betrübten der Schmertzen gelinderet; und andertens, daß ihme auch zu seinem Seelen-Heil hierdurch geholffen werde. Machet demnach über diesen Punct den besten Schluß Paulus der Apostel: Itaque consolamini ad invicem. Derohalben lasset uns einander trösten. 1. Thes. 4

Vers 20. 21. & 22. Als nun Martha hörete, daß JESUS kame, gienge sie ihme entgegen, Maria aber bliebe daheim sitzen; da sprach Martha zu JESU: HERR, wärest du hier gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Ich weiß aber jetzt auch, daß alles, was du von GOTT begehren wirst, das wird dir GOTT geben.

Martha ist Christo allein entgegen geeilet, dann sie nahme ihr vor Freuden die Zeit nicht, Mariam ihre Schwester zu ruffen, oder sie wolte vielleicht, wie es Sylveira darfür haltet, allein mit Christo reden; dahero sie Mariam bey denen Juden zuruck gelassen, welche gekommen seynd, sie beyde zu trösten, auf daß nicht etwann auch diese mit Maria Christo entgegen lieffen, und ihr also der Martha die Gelegenheit benemmeten, mit Christo allein zu handlen. Indessen zeigte Martha ein grosse Freud ob der Ankunft Christi, und ein starckes Vertrauen auf ihn, da sie glaubte, es hätte Lazaro in seiner Gegenwart nichts Böses widerfahren können, ja es seye noch ihme möglich, dem verstorbenen Lazaro von GOTT alles zu erhalten. So viel ich vermercke, so hatte Christus mehrers Freud und Trost in das Haus gebracht, als die zahlreiche Besuchung deren Juden. Nirgends ist auch für uns mehrers Trost zu finden in der Betrübnuß als bey GOtt; dahero der Apostel allen Trauerenden ein allgemeines Mittel vorschlaget, wo sie sich eines Trosts zu erhollen: Tristatur aliquis vestrum, sagt er, oret. Ist jemand traurig aus euch, so bette er, und nehme durch das Gebett seine Zuflucht zu GOtt. Der Mensch betrüget sich sehr, wann er in seiner Betrübnuß anderwärts einen Trost suchen will. Offt mancher gehet oder fahret spazieren, um seine Mucken zu vertreiben; ein anderer will mit einem Spiel und lustigen Conversation seine Traurigkeit verbannen; ein anderer will bey einer Music, oder in der Comödie sein darnieder geschlagenes Gemüt erleichteren; ein anderer suchet bey der Wein-Kandel eine Erquickung, und will mit Trincken seine innerliche Unruhe auslöschen; ein anderer suchet

Sylv. in exposit.

Jac. 5.

Hülf und Trost bey seinen Freunden, bemühet sich durch Erzehlung seines Anligens ihme selber den Schmertzen zu linderen. Aber alles umsonst, dieser augenblickliche Trost, den man von denen Creaturen erbettlet, ist kein warhafter, kein beständiger, kein vollkommener, kein genugsamer Trost, sondern zuweilen eine offene Land-Strassen zu allen Miß-Trost. Wir wollen Heil. Basilium hierüber reden
S. Basil. ap. Calin. hören: Nequaquam hæc demulcent, aut sedant conceptum mærorem, at verius malum permutant malo. Alle diese Ding versüssen, oder stillen nicht die Betrübnuß des Hertzens, sondern verwechseln vielmehr ein Ubel mit dem anderen. Nirgends lasset sich wahrer Trost finden, ausser den man bey GOtt suchet; man mag auch die Welt ober-oder unter sich kehren, so kan nichts die Betrübnuß auslöschen, als GOtt allein, der sie über uns verhenget, oder uns zu dem Ende hat zugeschicket, auf daß wir bey ihme solPs. 76. ten um einen Trost anhalten: Renuit consolari anima mea. Seufftzet David, meine Seele hat keinen Trost angenommen. Aber wie lang? so lang ich selben, sagt er, nicht von GOtt begehret hab: Memor fui DEI, & delectatus sum. Kaum habe ich auf GOtt gedencket, da bin ich mit Trost und Freud erfüllet worden. Und dahero wird auch nicht ohne Geheimnuß
Ps. 8. in Text. Hebrai. GOtt in denen Psalmen: Sol & scutum, eine Sonne und ein Schild genennet: Sol & scutum DEUS. GOtt ist eine Sonne und ein Schild. Als eine Sonne erleuchtet er die Finsternuß unseres Hertzens, als ein Schild bedecket er Leib und Seel vor allen Gefahren. Ja, die Erfahrnuß selber lehret es, daß wann auch der Mensch sonsten an GOtt nicht gedencket, so wird er doch in einer Betrübnuß oder traurigen Zufall sich alsogleich GOttes erinneren, als wolte ihme durch diesen innerlichen Antrieb die Natur selber sagen, es seye ausser GOtt kein wahrer Trost anzutreffen. Das Haus zu Bethania, in welchem kurtz zuvor alles in Zähern geschwummen, ware augenblicklich ausgeheiteret, da Christus darinnen die Stralen seiner Gegenwart blicken lassen. Alles ware voll der Hofnung des Vertrauens, da beyde Schwestern an Christo ihren wahren Tröster ersehen. Aus diesem Haus lasset uns die Lehr darvon tragen, welche uns kurtz zuvor Jacob der Apostel gegeben hat, nemlich: Tristatur aliquis vestrum, oret. Ist jemand traurig aus euch, der bette, und lade durch das Gebett Christum in sein Hertz ein, so wird alle Traurigkeit daraus verschwinden.

JEsus spricht zu ihr: Dein Bru- Vers. 23.
der wird wiederum auferstehen. & 24.
Martha spricht zu ihme: Ich weiß wol, daß er auferstehen wird an dem jüngsten Tag.

Christus redete allhier von der Lebendigmachung Lazari, und Martha hat es verstanden von der allgemeinen Auferstehung an dem jüngsten Tag. Woraus klar abzunehmen, daß die Juden insgemein, und auch alle Pharisäer an der künftigen Auferstehung des Fleisches ganz nicht gezweifLuc. 20. let haben. Die Saducæer hingegen (welches eine andere Sect unter denen Juden) wolten von der künftigen Auferstehung nichts wissen, nichts hören, worüber sie auch von Christo scharf angesehen, und offentlich gestraffet worden. Diese Saducæer waren grosse Liebhaber deren Uppigkeiten, Wollüsten, und Begierlichkeiten dieses Lebens, gleichwie sie sich dann auch in dem Schlam und Unflat aller Sünden und Lastern eines üppig- und wollüstigen Lebens stäts herum geweltzet; und damit nicht etwann das Gewissen aufwachen, und sie von so liederlicher Lebens-Freyheit zuruck halten möchte, haben sie sich selber mit falscher irrsamer Lehr geschmeichlet: Non est Marcant. in hort. past. tr. 4. lect. 13. art. 11. prop. 1. spiritus, nec Angelus, aut vita alia post istam vitam. Das ist, es seye kein Geist, kein Engel, kein anderes Leben nach diesen Leben, in welchem sie entweders was zu hoffen, oder zu förchten hätten. Allein, dörfte ich allhier fragen, ob nicht auch unter uns Christen zuweilen solche Saducæer anzutreffen;

treffen; welche in ihrem Gemüt weder an Himmel, noch Höll, weder an das künftige Leben, noch an die Auferstehung deren Todten, weder an die Unsterblichkeit der Seelen, noch an das allgemeine Gericht glauben wollen; warumen? damit sie nur die Unruhe ihres Gewissens durch diesen Unglauben unterdrucken, und desto freyer ihrem Lust und Wunsch nachleben können; allein, umsonst bemühen sich diese der Vernunft, und dem Glauben auszuweichen; die Vernunft sagt ihnen ja, daß die künftige Auferstehung deren Todten möglich seye, und daß diese Auferwekung deren Todten GOtt auch leicht und unbeschwerlich zu bewürcken seye. Der Glauben aber machet ihnen diesen Articul sicher und ungezweifelt, daß, wann sie anderst GOttes Wort nicht widersprechen wollen, dieser künftigen Auferstehung gewärtig seyn müssen. Wir wollen ehender der Vernunft ihre Ursachen untersuchen, aus welchen diese Auferstehung deren Todten möglich, und auch dem grossen GOtt leicht und unbeschwerlich seyn müsse. Möglich ist die Auferstehung deren Todten, weilen schon in denen abgewichenen Zeiten die Todte mehrmalen wiederum zum Leben erstanden seynd. Die Göttliche Schrift sowol, als auch die Kirchen-Geschichten überzeugen uns dessen, daß viele Todte zum Leben erstanden seynd. Der Sohn des Sareptanischen Weiblein; 3. Reg. 17
der Sohn der Sunamitin; 4. Reg. 4.
der todte Leichnam in dem Grab Elisæi; 4. Reg. 13
die todte Gebeiner auf dem Feld Ezechielis; Ezech. 37.
die Tochter Jairi des Fürsten der Synagog; Matth. 9.
der Sohn der Wittib zu Naim; Luc. 7.
der vier Täg begrabene Lazarus; Joan. 11.
die Cörper deren Todten zu Jerusalem nach der Creutzigung Christi; Matt. 27.
die Tabitha zu Joppen; Act. 9.
seynd alle wiederum lebendig worden, und von dem Tod zum Leben auferstanden. Wollen wir auch die Kirchen-Geschichten zu Hülf nehmen, so hat heiliger Stanislaus Petrum aus dem Grab zu dem Leben erwecket, auf daß er von dem ihme verkauften Acker vor Gericht Zeugnuß geben könte. Sur. & Rib. in vita.
Heiliger Bruno hat jenen Parisiensischen Rechts-Gelehrten mit Augen angesehen, welcher sich in der Kirchen auf der Todten-Bahr aufgerichtet, und zu dreymalen aufgeruffen hat, er seye vor der Gerechtigkeit GOttes beschuldiget, geurtheilet und verdammet worden. Ja, erstanden ist zum Leben jener Licomiensische Decan, welcher seinem Bischof verkündiget hat: Age pœnitentiam, emenda vitam, corrige superbiam, non enim tam facile est salvari, ac dicunt homines. Thue Buß, bessere dein Leben, lege ab deine Hoffart, dann es ist nicht so leicht selig werden, als die Menschen glauben. Vieler anderen zu geschweigen, welche von verschiedenen Heiligen zu dem Leben erwecket worden, aus welchen Xaverius der Indianer-Apostel allein zwölf Todte lebendig gemachet, und ihnen durch die Kraft und Allmacht GOttes das vorige Leben ertheilet hatte; wann nun schon bishero so viele Todte zum Leben erstanden seynd, wer will laugnen, es seye möglich, daß alle Todte zu seiner Zeit wiederum zum Leben auferstehen können, um nach ihren Verdiensten den ewigen Lohn, oder die ewige Straf zu überkommen. Dann alles ist GOtt möglich, was einsmals geschehen ist, und kan weder die Allmacht GOttes sich mindern, weder seine Göttliche Kraft abnehmen. Der stärckeste Beweistum ist bey denen Philosophen, ab actu ad potentiam, also das, was einsmals schon geschehen ist, nothwendig auch möglich seyn müsse. Zudeme, wann GOtt alle Dinge aus nichts erschaffen hat, und wann GOtt allen Menschen schon einsmals in der Erschaffung das Leben gegeben hat, wer kan wol vernünftig entgegen seyn, daß GOtt auch denen Menschen abermal nach ihren Tod ein neues Leben zu geben möglich seye. Daß es aber auch GOtt dem Allerhöchsten leicht und unschwer, diese Auferstehung deren Todten einstens zu bewürcken, begreiffet abermal die Vernunft. Dann hat der allmögende GOtt die gantze Welt mit einem Wörtlein Fiat, erschaffen, und aus ihrem Nichts heraus ziehen, selbe auch mit so edlen und vollkommenen Geschöpfen, Elementen, und einem so Stern-vollen wunderbarlichen

In vita S. Brunonis.

chen Firmament besetzen, und auszieren können; wie solte ihme schwer und mühesam seyn die verstorbene Menschen wiederum lebendig zu machen. Geschiehet solches nicht durch ein einziges Wort, so wird es doch geschehen durch den Ruf der Englischen Trompeten, welche eben in dem Stand seyn wird durch GOttes Kraft alle Verstorbene aus ihren Gräbern hervor zu ruffen. Was grosse Mühe hat es dem Propheten Ezechiel gekostet, ein gantzes Toden-Feld lebendig zu machen? der blosse Willen und Befehl GOttes ware genug, solches vollständig zu bewürcken. Ezechieli ware von GOtt befohlen, er solte mit lauter Stimme ruffen: Ossa arida audite verbum Domini. Ihr dürre Gebeiner höret das Wort GOttes. Und siehe! GOtt der HErr hat denen Gebeinern einen Lebens-Geist eingeblasen, und sie seynd augenblicklich lebendig worden: Accesserunt ossa ad ossa, unumquodque ad junctúram suam, & steterunt super pedes suos, exercitus grandis valde. Es seynd die Gebeiner zu denen Gebeinern hinzu gegangen, ein jedwederes zu seinen Gelänck, und die Tode seynd auf ihren Füssen gestanden, ein sehr grosses und zahlreiches Kriegs-Heer. Wer solte dann so thorrecht, alber und einfältig seyn, daß er glaube, es werde GOtt nicht genugsam Mittel oder Kräften bey Handen haben, eben so leicht und unbeschwert an dem jüngsten Tag die Gebeiner deren Verstorbenen zu vereinigen, die Stäublein deren schon in Aschen verkehrten toden Cörpern aneinander zu heften, und alle, so da in denen Gräbern begraben ligen, oder durch Wasser und Feuer auch schon vertilget seynd, durch sein allmögendes Wort herbey zu schaffen, und in einem Augenblick wiederum auf ihre Beiner zu stellen. Auf die blosse Verordnung GOttes, als eines Urhebers der Natur, veränderen sich die Jahrs-Zeiten; also, daß die Bäumer und übrige Erd-Sprossen, welche der Winter schon getödtet hat, die liebe Sommers-Zeit wiederum lebendig mache. Und GOtt solte bey denen Menschen weniger vermögen, daß sich dero Überbleibsel eben so leicht wie die Tropfen des Queck-Silbers auf dem Tisch in einem Augenblick vereinigen: Omnia, quæcunque voluit, fecit. Sagt David von ihme, alles, was er gewolt, hat er gemacht. Und ist deme nichts schwer, von welchem Leo der Grosse geschrieben: DEUS, cujus natura bonitas, & cujus voluntas potentia. GOtt, dessen Natur ist die Güte, und bey deme eines ist, das Wollen und das Können. Bishero die Vernunft von der Möglichkeit und leichten Bewürckung der künftigen Auferstehung; nun will auch der Glauben gehöret seyn, um uns diese Auferstehung sicher und ungezweifelt zu machen. Ein Articul des Glaubens ist es: Credo carnis resurrectionem. Ich glaube die Auferstehung des Fleisches. Warumen glaubst du es? weilen es GOtt geoffenbaret, der nicht lügen und betrügen kan, der nicht fehlen und irren kan, der in allen seinen Wercken frey mächtig, von niemand kan gehinderet, oder gehemmet werden. Diesem glaube ich, daß allem Fleisch ihre unfehlbare Auferstehung bevor stehe. Ich glaube, daß mein Heiland von denen Toden erstanden ist: Scio, quod Redemptor meus vivit. Ich weiß, daß mein Erlöser lebet. Ich glaube, daß ich wiederum von denen Toden erstehen werde: Et in novissimo die de terra surrecturus sum. Und an dem jüngsten Tag werde ich von denen Toden auferstehen. Ich glaube, daß ich den vorigen Leib wiederum überkommen werde. Rursum circumdabor pelle mea. Ich werde wiederum mit meiner Haut umgeben werden. Ich glaube, daß ich nach dem Tod GOtt wiederum sehen werde: Et in carne mea videbo DEUM Salvatorem meum. Ich werde in meinem Fleisch GOTT meinen Heiland wiederum sehen. Ich glaube, daß meine Seel sich wiederum mit meinem Leib vereinigen werde: Ego ipse & non alius. Ich selber werd es seyn, und kein anderer. Und in diesem Glauben, sagt Job, lebe und sterbe ich: Reposita est hæc spes mea in sinu meo. Und diese meine Hofnung ist Mitten in meiner Schoos verschlossen. Wer will dann GOttes

Ezech. 37.

Pl. 113.

S. Leo Mag.

Symbol. Apost.

Job. 19.

Wort

Wort widersprechen? so sicher ist, saget Paulus, unsere künftige Auferstehung, als gesicheret wir seynd, daß Christus von denen Todten auferstanden. Viel geredet, aber Paulo nicht zu viel, der diese Warheit auch mit
1. Cor. 15 Grund beleget: Nam sicut in Adam omnes moriuntur, ita & in Christo omnes vivificabuntur. Dann wie in Adam alle sterben, also werden in Christo alle wiederum lebendig werden. Ist demnach nicht nur die Vernunft, sondern auch der Glauben ein Bürg darfür, daß die Auferstehung deren Todten möglich, und auch sicher zu gewarten seye. Zu was Nutzen aber glauben wir die Auferstehung deren Todten? zu unseren grossen Nutzen, saget der uralte Tertullianus: Erstens, die Auferstehung und das darauf folgende Gericht schröcket uns ab von einem unreinen und lasterhaften
Tertull. de Resur. c. 11. Leben: Nemo enim tam carnaliter vivit, quam qui negat resurrectionem. Seynd die Wort Tertulliani, niemand lebet so fleischlich und lasterhaft, als der da laugnet, daß eine Auferstehung seye. Andertens, machet die allgemeine Auferstehung ein grosses Vertrauen in uns, daß wir ewig mit Christo werden glorwürdig leben, und
Phil. 3. dieses saget Paulus zu unseren Trost: Expectamus Salvatorem Dominum nostrum, qui reformabit corpus humilitatis nostræ, configuratum corpori claritatis suæ. Durch diese Auferstehung erwarten wir den Heiland unseren HErrn, welcher den Leib unserer Niedrigkeit wiederum erneueren wird, und der Klarheit seines Leibs gleichförmig machen. Ja, was könte man endlich für grössere Nutzbarkeit begehren, saget Tertullianus, als daß aus unserer künftigen Auferstehung alle unsere gegenwärtige Heiligkeit
Tertull. loc. cit. des Lebens entspringet: Resurrectio nostra est, in qua disciplina tota continetur. Unsere Auferstehung ist, welche den Ursprung, und die Urquelle eines Christlichen, tugendhaften und verdienstlichen Lebens-Wandel in sich begreiffet. So ist dann uns die Auferstehung des Fleisches höchst nutzlich.

JEsus sprache zu ihr: Ich bin Vers. 25. die Auferstehung, und das Leben, 26. & wer an mich glaubet, der wird le- 27. ben, ob er schon gestorben wäre; und ein jeglicher, der da lebet und glaubet an mich, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubest du das? sie sprache zu ihme: Ja, HERR! ich habe geglaubet, daß du bist Christus der Sohn des lebendigen GOttes, der du in diese Welt gekommen bist.

Christus nennet sich allhier die Auferstehung und das Leben; ich bin die Auferstehung und das Leben; und will, daß es Martha glauben solte. Allein, wie ist wol dieses zu verstehen, daß Christus selber die Auferstehung und das Leben seyn solte. Cornelius und Sylveira geben zur Antwort: Cau- Cornel. & Sylv. in hunc loc. saliter, das ist, Christus seye die Ursach unserer Auferstehung, und unseres Lebens. Dann er ist derjenige, welcher mit seiner Gnad uns leiblich und geistlich lebendig machet. Er erwecket uns leiblich, da er uns wiederum nach unseren Tod den Lebens-Geist einblaset; er erwecket uns geistlich, da er uns mit seiner Gnad zur Buß und Bekehrung des Lebens aufmunteret. Und ist ein weit grösseres Wunder-Werck GOttes, saget Heil. Augustinus, einen Sünder bekehren, S. Aug. als viele Tode zu den Leben erwecken; tract. 49. und dahero, saget er auch, daß die in Joan. Auferstehung Magdalenæ der Auferstehung Lazari weit vorzuziehen. Magdalena ist auferstanden von denen Sünden, und Lazarus ist auferstanden aus dem Grab. Magdalena ware erwecket von dem Seelen-Tod, Lazarus ward erwecket von dem leiblichen Tod; und gleichwie der Seelen-Tod weit schädlicher, weit verderblicher, und auch schwerer zu vermitteln ist als der Tod des Leibs, also ist das Wunder-Werck der Erweckung von dem Seelen-Tod auch weit höher zu schätzen, als die Erweckung von dem leiblichen Tod: Ecce ipsa soror Lazari

zari melius suscitata est, quam frater ejus. Siehe, die Schwester Lazari ist zu einen besseren Leben erwecket, als Lazarus ihr Bruder. Beschliesset demnach diese seine Meinung Heil. Augustinus mit einem treumeinenden Wunsch: O! si ita excitare possemus homines mortuos, & cum ipsis pariter excitari. Ach wolte GOtt! daß wir alle Menschen, so an ihrer Seel getödtet seynd, erwecken könten, und uns gleichfalls mit ihnen. Es ist zwar nicht ohne, daß der Seelen-Tod zweyfach seye; einer ist der zeitliche Seelen-Tod, da nemlich die Seel durch eine Tod-Sünd ihres Gnaden-Lebens beraubet wird; der andere ist der ewige Seelen-Tod, da der Seelen durch das Urtheil des Göttlichen Richters das ewige Glori-Leben wird benommen. Zu dem Glori-Leben kan GOtt die Seele nicht mehr erwecken, weilen es die Gerechtigkeit GOttes nicht zulasset, daß das einsmals gefällte ewige Todes-Urtheil widerruffen werde. Zu dem Gnaden-Leben aber kan GOtt die Seel wiederum erwecken, weilen die Barmhertzigkeit GOttes, so lang der Mensch lebet, noch allzeit bereit ist, die Seel wiederumen zu Gnaden anzunemmen:

Ezech. 33. Nolo mortem impii, sagt GOtt der HErr selber, nolo mortem impii, sed magis ut convertatur, & vivat. Ich will nicht den Tod des Gottlosen, sondern daß er sich bekehre, und lebe. Allein, daß GOtt einen Sünder, das ist, eine durch die Tod-Sünd ihres Gnaden-Lebens beraubte Seele wiederum bekehre, und lebendig mache, ist nöthig, daß auch der Sünder mitwürcke, und das Seinige beytrage. Dann wie Augustinus abermal redet:

S. Aug. in Conf. Qui creavit te sine te, non salvabit te sine te. Der dich erschaffen hat ohne deiner, will dich nicht bekehren, und selig machen ohne deiner. Wir selber müssen GOtt verhilflich seyn zu jenem Wunder-Werck, das er in uns würcken soll durch unsere Bekehrung; so lasset uns dann unsere Augen mit Buß-Zäher füllen; lasset uns an unsere Brust mit reumütiger Zerknirschung klopfen; lasset uns das vorige Leben mit Abbruch und Casteyung abbüssen; lasset uns ohne Unterlaß seufftzen: A morte mala, a morte perpetua, a pœnis inferni libera, libera nos Domine. Von dem bösen Tod, von dem ewigen Tod, von der Straf der Hölle beschütze, befreye, und erlöse uns: O HErr!

Und als sie diß gesagt, gienge sie hin, und rufte ihrer Schwester Mariæ in geheim, und sprache: Der Meister ist da, und ruffet dir. Da sie das hörete, stunde sie eilends auf, und kame zu ihm. Dann JESUS war noch nicht in den Flecken kommen, sondern ware noch an dem Ort, da ihm Martha entgegen kommen ware. Vers. 28. 29. & 30.

Drey sonderbare Umständen dieser Begebenheit kommen mir zu Gesicht allhier in dem abgelesenen Text. Erstens, Martha habe ihrer Schwester Mariæ in geheim geruffen. Andertens, sie sagte: Der Meister ruffet dir. Drittens, Maria Magdalena stunde eilends auf, und kame zu ihm. Und zwar geben mir diese drey Umstände den Anfang, Fortgang, und die Eigenschaften Göttlicher Einsprechungen zu erkennen, mit welchen GOtt pfleget den Menschen zu sich zu beruffen. Einige Einsprechungen seynd heimliche Einsprechungen, durch welche GOtt dem Menschen in das Hertz allein redet, gleichwie allhier Martha der Magdalenæ in geheim etwas in das Ohr geredet hat. Und diese Einsprechungen geschehen entweders durch gähe Einfäll, heilsame Gedancken, nutzliche Erinnerungen, Aufwachung des Gewissens, also daß GOtt sich deren als heimlicher Zungen bedienet, um dem Menschen in das Hertz zu sagen, was sein Göttlicher Willen seye, oder was der Mensch zu thuen, oder zu lassen habe. Andere Einsprechungen seynd äusserliche, oder offentliche Einsprechungen, da sich GOtt offentlich zu erkennen gibt, was er von dem Menschen verlange, gleichwie allhier Chri-

Christus Magdalenam durch ihre Schwester Martham zu sich beruffen lassen. Diese Einsprechungen geschehen entweders durch die Ermahnung eines Propheten, durch die Anhörung einer Apostolischen Predig, durch die Lesung eines geistlichen Buchs, durch eine auferbäuliche Ansprach geistreicher Leuten, durch wunderbarliche Zeichen an dem Himmel, durch grosse Land-Straffen, und was dergleichen mehrers, deren aller sich GOtt gebrauchet, den Sünder zur Buß, den Gerechten zur Vollkommenheit zu beruffen, oder den Menschen zu bewegen, daß er das Gute übe, und das Böse meide. Wer nun diese innerlich- oder äusserliche Stimm GOttes höret, der hat keine Zeit zu versaumen, der Stimm GOttes zu folgen, will er sich anderst an das löbliche Beyspiel, und Exempel Mariæ Magdalenæ kehren, welche kaum von ihrer Schwester vernommen, da sie der HErr zu sich geruffen, da ist sie eilends aufgestanden, und ist zu ihme gekommen. Heiliger Augustinus ist der Meinung, man müsse denen guten Einsprechungen bald und eilends folgen, und GOtt nicht lang warten lassen. Dann erstens, GOtt ist derjenige, der uns durch seine gute Einsprechungen ruf-

Apoc. 3. fet: Ego sto ad ostium, & pulso. Ich, ich sagt GOtt der HErr, ich stehe vor der Thür, und klopfe. Allein, lasset man mich zu lang warten, so höre ich auf, mit meiner Einsprechung anzuklopfen, ich wende endlichen den Rucken mit meiner Gnad, ich verstopfe die Ohren meiner Barmhertzigkeit, und lasse mich damals, da man mich erst suchen will, nicht mehr fin-

Prov. 1. den: Tunc invocabitis me, & ego non exaudiam. Damals werdet ihr mich anruffen, und ich werde euch

Joan. 7. nicht mehr erhören: Quæretis me, & non invenietis. Ihr werdet mich suchen, und werdet mich nicht finden. Andertens, wir seynd diejenige, welche, wann wir nicht alsogleich GOtt folgen, immer mehrers in unserer Langsamkeit zunemmen, immer mehrers unserer Lauigkeit nachgeben, und endlich gar in unserer Widerspenstigkeit verstocken. Dann wie Seneca redet;

Qui tarde facit, diu noluit. Wer eine Sach langsam thuet, der gibt zu erkennen, daß er lang nicht gewolt hat, und vielleicht gar nicht mehr wollen wird; wie der heilige Ephrem hinzu setzet: Venit repente mors, & homi- S. Ephr.
nem reperit, sibi multos adhuc annos computantem. Der Tod kommt gählings, und findet den Menschen, daß er sich in seiner Rechnung noch viel Lebens-Jahr verspreche. Und derowegen Augustinus sehr wol schliesset: Cla- S. Aug.
mat Dominus, noli dormire, ne in æternum dormias. Der HErr ruffet dir, seye nicht langsam, seye nicht schläfferig, auf daß du nicht auf ewig einschlaffest: Clamat Dominus. Der HErr ruffet dir in das Ohr durch den Prediger, durch den Seel-Sorger, durch einen geistreichen Mann, durch ein geistliches Buch, durch anderer bußfertiges Exempel, durch die allgemeine Welt-Straffen; thue Buß, beichte deine Sünd, bereue das Vergangene, bessere das Zukünftige, ändere dein Leben: Noli dormire. Seye nicht schläfferig bey dieser so guten Einsprechung, stehe eilends auf mit Magdalena, strecke deine Händ aus, greiffe alsogleich zum Werck, verweile dich nicht, mache grosse Schritt, lauffe eines Lauffens zu dem du beruffen bist: Ne in æternum dormias. Damit nicht der zeitlich- und ewige Tod dich zugleich überfalle: Clamat Dominus. Der HErr ruffet dir in das Hertz durch eine innerliche Regung, durch einen andächtigen Antrib, durch eine schöne Erinnerung deiner Schuldigkeit, durch eine süsse Vorstellung seines Göttlichen Willens; stehe ab von der alten Gewohnheit, entschlage dich der bösen Gesellschaft, halte die Freyheit ein deiner leiblichen Sinnen, führe deinen guten Vorsatz aus, lasse dich daran nicht hinderen, mache noch heunt den Anfang darzu, lasse den ersten Eifer nicht erkalten: Noli dormire. Lasse das Hertz nicht einschläfferen, muntere dich selber auf, sage mit dem Propheten: Dixi, nunc cœpi. Ich hab es gesagt, und hab anjetzo schon angefangen. Verschiebe es keinen Augenblick: Ne in æternum dormias. Damit nicht die Ewigkeit

einen

einen Strich dardurch mache. Mit einem Wort, folge dem Rath des heiligen Anselmi: Festina ad tantum bonum, quia nullo bono efficacius pervenies ad summum bonum. Eile zu diesem grossen Gut, zur Buß, zur Bekehrung, zu einem frommen Leben, zur Tugend, zur Vollkommenheit; eile zu diesem grossen Gut, dann du wirst durch kein anderes Mittel leichter und besser zu dem ewigen Gut gelangen. Die Heil. drey Könige seynd ihrem Beruf vollkommentlich nachgekommen; aber wie? schnell und augenblicklich: Vidimus, venimus. Wir haben kaum den Stern an dem Himmel gesehen, so waren wir schon auf der Strassen zur Krippen in Bethlehem. Christus hat Matthæum aus dem Maut-Haus, aus der Zoll-Stuben zu sich beruffen: Sequere me. Folge mir nach. Matthæus ist auch Christo gefolget; aber wie? ohne Verschub, ohne Verweilung: Surgens, secutus est eum. Er stunde auf, und folgte ihme nach. Zachæus der Publican ware derjenige, welchen Christus von dem Feigen-Baum beruffen; er ist herab gestiegen, aber wie? Festinans. Eilends: Festinans descendit. Eilends ist er herab gestiegen. Petrus und Andreas waren beyde von Christo zu seiner Nachfolg beruffen, sie haben sich auch darzu verstanden, aber wie? Continuo, relictis retibus. Alsogleich, und zwar mit Zurucklassung ihres Schifleins, und ihrer Netzen. Jacobus und Joannes waren von Christo beruffen, da sie ihre Netz an dem Ufer geflicket, und sie seynd auch zu Christo übergetretten, aber wie? Statim. Gleich, und ohnverweilt: Relictis retibus, & Patre. Ja so geschwind, daß sie nicht nur das Schif, und die Netz, sondern auch ihren eigenen Vatter in dem Stich gelassen. Ja wann wir auch auf das alte Testament ein Aug zuruck wenden, so werden wir bald finden, daß, als GOtt durch Josue dem Volck seinen Willen verkündiget, sie solten mit der Archen des Bunds den grossen Fluß Jordan zu Fuß durchwanderen; da ware das Volck, ohnangesehen aller Beschwerden, so willig und bereit GOtt zu gehorchen, daß der Göttliche Text hiervon sagen darf: Festinavit populus, ut transiret. Das Volck hat geeilet, um nur geschwind durch den Fluß Jordan zu setzen. Nemlich, was GOtt in seiner Nachfolg, in unserem Gehorsam, in Erfüllung seines Berufs, seines Gesatzes, und seines Göttlichen Willens das Angenehmste, und Gefälligste, ist die Eilfertigkeit; ja was uns Menschen auch in der Folgleistung, und Vollziehung Göttlicher Einsprechungen das Allerverdienstlichste, ist die Schnelle und Behändigkeit derselben. Die Ursach, warumen GOtt das Opfer des Cains verworffen hat, waren nicht so viel seine schlechte Gaben, welche er geopferet hat; nicht so viel sein böses Gemüt, mit welchem er es geopferet hat, sagt heiliger Ambrosius, als weilen Cain sich lang gesaumet hat, dieses Göttliche Opfer nach dem Willen GOttes zu verrichten: Culpa est, quod post multos dies obtulit. Seine Schuld ware, daß er dieses Opfer zu entrichten verweilet, und so viel Täg ausgestellet hat; setzet auch hinzu Ambrosius: Sacrificium enim celeritate commendatur. Dann das Opfer wird durch schnelle Entrichtung nur kostbarer gemacht. Gleichwie nun der Gehorsam in Vollziehung deren Göttlichen Einsprechungen weit vollkommener, als alle Schlacht-Opfer: Obedientia melior quam victima. Also ist auch an dieser Vollziehung die Eilfertigkeit das allerbeste. Viel aus denen heiligen Vättern seynd der Meinung, daß der Jüngling in dem Evangelio, welchen Christus zu seiner Nachfolg eingeladen, nicht nur zur Vollkommenheit nicht gelanget, sondern auch bey Entziehung ausserordentlicher Gnaden seines Seelen-Heils verlustiget worden. Warumen? nicht, weilen er Christo nicht nachgefolget, welches ihme frey gestanden, sondern weilen er sich zur Nachfolg zwar entschlossen, aber nicht gleich nachgefolget ist. Dann als er gehöret, er solte seine Freund alle tod und lebendig verlassen, und die Tode von denen Toden begraben lassen; da sagt Origenes: Cœpit scalpere caput, & non placuit illi. Er hat angefangen sich

5. Ans. ep. 1.

Matth. 2.

Matth. 9.

Luc. 19.

Josue. 4.

S. Amb. l. 1. de Cain & Abelc. 7.

Matt. 19.

Origen. ap. Barr. in hunc locum.

sich in dem Kopf zu kratzen, und es wolte ihm nicht gefallen, bis er endlich von seiner Lauigkeit überwunden, abiit tristis, gantz traurig darvon gezogen. Wer nun denen Göttlichen Einsprechungen ein geneigtes Gehör geben, und dero Antrib Folg leisten will, der muß es gleich, und ohne Verweilung thuen, ehe die Einsprechung verschwindet, und der Eifer bey
Joan. 5. ihme erkaltet. Der Schwemm-Teich zu Jerusalem gibt mir das letzte Licht zur Erkanntnuß dieser Warheit; der Schwemm-Teich zu Jerusalem, in welchem die Menschen von allen ihren Kranckheiten und Gebrechen geheilet worden, allein zwey Ding waren hierzu erforderlich; das erste, die Bewegung des Wassers, welches der Engel täglich unternommen; das andere, die Hinabsteigung in den Teich, welches Fruhe-Morgens geschehen muste von deme, welcher genesen wolte. Die Bewegung des Wassers durch den Engel stellet uns vor die Göttliche Einsprechung so von dem Himmel herkommet. Die Hinabsteigung aber in das Wasser stellet uns vor die Vollziehung deren Einsprechungen, so von uns Menschen abhanget. An der Göttlichen Einsprechung wird es niemals ermanglen, so wenig, als an der Bewegung des Wassers in dem Schwemm-Teich. Daß aber auch wir Fruhe-Morgens, das ist, in aller Eil die Einsprechung vollziehen, ist eben so viel daran gelegen, als bey dem Schwemm-Teich, daß der, so gesund seyn wolte, der erste am selben Tag sich hinab lassen muste: Qui prior intrasset in pis-
S. Anse. ut supra. cinam, sanus fiebat. Welcher der erste in den Schwemm-Teich hinab gestiegen, ist heil und gesund worden. Nemlich: Festina ad tantum bonum, quia nullo bono efficacius pervenies ad summum bonum. Eile zu so grossem Gut, dann du wirst durch kein anderes Mittel leichter und besser zu dem ewigen Gut gelangen.

Vers. 31. & 32. Die Juden aber, welche bey ihr in dem Haus waren, und sie trösteten, als sie sahen, daß Maria eilends aufstunde, und hinaus gienge, folgeten sie ihr nach, und sprachen: Sie gehet hin zum Grab, auf daß sie allda weine. Als nun Maria zu dem Ort kame, da JESUS ware, und ihn sahe, fiel sie zu seinen Füssen nieder, und sprache zu ihme: HERR! wärest du hier gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben.

Die Juden, welche Martham und Magdalenam besuchet, um sie über den Tod ihres Bruders zu trösten, waren zwar Anfangs der Meinung, Magdalena verfüge sich zum Grab Lazari, um ihn daselbst zu beweinen; als sie aber vermercket, daß sie Christo entgegen gegangen, deme sie, die Juden, nicht allzu günstig waren, wie aus folgendem erhellen wird, begaben sie sich mit ihr dahin, und wolten dieser Gesellschaft beywohnen. Es solte fast jemand Wunder nehmen, wie doch die Juden Magdalenam nicht abgehalten, oder wie Magdalena sich von ihnen nicht habe abhalten lassen, ihrem Heiland zu begegnen, und ihme allen Ehr- und Liebs-Dienst zu erweisen? Magdalena kame kaum an das Ort, wo Christus ware, sie hatte kaum selben von weitem ersehen, da fiele sie ihme zu Füssen, da gabe sie gleich ihrer Schwester ihren Eifer, ihre Liebe, ihr Vertrauen zu erkennen: HERR! wärest du hier gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Wie könten wol die neidige Juden dieses mit Gedult ansehen, und mit Stillschweigen übertragen? oder könte wol Magdalena in Gegenwart deren hässigen Juden Christo ihre gantz ergebene Gemüts-Neigung ohne Scheu und Bedencken erklären? Heiliger Chrysosto-
S. Chrys. in hunc locum. mus gibt uns dessen die klare Ursach: Weilen Magdalena ihrer interlichen Einsprechung, und ihrem äusserlichen Beruf nicht nur eilfertig, sondern auch getreulich nachgekommen, hat sie alle eitle Forcht, alle Schamhaftigkeit, allen Menschlichen Respect hindanit gesetzet: Vehementius, quam

soror amabat, neque turbam reverita est, neque opinionem, quam de eo Judæi habebant, sed omnem humanum affectum expulit Magistro præsente, & hoc unum curabat, ut Magistrum venteraretur. Sie hat Christum heftiger geliebt, als Martha ihre Schwester, und dahero sie auch weder auf die Schaar-Menge gesehen, weder auf die böse Meinung, so die Juden von Christo hatten, sondern alle Menschliche Neigung hat sie übergangen in Gegenwart ihres Meisters, und ihr allein angelegen seyn lassen, wie sie ihn genugsam könte verehren. Beyde Schwestern wusten gar wol, daß die Juden Christum vor kurtzer Zeit steinigen wolten; dahero auch Martha sich geforchten, offentlich zu verkündigen, daß Christus zugegen seye; und aus dieser Forcht hat sie nur heimlich Magdalenam beruffen, und ihr in das Ohr gesagt, daß Christus angelanget seye. Allein Magdalena, wie es Rupertus beobachtet, hat auch diese Forcht ausser Acht gelassen; sie hat ihren Beruf nicht nur alsogleich, sondern auch getreulich vollzohen; sie ist nicht nur zu ihren Heiland gelossen, sondern hat sich ihme auch zu Füssen geworffen, und zwar Trutz aller anwesenden Juden. Ein schönes Lehr-Stuck für uns alle, die wir die Einsprechung GOttes entweders in unseren Ohren, oder in unseren Hertzen reden hören; nicht nur schnell und eilfertig, sondern auch getreulich sollen wir derselben nachkommen, und Folg leisten. Heiliger Hieronymus vergleichet das Menschliche Herz einem Schif auf dem Meer; das Schif, saget er, wann es von denen widrigen Winden hin und her getrieben wird, wann sich die Seegeln bald lincks, bald rechts umwenden, wann die Wellen alle Augenblick mit dem Wind umschlagen, da wird der Ancker ausgeworffen, um das Schif fest zu setzen, bald aber als das Ungewitter sich geleget, und ein günstiger Wind in die Seegeln blaset, da hebt man den Ancker alsogleich, oder man hauet auch die Ancker-Seil entzwey, um nur dem günstigen Wind geschwinder nachzufolgen. Das Herz eines Menschen wird von widrigen

Rupert ap. Syiv. citat.

Winden deren bösen Neigungen sehr offt angefochten, bald von der Liebe, bald von dem Haß; bald von der Freud, bald von dem Leid; bald von der Begierd, bald von der Forcht hin und her getrieben, da wirft man seinen Ancker aus auf einen zeitlichen Grund und Boden, und will bey denen irrdischen Dingen seine Ruhe und Sicherheit suchen; gesetzt nun, daß der Heil. Geist eine Göttliche Einsprechung erreget; gesetzt, daß er das Schif unseres Hertzens auf seine Seiten lencket, da, sagt H. Hieronymus, soll man nicht lang saumen, den Ancker lichten, oder wol gar das Ancker-Seil, wann es zu fest an das Erdreich haltet, gäntzlich entzwey hauen: Festina, quæso te, seynd die Wort Hieronymi, festina, quæso te, & hærenti in salo naviculæ funem magis præcide, quam solve. Eile, ich bitte dich, und wann du nicht anderst kanst, schneide ab den Strick, an welchem dein Schiflein gebunden ist. Viele seynd, welche die Einsprechung GOttes hören, dieselbe verstehen, selber auch alsogleich folgen wollen; allein, sie seynd nicht so starck und tapfer, daß sie derselben getreulich folgen, will sagen, alle Hindernussen aus dem Weeg raumen, sich weder durch Forcht, noch Scheu abhalten lassen. Einige haltet zuruck die Vertieffung in die zeitliche Güter, andere die Liebe ihrer Befreunden, andere ihre Zärtlich- und Gemächlichkeit, andere eine eitle Forcht vor denen Menschen, andere eine angebohrne Zaghaftigkeit; diese seynd insgemein Hindernussen, welche uns von der Vollziehung Göttlicher Einsprechungen abhalten; allein, seynd sie nicht unüberwindlich von deme, so der Stimme GOttes getreulich will nachfolgen. GOtt hat die Israeliten aus Egypten in das Land Chanaan beruffen; freylich haben sich die Chananæische Könige feindlich darwider gesetzet, und das geseegnete Volck daran verhinderen wollen. Allein Josue liesse sich daran nicht schröcken, er sprache denen Seinigen getreulich zu; GOtt, der sie beruffen, werde ihnen seinen Beystand nicht versagen, sie solten nur tapfer darein schlagen, und

S. Hier. ep. 103.

den

den Willen GOttes getreulich erfüllen: Ite, sagt er, ite, & ponite pedes super colla Regum istorum. Gehet, und setzet euere Füß auf den Hals dieser Königen. Ein gleiches spricht auch GOtt denenjenigen zu, denen er zu ihrer Bekehrung, oder zur höheren Vollkommenheit einen Antrieb gegeben; sie sollen sich nicht an die Hindernussen stossen, sie sollen sich an ihre Feinde nicht kehren, sie sollen versichert seyn, daß er sie zu Uberwindern machen wolle: Ite, & ponite pedes super colla Regum istorum. Gehet, und setzet euere Füß auf den Hals, und auf das Genick dieser Feinden.

Vers. 33. 34. & 35. Da sie nun JEsus sahe weinen, und daß die Juden, so mit ihr kommen waren, auch weineten, ergrimmete er im Geist, und betrübte sich selber, und sprache: Wo habt ihr ihn hingeleget? sie sprachen zu ihme: HErr! komme, und sehe es. Und JEsus weinete.

Ich finde allhier beysammen drey Sorten oder Gattungen derenjenigen, so über den verstorbenen Lazarum geweinet. Erstens, Mariam Magdalenam, dero der Tod-Fall ihres Bruders so sehr zu Herzen gegangen, daß sie lange Zeit seiner nicht vergessen könte. Anderens, die Juden, welche, gleichwie sie beyde Schwestern besuchet, ihnen das Leid zu klagen, also wolten sie auch denenselben in ihrer Traurigkeit Gesellschaft leisten, und mit ihnen den Lazarum beweinen. Drittens, Christum den HErrn selber, als welcher sich bey dem Grab Lazari ergrimmet, betrübet, und auch über den Verstorbenen häuffige Zäher vergossen. Die Thränen Magdalenæ waren Zäher der Traurigkeit, indeme Magdalena aus Betrübnuß geweinet hat. Die Thränen deren Juden waren Zäher des Mitleidens, weilen die Juden nicht so viel aus Betrübnuß über den Lazarum, als aus Mitleiden über seine zwey betrübte Schwestern geweinet haben. Die Thränen Christi des HErrn waren Zäher der Liebe, welche Christus, wie wir bald hören werden, aus Liebe gegen den verstorbenen Lazarum vergossen hatte. Wir wollen allhier zu unserer Lehr die Zäher Magdalenæ, und deren Juden untersuchen, und daraus lernen, wie wir mit unseren Zähern gegen unseren Nächsten verfahren solten. In dem folgenden Versicul aber wollen wir handlen von denen Zähern Christi des HErrn, und daraus lernen, was für Zäher wir GOtt dem Allerhöchsten schuldig seynd. Es ist zwar der allgemeine Wahn, das Weinen seye mehrers eine Eigenschaft deren Weibern, als deren Männern; dahero Euripides hat sagen dörffen: Mulier ad lachrymas nata est. Ein Weibs-Bild seye gebohren zum Weinen. Als wäre es denen Weibern angebohren, daß sie ehender zum Weinen geneigt seynd als die Männer. Die Ursach dessen wollen die Natur-Kündiger zuschreiben theils der Natur selber, indeme das Weibliche Geschlecht mehrers natürliche Feuchtigkeiten in sich enthaltet, hiemit auch einen grösseren Uberfluß deren Zähern hat, solche zu vergiessen, also, daß einige die Zäher in ihrem Gewalt haben, und wann sie nur wollen, weinen können; theils auch weilen das Weibliche Geschlecht sich von Jugend auf mehrers an das Weinen gewöhnet, ja, sich deren Zähern als ihrer Waffen gebrauchet, alles, was sie nur wünschen, zu erzwingen; welches dann Ovidio dem Poëten Anlaß gegeben von dem Frauen-Volck zu sagen? Ut flerent oculos erudiere suos. Sie haben ihre Augen schon von Kinds-Jahren zu dem Weinen abgerichtet. Deren Ursachen halber hat man das Weinen jederzeit muliebrem luctum, eine Weibliche Traurigkeit geneñet, und denen Männern für unanständig gehalten, deme gemäß, was Plato der Welt-Weise gesprochen: Lachrymæ a claris viris auferendæ sunt. Thränen und Zäher sollen sich bey gestandenen Männern niemals blicken lassen. Allein, so verächtlich als immer das Weinen in sich selber ist, so muß ich doch sagen, daß

Euripid.

Ovid. de remed.

Plat. in Dial. 3.

selbes auch bey Männern nicht allzeit zu tadlen seye, nemlich nach Gestalt deren Sachen; indeme auch schon in dem alten Testament Fürsten und Monarchen, Kriegs-Leut, und auch andere ansehnliche Männer zuweilen einige Zäher vergossen. Es hat geweinet Ezechias auf dem Krancken-Beth, David auf seinem Königlichen Thron, der Niniviten König auf offentlicher Gassen, Manasses in Gegenwart seines ganzen Königlichen Hof-Staats; und ist fast das rühmlichste, was man bey diesen grossen Männern in ihrem ganzen Lebens-Lauf finden kan, daß sie geweinet. Kan also nicht ersehen, wie man bey einem Christen die Zäher insgemein verachten solle, da sich hierzu öffters eine sehr löbliche Ursach ereignet. Ich will allhier nicht reden von denen, welche, wie die obgemeldte, entweders über ihre begangene Sünden, oder über den Verlust Göttlicher Gnad, oder über die Verschwendung köstlicher Zeit, oder über den erbärmlichen Zustand ihrer armen Seelen offt häuffige Zäher vergiessen, sondern will mich dißmal bloß allein halten bey denen Zähern Magdalenæ, und deren Juden, als an welchen ich nichts Tadelhaftes, wol aber viel Lobwürdiges zu unserer Lehr und Unterweisung antreffe. Magdalena hat geweinet, aber warum? weilen ihr lieber Bruder, der Lazarus, so frühezeitig gestorben, und in die Toden-Gruben gefallen ist. Andächtige, fromme, und gottselige Trauer-Zäher seynd diese gewesen, welche ich einem jedweder deren vollkommenen Christen zu seiner Zeit in die Augen wünschete. Dann sich über den Tod seiner Freunden, über ihr Unglück, über ihre Verfolgung, über ihre Armut, Kranckheit, und Verlust betrüben, ist Christlich und tugendlich, nicht nur Christlichen Frauen, deren Magdalena eine gewesen ist, sondern auch allen Christlichen Männern anständig. Paulus der Apostel hat nicht umsonst seine Römer ermahnet: Flere cum flentibus. Sie sollen mit denen Weinenden weinen. Diese Gesellschaft in der Traurigkeit ist gegründet in der Liebe des Nächstens, dann, gleichwie ein Christ, der seinen Nächsten liebet, einen Antheil nimmt an seinem Wolergehen, also nimmt er auch einen Antheil an seiner Traurigkeit. Es gehet ihm zu Herzen, was seinem Nächsten Günstig- oder Widriges auffstosset, als wäre es ihme selber widerfahren; und dieses heisset in der That: Diligere proximum, sicut seipsum. Seinen Nächsten lieben, wie sich selbsten, wann man seines Nächsten Leid oder Freud sein eigen machet. Es werden zwar einige sagen, was hilft das Weinen über den Noth-Stand seines Nächsten, es ist ja besser, daß man für ihn bette, und durch das Gebett sein Unglück mindere, oder gar auslösche. Allein, meine Antwort ist hierauf diese: Ist das Betten gut für seinen Nächsten, so ist das Weinen auch nicht böß über seinen Nächsten. Wahr ist es, das Gebett ist niemals stärcker, als wann es von denen Zähern begleitet wird. Dann wie heiliger Augustinus behauptet: Quanto quisque est sanctior & desiderii sancti plenior, tanto fit ejus fletus orando uberior. Je heiliger ein Mensch ist, und je mehrer er mit heiligem Verlangen erfüllet ist, je mehrere und häuffigere Zäher wird er unter seinem Gebett vergiessen. Gesetzt aber, daß ich auch auffer dem Gebett das Unglück meines Nächsten beweine, und mir zu Hertzen nehme, so ist auch dieses schon ein Werck der Barmhertzigkeit, ein Werck der Gutthätigkeit, ein Werck der Güte, und der Liebe. Nemlich: Flere cum flentibus. Mit denen Weinenden weinen. Paulus der Apostel, als er das gantze Macedonien durchreiset, und das gantze Griechen-Land durchloffen, hat endlich in der Stadt Troade viel nutzliche Predigen gehalten, und auch die Priester von Epheso zu sich beruffen, um ihnen einige sehr heilsame Ermahnungen zu hinterlassen; da haben sie kaum aus dem Mund Pauli vernommen, wie daß er abzureisen gezwungen seye, und daß sie seines Angesichts nicht mehr wurden ansichtig werden; siehe, da meldet der Göttliche Text: Magnus autem fletus factus est omnium, & procumbentes super collum Pauli osculabantur eum. Es ist ein gros-

S. Aug. l. 20. de civ. Dei c. 17.

Rom. 12.

Act. 20.

grosses Heulen und Weinen bey allen, das ist, so wol bey Männern, als Weibern entstanden, und viele aus denen Männern fielen ihme um den Hals, und küsseten ihn. Ich frage, waren wol diese Leute Christen? sie waren Christen, und zwar die erste, die allereiferigste Christen. Und diese weineten über Paulum, oder vielmehr über ihr allgemeines Unglück, daß sie Pauli müsten beraubet seyn. Ja, sie weineten aus Güte, aus Erkanntnuß des Schadens, so ihnen und denen Ihrigen durch Abwesenheit Pauli zuwachsen wurde. Ich kan nun von ihnen nichts anders sagen, nichts anders gedencken, als daß sie warhaftig als gute Christen zum Beyspiel uns allen gewesen seynd. Ihnen demnach zur Nachfolg wollen wir aus gutem Gemüt, von allen unseren Neben-Christen sagen, so offt sie in Unglück, Verlust, Kummer, und Elend verfallen seynd, mit Jeremia dem Propheten: Quis dabit capiti meo aquam, & oculis meis fontem lachrymarum? & plorabo die ac nocte interfectos populi mei. Wer wird meinem Haupt Wasser, und meinen Augen eine Quelle deren Zähern geben, und ich werde Tag und Nacht beweinen die, so getödet worden seynd unter meinem Volck. Bishero haben wir von Magdalena weinen gelernet, anjetzo wollen wir auch lernen von denen Juden. Magdalena hat geweinet über ihren Bruder aus Betrübnuß; die Juden haben geweinet über Magdalenam aus Mitleiden. Was seynd dann dieses für Zäher, die man nennet Zäher des Mitleidens? Zäher, welche abermal aus der Liebe entspriessen, wann ein Mensch mit seinen Zähern seinen Nächsten trösten will aus Erbarmnuß: Flebam quondam super eo, sagt der Heil. Job, & compatiebatur anima mea pauperi. Ich habe vor Zeiten über ihn geweinet, und meine Seel hatte ein Mitleiden mit dem Armen. Das gröste Allmosen, so man denen Trost-Bedürftigen geben kan, ist das Mitleiden, durch welches man nicht nur ihrer Nothdurft steueret, sondern sich deroselben auch theilhaftig machet. Und dieses Allmosen lobet Paulus über die Massen: Necessitatibus Sanctorum communicantes. Da man in der Nothdurft mit denen Heiligen Gemeinschaft machet. Nun die Zäher aus Mitleiden nennet man billig Tröster, weilen sie den Nächsten in denen Trübsalen tröstet; und hiemit die Stelle GOttes vertretten, welchen Paulus unseren Tröster nennet: DEUS totius consolationis, qui consolatur nos in omni tribulatione, ut possimus & nos consolari eos, qui in pressura sunt. Ein GOtt alles Trostes, der uns tröstet in allen Trübsalen, auf daß auch wir trösten mögen, die gepresset seynd. Lasset uns demnach unseren Nächsten mit Zähern des Traurens wie Magdalena, und mit Zähern des Mitleidens wie die Juden beweinen, und diese Zäher werden GOtt so angenehm, dem Nächsten so nutzlich seyn, als die Zäher Magdalenæ, und die Zäher deren Juden gewesen.

Jer. 9.

Rom. 12

2. Cor. 1.

Da sprachen die Juden: Siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt. Etliche aber unter ihnen sprachen: Der dem gebohrenen Blinden die Augen hat eröfnet, könte er nicht machen, daß dieser nicht sturbe.

Vers. 36. & 37.

Job. 30.

Anjetzo ist es Zeit auch von denen Zähern, so Christus bey dem Grab Lazari vergossen ausführlich zu sprechen; allein, ereignen sich gleich Anfangs drey wichtige Fragen, welche zum Voraus nothwendig zu beantworten. Erstens, wie doch Christus weinen, ergrimmen, und sich betrüben könte? Andertens, wie offt Christus in seiner gantzen Lebens-Zeit geweinet habe? und drittens, warumen Christus allhier bey dem Grab Lazari seine Zäher vergossen. Auf das erstere gebe ich Antwort, daß Christus habe weinen, ergrimmen, und sich betrüben können, doch in solchem Sinn und Verstand, als es nothwendig ware, um sich einen wahren Menschen zeigen zu können. Dann wie zweyerley passiones und Gemüts-Regungen

in dem Menschen, also ware Christus einiger fähig und einiger unfahig. Fähig ware Christus aller Passionen und Gemüts-Regungen, welche nur eine Menschliche Schwachheit zu erkennen geben, also ware er fähig der Traurigkeit, Betrübnuß, des Mitleidens, der Forcht, der Liebe, und dergleichen. Unfähig hingegen ware Christus aller Passionen und Gemüts-Regungen, welche eine Unvollkommenheit oder Unmässigkeit des Menschlichen Gemüts vorstellen, also ware Christus unfähig des Zorns, des Neids, der unmässigen Traurigkeit, und wahren Zaghaftigkeit des Gemüts. Weilen nun das Weinen eine blosse Schwachheit eines Menschens anzeiget, ware Christus derselben fähig, als welcher alle Schwachheiten unserer Menschlichen Natur auf sich genommen, laut deme, was von ihme der Apostel geschrieben: Circumdatus est infirmitate. Hebr. 5. Er ist mit unseren Schwachheiten umgeben gewesen. Auf das anderte geben die Evangelisten Antwort, nemlich daß Christus geweinet, und zwar dreymal in seinem Leben geweinet habe. Er hat geweinet über die Stadt Jerusalem, saget Lucas: Videns civitatem, flevit super eam. Luc. 19. Da er die Stadt angesehen, hat er über dieselbe geweinet. Er hat geweinet allhier bey dem Grab Lazari, saget Joannes: Et lachrymatus est JESUS. Joa. 11. Und JEsus hat geweinet. Er hat endlichen geweinet an dem Creutz, da er für alle Menschen gestorben ist, saget Paulus: Cum clamore valido & lachrymis. Hebr. 5. Mit grossem Geschrey, und vielen Zähern hat er sich seinem himmlischen Vatter aufgeopferet. Also daß niemand in Abred stellen kan, daß Christus geweinet, er wolle dann denen Evangelisten und Paulo widersprechen. Eines allein beobachtet allhier Chrysostomus: Flentem Christum frequenter invenies, nunquam autem ridentem. S. Chrys. ap. Paciuch. in Jon. Du wirst öffters finden, daß Christus geweinet, nirgends aber, daß er gelachet habe. Nemlich, das erste ware in ihme eine Schwachheit Menschlicher Natur, das leztere aber, nemlich das Lachen, wäre eine Unvollkommenheit gewesen.

Auf das dritte endlichen gibt die Antwort der Text selber; die Juden, als sie Christum weinen gesehen, sprachen: Ecce! quomodo eum amabat. Siehe! wie er ihn geliebet hatte. Waren also die Zäher Christi Liebs-Zäher, und hat Christus allein darumen bey dem Grab Lazari geweinet, weilen er ihn so sehr geliebet hat. Thomas der Englische Lehrer bekräftiget diese Warheit, und giöt auch deroselben die eigentliche Ursach: Amor maxime in tristitiis hominum manifestatur. S. Thom. ap. Paciuch. in Jon. cit. Die Liebe wird am besten in der Menschlichen Traurigkeit erkennet. Wolan! hat Christus aus Liebe deren Menschen geweinet, und wie solten wir Menschen nicht aus Liebe gegen ihme Zäher vergiessen? wir sehen ihn nicht in dem Grab, sondern auf dem Creutz; er ist nicht nur gestorben, sondern gestorben für uns; er hat in seinem Tod nicht nur sich in die Erden versencket, sondern uns allen den Himmel eröfnet. Und wie solten wir ihn nicht lieben, und seines Tods mit andächtigen Zähern gedencken? da wir nun Christum bey dem Grab Lazari weinen sehen, will uns der Prophet ermahnen, was für eine Lehr wir aus denen Liebs-Zähern Christi ziehen können: Docete filias vestras lamentum, & unaquæque proximam suam planctum. Jer. 9. Lehret euere Töchter klagen, und eine jedwedere lehre ihre Nächste weinen. Dann wie solte ich nicht weinen, sagt Heil. Bernardus, vor demjenigen an dem Creutz, welcher an sich nichts dann Liebe blicken lasset. S. Bern. Er liebte mich, da ich noch nicht gewesen bin; er liebet mich, da ich ihn würcklich hasse; er wird mich lieben, da ich seine Liebe auch nicht mehr werd verdienen können. Und was begehret er von mir anders, als daß ich ihn gleichfalls lieben solte. Wer soll sich dann einer solchen Liebe weigeren, fraget Heil. Augustinus, welche in blossen Zähern bestehet. Können die Augen nicht weinen, so lasse das Hertz weinen, sagt Augustinus: Sacrifica vulnerati sanguinem cordis. S. Aug. ep. 199. Opfere auf das Blut deines verwundeten Hertzens. Folge den Rath Pauli des Apostels: Hoc enim sentite in vobis, Phil. 2.

quod

quod & in Christo JESU. Fühlet, und empfindet in euch, was ihr in JEsu Christo fühlet und empfindet. Er ist voll der Liebe gegen euch, so ihme viele Zäher erpresset, ey! so lasset dann auch euere Thränen fliessen, wann ihr anderst in euch gleiche Liebe gegen ihme empfindet. Hoc enim sentite in vobis. Dann eben dieses solt ihr in euch empfinden, was er in sich selber empfunden hat.

Vers. 38. & 39. Da ergrimmete JEsus abermal in ihme selbsten, und kame zu den Grab. Es ware aber eine Höhle, und ware ein Stein darauf geleget. JEsus sprache: Hebet den Stein auf. Da sagt zu ihme Martha, des Verstorbenen Schwester: HERR! er stincket schon; dann er ist schon vier Täg tod.

Christus hat sich allhier abermal ergrimmet, oder vielmehr betrübet, saget Eusebius der Gallicaner; und zwar dieses Ergrimmen, und dieses Betrüben ware in Christo gantz keine Unvollkommenheit, weilen selbiges aus freyen Willen von ihme geschehen, auf daß man ihn, wie schon gemeldet, für einen wahren Menschen ansehen und erkennen solte. Dann wie Augustinus von ihme redet: Turbatus est Christus, quia voluit; contristatus est, quia voluit; quia in illius potestate fuit, sic & sic affici, vel non affici. Christus hat sich ergrimmet, weilen er also wolte; er hat sich betrübet, weilen er also wolte; er hatte in seiner Macht alle Regungen des Gemüts, sich also, oder anderst zu bezeigen. Die Frag ist allein anjetzo: Uber was sich Christus allhier ergrimmet, oder betrübet habe bey dem Grab Lazari? Cyrillus und Augustinus seynd der Meinung, Christus habe sich ergrimmet über den Tod, und den bösen Feind, durch welchen der Tod in die Welt gekommen. Heiliger Thomas und Toletus halten darfür, Christus habe sich ergrimmet über den Unglauben deren Juden, und seiner eigenen Jüngern, welche schon so viel Wunder gesehen, und dannoch nicht glauben wolten. Endlichen hat auch Eusebius der Gallicaner dessen eine sittliche Ursach gefunden: Infremuit, sagt er, id est, ingemuit, ut doceret nos super peccantes gemere. Christus hat sich ergrimmet, das ist, betrübet, auf daß er uns lehren solte, zu betrüben über die, so in die Sünden verfallen. Die Sünder seynd gleich denen Toden, wie uns der Apostel versicheret: Unius delicto multi mortui sunt. Viel seynd durch die Sünd eines eintzigen Menschen gestorben. Und diese Sünder zu bekehren, ist ohne Miracul und Wunder-Werck nicht wol möglich, nach Lehr des heiligen Gregorii: Majus miraculum est prædicationis verbo peccatorem convertere, quam mortuum suscitare. Ein grösseres Wunder-Werck ist, durch die Verkündigung des Wort GOttes einen Sünder bekehren, als einen Toden erwecken. Jedoch machet der heilige Augustinus einen grossen Unterschied unter denen Sündern, deren einige schwerer, andere aber leichter zu bekehren; diesen Unterschied auch gantz klar vor Augen zu legen, gebrauchet sich ersagter grosser Kirchen-Lehrer des Exempels deren drey Toden, welche Christus zum Leben erwecket hat: Tres a Domino resuscitatos legimus, & forte non frustra. Von dreyen lesen wir, daß sie der HErr von denen Toden erwecket hat, und vielleicht nicht ohne Ursach; nemlich, es wolte Christus hierdurch die drey Gattungen deren Sündern uns vorstellen. Erstens, hat Christus das tode Mägdlein, eine Tochter des Fürsten der Synagog, erwecket; und zwar: Adhuc in domo jacentem. Da sie noch in ihrem Vätterlichen Haus auf dem Sterb-Beth gelegen. Dieses tode Mägdlein in dem Haus bedeutet die heimliche Sünden, welche man entweders innerlich in dem Gemüt, oder auch in geheim vor denen Menschen begehet: In domo mortua jacebat, quasi peccatum latebat. In dem Haus lage die Verstorbene, wie eine Sünd, die noch verborgen ist. Andertens, hat Chri-

Euseb. Gallic. hom. in hæc verba: *Ingemuit &c.*

Rom. 5.

S. Greg.

S. Aug. tract. 9. in Joan.

Cyrill. Aug. D. Thom. Tolet. ap. Sylv. hoc loc.

Christus den Sohn der Wittib zu
Luc. 7. Naim erwecket, welcher schon auf der Toden-Bahr aus dem Haus, und aus der Stadt zum Grab getragen ware. Dieser tode Jüngling ausser dem Haus bedeutet die offentliche Sünden, welche in dem Werck selber, und zwar offentlich geschehen seynd: Jam foris es, jam & mortuus elatus es. Du bist schon durch Vollbringung der Sünd daraussen, du wirst schon zum Grab getragen. Drittens endlichen, hat Christus den toden und schon begrabenen Lazarum erwecket; welcher schon in der Grab-Höhlen unter dem Grab-Stein gelegen ist: Venit ad monumentum. Und Christus ist zu den Grab selber gekommen. Dieser verstorbene Lazarus in dem Grab bedeutet die Gewohnheit zu sündigen, welches, wie Augustinus redet, die allergefährlichste Gattung deren Toden ist: Qui enim peccare consuevit, sepultus est. Dann wer das Sündigen gewohnet hat, der ist schon begraben. Die erste zwey Tode zu erwecken, brauchete es nicht viel Mühe, Christus hat mit zweyen Worten alles gerichtet; nemlich dem Mägdlein rufte er zu: Puella, tibi dico, surge. Mägdlein, ich sage dir, stehe auf. Und zu dem toden Jüngling sprache er gleichfalls: Adolescens, tibi dico, surge. Jüngling ich sage dir, stehe auf. Um hierdurch anzuzeigen, daß es nicht so schwer seye eine Seel von ihren heimlichen, oder auch offentlichen Sünden zu bekehren; es brauchet offt nicht mehrers als eine Einsprechung des Heil. Geistes, eine Ermahnung des Seel-Sorgers, eine eiferige Vorstellung eines Predigers, die Lesung eines geistlichen Buchs, so dem Sünder zuruffet: Sohn oder Tochter bekehre dich zu einen besseren Leben, stehe auf von deinem Sünden-Fall, wilst du anderst ewig glückselig leben, und der Höllen entgehen. Und siehe, da ist der Tode schon lebendig, und solcher Sünder bekehret. Allein, den Lazarum zu erwecken, der schon vier Täge in dem Grab gelegen, da gienge es nicht so leicht; Christus ist eigenes Fleiß derowegen nacher Bethania gereiset; er lasset sich von denen zwey Schwestern des Verstorbenen bitten; er forderet von der Martha einen vesten Glauben ab, als eine Zurüstung zum Miracul; er lasset sich zu den Grab führen; er ergrimmet und betrübet sich selber über den Tod; er befiehlet den Stein aufzuheben, und ruffet endlich mit lauter Stimm dem Lazaro zu, daß er erstehen solle: Clamavit voce magna. Er hat mit heller Stimme aufgeruffen. Allein, worzu alle diese Zubereitungen? worzu diese angewandte Mühe und Arbeit? um zu zeigen, sagt Augustinus, wie schwer es seye einen schon begrabenen Toden zu erwecken; das ist, einen schon in der Gewohnheit zu sündigen versessenen Sünder zu bekehren: Quam difficile surgit, quem moles malæ consuetudinis premit. Wie schwer erstehet derjenige, welcher unter dem Grab-Stein einer bösen Gewohnheit wird darnieder gedrucket. Lazarus ware in dem Grab gebunden: Ligatus manus & pedes. Auch die böse Gewohnheit bindet den Sünder, sie wirfet ihme die Fesseln an Händ und Füsse. Wie es Augustinus an sich selber erfahren hat: Suspirabam ligatus, non ferro alieno, sed ferrea mea voluntate. Ich habe geseufzet, da ich gebunden ware, nicht so viel mit eisenen Banden, als durch meinen eisenen verstockten Willen. Lazarus endlichen lage schon vier Täg tod auf der Streu, er fienge schon an zu faulen, und häßlich zu stincken, wie es Martha versicheret hat: Fætet, quatriduanus est enim. Er stincket schon, dann er ist vier Täg tod. Auch die alte böse Gewohnheit machet, daß der Sünder faule; forderist die Gewohnheit in dem Laster der übel-riechenden Unreinigkeit gibt von sich einen so üblen Geruch, daß auch die Engeln des Himmels sich darob entsetzen. Gleichwie nun eine jede Gewohnheit schwer abzulegen, so ist doch keine schwerer als die Gewohnheit in dem Laster der Unlauterkeit, welche aus allen den häßlichsten Geruch von sich lasset: Luxuriem corporis, seynd die Wort des Heil. Ambrosii, nec albenti erubuere canitie, & usque ad senectutis ætatem vitam produxere malitiosam. S. Amb. in Psal. 1.

Der Un-

Unlauterkeit will man sich auch bey grauen Haaren nicht schämen, und erstrecket man darinnen das boßhafte Leben in das äusserste Alter. Andere lasterhafte Gewonheiten werden doch leichter überwunden; man kan sich das Banquetiren, das Spielen, die Hoffart und Eitelkeit in der Kleidung, den Uberfluß in dem Wol-Leben zwar schwer, jedoch endlichen abgewöhnen; allein, die Gewohnheit zu unreiner Liebe wachset mit denen Jahren, und lassen sich die Flammen verbottener Liebe auch unter dem Schnee eisgrauer Haaren nicht auslöschen. Alle Artzney-Mitteln werden allhier zum Gift, und verwandlet sich oft das Wasser in Oel, welches man auf dieses Feuer giesset. Eine unheilbare Wunden, ein unauslöschliches Ubel ist die Gewohnheit in dem unreinen Laster: Inter omnia Christianorum pia certamina, ist der Ausspruch Augustini, duriora sunt prælia castitatis, ubi quotidiana pugna, & rara victoria. Aus allen tugendlichen Kämpfen deren Christen seynd keine schwerer, als der Streit für die Reinigkeit, allwo man täglich kämpfet, und selten überwindet. Die Ursach dessen ist leicht zu errathen; die Begierlichkeit ist nirgends stärcker, die Versuchung ist niemals heftiger, die Artzney ist nirgends schwächer, die Gelegenheit ist nirgends gefährlicher, und die Gewohnheit, wann sie einsmals eingerissen, nirgends vester, als in dem übel-riechenden Laster der vielfältigen Unzucht. Gleichwie nun die Urständ aus diesem Grab so beschwärlich und dem Menschen fast unmöglich, also ist der Rath der sicherste, welchen Paulus gegeben, daß man sich hüte und bewahre vor solcher Gewohnheit, und dem bösen Feind keinen Zutritt verstatte: Nolite locum dare diabolo. Gebet dem bösen Feind kein Ort, keinen Raum in euch. Schlaget die erste böse Gedancken aus, williget in kein solches Laster, lasset das Fleisch nicht herrschen über die Vernunft, fanget niemals an zu sündigen, so habt ihr keine Gewohnheit zu förchten. Dann was ist die Gewohnheit? und woher entspringet sie? Heiliger Bernardus wird uns sagen:

S. Aug. in serm. de vit. fam.

Eph. 4.

Actus crebro peccandi consuetudinem parit. S. Bern. Da man öffters in die Sünden fallet, wird endlich eine Gewohnheit daraus. Und diese Gewohnheit macht den Sünder zu einem viertägigen Lazarum, das ist, führet ihn durch vier Staffel in das ewige Grab: Consuetudo parit quasi agendi necessitatem. Die Gewohnheit gebähret gleichsam eine Nothwendigkeit zu der Sünd. Der erste Staffel: Necessitas impossibilitatem. Die Nothwendigkeit der Sünd gebähret eine Unmöglichkeit selbe zu unterlassen. Der anderte Staffel: Impossibilitas desperationem. Die Unmöglichkeit, das Böse zu unterlassen, gebähret eine Verzweiflung. Der dritte Staffel: Desperatio damnationem. Die Verzweiflung gebähret die Verdamnuß. Der vierte und letzte Staffel; so hütet euch dann von dem ersten, wann ihr nicht wolt mit Lazaro gelangen zu dem vierten: Nolite locum dare Diabolo. Raumet dem bösen Feind kein Ort, keinen Platz ein; dann dieses ist das eintzige Mittel wider die böse Gewohnheit, daß man derselben noch zur Zeit vorbiege.

JESUS aber spricht zu ihr: Hab ich dir nicht gesagt, so du glauben wirst, so wirst du die Herrlichkeit GOttes sehen. Da huben sie den Stein auf; JESUS aber hube seine Augen hinauf in die Höhe, und sprache: Vatter! ich dancke dir, daß du mich allzeit erhöret hast. Doch wuste ich zuvor, daß du mich allzeit erhöreſt. Aber um des Volcks willen, das umher stehet, hab ich diß gesagt, damit sie glauben, daß du mich gesandt hast. Vers. 40. 41. & 42.

So schwer und fast unmöglich es uns Menschen ist, von der Gewohnheit des unreinen Lasters wiederum zu erstehen, so leicht ist es GOtt, und seiner Gnad uns darvon zu erwecken. Was kan wol der Gnad GOttes gänzlich

lich widerstehen? Gesetzt auch, daß die Augen eines Sünders verblendet, die Ohren verstopfet, das Hertz verstocket. Gesetzt, so sagt doch Paulus unverhollen: Omnia possum in eo, qui me confortat. Ich kan und vermag alles durch den, der mich mit seiner Gnad stärcket, und befestiget. Gesetzt, daß wir die Sünden so offt wiederhollet, daß uns das Sündigen zur Natur und Eigenschaft worden. Gesetzt, daß die Sünden unserer Schwachheit sich in Sünden der Gewohnheit verwandlet. Gesetzt, daß ich mir das Sündigen so wenig abgewöhnen, als die Natur selber ablegen kan. Gesetzt: Omnia possam in eo, qui me confortat. So kan und vermag ich doch alles in deme, der mich mit seiner Gnad bekräftiget. Gesetzt endlichen, daß mir das Sündigen zur Nothwendigkeit werde, und aus dieser Nothwendigkeit fast eine Unmöglichkeit erwachse, und durch diese Unmöglichkeit ich wie ein gebundener, halb-gefaulter, stinckender Lazarus in dem Grab meiner alten Gewohnheit lige. Gesetzt; Omnia possum in eo, qui me confortat. So kan ich doch, so vermag ich doch alles durch die Gnad dessen, der die Kraft und Stärcke selber ist. Dann wie Augustinus von der Gnad GOttes redet: Hæc potentior est aversione nostra. Sie ist weit mächtiger, als unser widerspenstiger Willen. So groß als immer das Miracul gewesen ist, daß Christus Lazarum aus dem Grab erwecket hat, so groß ware das Miracul, daß Christus Magdalenam seine Schwester von der Gewohnheit zu sündigen abgewendet hat; das erste Miracul ist geschehen durch die Allmacht GOttes; das anderte Miracul ist geschehen durch die Gnad GOttes. Starck ware die Allmacht GOttes, daß sie einen schon faulenden Menschen in dem Grab lebendig gemacht hat. Starck ware die Gnad GOttes, daß sie eine schon in ihrer Gewohnheit verschimpelte Sünderin zu einer Büsserin bekehret hat. Dem ersten Miracul der Erweckung Lazari hat sich die gantze Natur widersetzet, und dannoch hat die Allmacht GOttes die Natur überwunden; dem anderten Miracul der Bekehrung Magdalenæ hat sich der freye Willen widersetzet, und dannoch hat die Gnad GOttes Mittel gefunden, auch den freyen Willen zu bemeisteren, und zwar also, daß Chrysostomus hat sagen dörffen von der schon bekehrten Magdalena: Illa meretrix virgines quoque ipsas castitate superavit. Diese offene Sünderin hat auch die Jungfrauen an ihrer Reinigkeit übertroffen. Wer demnach in seinem Hertzen wünschet von der Gewohnheit, sonderlich deren unreinen, und unlauteren Sünden zu erstehen, der bewerbe sich um die kräftige, um die starke und allmögende Gnad GOttes, durch welche Magdalena bekehret ware. Aber wie? eben so, wie es bey Erweckung Lazari Christus gethan, er hube seine Augen in die Höhe, er rufte seinen himmlischen Vatter an, er begehrte von ihme jene Allmacht, die er ihme ohnedeme nicht versagen könte. Ey! so lasset uns dann auch in der Gewohnheit abscheulichster Sünden zu GOtt um die Gnad bitten, ohne welcher alles unser Vermögen schwach und unkräftig seyn würde. Es ist zwar nicht ohne, daß die heilige Vätter und geistreiche Lehrer den verwöhnten Sündern verschiedene Mittel vorschreiben, sich ihrer Gewohnheit zu entschlagen; sie sagen insgemein, ein solcher Sünder solle seinen gefährlichen Zustand bey sich selber betrachten; seinen eigenen Kräften nicht vertrauen; die Straf der Göttlichen Gerechtigkeit sich öffters vorstellen; die böse Gelegenheit meiden; der alten Gewohnheit die schädliche Nahrung entziehen, sich deren heiligen Sacramenten öffters gebrauchen; und so fort weiter. Schöne Mittel, trefliche Mittel wider die böse Gewohnheit, aber allein nicht genug, und von weiten nicht zulänglich die böse Gewohnheit in uns zu vertilgen, und gäntzlich auszulöschen; es seye dann, daß wir darbey GOtt um eine besondere und ausserordentliche Gnad bitten, und ohne Unterlaß mit dem Propheten aufruffen: Viam iniquitatis amove a me. Du! du! O grosser GOtt! trette in das Mittel mit

S. Aug. lib. de gratia & arbitrio c. 5.

S. Chrys. apud Volph.

Ps. 118.

mit deiner Gnad, biege, leite, stärcke meinen verdorbenen Willen, und wende den Weeg meiner Bosheit von mir ab. Mache bey mir möglich, was ohne dir unmöglich; hebe den Stein, eröfne das Grab, ruffe und bekehre mich zu den Leben, der du von dir selber gesprochen hast: Ego sum vita, & resurrectio. Ich bin das Leben, und die Auferstehung. Durch dieses Mittel wird endlichen erfolgen, daß die böse Gewohnheit müsse Urlaub nehmen, und wie es Augustinus Wunder-schön beschliesset: Sic frænata restinguitur, restincta langueſcit, langueſcens emoritur, & malæ consuetudini bona succedit. Also wird die böse Gewohnheit eingehalten, und da sie eingehalten wird, wird sie unterdrucket, und da sie unterdrucket wird, wird sie entkräftet, und da sie entkräftet wird, wird sie getödtet, und muß die böse Gewohnheit der guten Gewohnheit den Platz raumen, und das Feld überlassen.

S. Aug. serm. 5. de veri.

Vers. 43. &44. Nachdeme er dieses geredet hatte, ruffete er mit lauter Stimme: Lazare, komme heraus; und der Verstorbene kame also bald heraus, und ware mit Grab-Tüchern gebunden an Händ und Füssen, und sein Angesicht ware mit einem Schweis-Tuch verbunden; da sprache JEsus zu ihnen: Lösetihn auf, und lasset ihn gehen.

Diese Umstände der Erweckung Lazari machen das Wunder-Werck grösser, und auch die Allmacht GOttes vor denen Augen deren Menschen ansehnlicher. Christus hat mit lauter Stimme geruffen, weilen er den Toden von seinem Toden-Schlaf erwecken wolte. Christus hat dem Lazaro gebotten hervor zu kommen, weilen er als ein HErr des Tods und des Lebens mit beyden zu gebieten hatte. Christus machte den Lazarum auch würcklich heraus kommen, und zwar aus dem Grab, weilen Lazarus nicht auf dem Sterb-Beth gelegen, nicht auf der Toden-Bahr ausgestrecket, sondern in einer tieffen Grab-Höhlen schon versencket ware. Christus befahle endlich Händ und Füß, so gebunden, wiederum aufzulösen, und ware eben dieses wiederum ein neues Wunder, sagt Heil. Basilius, daß Lazarus nicht nur lebendig worden, sondern mit noch gebundenen Füssen aus dem Grab hervor gegangen. Christus liesse ihme auch das Schweis-Tuch von dem Angesicht hinweg nehmen, mit welchem das gantze Haupt umwicklet ware, um zu zeigen, daß Lazarus warhaftig tod gewesen, weilen er sonsten auch in dem Grab selber mit verbundener Nasen und Mund durch so lange Zeit hätte ersticken müssen. Ware also dieses Wunder mit so seltsamen Umständen begleitet, daß nach der Meinung Ambrosii die Natur selber darob erstaunen muste: Comprehende, si potes, saget er, quemadmodum clausis oculis iter carpat, vinctus pedibus gradum dirigat; virtute enim Divinæ præceptionis operante natura suum non requirebat officium, non jam suo ordini, sed Divino nutui serviebat. Begreiffe, wann du kanst, der Tode findet den Weeg aus der Grab-Höhlen mit verbundenen Augen, er gehet hervor mit gebundenen Füssen; dann da die Kraft GOttes durch Befehl gewürcket hat, da muste die Natur ihr Amt ablegen, und mehrers der Göttlichen Willkuhr als ihrem natürlichen Lauf nachkommen. In der gantzen Erweckung Lazari haben wir bishero die Bekehrung eines Sünders nach der sittlichen Auslegung heiliger Vätter betrachtet; wolan, so könet uns dann anjetzo auch dieser lezte Umstand treflich zu statten, daß Christus denen Umstehenden hefohlen, die Band deren Grab-Tüchern aufzulösen. Der zu dem Leben erweckte Lazarus wolte sich selber gern los machen, aber er könte nicht, Christus hätte ihn selbst los machen können, aber er wolte nicht; so ware dannn diese Losmachung von Christo einigen aus denen Anwesenden aufgetragen: Dixit eis JESUS: Solvite eum, & sinite abi-

5. Basil. orat. de mærore & tristi.

S. Amb. l. de fide resu.

abire. JEsus sprache zu ihnen: Lösset ihn auf, und lasset ihn gehen. Da habt ihr die Lossprechung von denen Sünden klar entworffen, saget Heil. Thomas der Englische Lehrer, als welche Christus denen Priestern seiner Kirchen aufgetragen hat: Quæ-
Matt. 18. cunque solveritis super terram, erunt soluta & in cœlo. Was ihr auf Erden lösen werdet, das wird gelöset seyn in dem Himmel. Die Wort des Englischen Thomæ hierüber seynd wol würdig abgehöret zu werden: Pro-
D. Tho. ap. Sylv. citat. cedens Lazarus adhuc ligatus, est confitens adhuc reus; ut autem solvantur peccata ejus, ministris mandatur, ut solvant eum, & sinant abire. Nam, quem Christus per seipsum vivificat, discipuli solvunt; quia ministerio Sacerdotum vivificati absolvuntur. Der hervor gehende Lazarus aus dem Grab, da er noch gebunden ware, stellet uns vor einen beichtenden Sünder, welcher Zeit seiner Beicht noch gebunden, und vieler Sünden schuldig ist; auf daß er aber aufgelöset werde von seinen Sünden, wird solches denen Kirchen-Dienern befohlen, sie solten ihn auflösen und gehen lassen. Dann welchen Christus durch seine Gnad lebendig machet, den müssen die Jünger auflösen, weilen durch die Lossprechung deren Priestern die Sünder, so schon lebendig worden, gäntzlich los gemachet werden. Also der Englische Thomas. Ich schliesse hieraus, daß die Erweckung deren Todten in sittlichen Verstand, das ist die Bekehrung eines Sünders zwar lediglich der Gnad GOttes zuzuschreiben, allein, hierzu auch erforderet werde, daß der Sünder in seiner Buß von denen Banden deren Sünden nicht anderst los gemachet werde als durch die Lossprechung deren Priestern. Dieses nun seye denen Protestanten zur Lehr und Unterweisung, wie falsch, und ungründlich sie behaupten wollen; man müsse nicht einem Menschen, sondern GOtt allein beichten; man müsse GOtt allein seine Sünden bekennen, von GOtt allein die Vergebung und Nachlassung derenselben begehren. Falsch, und ungründlich ist diese Meinung deren Protestanten,

dann wann man GOtt allein und keinem Menschen beichten müste, warum hat dann Christus die Schlüsseln des Himmels, und durch diese Schlüsseln den Gewalt zu binden und zu lösen Matt. 16, sen dem Petro übergeben? warum hat Christus diese Schlüssel nicht zurück gehalten, sondern das Amt oder den Gewalt zu binden, und zu lösen einem Apostel anvertrauet? warumen hat Christus diese Schlüsseln allen Aposteln gemein gemachet, und den Gebrauch derenselben zum Binden, und zum Lösen ihnen gemeinschaftlich zugestanden: Quæcunque solveri- Matt. 18. tis super terram, erunt soluta & in cælis. Was ihr werdet lösen auf Erden, das wird auch gelöset seyn in dem Himmel. Weiters, wann es wahr wäre, was die Protestanten vorgeben. Man müsse GOtt allein seine Sünden bekennen; warumen hat dann Christus bey Joanne seinen Jüngern den Joan. 20. Heil. Geist gegeben, zu dem Ende, auf daß sie die Sünder frey sprechen solten? warumen hat Christus ausdrücklich zu seinen Jüngern gesprochen: Quorum remiseritis peccata, re- Joan. 20. mittentur eis. Denen ihr die Sünden werdet erlassen, denen sollen sie erlassen seyn. Endlichen umsonst sagen die Protestanten, man müsse die Vergebung u. Nachlassung von GOtt und nicht von denen Menschen begehren, nachdeme der Vatter seinem Sohn alles Gericht übergeben hat, und einem Richter allein zustehet von der Sünd los zu sprechen. Umsonst, sprich ich, reden die Protestanten also, dann obschon Christus von dem Vatter zu einen Richter ernennet ist, welcher auch an dem jüngsten Tag alles Fleisch richten wird, so hat doch Christus, ehe er in den Himmel gefahren ist, dieses Richter-Amt seinen Priestern überlassen, da er ihnen den Gewalt gegeben hat, die Menschen von ihren Sünden los zu zehlen; also, daß Chrysostomus sehr wol hat sagen dörffen; Pater omne judicium dedit filio, S. Chrys. sed hoc totum video a DEI filio Sa- l. 3. de cerdotibus traditum. Der Vatter dignit. hat alles Gericht dem Sohn übergeben, aber so viel ich sehe, hat alles dieses der Sohn GOttes seinen Priestern Sacerd.

über-

überlassen. Daß ein sündhafter Lazarus von dem Seelen-Tod erstehen könne, ist ein Werck der Gnade GOttes; daß aber auch dieser Lazarus von seinen Sünden-Banden befreyet und aufgelöset werde, ist ein Werck deren Priestern GOttes; und zwar so alten Herkommens, als der Gewalt deren Schlüsseln, welchen Christus selber denen Aposteln, und allen Priestern hat übergeben. Wie lacherlich, und auch ärgerlich muß es dann einem guten Christen in die Ohren fallen, wann die heutige Protestanten so kahl und unverschamt sagen wollen, die Beicht und Lossprechung seye ein blosser Menschen-Tand, welchen erst Innocentius der III. in dem Lateranensischen Concilio habe eingeführet; als hätte man ehender weder von der Bekanntnuß seiner Sünden, noch von der Priesterlichen Lossprechung etwas gewust. Ich weiß nicht, ob ich allhier die Protestanten mehrers für Ignoranten, oder für unverschämte Calumnianten halten solle. Für Ignoranten muß ich sie halten, wann sie nicht wissen, was oben aus der Schrift von dem Gewalt deren Schlüsseln, von Priesterlicher Auflösung deren Sünden aus Matthæo am 16. und 18. aus Joanne am 20. angeführet worden. Für Ignoranten muß ich sie halten, wann sie nicht wissen, daß schon zu Apostolischer Zeit die Beicht und Bekanntnuß deren Sünden in vollem Schwung gegangen. Laut deme, was Jacobus der Apostel in seiner Canonischen Epistel klar gesprochen:

Jac. 5. Confitemini alterutrum peccata vestra. Ihr solt einander euere Sünden beichten.

Welches dann auch geschehen, da die erste Christen hauffig bey denen Aposteln erschienen, und zwar, wie Lucas in denen Apostel-Geschichten bezeuget:

Act. c. 19. Multi credentium veniebant confitentes & annuntiantes actus suos. Viele aus denen Glaubigen seynd gekommen, welche gebeichtet, und ihre Werck angekündet haben.

Für Ignoranten muß ich endlich die Protestantische Pursche halten, wann selbe in denen Kirchen-Geschichten so übel beschlagen, daß sie nicht wissen, wie Evaristus der VI. Pabst nach Heil. Petrum die Lossprechung des Priesters zur Beicht erforderet. Item, wie Anno 250. zu Anfang der Novatianischen Sect, und Zeit deren Heil. Cornelii und Cypriani man denen Priestern aller Orten gebeichtet, und von ihnen die Lossprechung empfangen. Und endlich, wie in dem dritten und vierten Sæculo Hieronymus, Augustinus, Leo, auch das vierte Carthaginensische Concilium die Ohren-Beicht mit der Priesterlichen Absolution für ein Gesatz des HErrn, für einen allgemeinen Gebrauch der Kirchen, und auch für eine unentbehrliche Nothwendigkeit zur Sacramentalischen Buß gehalten. Wollen aber die Protestanten keine solche Ignoranten seyn, und mir alles Angeführtes freywillig eingestehen, so muß ich sie ja für unverschämte Calumnianten ansehen, daß sie die Bekanntnuß deren Sünden, und die Priesterliche Lossprechung erst von Innocentio dem Dritten aus dem Lateranensischen Concilio herführen. Da doch Innocentio seiner Zeit nicht getraumet hat die Beicht und Lossprechung einzuführen, sondern nur, wie aus denen Acten des Lateranensischen Concilii zu ersehen, damals verordnet, daß man die Ohren-Beicht, welche ohne deme Juris Divini, dazumal schon gehalten war, wenigstens einmal in dem Jahr ablegen, und darüber die Priesterliche Lossprechung empfangen solte. Schliesset demnach sehr wol wider die Protestanten heiliger Augustinus, daß, gleichwie Christus den erweckten Lazarum von anderen hat auflösen lassen, also auch den beichtenden Sünder von anderen, das ist, von denen Priestern wolle lossprechen. Die Wort Augustini seynd sehr gewichtig; ihr Protestanten spitzet euere Ohren, und höret, wie Augustinus rede: Nemo sibi dicat: Occulte ago pœnitentiam, apud DEUM ago; novit DEUS, qui mihi ignoscit, quia occulte ago in corde. Ergo sine causa dictum est: Quæ solveris in terra, soluta erunt in cœlo? ergo sine causa sunt claves datæ Ecclesiæ &c. Hist. Trip. l. 9. c. 35. S. Aug. l. 50. c. 49.

Keiner sage ihme selber: Ich thue heimlich Buß, ich beichte GOtt dem HErrn; GOtt weiß schon alles, der

mir verzeihen kan, daß ich heimlich im Hertzen handle. Wolan, wann das gilt, sagt Augustinus, so hat Christus umsonst gesprochen: Was du lösen wirst auf Erden, soll gelöset seyn in dem Himmel? so seynd auch umsonst die Himmels-Schlüsseln der Kirchen zu Theil worden. Mercket dieses, was Augustinus schon vor tausend Jahren geredet hat.

Vers. 45. & 46. Viel aber von denen Juden, welche zu Maria und Martha kommen waren, da sie sahen, was JEsus thäte, glaubten an ihne. Etliche aber aus ihnen giengen zu denen Pharisäern, und sagten ihnen, was JESUS gethan hatte.

Die Auferweckung Lazari ware augenscheinlich, das Wunder-Werck ware unwidersprechlich, die Kraft und Macht Christi übermenschlich, und dannoch könte alles dieses noch nicht alle Anwesende zum Glauben bewegen. Einige aus ihnen glaubten zwar an ihne, andere aber waren noch im Zweifel, und giengen zu denen Pharisäern, sich mit ihnen zu berathschlagen. Ich finde ein gleiches bey Erweckung eines todten Sünders zum Gnaden-Leben; wir Christen hören zwar alle, daß zur vollkommenen Buß die Beicht und Bekanntnuß deren Sünden nothwendig seye; wir sehen zwar alle, daß sich die Beicht durch Priesterliche Lossprechung beschliessen müsse; und dannoch seynd einige, welche nicht glauben, daß diese Lossprechung, und Befreyung von der Sünd von einem Menschen, sondern von GOtt selber geschehe. Die Protestanten insgemein wollen sich es nicht nehmen lassen, der Mensch könne allein die Nachlassung der Sünd verkündigen, nicht aber selber von denen Sünden lossprechen. Was ungereimter Irrtum ist nicht dieser, welcher der Einsetzung Christi, dem Gebrauch der Kirchen, ja der Essenz, und Wesenheit des Sacraments selber entgegen gesetzet. Die Einsetzung Christi bestehet hauptsächlich in diesen Worten: Quorum retinueritis peccata, retenta sunt, & quorum remiseritis, remittentur eis. Denen ihr die Sünden behalten werdet, denen seynd sie behalten, und denen ihr die Sünden werdet erlassen, denen werden sie erlassen werden. Allwo Christus nicht sagt: Denen ihr die Behaltung deren Sünden werdet verkündigen, oder denen ihr die Erlassung werdet verkündigen, sondern denen ihr die Sünden werdet erlassen, oder behalten; um zu zeigen, daß denen Priestern der Gewalt gegeben seye, Sünden zu behalten, und zu erlassen. Joan. 20.

Der Gebrauch der heiligen Kirchen ist auch dieser, daß der Priester in dem geistlichen Richt-Stul die Stell Christi vertrette; gleichwie nun Christus, nach seiner ihme von GOtt verlihenen Macht, die Kraft hat von denen Sünden loszusprechen, also auch der Priester, welchem Christus die Macht gegeben hat, seine Stell zu vertretten; dann wie Augustinus abermal redet: Ipsius humiliter subeundum est judicium, quem Dominus sibi delegit Vicarium. Man muß sich dessen Gericht demütig unterwerfen, welchen Christus ernennet hat, seine Stell zu vertretten. S. Aug. l. de visit. infirm. c. 4.

Endlichen bringt es auch die Essenz, Natur, und Wesenheit des Sacraments selbsten mit sich, daß der Priester nicht nur die Absolution, oder Lossprechung verkündige, sondern von denen Sünden selber lossprechе. Dann die Formula der Absolution lautet also: Ego te absolvo. Ich, Priester, ich spreche dich los von deinen Sünden. Nemlich, es hat hierinfalls mit der Buß eine gleiche Bewandnuß, wie mit der Tauf. Die Formul der Tauf lautet also: Ego te baptizo &c. Ich tauffe dich; und die Formul der Buß: Ego te absolvo. Ich spreche dich los. Gleichwie die erste Formul der Tauf klar anzeiget, daß der Tauffer selber tauffe, und nicht nur den Tauf verkündige; also zeiget auch die anderte Formul der Buß klar an, daß der Priester selber lossprechе, und nicht nur die Lossprechung verkündige. Wurde also der Tauffer wider die Essenz des Sacraments der Tauf hand-

handlen, wann er nicht selber tauffen, sondern nur den Tauf verkündigen wolte; und der Priester wurde wider die Essenz des Sacraments der Buß handlen, wann er nicht selber lossprechen, sondern nur die Lossprechung verkündigen wolte. Mit einem Wort, da Christus den Lazarum lebendig gemacht, hat er befohlen, die anwesende Juden solten ihme seine Band auflösen, und nicht nur eine Auflösung verkündigen; also hat Christus denen Priestern befohlen, sie sollen dem Sünder die Sünd erlassen, und davon lossprechen, und nicht nur eine Erlassung, oder Lossprechung verkündigen; dann beyde, sowol der Tauffer, als der Priester, seynd Ministri, das ist, Ausspender, nicht aber blosse Præcones, und Verkündiger deren Sacramenten. Ja Paulus sich auf keine Weis dieses nem-
1. Cor. 4. men lasset: Sic nos existimet homo, sagt er, ut ministros Christi, & dispensatores mysteriorum DEI. So halte uns nun jederman als Diener Christi, und Ausspender deren Geheimnussen GOttes.

Vers. 47. & 48. Da versammleten die hohe Priester, und Pharisäer einen Rath, und sprachen: Was thuen wir, dann dieser Mensch thuet viel Zeichen. Lassen wir ihn also gehen, so werden alle an ihn glauben; alsdann werden die Römer kommen, und werden unser Ort, und Volck hinweg nemmen.

Es ist nichts Nutzlichers, nichts Ehr-würdigers in der Welt, als eine Raths-Versammlung, in welcher alle Strittigkeiten gehoben, die wichtigste Geschäften abgethan, alle zweifelhaftige Ding entschieden, der Gedruckte erleichteret, der Verfolgte vertheidiget, der Arme vor Gewalt, der Reiche vor Unglück geschützet, einem jeden sein Recht zuerkennet, und mit einem Wort, die liebe Gerechtigkeit unter denen Menschen gehandhabet wird. Und dahero sagt Abulensis von dieser Herberg und Wohnsitz aller Billigkeit: Humana jura dicunt firmum esse judicium, quod plurimorum sententiis confirmatur. Die Menschliche Rechten halten es für ein sicheres, und unverfälschtes Gericht, was durch mehrere Stimmen wird bekräftiget. Abul. qu. 66.

Nicht Wunder, daß auch in geistlichen Dingen solche Raths-Versammlungen, sowol in dem alten als neuen Testament, in dem Schwung gegangen, und von GOtt selber angeordnet, und eingesetzet worden. Also hat König Josaphat, wie in der Königs-Chronic zu lesen, das weltliche von dem geistlichen Gericht abgesönderet; und zwar zu dem Ende: In Hierusalem constituit Sacerdotes & familiarum Principes, qui judicium & causam Domini judicarent. Er hat zu Jerusalem Priester, und Vorsteher deren Geschlechtern gesetzet, welche das Recht und die Geschäften des HErrn untersuchen, und beurtheilen solten. Und zwar bey denen Juden waren gleich Anfangs nach dem Auszug aus Egypten zwey Raths-Versammlungen angesetzet; deren die erste, als die grössere, Synedrion genennet ware, weilen sie aus zwey und siebentzig Häupter deren Aeltesten von Israel bestanden, und den hohen Priester selber zu ihren Ober-Haupt, und Vorsteher hatte. Die anderte aber, als die kleinere, ist unter dem Namen der Synagog bekannt worden, und waren die Raths-Glieder darinnen allein diejenige, so zu selber Schul und Synagog gehörig waren. Nachdeme nun Lazarus von dem Tod erwecket ware, und Christus der HERR nach diesem Wunder-Werck immer mehreren Zulauf bekommen, wolten die Juden in einer so wichtigen Sach sicher gehen, und wissen, woran sie waren; dahero sie ihren Zweifel und Anstand bey dem Synedrio, und bey der grossen Raths-Versamlung angebracht, welche sich von Stund an zusammen gezogen, und darüber Rath gehalten hatte. Waren auch hierinfalls gantz nicht zu verdencken, daß in einer so weit aussehenden Sach keiner für sich selber sich getrauet einen Schluß zu fassen, bis nicht nach aller Ordnung und Billigkeit die Stimmen angehöret, die Mei-
2. Paral. 19. Num. 11.

nun-

nungen gesammlet, und von dem hohen Priester der Spruch gemachet wurde. Alles billig und heilig, zu unserm Exempel und Beyspiel, daß man in wichtigen Sachen niemals sein eigener Richter seyn solle, sondern das Urtheil darüber höherer Orten von denenjenigen begehren, denen es Amts-halber zukommet, über zweifelhaftige Dinge den Spruch abzufassen. GOtt selber hat es also vorgeschrieben, und

Deuter. 17. angeordnet: Si difficile & ambiguum apud te judicium perspexeris, venies ad Sacerdotes Levitici generis, quæresque ab eis, qui indicabunt tibi judicii veritatem. Wann etwas schweres und zweifelhaftiges dir zu entscheiden vorfallet, so solst du dich verfügen zu denen Priestern aus dem Levitischen Geschlecht, und bey diesen solst du dich anfragen, und sie werden dir anzeigen die Warheit des Gerichts. Deme nun zufolge muß ich es ja für heilig und billig ansehen, daß die Juden die Wunder-Wercke Christi, und den Anhang seiner Lehr, so ihnen etwas verdächtig vorkommen, bey dem Synedrio angebracht, und zu wissen begehret, wie sie sich hierinfalls in das künftige zu verhalten. Allein, da ich das übrige Verfahren dieser Raths-Versammlung selber bey mir betrachte und überlege, finde ich, daß alle Fehler, Mißbräuch, Laster und Ungerechtigkeiten, so immer bey einem Gericht vorbeygehen und unterlauffen können, sich allhier gesammlet, und angehäuffet haben. Also, daß ich billiger Massen von diesen hohen Priestern aus der Zunft Levi, und von diesen Pharisäern, so nach Zeugnuß des heiligen Thomæ, aus der Zunft Simeon entsprossen seynd, sagen müsse, was der uralte Patriarch Jacob schon seiner Zeit von ihnen prophezeyet hatte:

Gen. 49 Simeon & Levi fratres, vasa iniquitatis bellantia, in consilium eorum non veniat anima mea. Simeon und Levi seynd Brüder, streitbare Werck-Zeug der Ungerechtigkeit, meine Seele komme nicht in ihren Rath-Schlag. Wir wollen Anfangs die allgemeine Fehler und Mängel dieser Raths-Versammlung durchgehen, und darbey erkennen, wie es auch zuweilen bey unseren Christlichen Gerichtern ungleich und unbillig zugehe. Wir wollen alsdann die besondere Fehler deren Raths-Verwandten dieses Jüdischen Gerichts untersuchen, und darbey wiederum selbe entgegen halten denen, so auch denen Christlichen Gerichtern nicht allzeit, wie es GOtt und das Gewissen erforderet, beysitzen. Der erste Fehler dieser Jüdischen Raths-Versammlung ware dieser, daß obschon selbe legitime, und rechtmässig zusamm beruffen, so ware sie doch aus bösen, hässigen, gottlosen Leuten versammlet, welche ihrer Priesterlichen Würde und ihres Pharisäischen Vorzugs ohnangesehen, zu allen Lastern geneiget waren, und zu aller Gottlosigkeit sich feil gebotten. Auch heunt zu Tag ist es mit jenen Gerichtern und Gerichts-Versammlungen sehr übel bestellet, wo nicht allzeit die beste werden auserkiesen; einige sich ohne Verdiensten durch blosse Recommendation eindringen, andere mit Geld sich in alle Aemter einkauffen; oder wo die Bluts-Verwandschaft, freundschaftliche Verbindungen, auch andere eigennützige verbottene Absichten den Weeg bahnen müssen zu allen Raths-Amts- und Ehren-Stellen zu gelangen. Attilius, Römischer Burgermeister, verdienet hierinfalls grosses Lob, als welcher einen unwürdigen Supplicanten, so zu einer Raths-Stelle wolte beförderet seyn, ob er schon sein Freund ware, mit Unwillen abgewisen: Quid mihi tua prodest amicitia, quam tui promotione contraherem, si me urgere cupis, ut in leges justitiæ tua causa peccem. Was hilft mir deine Freundschaft, so mir deine Beförderung verheisset, wann du mich zwingen wilst, daß ich dir zu Lieb wider die Gerechtigkeit sündigen solle. Kein grösserer Schaden des gemeinen Weesens, als wann man die Wölf über die Schaf stellen will, und alle Raths- und Gerichts-Aemter mit solchen Leuten besetzet, welche Bartholus der grosse Rechts-Gelehrte: Voratores curiarum. Hungerige Raths-Fresser. Apulejus aber: Togatos vultures. Unter denen Staats-Kleidern begierige Raub-Vögel genennet. Barth. l. omnes pop. ff. de just. & jure. Apul. l. 10.

nennet. Damit nun kein Unwürdiger in solche geheiligte Justiz-Aemter einschleichen möge, hat Theodosius der Kayser sehr weislich verordnet, daß, wann jemand sich erkühnen solte eine Raths- oder Gerichts-Stelle zu begehren, welcher derselben weder fahig noch würdig ist, deme, er seye, wer er wolle, solle das Urtheil gesprochen seyn, nicht nur mit Schimpf abgeschaffet zu werden, sondern auch amissis bonis, & fisco nostro protinus vindicatis, deportationis multetur exilio. Er solle seiner Güter beraubet, und selbe dem Fisco zuerkennet seyn, er aber selber in das Elend verbannet werden. Wolte GOtt! es stunde dieses Gesatz Theodosii noch aufrecht, und auf sicheren Grund und Boden. Der anderte Fehler bey dieser Jüdischen Versammlung ware die böse Absicht, das böse Ziel und End; sie ware zusamm beruffen, nicht Christi Unschuld zu untersuchen, nicht seine Heiligkeit zu erklären, nicht ihn von aller Inzicht los und frey zu sprechen; sondern ihn zu bezüchtigen, zu verdammen, zu tödten, und um das Leben zu bringen: Cogitaverunt, ut interficerent eum. Sie gedachten, wie sie ihn tödten könten. Sie wolten es durch einen Rath-Spruch werckstellig machen: Ut interficerent eum, sagt Heil. Rupertus, per concilii ordinem legitimum. Auf daß es das Ansehen hätte, als wäre er rechtmäsig zu dem Tod verdammet worden. Sie beruften alle geistliche Leut, auch die Gelehrteste des Gesatz darzu: Factum hoc est, sagt Salmeron, ut quo Christi condemnatio a pluribus fieret, eo esset Christo ignominiosior, & justior populo videretur. Dieses ist geschehen, auf daß das Urtheil über Christum von mehreren gesprochen wurde, und hierdurch auch Christo desto schimpflicher, dem Volck aber desto gerechter scheinen solte. Was haben wol offt unsere Gerichter, die doch Christlich seyn wollen, für grosen Unterscheid von dem Jüdischen Gericht aufzuzeigen. Man nimmet es sich offt ehender für, wem man helfen, und wen man stürtzen will, ehe man noch in dem Rath zusamm gesessen. Das Gemüt ist schon zubereitet zu den Nutzen oder Schaden, der aus dem Urtheil erfolgen solle. Das Recht wird noch ehender für gewichtig, oder ungewichtig erkläret, als es noch abgewochen ist. Mit einem Wort, man urtheilet, begünstiget und verdammet, nicht nach Verdienst oder Schuld, sondern nach deme man sich es hat ehender vorgenommen. Ach wie wenig seynd! so zur Entscheidung strittiger Dingen ohne Vorgrif ihrer Neigungen hinzu tretten? Eum demum, ist Senecæ Meinung, optimum & laude dignissimum dixerim, qui propriis affectibus imperaret. Ich halte endlich denjenigen für den besten und lobwürdigsten Gerichts-Beamten, der allzeit seiner Neigungen Meister ist. Der dritte Fehler dieser Jüdischen Raths-Versammlung ware die Ubereilung; sie nahmen sich nicht Zeit von Christo eine genauere Nachricht einzuziehen, sein Thuen und Lassen an die Schrift zu halten, die Sach genau zu überlegen, ob er schuldig, oder unschuldig seye, sondern eben dazumal, als sie zum ersten zusamm getretten, eben dazumal muste Christo das Leben abgesprochen, und eine so wichtige Sach beschlossen seyn: Expedit, ut moriatur unus. Es ist besser, daß einer sterbe. Gehet es wol bey vielen unseren Gerichtern heunt zu Tag um ein Härlein besser zu? Wahr ist es, man verschiebet offt die Sach auf die lange Banck, man machet Aufzüg einen um den anderen, man erstrecket immer die Tag-Satzungen, daß dem Kläger und Beklagten darob die Zeit zu lang werden will. Aber wo dieses? wo nichts zu hoffen, nichts zu gewarten, nichts zu gewinnen, und nichts zu ziehen ist. Hingegen aber, wo die Parthey befreund, wo der Kläger wol bemittelt, wo ein Paar Handschuhe zu verdienen ist, da wird alles über die Knie abgebrochen; da wird der Unschuldige ehender verdammet, als er angeklaget; da wird der Schuldige ehender los gesprochen, als unschuldig erkennet; da muß der bessere Theil das Kürtzere, und der schlechtere das Längere ziehen. Was saget Cassiodorus ein Staats-Mann hier-

Theod. cod. ad l. Juliam. l. 1.

Rupert. c. 10.

Seneca ep. 37.

hierzu? er ist mit solcher Gerichts-Ordnung nicht zufrieden: Cunctator esse debet, qui de salute judicat.. Langsam muß derjenige gehen, der über anderer Heil will das Urtheil sprechen. Anjetzo von denen besonderen Fehlern des Jüdischen Gerichts.

Cassiod. l. 7. serm. 5.

Vers. 49. 50. 51. & 52.

Einer aber unter ihnen, mit Namen Caiphas, dieweilen er desselben Jahrs hoher Priester ware, sprach zu ihnen: Ihr wisset nichts, und bedencket auch nicht, daß es euch besser ist, daß ein Mensch für das gantze Volck sterbe und nicht das gantze Volck umkomme. Das sagte er aber nicht aus sich selbst, sondern dieweil er selbigen Jahrs hoher Priester ware, weissagte er, daß JESUS für das Volck sterben wurde, und nicht für das Volck allein, sondern daß er auch die Kinder GOttes zusammen brächte, welche zerstreuet waren.

Caiphas muste allhier wider seinen Willen prophezeyen, und da er, als der gottloseste Mensch, Christum zu einen Ubelthäter machen wolte, muste er ihn zu einen allgemeinen Welt-Heiland machen, welcher zu dem Ende in die Welt gekommen ist, für das gantze Menschen-Volck zu sterben, und durch seinen Tod die zerstreute, und von ihrem Heil irrende Schäflein wiederum herbey zu bringen. Daß aber dieser Caiphas, als das Haupt der Jüdischen Versammlung, kein heiliger, kein gerechter, sondern gottloser Mensch gewesen, erhellet aus seiner gantzen Aufführung; also daß ihn Hugo der Cardinal, in malitia singularem, von besonderer Bosheit; Chrysostomus, cæteris impudentiorem, unverschamter als andere; Cyrillus endlich der Alexandriner, impietatis erga Christum inventorem, den Urheber, Anstifter, und Rädel-Führer aller Gottlosigkeit wider Christum, erkennet, und genennet habe. Des Caiphas seine besondere Laster, welche er in dieser Raths-Versammlung begangen hat, werden uns entdecken die Fehler deren jenigen, welche auch bey Christlichen Gerichtern von Seiten einiger besonderen Raths- und Gerichts-Personen unterlauffen. Erstens, ware Caiphas ein Geitz-Hals, und eigennützig er Bößwicht, welcher geglaubt, daß der Ruf Christi des HErrn, und der ungemeine Zulauf des Volcks ihme künftig seine Einkünften schmälleren wurde. Dann wie Gregorius von ihme redet: Idcirco in Redemptoris mortem consensit Caiphas, quia oblationum veterum lucra amittere formidavit. Derowegen hat Caiphas in den Tod des Erlösers verwilliget, weilen er geforchten, es möchte ihme an seinem Einkommen aus denen Opfern des alten Testaments durch die Lehr Christi etwas entgehen. Solche eigennutzige Richter und Gerichts-Beamte gibt es noch heunt zu Tag in grosser Anzahl, welche aus Begierde des zeitlichen Gewinns Recht und Gerechtigkeit, GOtt und Gewissen hindan setzen; und lieber wollen den Himmel, und das Reich GOttes verliehren, als an dem zeitlichen Gut einen Abbruch leiden. Sie handlen Schnurgerad wider die Natur, Pflicht und Eigenschaft ihres Amts, sagt Plutarchus, sie seynd gesetzt, sagt er, das gemeine Wesen bey ihren Gütern zu schutzen, und nicht das Fremde ihnen eigen zu machen. Sylla hat sich unter denen Römern gerühmet seiner Güter und Reichtumen, allein ein anderer machte ihme einen scharffen Vorwurf: Quonam modo vir bonus esse potes, qui, cum nihil a Patre tibi relictum sit, tot ac tanta possideas. Wie ist es möglich, daß du ein frommer und ehrlicher Mann seyest, welcher, nachdeme du von deinem Vatter wenig, oder gar nichts überkommen, anjetzo so grosse Güter besitzest. Andertens, ware Caiphas ein gottloser Neid-Hart, welcher Christum um den Ruf der Heiligkeit, um das grosse Ansehen bey denen Menschen hat beneidet; dieser Neid stache damals die gantze Priesterschaft, besonders aber den hohen

S. Greg. in c. 2. Reg.

Plut. de doct. Princ.

Sylv. in exposit.

Prie-

Priester Caipham, also daß Pilatus, obschon ein Heid, ihnen diesen innerlichen Neid angemercket: Sciebat enim, quod per invidiam tradidissent eum. Dann es wuste der Land-Pfleger, daß sie ihn aus Neid angegeben. Gefährliches Laster ist der Neid zwar bey allen Gemeinden deren Menschen, jedoch nirgends mehrers gefährlich, als bey Richtern und Gerichts-Verwandten; dann der Neid tragt eine grosse Ungerechtigkeit mit sich herum, da er andere hasset, weilen sie gut, und gerecht seynd: Ex omnibus affectibus iniquissimus, sagt Gregorius Nazianzenus, quia bonis omnibus adversatur. Die ungerechteste Neigung aus allen bösen Neigungen ist der Neid, weilen er allem Guten auffässig ist; ja was noch mehrers: Alia vitia uni bono opponuntur, invidia omnibus. Andere Laster seynd nur einer Tugend entgegen gesetzet, der Neid aber allen Tugenden. Drittens endlichen ware Caiphas ein Gewissens-loser Heuchler, welcher aus Forcht denen Juden nicht zu mißfallen, und von ihnen aus seinem hohen Priester-Amt gestossen zu werden, lieber Christum den Sohn GOttes an das Creutz bringen wolte; dahero er ihn auch angeklaget, als wolte er sich zum König deren Juden machen, um nur auch die Römer wider Christum aufzuhetzen. Eitles Ansehen, und Menschliche Forcht führen offt manchen Richter, und Gerichts-Beamten in gefährliche Abweege; keine Unbilligkeit, so groß, und kein Unrecht so häßlich, mit welchem sich der nicht beschmitzet, der da förchtet, denen Menschen zu mißfallen. Demetrius Phalareus, als er gehöret, daß die Athenienser gedrohet, sie wolten ihme seine Statuen, und Bild-Saulen einreissen, welche sie ihme kurtz zuvor aufgesetzet, wann er nicht ihre Mißhandlungen übergehen, und gutheissen wolte, da verstopfte Demetrius beyde Ohren, und sagte: Virtutem illi non evertent, cujus gratia eas erexerunt. Als wolte er sagen: Mir ligt wenig daran, daß sie meine Bild-Saulen einreissen, dann die Tugend, zu dero Ehre sie selbe aufgesetzet, können sie nicht darnieder reissen. Gleiche Antwort soll ein Christlicher Richter, oder Gerichts-Beamter im Mund führen, wann ihne die eitle Forcht von der Leiß der Gerechtigkeit will abführen; dann niemand hat er zu förchten, als sein Gewissen, welches ihn vor GOTT allein schuldig, oder unschuldig machen kan. Paulus ware zwar kein Richter, und dannoch hat er sich auf die Zeugnuß seines Gewissens bezogen, weilen er wol wuste, daß ihme bey GOTT nichs schaden kan, in was ihne sein Gewissen wird entschuldigen. Niemand demnach sicherer, als welcher bey seinem Obrigkeits- oder Gerichts-Amt sich also verhaltet, wie er sich es getrauet in seinem Gewissen vor GOtt, dem obersten Richter, zu verantworten. So viel von denen Fehlern des Jüdischen Raths, und dessen Raths-Beamten.

Gregor. Naz. ap Dallier.

Laert. l. 5.

Adrich. pag. 26. num. 40.

Und sie rathschlagten von demselbigen Tag an, wie sie ihn tödteten. Derowegen wandelte JESUS nicht mehr offentlich unter denen Juden, sondern zoge hin in eine Landschaft an der Wüsten, in eine Stadt, die Ephrem genannt wird, und hielt sich daselbsten auf mit seinen Jüngern. Vers. 53. & 54.

Als JESUS Nachricht bekommen, daß man ihm nach dem Leben gestrebet, wolte er dem Grimm deren Juden ausweichen. Er verfügte sich in eine kleine Stadt, Ephrem genannt, welche einige für die Stadt Ephraim halten, aber nicht wahrscheinlich, weilen diese letztere allzu groß und Volckreich, Christus auch daselbst allzu bekant gewesen, also daß er darinnen sich nicht wol hätte verbergen, oder verborgen halten können. Ist also glaubwürdiger, daß Christus vielmehr in die kleine Stadt Ephrem gezogen, welche Adrichomius fünf Meil von Jerusalem an die Wüsten Hay, nahend bey dem Bach Carith gesetzet hat, als an welchem Ort vor viel Jahren Elias der Prophet gewohnet, und von dem Raben ist gespeiset worden; da

er sich vor dem Zorn, und vor denen Nachstellungen der gottlosen Jezabel verbergen muste. Der einzige Anstand ist aber allhier, wie doch Christus selbige Zeit sich habe zu Ephrem verbergen können; da doch, wie aus folgendem Versicul abzunemmen ist, eben dazumal das Oster-Fest eingefallen, zu welchem die Juden sich nach dem Gebott einfinden, und in dem Tempel zu Jerusalem zu erscheinen verpflichtet waren. Dann entweders Christus ware diesem Gebott nicht unterworffen, oder wann er dem Gebott unterworffen war, so hatte er ja ohne Dispens, und Erlaubnuß sich von demselben nicht ausnemen, und frey zehlen können? Diesen Zweifel zu heben, ist zu wissen, es seye nicht ohne, daß bey denen Juden ein Gebott, und zwar ein Göttliches Gebott gewesen seye, das Oster-Fest zu halten, und zu Jerusalem bey selbem zu erscheinen. Es seye auch nicht ohne, daß Christus sich allen, nicht nur Göttlichen, sondern auch Menschlichen Gesätzen der Synagog, obschon freywillig, doch getreulich unterworffen habe. Daß aber Christus dißmal bey dem Oster-Fest zu Jerusalem nicht erschienen seye, ware die Ursach, weilen man ihme nach dem Leben getrachtet, und er nicht schuldig ware, mit seiner Lebens-Gefahr den Tempel zu besuchen. Verlanget nun jemand zu wissen, was es hierinnfalls mit denen Gebotten und Gesätzen für eine Bewandnuß habe, ob selbe den Menschen alle in seinem Gewissen verpflichten, ob nicht zuweilen der Mensch sich selber von Haltung des Gebotts frey- und lossprechen könne; dem gebe ich erstens zur Antwort: Daß gleichwie bey denen Juden zweyerley Gebott gewesen, einige Juris Divini, das ist, göttliche Gebott, welche ihnen GOTT selber gesetzet, und vorgeschrieben hat; andere aber Juris humani, das ist, Menschliche Gesätze, welche ihnen die Synagog, so in der Priesterschaft und denen Aeltesten des Volcks bestanden ist, zu halten hat auferleget; also auch seynd zweyerley Gebott unter uns Christen, einige die Gebott GOttes, so GOTT selber gegeben, und uns durch sein Göttliches Wort hat offenbaren und verkündigen wollen. Und wiederum andere seynd die Gebott der Kirchen, welche zwar von Menschen eingesetzet, jedoch von solchen Menschen, die von GOtt begwaltiget seynd, uns solche Gesätz vorzuschreiben. Nun ist ausser allen Zweifel, daß wir Christen schuldig seynd, nicht nur Göttlichen Gesätzen, sondern auch denen Kirchen-Gebotten allen Gehorsam zu leisten, und in dem Gewissen verbunden, keines, weder Göttlich, noch Menschliches Gebott zu übertretten. Von denen Göttlichen Gesätzen hat es keine Beschwerde, dann wer glaubet, daß GOtt Dominus universorum, Ein HERR aller Geschöpfen, und wie David redet, Dominus Dominorum, ein HERR aller Herren ist, der kan nicht laugnen, daß dieser HErr allen Geschöpfen, und auch denen, so über andere herrschen, befehlen, gebieten, und Gesätze geben könne. Daß aber auch die Kirchen diese Macht habe von GOtt, und von Christo dem Sohn GOttes, als unserem Legislatore, das ist, allgemeinen Gesatz-Geber, ist leicht zu erweisen. Erstens, die Jüdische Kirch hat Macht gehabt, denen Ihrigen Gebott zu setzen; ergo, viel mehrers die Christliche Kirchen, welche Christus auf der Welt gestiftet hat. Andertens, denen Christus die Macht gegeben, seine Kirchen zu regieren, denen hat er auch die Macht gegeben, Gesätze vorzuschreiben. Gleichwie nun Christus denen Vorstehern der Kirchen solche Macht verliehen, die Kirchen zu regieren, also hat er auch ihnen die Macht zugestanden, Gebott zu ertheilen; wie dann auch würcklich die Aposteln solcher Macht in denen Apostolischen Geschichten sich gebrauchet, und Gesätz vorgeschrieben haben. Drittens, wer die Macht hat Ubertretter zu straffen, muß auch Macht haben Gesätz zu geben. Nun hat Petrus Ananiam und Saphyram gestraffet wegen Ubertrettung des Apostolischen Gesatz, so hat auch Petrus, die Aposteln, und Vorsteher der Kirchen Macht gehabt solche Gebott zu setzen, und auszuschreiben; welche Cyprianus auch dero

Fullon. tom. 2. in excurs. ad 2. Mach. c. 10.

Psl. 135.

Jac. 4.

Act. 15.

Act. 5.

Cypr. l. 1. ep. 3.

Nach-

Nachfolgern aus gleicher Ursach zuerkennet. Viertens, die Kirch wird
Rom. 12. von Paulo genennet ein Leib; das Haupt hat mit dem Leib zu gebieten.
1. Tim. 3. Die Kirch wird genennet ein Haus; der Herr hat in seinem Haus zu gebieten. Die Kirch wird genennet ein
Luc. 5. Schif; der Schifmann hat in seinem Schif zu gebieten. Die Kirch wird
Cant. 6. genennet ein Kriegs-Heer; der Feld-Herr hat in dem Kriegs-Heer zu gebieten. Wann nun die Vorsteher der Kirchen die Häupter seynd dieses Leibs; die Haus-Vätter dieses Hauses; die Steuer-Männer dieses Schifes; die Feld-Herren dieses Kriegs-Heers, wer will ihnen den Gewalt und die Macht absprechen in der Kirchen GOttes Gebott und Gesätze vorzuschreiben. Wie es dann auch geschehen ist gleich in der ersten Apostolischen Kirchen, da die Aposteln gebotten, man solle sich enthalten von dem Genuß des Bluts und des Erstickten. Die Bischöf und Diaconi solten nicht seyn zweyer Weiber Ehe-Männer. Man solle die Weiber in der Kirchen nicht lehren lassen; sie sollen in der Kirchen das Haupt bedecken. Und was dergleichen mehrers. Dieses seynd nun die Beweistümer dessen, daß die Kirchen und ihre Vorsteher Macht und Gewalt haben, denen, so ihnen untergeben seynd, Gesätz und Gebott aufzustellen. Allein, was folget anjetzo aus allen diesen? es folget, daß alle Untergebene in dem Gewissen verbunden seynd, denen Gebotten der Kirchen zu gehorsamen; ich sage, in dem Gewissen; dann wann man auch denen Weltlichen Obrigkeiten in billigen Dingen schuldig ist in dem Gewissen zu gehorsamen, wer kan sich solches Gehorsams gegen die Geistliche Obrigkeit entschlagen. Es folget weiters, daß man die Kirchen-Gebott nicht übertretten, minders ohne Sünd verachten könne; dann Christus saget seinen Jüngern, als Vorstehern der Kirchen: Qui vos spernit, me spernit. Wer euch verachtet, der verachtet mich. Und GOtt hat schon in dem
1. Reg. 8. alten Testament sich gegen Samuel hören lassen: Non te, sed me spreverunt. Sie haben nicht dich, sondern mich verachtet. Es folget endlichen, daß Menschen auch Menschen müssen unterthänig seyn, aber wie Petrus re- 1. Petr. 2.
det: um GOttes Willen. Das ist, weilen sie GOTT vorgesetzet hat. Gleichwie wir nun in dem Gewissen schuldig seynd, GOttes Willen uns in allen zu unterwerfen, also seynd wir auch in dem Gewissen schuldig, uns denen Menschen um GOttes Willen zu unterwerfen. Und dieses ist die Meinung heiliger Vätter, Oecumenischer Concilien, und des gantzen Christentums von denen Apostolischen Zeiten her gerechnet. Wunderet mich demnach, und zwar nicht ohne Aergernuß, daß nicht nur Lutheraner und Calvinisten, so ohnedeme von dem wahren Christentum durch Christi Fluch getrennet und abgesönderet, mit sehr nachdrücklichen Worten: Qui Matth. 18.
Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus, & Publicanus. Wer die Kirchen nicht höret, solle dir seyn wie ein Heid und Publican. Es wunderet und ärgeret mich, sprich ich, daß nicht nur Ketzer und Sectirer, sondern auch Catholische Christen sich dieser Glaubens-Lehr halber wenig bekümmeren; sie übertretten die Gebott der Kirchen ohne Bedencken, sie treiben offt Gespött daraus, sie halten sich nicht in dem Gewissen darzu verbunden, sie bringen auch andere auf die Geringschätzung und Verachtung derenselben. Offt mancher übergehet Sonn- und Feyertäg das Gebott, daß er keiner Heil. Meß beywohnet, und wann man ihn darüber zu Red stellen will, so gibt er verächtlich zur Antwort: ist es doch nur ein Kirchen-Gebott. Offt mancher nimmt sich kein Gewissen, wann er auch an einem Fast-Tag zweymal genug isset, an keinen Abbruch, oder Einhalt gedencket, und wann man ihn darob straffet, so heisset es schon wiederum: ist es doch nur ein Kirchen-Gebott. Offt mancher frisset Freytag und Samstag Fleisch gleich einem Lutheraner, will man sich darob stossen, so bekommet man zur Antwort: ist es doch nur ein Kirchen-Gebott. Offt mancher verschiebet seine Beicht zwey oder drey Jahr, gehet auch zur Oesterlichen Zeit nicht

zu dem Tisch des HErrn, und wann das Beicht-Zettul von ihme geforderet wird, da ist die kahle Entschuldigung: ich habe vergessen, hat nichts zu bedeuten, ist es doch nur ein Kirchen-Gebott. Als wäre an der Kirchen GOttes, und an ihren Gebotten wenig oder gar nichts gelegen, oder als stünde es in eines jeden seiner Willkuhr, sich der Kirchen und ihren Gesätzen nach Belieben zu unterwerfen, oder zu widersetzen. Ob nun GOtt mit solchen Christen werde zufrieden seyn, gleichwie sie mit sich selber zufrieden seynd, zweifle ich sehr; diese thorrechte Jungfrauen werden zwar ihre Ampeln aufweisen, aber ohne Oel des schuldigen Respects, des schuldigen Gehorsams, der schuldigen Unterthänigkeit gegen der Kirchen GOttes; und dahero wird ihnen auch Christus mit jenem traurigen Bescheid begegnen: Nescio vos. Ich weiß nichts um euch, ich kenne euch nicht, ihr seyt keine Glieder meiner Kirchen. Dann es bleibet bey deme, was Augustinus gesprochen hat; man müsse denen Vättern und Vorstehern der Kirchen also gehorchen, wie GOtt selber: Ubi hoc jubet Pater, quod contra Dominum non sit, hic audiendus quomodo DEUS. Wo ein Vatter oder Vorsteher der Kirchen was gebietet, das nicht wider den HErrn ist, da solle man ihme gehorsamen, als wäre es GOtt selber.

S. Aug. in Psal. 70.

Es waren aber deren Juden Ostern nahend, und es giengen viele aus derselben Landschaft vor dem Oster-Fest hinauf gen Jerusalem, sich zu heiligen; und sie suchten JEsum, und redeten miteinander, da sie in dem Tempel stunden; was duncket euch, daß er nicht auf das Fest kommet? Es hatten aber die hohe Priester und Pharisäer Befehl gegeben, so jemand erfahren wurde, wo er wäre, daß er dasselbige anzeigete, auf daß sie ihn greiffen möchten.

Vers. 55. & 56.

Uber die Abwesenheit Christi zu Jerusalem an dem hohen Fest deren Ostern hat sich alles verwunderet; sie sagten bey sich selber, wann Christus ein so heiliger Mann, und ein so grosser Prophet ist, wie kommet es dann, daß er das Gebott nicht halte, und bey dem Fest nicht erscheine? Ich habe schon gemeldet, daß Christus an dem Fest-Tag nicht erschienen, weilen er mit Lebens-Gefahr nicht schuldig ware dieses Gesatz zu halten. Woraus dann ich zur Lehr wol sagen kan, daß die Lebens-Gefahr den Menschen zuweilen entschuldiget von Haltung einiger auch Göttlichen Gebotten. Ich sage nicht umsonst einiger Göttlichen Gebotten; die Gebott GOttes werden abgetheilet in die Præcepta affirmativa, und negativa. Die Præcepta affirmativa seynd diejenige, welche etwas gebieten. Die Præcepta negativa seynd diejenige, welche etwas verbieten. In denen Göttlichen Gebotten, welche etwas verbieten, leidet es keinen Ausnahm, keine Dispens, und ist man schuldig ehender das Leben zu verliehren, als daß man ein solches Gebott übertrette. Also ist das erste Gebott GOttes Præceptum negativum, welches die Abgötterey verbietet; das anderte Gebott GOttes ist auch negativum, weilen es das Fluchen, Schelten und falsch Schwören verbietet; das fünfte Gebott GOttes ist negativum, weilen es den Tod-Schlag verbietet; das sechste ist negativum, weilen es den Ehe-Bruch verbietet; das siebende ist negativum, weilen es den Diebstahl verbietet; das achte ist negativum, weilen es die falsche Zeugnuß verbietet; das neunte und zehende Præcepta negativa, weilen sie die innerliche Begierlichkeit nach fremder Ehe, und fremden Gut verbieten. Weilen nun alle diese Göttliche Gebott negativa seynd, so etwas verbieten, können selbe aus keiner Ursach in der Welt übertretten werden; ja es kan keine einzige Ursach seyn, welche mir das Verbottene erlaubt machen könte, indeme das Verbottene innerlich bös ist, und dem Recht der Natur entgegen gesetzet. Hiemit müste ich ehender den Tod leiden, als Abgötterey,

GOt-

Gottes-Läſterung, Ehe-Bruch, Tod-Schlag, falſche Zeugnuß, und auch innerliche Begierlichkeit zu fremder Ehe begehen, oder mich darzu zwingen laſſen. Hingegen ſeynd andere Gebott GOttes, welche affirmativa, das iſt, etwas gebieten, und dieſe können zuweilen aus erheblicher Urſach entweders gantz oder eines Theils übertretten werden. Alſo iſt Præceptum affirmativum das dritte Gebott GOttes, ſo die Heiligung des Feyertags gebietet. Item, das vierte Gebott GOttes, ſo die Liebe, Ehr, oder Gehorſam deren Eltern gebietet; beyde dieſe Göttliche Gebott können aus einigen Urſachen mich von dero Erfüllung entſchuldigen. Alſo, wann ich kranck bin, kan ich den Feyertag nicht gänzlich heiligen, das iſt, ich kan zwar mich von aller dienſtlichen Arbeit enthalten, kan aber nicht zur Kirchen gehen, nicht dem GOttes-Dienſt beywohnen, nicht meiner feyerlichen Andacht abwarten. Item, wann meine Eltern mich wolten zur Ketzerey verführen, zum Rauben, Stehlen, oder Mörden anhalten, bin ich zwar ſchuldig ſie zu lieben, und ſie zu ehren als die Urheber meines Lebens nach GOtt, aber in ſolchen Dingen bin ich nicht ſchuldig ihnen zu gehorſamen, ja, ich bin viel mehrers ſchuldig, mich ihnen zu widerſetzen. Dann wie Paulus der Apoſtel geſprochen hat, iſt man mehrers ſchuldig GOTT als denen Menſchen zu gehorchen. Alſo von denen Gebotten GOttes lehren die Theologi und GOttes-Gelehrte. Anjetzo von denen Gebotten der Kirchen insgemein zu reden, ſo iſt man ſelbe niemals mit ſeiner Lebens-Gefahr zu halten ſchuldig. Dann die Heil. Kirchen iſt eine ſo liebreiche Mutter, daß ſelbe ihren Kindern keine ſo ſchwere Geſätz vorleget, oder ſelbe ſo ſchwer auch unter der Lebens-Gefahr zu verbinden gedencket. Und dahero, wann ich wuſte, daß ich ohne Lebens-Gefahr nicht könte der Heil. Meß beywohnen, oder die Faſten halten, oder meine Oeſterliche Beicht verrichten, iſt der Heil. Kirchen ihre Intention, und Meinung nicht, daß ich mich zu Haltung dieſer Gebotten in die Lebens-Gefahr geben müſte. Und zwar um ſo viel mehrers, weilen mich auch geringere Urſachen, als eine Kranckheit, eine nothwendige Reis, Ermanglung deren Faſten-Speiſen, oder auch andere wichtige und erhebliche Hindernuſſen von Haltung dieſer Gebotten entſchuldigen können. Seynd demnach die Gebott Chriſti und ſeiner Kirchen keine Gebott eines Tyrannen, ſondern Gebott eines Vatters, Gebott einer Mutter, und wie ſie Auguſtinus nennet, Mandata amoris, Gebott der Liebe, welche ſich aus erheblichen Urſachen gar leicht diſpenſiren laſſen. Wahr iſt es, daß auch in dieſen Kirchen-Gebotten allzeit eine erhebliche Urſach müſſe vorhanden ſeyn, und die Diſpens, wann es anderſt möglich, von der Kirchen müſſe begehret werden. Ich ſage erſtens, eine erhebliche Urſach, dañ wann ich allein derowegen der Meß nicht wolte beywohnen an einem Feyertag, weilen es mir ungelegen in die Kirchen zu gehen, oder wann ich die Faſten nicht wolte halten allein derowegen, weilen mir die Fleiſch-Speiſen beſſer ſchmecken; wären ſolches keine erhebliche Urſachen, die uns von Haltung dieſer Kirchen-Gebotten entſchuldigen könten; dann Rationabile obſequium, einen vernünftigen Dienſt erforderet der Apoſtel von uns Chriſten, einen vernünftigen Dienſt, ſo ſich auf vernünftige Urſachen gründet; ich ſage zweytens, man müſſe, wann es anderſt möglich, die Diſpens von der Kirchen begehren, dann derjenige muß nach allen Rechten in dem Gebott diſpenſiren, welcher das Gebott gegeben hat. Iſt alſo lächerlich, daß man heunt zu Tag öffters hören muß: ich habe an denen Faſt-Tägen Fleiſch gegeſſen; warumen? weilen es mir der Doctor erlaubet hat. Der Doctor kan hierinfalls nichts erlauben, ſondern die Kirchen kan es auf Urtheil und Gutachten des Doctors erlauben; hat alſo der Doctor zwar ſeine Meinung und Urtheil zu ſagen, die Kirchen aber muß die Erlaubnuß geben an gebottenen Tägen Fleiſch zu eſſen; es ſeye dann, daß der Doctor das Fleiſch-Eſſen ſeinen Patienten als

S. Aug. ſerm. 9. in verba Dom.

Act. 5.

eine

eine Medicin vorschreiben wolte. Und ist dessen die Ursach, weilen nicht der Doctor, sondern die Kirchen das Gebott der Fasten gegeben, kan auch niemand als die Kirchen in diesem Gebott dispensiren. Zu wünschen ist es übrigens uns Christen allen, daß wir nicht nur in denen Gebotten GOttes, sondern auch in denen Gebotten der Kirchen behutsam handlen, und selbe nach Möglichkeit vollkommen zu halten uns befleissen. Hiemit dem Exempel deren zwey heiligen Ehe-Leuten Zachariæ und Elisabeth nachfolgen, als welchen die Göttliche Schrift das Lob gesprochen hat: Erant ambo ante DEUM incedentes in omnibus mandatis & justificationibus Domini sine querela. Beyde haben vor GOtt gewandlet in allen Gebotten und Gerechtigkeiten des HErrn ohne Klag. Luc. 1.

Das zwölfte Capitel.

I. JEsus sitzet zu Tisch mit dem aufgeweckten Lazaro, und wird von Maria gesalbet.

II. Reitet zu Jerusalem ein, und die Heiden auch begehren ihn zu sehen.

III. Prediget denen Juden, sie aber bleiben verstockt.

Vers. 1. 2. & 3. ALso kame JEsus sechs Täge vor Ostern nach Bethania, da Lazarus gestorben ware, den JEsus von denen Toden hat auferwecket. Sie richteten ihme aber daselbst ein Nacht-Mahl zu, und Martha dienete, Lazarus aber ware einer von denen, welche mit ihme zu Tisch sassen; da nahme Maria ein Pfund sehr köstlicher Salben von ungefälschter Narden, und salbete die Füß JEsu, und trocknete seine Füß mit ihren Haaren, und das Haus ward erfüllet von dem Geruch der Salben.

Gleichwie Christus die Warheit seiner Urständ durch verschiedene Erscheinungen erwiesen, also nirgends mehrers, als da er auf dem Strand des Meers mit seinen Jüngern zu Tisch gesessen, und von ihnen zu essen begehret, auch würcklich von denen gefangenen Fischen, und dargebottenen Hönig-Kreeß gegessen hatte; auf gleiche Weis hat hier die warhafte Erweckung Lazari sollen bewiesen werden, da Christus zu Bethania Nacht-Mahl gehalten, und den erweckten Lazarum mit zu Tisch gezogen hatte, Joan. 21.

auf daß niemand an seiner Auferstehung zweiflen solte, nachdeme er ihn würcklich vor Augen hatte, und zwar in solchen Umständen, in welchen er als ein lebendiger Mensch Speis und Tranck zu sich genommen. Ubrigens beobachte ich in diesem Haus zu Bethania abermal nichts dann Liebe, Güte und Freygebigkeit, da man Christo Herberg gegeben, ein Nacht-Mahl zugerichtet, ihme zu Tisch gedienet, und noch zum Uberfluß seine Füß mit so kostbar- und wol-riechender Salben begossen, daß das gantze Haus mit dem edlen und köstlichen Geruch erfüllet ware. Wunderet mich demnach nicht, daß Christus diese Liebe mit grosser Gegen-Lieb erwidriget, und selbe ganze Familie durch besondere Freygebigkeit mit allen seinen Göttlichen Gaben und Gnaden überschüttet habe. Kurtz, die Freygebigkeit dieser frommen Haus-Genossenen hat die Göttliche Freygebigkeit gegen sie aufgeforderet, und für das, daß sie Christum so liebreich bewirtet, hat sie Christus alle zu grossen Heiligen gemachet, und ihnen das gantze Himmelreich Preis gegeben. Welches mir dann stattlich zur Lehr dienet, und die Gelegenheit gibt zu behaupten, die Freygebigkeit führet den Menschen Schnur-gerad in den Himmel; und zwar, wie ich es anjetzo

jetzo kurtz erweisen werde, die Freygebigkeit löschet die Sünden aus, beförderet die Gerechtfertigung des Menschen, und eröfnet endlichen die Himmels-Pforten. Der Weeg und die Strassen in den Himmel ist bey uns Menschen entweders die Unschuld, oder die Buß; die Unschuld, welche die Sünden und Beleidigungen GOttes meidet, und verabscheuet; die Buß aber, welche die Sünden und Beleidigungen GOttes vermittlet, und auslöschet. Beydes, sowol die Unschuld zu erhalten, als zur Buß zu gelangen, ist kein besseres und geschickteres Mittel, als die Freygebigkeit; die Freygebigkeit bewahret, stärcket, und vermehret die Unschuld, indeme der liebe GOTT ein gütiges, barmhertziges, und freygebiges Hertz nicht leicht in Sünden fallen lasset: Eleemosyna resistit peccatis, Eccli. 3. sagt der weise Syrach: Das Allmosen widerstehet allen Sünden; erhaltet die Gnad, und lasset die Unschuld nicht verwelcken: Gratiam homini quasi pupillam oculi con- Eccli. 17. servabit. Die Freygebigkeit wird dem Menschen die Gnad wie einen Augen-Apfel erhalten, und bewahren. Nichts hat der Unschuldige zu förchten, wann seine Unschuld von einer freygebigen Hand unterstützet wird; indeme die Freygebigkeit offt ein gantzes Haus von Sünden abhaltet, und in der Unschuld bewahret. Wo ware leicht ein heiligeres, frommeres, und gottseligeres Haus zu finden, als das Haus Cornelii des Hauptmanns über die Welsche Schaar deren Soldaten zu Cæsarea, sagt nicht die Göttliche Schrift in denen Apostel-Geschichten von ihme: Vir Religiosus ac timens Act. 10. DEUM cum omni domo sua. Ein gottseliger und Gottes-förchtiger Mann mit seinem gantzen Haus. Wer hat wol dieses gantze Haus so fromm und unschuldig gemacht? nichts mehrers, dann der Eifer zur Liebe und Freygebigkeit: Faciens eleemosynas multas plebi. Dann er hat viel Allmosen dem gemeinen Volck ausgetheilet; kein Laster war in diesem Haus aufgenommen, und kein Tugend war aus diesem Haus ausgeschlossen, worinnen die Freygebigkeit gewohnet hat: Religio munda & immaculata hæc est, Jac. 1. seynd die Wort Jacobi des Apostels, visitare pupillos & viduas in tribulatione eorum. Ein reiner und unbefleckter GOTTes-Dienst ist dieser, die Wittwen und Waisen besuchen in ihrer Trübsal. Aber nicht nur von Sünden zu bewahren, sondern auch von Sünden zu befreyen, ist die Freygebigkeit in dem Stand. Dann wie uns den getreuen Rath gibt Daniel der Prophet: Redime peccata tua eleemosynis. Dan. 4. Löse deine Sünden aus durch das Allmosen. Wahr ist es, daß die Freygebigkeit die Sünden nicht tilge, oder auslösche, ex opere operato, das ist, aus sich selber, und aus einer Sacramentalischen Kraft, wie das Sacrament der Tauf, oder der Buß; wol aber befreyet sie den Menschen von denen Sünden, entweders als eine Zubereitung, da sie das Gemüt zubereitet, die Gnad der Buß zu erlangen, oder als eine Genugthuung für die Straf, da sie die für unsere Sünden verdiente Straf auslöschet; und in diesem Sinn und Verstand mag man wol sagen, daß die Freygebigkeit den Menschen von seinen Sünden reinige. Zachæus auf dem Feigen-Baum ware gereiniget von seinen Sünden, er ware würdig, daß sich Christus ihme genähert, bey ihme eingekehret, und sein gantzes Haus mit Heil erfüllet hat; was Mittel hat sich Zachæus zu dieser Reinigkeit gebrauchet? ich lese von keinem anderen, als allein von der Freygebigkeit. Freygebig ware Zachæus, da er häuffiges Allmosen ausgetheilet: Dimidium bonorum Luc. 19. meorum do pauperibus. Den Halbscheid meiner Güter gib ich denen Armen; freygebig, da er das ungerechte Gut vierfach zuruck gestellet: Et si- quid aliquem defraudavi, reddo quadruplum. Und wann ich jemand etwas entragen hab, so gib ich es ihme vierfach zuruck. Wer demnach in der Unschuld ist, und sich von Sünden bewahren will; wer in denen Sünden ist, und zur wahren Buß gelangen will, der seye freygebig, und erinnere sich vor allem dessen, was Chryso- S. Chryf. stomus behauptet: Frustra peccata accusant, quem pauper excusat. Als wol-

wolte er sagen : Der Freygebige hat sich auch in dem Gericht Gottes nichts zu förchten, dann umsonst klagen denjenigen seine Sünden an, der von denen Armen wird entschuldiget, und verfochten. Noch mehrers muß ich von der Freygebigkeit sagen, daß selbe auch zur Gerechtfertigung des Menschens viel beytrage ; David lasset sich allhier hören von einem Freygebigen: Pſ. 111. Disperſit, dedit pauperibus ; juſtitia ejus manet in ſæculum ſæculi. Er hat ausgespendet, und denen Armen gegeben ; seine Gerechtigkeit bleibet zu ewigen Zeiten. Es ist ein Christ-Catholischer Glaubens-Satz, daß der Mensch durch den Glauben allein ohne denen Wercken nicht gerechtfertiget werde ; weilen der Glauben durch die Werck lebendig wird, und durch die Werck dahin gebracht wird, daß er zu unserer Rechtfertigung würcken könne : Jac. 2. Fides enim, sagt Jacob der Apostel, ſi non habeat opera, mortua eſt. Dann der Glauben, wann er keine Werck hat, so ist er tod. Aus diesen Wercken nun seynd die Werck der Liebe die vornehmste, so in der Barmhertzigkeit, Milde, und Freygebigkeit bestehen; durch diese Werck wird der Glauben gestärcket, und bekommet die Kräften den Menschen zu gerechtfertigen, und ihme die Gnad der Gerechtfertigung zu verschaffen. Gerecht ware die Tabitha in denen Act. 9. Apostel-Geschichten, wie ihr nach dem Tod die Jünger Christi selber das Lob sprechen musten ; allein, wordurch hat Tabitha, oder die sogenannte Torcas die Gnad erworben, daß sie in aller Augen so gerecht worden, und so grosses Lob daraus überkommen; vielleicht durch die Liebe GOttes, vielleicht durch die Sanftmut, Demut, oder andere heroische Tugenden? es ist zwar ausser Zweifel, daß auch diese nicht gemanglet, allein die Göttliche Schrift machet allein Meldung von denen Wercken ihrer Freygebigkeit: Hæc erat plena operibus bonis, & eleemoſynis, quas faciebat Sie ware voll deren guten Wercken, und des Allmosens, so sie ausgespendet hat. Und dahero, als Petrus zu ihrer Todten-Leich beruffen, in dem Speis-Saal erschienen ist, da giengen ihme die arme Wittwen entgegen, zeigten ihme die Kleider, so sie ihnen mit eigener Hand gewürcket, und baten, er möchte doch diese ihre so freygebige Gutthäterin zu dem Leben erwecken. Zu dieser Freygebigkeit ermahnet demnach Paulus alle diejenige, so da in ihrer Seelen gerechtfertiget seyn wollen: Induite vos ſicut electi viſcera miſericordiæ. Coloſſ. 3. Ziehet euch an, wie alle Auserwählte das Ingeweid der Barmhertzigkeit. Endlich und letztlich ist auch die Freygebigkeit diejenige, so uns die Himmels-Thür an dem allgemeinen Gerichts-Tag eröfnen wird ; dann GOtt der Sohn, als Richter aller Menschen, wird allein die Freygebige zum Himmel beruffen : Venite benedicti. Matt. 25. Kommet ihr Gebenedeyte: Poſſidete paratum vobis regnum. Besitzet das Reich, so euch zubereitet. Warumen? nicht darinnen, sagt Joannes Damaſcenus, weilen ihr Miraculen gewürcket, Tode erwecket, Berg übertragen, und die gantze Natur bezwungen, sondern weilen ihr die Hungerige gespeiset, die Durstige getränckt, und die Nackende bekleidet habt. Die Freygebigkeit ist jener gold- oder silberne Schlüssel, welchen man kaum an die Himmels-Pforten ansetzet, da stehen schon Thür und Thor in Angel offen. Ja die Cron, welche GOtt denen Auserwählten auffsetzen, und mit welcher er ihre Verdienst crönen wird, ist aus dem Gold oder Silber ihrer Freygebigkeit zusammen gesetzet, dann er ist derjenige : Qui coronat te in miſericordia. Pſ. 102. Welcher dich crönet in der Barmhertzigkeit. Die Lehr demnach, die ich einem Christlichen Wanders-Mann gebe, welcher Schnurgerad in den Himmel ziehen will, ist eben die Lehr, welche der Engel Tobiæ dem Aelteren, und seinem Sohn gegeben hat : Eleemoſyna a morte liberat, & ipſa eſt, quæ purgat a peccatis, & facit invenire miſericordiam, & vitam æternam. Tob. 12. Die Ausspendung des Allmosens befreyet von dem Tod, und sie ist, so da reiniget von denen Sünden, und sie machet Barmhertzigkeit finden, und das ewige Leben. Da haben wir den gan-

gantzen Begrif dieses ersten Puncts beysammen.

Vers. 4. 5. & 6. Da sprach einer von seinen Jüngern, Judas Iscarioth, der ihn verrathen wurde: Warum ist diese Salb nicht für drey hundert Pfenning verkauffet worden, und denen Armen gegeben? das sagte er aber nicht, daß ihme die Armen angelegen waren, sondern dieweil er ein Dieb ware, und den Beutel hatte, und trugе, was darein geworffen ward.

Daß der Geitz ein abscheuliches Laster seye, ist zwar allen bekannt; jedoch muß ich allhier etwas mehreres sagen, nemlich: Gleichwie die Freygebigkeit den Menschen Schnur-gerad in den Himmel führet, also führet der Geitz den Menschen Schnur-gerad in die Höllen. Joannes Damascenus hat mir hierzu das Licht vorgetragen: Sola misericordia liberabit, sola avaritia condemnabit. Die Freygebigkeit allein wird den Menschen von der Höllen lossprechen, der Geitz allein wird den Menschen zur Höllen verdammen. Judas der Ertz-Böß-wicht wird uns allhier unbeschwert zeigen mit seinem Exempel, daß der Geitz zur Höllen führe. Wahr ist es, man findet kein anderes Laster von Juda aufgezeichnet, als den Geitz, allein dieses Laster ist anstatt aller, sagt Paulus der Apostel: Radix omnium malorum cupiditas. Die Wurtzel alles Ubels ist der Geitz. Alles Ubels; grosses Ubel ist die Abgötterey, der Geitzige ist ein Abgötterer, nach Lehr Pauli des Apostels, weilen er das Geld anbettet; und dahero sagt Hieronymus: Quod quisque veneratur, hoc illi DEUS est. Was ein jeder anbettet, das ist ihme zu einem GOTT. Grosses Ubel ist der Ehe-Bruch; der Geitzige machet sich schuldig dieses Lasters, da seine gantze Lieb und Neigung, die er GOtt allein schuldig, dem Geld, einem glitzenden Kott zuwendet. Dann wie Origenes sehr wol hiervon redet: Quod in dilectionis lance præponderat, DEUS est. Was auf der Wag-Schaal unserer Liebe vorwägen muß, ist GOTT. Grosses Ubel ist der Tod-Schlag; der Geitzige ist ein Tod-Schläger, weilen er den Dürstigen erhungeren lasset: Non jugulas boves, sagt Chrysostomus, sed jugulas homines, non pavisti, occidisti. Du hast keine Schaf getödtet, ist wahr, aber du hast wol Menschen getödtet, dann du hast getödtet, den du nicht gespeiset hast. Mit einem Wort: Radix omnium malorum cupiditas. Der Geitz ist ein Wurtzel aller Laster. Es sagt offt mancher, ich bin nicht geitzig, wie Judas, dann ich bin kein Dieb, wie Judas, ob ich schon Gold und Geld in Ehren habe. Allein eitel ist diese Entschuldigung, welche heiliger Augustinus nicht will gelten lassen: Non modo avarus est, qui rapit aliena, sed qui cupide servat sua. Nicht allein geitzig ist derjenige, der anderen das Ihrige raubet, sondern auch der das Seinige allzu begierig bewahret. Wie solte ich denjenigen nicht geitzig nennen, welcher das rechtmässig Erworbene unrechtmässig zuruck haltet, und nachdeme er grossen Uberfluß in seinem Leben besessen, auch einige hundert tausend Gulden nach seinem Tod hinterlassen hat, nicht erweisen kan, daß er sein gantze Lebens-Zeit auch nur einen Kreutzer Allmosen gegeben habe. Und solte dessen sein Geitz nicht eben auch ein Begrif seyn aller Laster, welcher ihn in seiner Bosheit also vertieffet, und so lang darnieder schweret, bis er auf einmal mit dem reichen Prasser in die Hölle hinab stürtzet: Mortuus est, & sepultus in inferno. Er ist gestorben, und er ware alsogleich begraben in der Höllen. Das anderte, welches den Geitz des Judæ so abscheulich gemacht hat, ware, daß dieses unheilbare Laster sich nicht mehr hat verbesseren lassen; wie heiliger Chrysostomus hiervon redet: Christus non ignorabat inemendabilem Judæ avaritiam. Christo ware nicht unbekannt der Geitz des Judæ, der sich nicht mehr hat vermittlen lassen. Dann obschon Judam die Gesellschaft Christi, und seiner Jünger, die Lehren und Er-

Joan. Damas. ap. Dall. conc. Dom. 18.

S. Chrys. hom. 35. in Gen.

S. Aug. ser. 196.

1. Tim. 6.

Luc. 16.

S. Hier. in Ps. 80.

Chrys. hom. 68. in Matt.

Orig. ap. Dall.

Ermahnungen Christi in seinen Predigen, die erwisene Gnaden und Wolthaten, in so vielen Umständen von seinem Geitz hätten abbringen sollen, so ware doch alles umsonst, vergebens, und verlohren, nichts ware zulänglich, bey ihme dieses Laster zu heben, und zu vertilgen; bis er endlich gar verzweiflet, und sich auf einen Baum erhencket hat: Suspensus crepuit medius, & diffusa sunt omnia viscera ejus. Er ist auf dem Baum zerborsten, und hat all sein Ingeweid ausgegossen. Gleicher Massen wird derjenige einen Mohren waschen, welcher da will einen Geitzigen freygebig machen; dann wie Ambrosius beobachtet. Josue der tapfere Feld-Herr könte zwar die Sonnen an dem Himmel fest setzen, aber dem Geitz könte er keinen Einhalt thuen mit aller Schärffe seiner Gesätzen, da ein einziger Soldat von dem Raub der Stadt Jericho einen sammeten Mantel, eine goldene Meß-Ruthen, und zwey hundert Säckel Silber Beut gemacht wider das ausdrückliche Gebott: Solem sistere potuit, ne procederet, seynd die Wort Ambrosii, avaritiam sistere non potuit, ne serperet. Die Sonne hat er können in einen Still-Stand bringen, daß sie sich nicht mehr bewogen hat, aber den Geitz hat er nicht können also hintertreiben, daß er sich nicht gleichwol eingeschlichen. Wann nun, schliesse ich aus bisherigem, der Geitz ein Begrif aller anderen Laster, und sich nicht mehr verbesseren lasset, so muß ihme ja die Höllen stäts offen stehen. Heiliger Gregorius Nazianzenus hat vor Zeiten von der Freygebigkeit gesagt, sie seye: Compendiosa ad salutem via, & expeditus in cœlum ascensus. Ein kurtzer Weeg zum Heil, und eine sichere Strassen den Himmel zu besteigen; und ich sage von dem Geitz, er seye: Compendiosa ad damnationem via, & expeditus ad infernum descensus. Ein kurtzer Weeg zur Verdammuß, und ein sichere Strassen in die Höllen hinab zu steigen.

Ambr. in Jos. c. 7.

S. Greg. Naz. ap. Dallier.

Vers. 7. & 8. Da sprach JESUS: Lasset sie mit Frieden, auf daß sie es behalte auf den Tag meiner Begräbnuß. Dann die Armen habt ihr allzeit mit euch, mich aber habt ihr nicht allzeit.

Christus entschuldiget allhier Magdalenam mit deme, daß sie ihn gesalbet hat zu seiner Begräbnuß. Dann die Hebräer pflegten denen Verstorbenen diese Ehre zu beweisen, daß sie ihre tode Cörper gesalbet haben. Weilen nun Christus nach dem Tod nicht könte gesalbet werden, so hat er diese Salbung noch vor seinem Tod von der Magdalena angenommen, und zugelassen, um zu zeigen, daß sich die Zeit seines Tods schon allbereits genäheret habe; also Sylveira. Hat also Christus Judæ einen Verweiß gegeben, daß er darüber ein so böses Urtheil geschöpfet, eine so böse Auslegung gemacht, und Magdalenæ ihren Liebs-Dienst für eine Verschwendung ausgedeutet. Der Geitz des Judæ ware daran Ursach, daß ihme die Freygebigkeit Magdalenæ für eine Verschwendung vorgekommen; nemlich, wir Menschen urtheilen gemeiniglich andere nach der Farb unserer bösen Neigung, und dahero ist auch unser Urtheil so ungerecht, weilen selbes gemeiniglich von unserer bösen Neigung wird vergiftet. Moyses Barcepha gibt hierzu eine schöne Gleichnuß: Aquæ pro soli indole, per quod fluunt, dulciores, amariores insulsiores, falsiores, evadunt. Die Wässer nemmen den Geschmack an sich jenes Grunds, durch welchen sie fliessen; also, daß wann der Grund süß oder bitter, gesaltzen oder ungesaltzen, rein oder unrein, auch das Wasser süß oder bitter, gesaltzen oder ungesaltzen, klar oder trüb darvon werde; mit dem Urtheil deren Menschen hat es eine gleiche Bewandnuß; dann wie Christus selber uns lehret: De corde exeunt cogitationes. Von dem Hertzen gehen die Gedancken hervor. Wann nun das Hertz voller Geitz, voller Neid, voller Hochmut, voller Unzucht, voller Zorn, Haß, und Rachgierigkeit, mit einem Wort, voller böser Neigungen ist, was Wunder, wann auch alle

Sylv. in exposit.

Moyses Barc. l. de parad. P. I. cap. 21. tom. 1. Bib. Ver. Patrum.

Matt. 15.

alle Gedancken, alle Urtheil, die durch diesen Canal lauffen, und aus dieser Quelle entspringen, gleiche Farb, und gleichen Geschmack der Bosheit an sich nemmen. Heiliger Gregorius der Nazianzener ist dieser Meinung: Quod in seipso aliquis minime sensit, is nec alteri id adesse affirmanti unquam crediderit; qui autem ita aliquando se affectum sensit, is profecto ad assentiendum faciliorem se præbebit. Was man in sich selber niemals erfahren hat, das wird man auch nicht leicht von einem anderen glauben; wer aber selber schon von gleichem Schrott und Korn gewesen ist, der wird auch leicht einen anderen darfür urtheilen, und halten. Selten wird ein Hoffärtiger seinen Nächsten für demütig, selten wird ein Geitziger seinen Nächsten für freygebig, selten wird ein Neidiger seinen Nächsten für liebreich, selten wird ein Zorniger seinen Nächsten für sanftmütig, selten wird ein Unmässiger seinen Nächsten für mässig, selten wird ein Unkeuscher seinen Nächsten für keusch halten, und so fort weiter; warumen, weilen wir Menschen nicht nach Beschaffenheit der Sach, sondern nach der Farb unserer eigenen Neigung von anderen zu urtheilen pflegen. GOtt der HErr hat beschlossen, dem armen Volck Israel eine Freud zu machen, und ihnen einen Trost einzusprechen, da sie schon so lange Jahr unter dem Joch der Egyptischen Dienstbarkeit geseufftzet hatten. Er wolte ihnen die fröliche Zeitung wissen lassen, daß ihr Kummer und Elend schon allbereits zu dem Ende gekommen, und sie in einer kurtzen Zeit mit Sack und Pack wurden zu ihrer Freyheit gelangen. Und zwar zu diesem Amt eines Trösters und Trost-Verkündigers hat GOtt sich den Moyses ausgesehen, und ihme befohlen diese Verkündigung in dem Namen GOttes auf sich zu nehmen. Allein, Moyses zeiget einen schlechten Lust darzu, er will sich alles Gewalts mit Vorwand seiner Untüchtigkeit dieses Handels und Geschäfts entschlagen: Non credent mihi, nec audient vocem meam, sed dicent: non apparuit tibi Dominus. Sie werden mir nicht glauben, sagt er, sie werden meine Stimme nicht anhören, sondern sie werden viel mehr sagen: du erzehlest uns eitle Fabeln, du lügest und betrügest uns, dann der HErr ist dir nicht erschienen. Der gelehrte Oleaster verwunderet sich über dieses Mißtrauen des Moysis, über sein so gähes Urtheil, daß man ihme nicht glauben wurde: Cogitavi non semel, sagt Oleaster, cogitavi non semel penes me, unde tanta hominis diffidentia ad DEUM suum. Ich habe nicht einmal, sondern öfters bey mir selber gedacht, woher doch bey diesen Menschen ein so grosses Mißtrauen auf seinen GOtt entsprungen seye? endlichen hat Oleaster die Ursach gefunden dieses Mißtrauens: Cognovi ex eo esse, quod quales nos sumus erga DEUM, talem eum arbitramur erga nos. Ich habe erkennet, es müsse daher kommen, weilen wir Menschen gemeiniglich urtheilen, daß, gleichwie wir gegen GOtt seynd, also seye auch GOtt gegen uns. Nemlich, wir lügen GOtt öffters vor, da wir nicht halten, was wir ihm versprechen, und dahero glauben wir auch, daß GOtt uns sein Versprechen nicht halten werde. So müssen dann wir die Ursach unseres bösen Urtheils bey uns selber suchen, unsere böse Neigungen, mit welchen das Hertz überhäuffet, lassen uns nichts Gutes von anderen, auch von GOtt selber gedencken; ich nehme zur Prob dessen aus Lucæ Evangelio den reichen Prasser, nicht zwar an seinem Uberfluß, da er noch an der Tafel gesessen, und alles bey ihme voll auf gewesen, sondern in seinem Elend, da er Mitten in der Höllen-Glut um einen Tropfen Wasser geseufftzet hat: Mitte Lazarum, ut intingat extremum digiti sui in aquam, & refrigeret linguam, quia crucior in hac flamma. Schicke Lazarum, auf daß er nur das Aeusserste seines Fingers in das Wasser eindincke, und meine Zungen erfrische, dann ich werde sehr gequälet in dieser Flammen. Heiliger Augustinus, Gregorius, Cæsarius, und Theophylactus können allhier nicht begreiffen, warumen der reiche Prasser in der Höllen nur einen einzigen Tro-

5. Greg. Naz. or. 28.

Oleast. in annot. mar. ad cap. 4. Exod.

Luc. 16.

S. Aug. ser. 227. Gregor. hom. 40. Cæsar. hom. de divite Avar. Theophyl. in hunc loc.

Exod. 4.

Tropfen Wasser begehret hat, welchen ihme der Patriarch Abraham durch den Lazarum zur Erquickung seiner Zungen zuschicken solte. Warumen nur einen Tropfen? warumen nicht mehrers? indeme ja ein Tropfen Wasser bey so scharffen Brand und heftigen Feuer wenig nutzen könte. Warum begehret er von Abraham nicht ein mehrers? indeme ja Abraham kein karger Filtz, sondern in seinem gantzen Leben sich einen sehr gütigen, barmhertzigen, und höchst freygebigen Vatter erwisen hat. Heiliger Augustinus gibt endlichen eine Wunder-schöne Ursach: Erinnere dich, sagt er, daß der reiche Prasser in seinem Leben ein solcher Geiz-Kragen gewesen ist, daß er dem armen Lazaro auch die Brosen, so von seinem Tisch hinab gefallen, nicht vergönnet hat, und dahero getrauet er sich kein mehreres zu begehren, als einen Tropfen, weilen er voll des Geitzes alle andere für geitzig gehalten, und nicht glauben wolte, daß Abraham so freygebig seyn könte, ihme mehrers als einen Tropfen zukommen zu lassen: Petit guttam, qui negaverat amicam. Derjenige begehret einen Tropfen, der anderen einen Brosen abgeschlagen. Machet demnach den Schluß hierzu Chrysostomus: Plerumque vulgus hominum ex suo animo de aliis judicat. Gemeiniglich theilet der Mensch von anderen nach der Neigung seines eigenen Gemüts. Der Volltrincker haltet alle für Trincken-Bold; der Unkeusche haltet alle für unkeusch; und der geitzige alle für geitzig. Der gröste Theil deren Menschen will hierinfalls dem gottlosen Cain nacharten; Cain hatte kaum den Tod-Schlag an seinem Bruder verübet, da hat er schon alle andere seines Gleichens für Tod-Schläger gehalten: Omnis, qui invenerit me, occidet me. Ein jeder, der mich antreffen wird, der wird mich tödten. Dörfte schier sagen, unbesonnener Cain, warum gehest du flüchtig? wen förchtest du? hast du doch keinen Feind auf der Welt, der dich tödten könte, die gantze Welt hat ja noch keine andere Inwohner, als dich und deine zwey liebe Eltern; solten dich dann deine Eltern tödten? solten dir dann diejenige das Leben nehmen, welche dir es gegeben haben? worzu hätte dich dein Vatter erzeuget, wann er dich wiederum erwürgen wolte? worzu hätte dich deine Mutter gebohren, und gesäuget, wann sie dich schon wiederum deines Bluts und Lebens berauben wolte? allein, Cain lasset es sich nicht nehmen, er beharret auf seinem Urtheil, er urtheilet alle nach seiner Gottlosigkeit, und verschonet mit seiner bösen Meinung auch seiner eigenen Eltern nicht: Omnis, qui invenerit me, occidet me. Gen. 4. Es bleibet darbey, ein jeder, er seye, wer er wolle, wird mich tödten. Ich bin von keinem, auch meinen Eltern nicht sicher. Wie weit treibet nicht die böse Meinung das Menschliche Urtheil, daß selbiges auch von denen eigenen Eltern nichts Gutes gedencken kan, so ist dann die böse Neigung, wie bey Juda, also bey allen Menschen die eintzige Ursach, daß man gemeiniglich nur Böses urtheilet. Ich lasse Didacum den Nyssener das letzte Wort hierzu reden: Malus malos, perfidus perfidos arbitratur cæteros, & qualis cujusque vita, talis & censura. Der Böse haltet andere für böß, der Untreue haltet andere für untreu, und wie jeines jedwederen sein Leben beschaffen ist, also ist auch sein Urtheil. Didac. Nyssen. Dom. 5. Quadr. §. 4.

S. Chrys. hom. de David. & Saule.

Da erfuhre viel Volcks unter denen Juden, daß er da ware; und sie kamen nicht um JESU Willen, sondern auch Lazarum zu sehen, den er von denen Toden erwecket hatte. Aber die hohe Priester gedachten, daß sie auch Lazarum tödteten; dann viele aus denen Juden giengen um seinetwillen dahin, und glaubten an JEsum. Vers. 9. 10. & 11.

So viel ich vermercke, waren auch die hohe Priester voller Argwohn und böser Urtheilen, da sie die Besuchung Lazari zu ihren Schaden ausgedeutet, und daraus geargwohnet hatten, daß

daß seine Erweckung immer mehrers kundbar werden wurde; welches ohne ihrer grossen Verkleinerung und Beschimpfung der gantzen Synagog nicht ablauffen könte. Allein, auch deren ihr böses Urtheil ist aus ihrer bösen Neigung entsprossen, und könte man aus einer so giftigen Wurtzel keines besseren Gewächs gewärtig seyn. Es wird mir aber jemand sagen: So ist es dann nicht möglich, daß man auf der Welt ein gutes Urtheil bey einem Menschen antreffe, weilen ja alle Menschen mit bösen Neigungen angefüllet seynd, und darinnen bis über die Ohren stecken. Ich gibe einem solchen zur Antwort: er hat recht; kein gutes Urtheil ist auf dieser Welt zu hoffen, ausser bey denen, welche ihre böse Neigungen gedämpfet, unterdrucket, oder gäntzlich überwunden haben. Dann zwey Mitteln schlage ich demjenigen vor, der sich eines guten Urtheils versicheren will. Erstens, solle er seine böse Neigungen überwinden, und deme zuwider handlen, zu was ihn seine Natur bieget und neiget. Dann ob man schon das Unkraut nicht gäntzlich vertilgen und ausrotten kan, so kan man doch selbes also beschneiden und vermindern, daß es keinen Schaden verursachen könne. Andertens, solle er allzeit suchen das Thuen und Lassen seines Nächstens wol auszudeuten. Kanst du die That nicht entschuldigen, sagt Heil. Bernardus, entschuldige die Meinung, halte es für eine Gächheit, für eine Übereilung, für eine Vergessenheit, für einen Zufall. Bey dem Gebrauch dieser zwey Mitteln, muß das Urtheil allzeit gut ausfallen. Ich führe zur Bestättigung dessen auf die Bahn einen sehr geistreichen Mann aus dem Orden des Heil. Basilii; als von welchem Dorotheus erzehlet, daß er sich zum Meister seiner bösen Neigungen gemacht hat, und noch darzu sich gewöhnet von seinem Nächsten allezeit das Beste zu glauben. Dieser geistliche Ordens-Mann könte von niemand was Böses urtheilen; er kame einstens in das Zimmer eines seiner Mit-Brüdern, welcher, weilen er etwas flüchtig, und in seinem Thun und Lassen unvorsichtig, ware selbes Zimmer sehr übel aufgeraumet, der Staub lage auf denen Büchern, das Papir auf der Erden, die Schriften waren auf dem Tisch ausgestreuet, Stül und Sessel ausser aller Ordnung, das Beth übel zugerichtet, mit einem Wort, alles ober- und untersich gekehret. Da fragt nun der Obere des Hauses diesen eiferigen Ordens-Mann, wie ihm dieses Zimmer seines Mit-Bruders gefalle, und was er darvon halte? da gabe der fromme Mann zur Antwort: Ach! wie glückselig ist dieser Bruder, welcher also von allen irrdischen Sorgen entfernet, also in die Himmlische, und Göttliche Dinge vertieffet, daß er sich nicht einmal Zeit nehme, sein Zimmer und Gelager besser einzurichten. Der Obere ward ob dieser so guten Meinung sehr aufgebauet, führet alsdann diesen frommen Mann mit sich in das Zimmer eines anderen Bruders, welcher, weilen er sehr emsig, und in allen seinen Verrichtungen nett und richtig, ware auch sein Zimmer rein, sauber, und nach geistlichen Gebrauch sehr wol und ordentlich eingerichtet. Was duncket euch dann anjetzo von diesem Zimmer, fraget der Obere, und was haltet ihr von dem Bruder, der dieses Zimmer bewohnet. Ach! sagte der fromme Ordens-Mann, wie schön, rein, und unbemacklet muß nicht die Seel dieses Bruders seyn, welcher der Reinigkeit seines Zimmers beflissen; ist das Zimmer so schön, in welchem der Leib wohnet, wie unvergleichlich schöner muß die Seel, das Gemüt, und das Gewissen seyn, so in dem Leib verborgen sich aufhaltet. Dorotheus, der diese Geschicht beschreibet, machet endlich den Ausspruch hierüber, und zeiget mit dem Finger auf diesen frommen Ordens-Mann, als auf einen, der seine Gemüts-Neigung mässigen, und von seinem Nächsten allzeit das Beste gedencken könte: Ex optimo mentis suæ statu de utrisque judicabat. Dieser, sagt er, hat nach der guten Beschaffenheit seines eigenen Gemüts von beyden seinen Mit-Brüdern geurtheilet. Ist also unwidersprech-

S. Bern.

Doroth. doct. 12.

lich,

lich, daß wo das Hertz von bösen Neigungen rein, und allein auf gute Gedancken gewöhnet ist, da muß das Urtheil über andere jederzeit auch gut seyn. Dann wie Chrysostomus das letzte Wort haben will: Qui a vitio liber est, is quoque ad suspicandum vitium segnior esse consuevit. Wer von allen Fehlern und Mängeln befreyet ist, der ist gewohnet anderer Mängel und Fehler nicht zu sehen, oder zu beurtheilen.

S. Chrys. loco supra cit.

Vers. 12. & 13. Viel Volcks aber, das auf das Fest kommen ware, da sie an dem folgenden Tag höreten, daß JEsus gen Jerusalem käme, nahmen sie Palmen-Zweig, und giengen hinaus ihme entgegen, und rieffen Hosanna, gebenedeyet, der da kommet in dem Namen des HErrn, der König Israel.

Daß Christus kurtz vor seinem Leiden triumphirlich in Jerusalem eingezogen, ist eine Sach, welche bey uns Christen unstrittig, zumalen selbe von allen Evangelisten einhellig beschrieben und erzehlet wird. Obschon aus denen Evangelisten einer vor dem anderen mehrere oder wenigere Umstände hinzu setzet. Daß Christus auf einem Esel in die Stadt eingeritten, darinnen kommen zwar alle überein; Matt. 21. allein, Matthæus saget, es seye dieses eine Eselin gewesen mit einem Fülle. Marc, 11. Marcus redet nur von einem Fülle allein, auf welchem noch niemand gesessen. Luc. 19. Lucas imgleichen ist mit Marco Joa. 12. hierinnen verstanden; und Joannes allhier, wie wir bald hören sollen, machet nur Meldung von einer Eselin allein. Wiederum seynd alle Evangelisten hierinfalls einig, daß das Volk Christo aus der Stadt Jerusalem entgegen gegangen. Allein, Matthæus und Marcus sagen, daß das Volck die Palm-Zweig auf dem Weeg ausgestreuet; Joannes saget, daß das Volck mit denen Palm-Zweigen in der Hand Christo entgegen gekommen. Matthæus, Marcus, und Lucas führen an, daß das Volck ihre Kleider auf dem Weeg ausgebreitet, über welche Christus reiten solte; allein, Joannes gedencket dessen nicht mit einem Wörtlein, wol aber des Lob-Gesangs deren Juden, in welchem auch andere Evangelisten mit einstimmen. Bey so verschiedenen Umständen ist doch in der Sach selber dieser herrliche Einzug Christi des allgemeinen Welt-Erlösers geschehen, und zwar also, wie es Zacharias der Prophet hat vorgesehen. Zach. 9. Diesen prächtigen und sehr andächtigen, auch Ehr- und Reverenz-vollen Einritt in die Stadt Jerusalem mit sittlichen Augen anzusehen, kommet mir vor, als müssen auch die Christ-Catholische Processionen und Kirch-Gäng, wo nicht ihren Ursprung, doch die Gelegenheit von diesem herrlichen Einzug Christi in die Stadt Jerusalem genommen haben, da man entweders Christum selber in dem Hochwürdigen Gut, oder seine Bildnuß an dem Creutz, an denen Fahnen, oder auf denen Schau-Bühnen herum traget, zur Andacht aller deren, so diesen Kirchen-Gang begleiten, und innerlicher Erbauung deren, so selben mit ansehen und bewunderen. Diese Processionen und Kirch-Gäng haben ihren Anfang gantz nicht genommen aus dem Irrtum Tertulliani, oder Ketzerischen Cæremonien des alten Montani, wie die Magdeburgische Centuri-Schreiber, und auch andere ihre Ketzerische Anverwandten darvon fressen, sondern vielmehr aus dem uralten Gebrauch der Heil. Kirchen, welcher mit denen Figuren des alten Testaments angefangen, in dem ersten Alter der Kirchen eingerichtet, und beständig bis anhero nach aller Vernunft und Andacht fortgesetzet worden, wie ich es der Ordnung nach erweise. In dem alten Testament finden sich verschiedene Figuren, in welchen unsere Processionen und Kirch-Gäng deutlich und klar seynd vorgebildet worden. Man liset in dem Buch Numerorum, daß die Israeliten in einer Reihe von dem Berg des HErrn herab gestiegen, durch eine Reis von dreyen Tägen herum gezogen, und ward ihnen die Archen GOttes vorgetragen, welche, als man von der Erden aufgehoben, und

Beyerlinck conc. 35. de Proceff.

und die Priester auf ihre Schultern gefasset haben, hat Moyses gesprochen: Surge Domine, & dissipentur inimici tui. Stehe auf, O HERR! und deine Feinde sollen zerstreuet werden. Ware nicht dieses eine schöne Figur deren heutigen Processionen? In dem Buch Josue findet es sich, daß die Priesterschaft auf dem Befehl GOttes mit klingenden Posaunen, deren man sich sonst zum Jubel-Fest gebrauchet hat, um die Stadt Jericho die Archen herum getragen, und mit Zuziehung alles Volcks siebenmal diesen Zug wiederhollet, bis endlich von dem Getöß deren Hörnern und Lob-Geschrey deren Israeliten die Stadt-Mäuren zu Boden gefallen. Ware dieses nicht abermal eine schöne Figur deren Christ-Catholischen Kirch-Gängen? In dem ersten Buch der Königs-Chronicken waren alle Zunften von Israel durch die Priester und Leviten versammlet, und in eine Ordnung eingetheilet, allwo David selber mit der Harpfen, und vielen Musicalischen Instrumenten die Archen aus dem Haus Obededon in die Burg Sion begleitet hat. Ware nicht dieses wiederum eine Figur unserer Fronleichnams-Umgängen? In dem anderten Buch der Königs-Chronick muste aus Anordnung des Königs Josaphat das gantze Kriegs-Heer in einer Reihe mit vorgehenden Singern und Musicanten dahin ziehen, u. das allgemeine Anligen des Volcks GOTT dem HErrn vortragen. Ware nicht dieses eine Figur und Vorbildung deren Bitt-Gängen unserer Heil. Kirchen? In dem anderten Buch Esdræ kommet endlich zum Vorschein jener andächtige, und zugleich prächtige Aufzug deren hohen Priestern, Leviten, und Aeltesten des Volcks; da man nach der Babylonischen Gefängnuß die Stadt-Mäuren zu Jerusalem erbauet, und den Tempel erneueret hatte. Ware nicht auch dises eine abermalige Vorbedeutung deren heutigen Wallfahrten, Kirch-Gängen, und Processionen? deme nun zufolge ist auch dieser Heil. Gebrauch in der Christlichen Kirchen eingeführet, und nach dem Exempel und Beyspiel Christi in seinem triumphirlichen Einritt zu Jerusalem damals angeordnet worden, als schon die Figuren erloschen, und die Evangelische Warheit mit ihrem vollständigen Glantz aus bisherigen Finsternussen hervor gegangen. Es ist zwar nicht ohne, daß in denen Apostolischen Zeiten und gleich hernach man dergleichen Processionen und Kirch-Gänge nicht vorgenommen; allein, solches ist aus keiner anderen Ursach geschehen, als weilen selbiger Zeit die Heil. Kirchen deren vielfältigen Verfolgungen halben sich noch meistentheils verborgen halten muste; es ware nicht möglich, daß eine zahlreiche Menge sich offentlich versammlen, und mit so lautbarer Herrlichkeit vor aller Augen erscheinen dörfte; zumalen die gantze Christenheit damals noch unter der Erden gewohnet, und in denen Kruften und Gräbern deren Toden ihren GOttes-Dienst gepflogen. Allein, gleich hernach in dem anderten und dritten Sæculo hat sich dieser Löbliche Gebrauch deren Kirch-Gängen geäusseret, als man die Erlaubnuß Constantini des Kaysers erhalten, offentliche GOttes-Häuser aller Orten und Enden aufzusetzen. Wahr ist es, daß Tertullianus der erste gewesen, so von denen Processionen Meldung gethan hat, nicht aber, daß selbe, wie die Ketzer dichten, aus dem Irrtum Tertulliani entsprossen seynd; kurtz hernach, als in dem Jahr 370. zur Zeit Basilii des Grossen seynd die Bitt-Gäng und grosse Litaneyen schon in dem völligen Schwung gegangen. Von Joanne Chrysostomo um das Jahr 398. erzehlet Nicephorus, daß er wider die Arianer eine solche Procession und Kirch-Gang offentlich zu Constantinopel angestellet, in welchem die Lob-Gesänger von der Heil. Dreyfaltigkeit seynd abgesungen worden. Ja Sozomenus schreibet, daß schon der grosse Constantinus, als er seine Stadt erbauet, und mit einer Mauer umfangen hat, selbe durch eine offentliche Procession der Mutter GOttes hat gewidmet und geheiliget. Eusebius bezeuget, daß zur Zeit Kaysers Juliani des Abtrinnigen, in einem

Num. 10.
Jos. 6.
1. Par. 13.
2. Reg. 6.
2. Par. 20.
2. Esd. 12.
Nicephor. l. 13. c. 8.
Sozom. l. 8. c. 8.

Götzen-Tempel der böse Feind keine Antwort geben wolte, weilen in selben Tempel der Leib des Heil. Babylæ beygesetzet, und dahero ward dieser Leichnam in Gegenwart des gottlosen Kaysers mit einer herrlichen Processionunter vielen Fackeln und brennenden Lichtern gehoben, und in ein Christliches GOttes-Haus übertragen. Ruffinus, endlichen meldet von Theodosio dem Aeltern, daß, als er wider Eugenium den Kayser einen sehr gewaltigen Krieg geführet, ehe und bevor in Begleitung seiner gantzen Hof-Staat alle Kirchen durchwanderet, und mit lauter Stimm GOtt sein Gebett aufgeopferet. Und solche offentliche Processionen waren nachmals sehr gemein, wie es Ambrosius, Hieronymus, und Beda weitläuffig erzehlen. Glaube also, es seye nicht nöthig von dem Altertum mehrers zu erwehnen, nachdeme so herrliche Zeugnussen hiervon verhanden seynd. Endlichen will auch die gesunde Vernunft, und die wahre vollkomene Andacht uns überzeugen, daß die Processionen, und Kirch-Gäng bey GOtt eines grossen Verdiensts, und einer viel-vermögenden Kraft seyn müssen. Christus gibt ja selber die Vertröstung: Ubi duo vel tres congregati sunt in nomine meo, ibi sum in medio illorum. Wo zwey oder drey versammlet seynd in meinem Namen, da bin ich Mitten unter ihnen. Will sich Christus zweyen oder dreyen beygesellen in der Andacht, wie kan er sich von hundert und tausenden in gleicher Andacht Versammleten entfernen. Leo der Grosse führet das Argument aus mit wenigen Worten: Si enim duorum vel trium Sanctorum pio consensui omnia, quæ poposcerint, Dominus præstanda promittit; quid negabitur multorum millium plebi, unam obsecrationem pariter exequenti, & per unum Spiritum concorditer supplicanti? Dann wann GOtt zweyen oder dreyen Heiligen in dem Gebett vereinigten alles zu geben verheisset, was sie immer begehren, was kan er wol versagen der Versammlung so vieler tausenden, so ein Gebett verrichten, und in einem Geist gantz einträchtig ihre Bitt verfassen. Allein, gleichwie Christum in seinem Einritt zu Jerusalem die Pharisäer beschnarchet, also lassen uns auch unsere Ketzerische Widersacher nicht ungeschoren in unseren Kirch-Gängen, und Processionen. Beyden gleiches Gliftens solle auch gleiche Antwort von Christo zu Theil werden: Sinite illos, cæci sunt, & duces cæcorum. Lasset sie, dann sie seynd blind, und Führer deren Blinden; wie es gar bald klar werden soll aus folgenden Versiculen.

Ruffin. l. 2. c. 33.

Matt. 18.

Leo M. serm. 3. de jeju. 7. mens. c. 3.

Matt. 15.

Und JESUS fande ein Eselin, und setzte sich darauf, wie geschrieben stehet; förchte dich nicht, du Tochter Sion. Siehe, dein König kommet, und sitzet auf einem Füllen der Eselin, dieses verstunden seine Jünger erstlich nicht, aber da JESUS verkläret war, da gedachten sie daran, daß dieses von ihme geschrieben war, und daß sie ihm dieses gethan hatten. Vers. 14. 15. & 16.

Ob Christus ungefehr ein Eselin gefunden, oder ob er ihme selbe eigentlich bestellet habe, wie aus anderen Evangelisten abzunemmen, lasse ich dahin gestellet seyn. Dieses ist einmal gewiß, daß Christus kein verächtlicheres Thier hätte erwählen können zu seinem triumphirlichen Einzug, als einen Esel. Allein, gleichwie die irrdische Helden entweders auf wolgebutzten Pferden, oder auf Triumph-Wägen, die mit Löwen, Elephanten und weissen Hirschen bespannet waren, ihren Einzug gehalten; also hat der Sohn GOttes einen Esel hierzu gebrauchet, Zweifels ohne aus keiner anderen Ursach, als, wie es der Apostel erkläret: Elegit infima mundi, ut confundat fortia. Er hat die Schwache der Welt erwählet, um die Starcke zu Schanden zu machen. Und eben dieser Esel, auf welchem Christus geritten, gibt unseren Widersachern Anlaß wider uns zu schmähen, daß wir die Gedächtnuß, dieses Geheim-

1. Cor. 1.

heimnuß zu erneueren, noch an vielen Orten die Bildnuß Christi auf dem Esel an dem Palmen-Tag um die Kirchen herum führen lassen, oder an dessen Statt andere Processionen, und Kirch-Gäng zu mehrerer Andacht verordnen. Michol, die Tochter Saulis, hat David ihren Ehe-Herrn verspottet, da er in einer Procession vor der Archen GOttes daher getantzet; die Protestanten, unsere heutige Michols-Brüder, verspotten die Catholische Kirchen, da sie nach der Figur des alten Testaments, und nach dem Exempel Christi in dem neuen Testament den wahren Sohn GOttes entweders in dem Sacrament leiblich und wesentlich, oder in seiner Bildnuß nur bedeutlich herum tragen. Sie schnarchen wider uns, und geben vor, als wären wir alle aberglaubische Heiden, oder Nachfolger deren Heiden, weilen auch die Heiden voriger Zeiten solche Processionen, und Umgäng in ihren damaligen Gözen-Tempeln gehalten. Was schwacher Einwurf ist nicht dieser? was einfaltiger Beweiß? wir hatten nicht Ursach, diesen löblichen Gebrauch denen Heiden abzulernen; wir haben nicht Ursach, selben auch anjetzo wegen denen Heiden zu unterlassen. Denen Heiden haben wir diesen Gebrauch nicht abgelernet, da selber bey denen alten Hebräern schon im Schwung gegangen, und von der alten Kirchen, nach dem Exempel Christi, des triumphirenden Heilands ist geübet worden. Wegen denen Heiden haben wir nicht Ursach, diesen Gebrauch zu unterlassen; dann obschon das Götzen-Werck, so die Heiden darbey getriben, von uns Christen zu verdammen ist, so ist doch der Gebrauch deren Processionen, und Kirch-Gäng, so bey ihnen üblich, nicht zu verwerffen, weilen derselbe bey uns Christen von allem Aberglauben gereiniget, und theils zu unserer grösserer Andacht, theils zu mehrerer Ehre des wahren lebendigen GOttes wird unterhalten. Nicht alles, was bey denen Heiden üblich, ware in sich selber bös, und ist auch nicht alles blinderdings zu verwerffen; die Jungfrauschaft, zu welcher ihre Vestales verpflichtet waren; die freywillige Armut, zu welcher sich ihre Welt-Weise verstanden; die Verachtung aller Schätz und Reichtumen, zu welcher sie ihre Lehr-Jünger angewohnet; die Ehrenbietigkeit, und Schätzung des höheren Alters, zu welcher sie ihre Jugend unterwisen; die Standhaftigkeit in Ubertragung des Tods selber, in welcher ihre Helden sich so wunderbarlich geübet haben, seynd keine Ding, die zu verwerffen, sondern vielmehr, die zu schätzen, und Lob-würdig von ihnen anzunemmen; wann nur die Intention, und innerliche Meinung sich mit allen Articulen des Christlichen Gesatzes lasset vereinbaren. Weit ein andere Absicht hatten die Heiden in ihrem gantzen GOttes-Dienst, als die heutige Christen; sie hatten Kirchen, wie wir, sie pflegten darinnen ihre Andacht, wie wir, sie verrichteten ihre Opfer, wie wir, aber die Intention, die Meinung, das vorgesteckte Ziel hatten sie nicht, wie wir. GOTT der heilige Geist selber gibt uns in Göttlicher Schrift diesen Unterschied zu erkennen: Immolaverunt Dæmoniis, & non DEO, Diis quos ignorabant. Sie opferten denen Teufeln, und nicht GOTT, sie verehrten Götter, die ihnen unbekannt, und verborgen waren. Wann die spöttlende Protestanten eine bessere Einsicht deren Göttlichen Dingen hätten, so müsten sie vielmehr sagen, daß die Heiden von uns Christen, als daß wir Christen von ihnen Heiden den GOttes-Dienst abgespicket; alldieweilen der böse Feind jederzeit einen Affen gespielet, und die von dem wahren GOtt vorgeschriebene Cäremonien von unseren Christen auf seine Heiden hat übertragen. Zumalen auch Tertullianus beobachtet, daß dieser Ertz-Feind des Menschlichen Geschlechts schon in dem alten Testament alle legalische Cäremonien des Mosaischen Gesatzes durch Numam Pompilium in die Einrichtung des Römischen Götzen-Diensts habe einfliessen lassen, und also dem wahren GOTT seinen Dienst und Verehrung muthwillig habe abgestohlen; dieses nun denen spöttlenden Protestanten zur Nachricht.

Ich, meines Orts, wolte wünschen, daß, weilen sie von unseren heiligen Gebräuchen ohne deme so unbescheiden urtheilen, hierinfalls jenem Esel nacharten wolten, auf welchem Christus geritten ist, daß, gleichwie sich selber zu Bethphage hat auflösen, und zu Christo führen lassen, auch sie sich von ihren Irrtumen liessen auflösen, und zu der wahren Kirch Christi überführen.

Vers. 17. 18. & 19. Darum gab ihme das Volck Zeugnuß, das bey ihm war, da er Lazarum aus dem Grab beruffen, und von denen Toden erwecket hatte. Darum gienge ihme auch das Volck entgegen, dieweil sie gehöret hatten, daß er dieses Zeichen gethan hatte. Da sprachen die Pharisäer unter einander: Sehet ihr es wol, daß wir nichts ausrichten; siehe, die gantze Welt lauffet ihm nach.

Es haben die Pharisäer nichts übergangen, was immer Christo an seiner Ehre schädlich seyn könte; sie machten Christum bey Luca dem Evangelisten Luc. 23. zu einen Aufrührer: Commovit populum. Er hat das Volck in eine Bewegung gebracht. Sie machten ihn zu einen falschen oder verdächtigen Lehrer: Docens universam Judæam. Er hat in gantz Juden-Land gelehret. Und endlichen allhier wollen sie ihne gar zu einen Verführer machen: Ecce, totus mundus post illum abit. Siehe, die gantze Welt lauffet ihme nach. Ich frage: Haben wol diese ehrenrühreriſche Urtheil, dieser so nachtheilige Ruf deren Pharisäern Christo an seiner Ehre einen Schaden zugefüget, oder einen Schand-Fleck angebremet? mit nichten, sagt Beda der Ehrwürdige: Beda in cap. 23. Luc. His enim verbis non illum, sed seipsos accusant. Dann durch diese Reden haben sie sich viel mehrers, als ihn angeklaget. Christi Lehr ware unsträflich; Christi Leben ware unschuldig; Christi Wandel vor denen Augen deren Menschen ware heilig; so ware dann diese Ehrabschneidung deren Pharisäern nicht ihme, sondern ihnen selber zur Schand; weilen man daraus ihren Neid, ihren Ehr-Geitz, ihren Haß, Verfolgung, innerlich- und äusserliche Bosheit handgreiflich erkennen könte. Seneca der Römische Sitten-Lehrer, oder Verbesserer gibt uns ein gleiches zu verstehen von dem heutigen Welt-Brauch: Viel daran gelegen, sagt er, von wem unser Thun und Lassen beurtheilet werde: In eodem prato bos herbam quærit, canis leporem, ciconia lacertum. Als wolte er sagen: Gleichwie auf einem Feld der Ochs das Gras, der Hund den Hasen, und der Storch die Schlangen aufsuchet, also seynd auch bestellet diejenige, welche von ihres Nächsten Handel und Wandel reden. Einige seynd Ochsen, suchen durch ihre Urtheil nur das Gras, das ist, ihren Eigennutz, nemlich andere zu verkleineren, um sich zu erheben; einige seynd Hund, suchen durch ihre Urtheil den Hasen, das ist, die Schwachheiten, Gebrechlichkeiten, Mängel, und Fehler ihres Nächsten, um selbe zu entdecken; endlichen seynd auch einige, welche, gleich denen Storchen, nur Nattern und Schlangen aufsuchen, das ist, grosse Sünden und Laster an das Licht bringen, um die Ehre ihres Nächsten gäntzlich zu vertilgen. Diese alle können frommen, unschuldigen, und gerechten Leuten wenig an ihrer Ehre schaden: Seipsos accusant. Sie klagen sich selber an, sie geben sich zu erkennen, daß sie Ochsen, Hund, oder Storchen seynd, welche aus Ehr-Geitz, Neid, oder Bosheit von ihrem Nächsten Böses reden, oder Böses gedencken. Wahr ist es, dergleichen böse Urtheil, und Ehrabschneidungen können gute und fromme Leut nicht entgehen, nachdeme auch der Allerheiligste, der Sohn GOttes selber, solchen unterworffen ware. Allein, ist ihnen alles, was sie darvon leiden, nicht zur Schand, wann sie anderst ihr eigene Unschuld diesem bösen Ruf können entgegen setzen. Heiliger Basilius ware seiner Zeit ein Spiegel aller Tugend, er hat mit seinen Or-

Sen. ep. 109. ad Lucill.

Ordens-Leuten die allerrauheste Wüsten bezogen, und in dieser Einöde nicht als ein Mensch, sondern als ein Engel gelebet. Baronius erzehlet doch von ihme, daß er auch in der Wüsten denen ehrenrührerischen Zungen nicht entgangen: Jactarunt, Basilium e Cæsarea Cappadociæ Neo-Cæsaream in Ponto venisse, & proximam solitudinem delegisse, ut sedis ejus Episcopus crearetur. Sie gaben vor, nemlich seine Feinde, er Basilius seye aus Cæsarea in Cappadocien nacher Neo-Cæsarea in Ponto gekommen, und habe eigenes Fleisses in der nächst-gelegenen Wüsten sich darnieder gelassen, auf daß er selbiger Stadt Bischof werden solte. Allein Basilius lachte über diese falsche Inzicht, da er wol wuste, daß die Warheit allzu hell am Tag lige, und dieser Streich ihme an seiner Ehr keine Wunden machen könte. Ihr wisset wol, sagt er in einem seiner Send-Schreiben, daß ihr mir selber vor wenig Jahren dieses Bistum angetragen; ihr wisset, daß ich dasselbige beständig ausgeschlagen, und um kein Ding in der Welt auf mich nemmen wollen. Wie könt ihr dann so aberwitzig seyn, und euch nur einfallen lassen, daß ich diesem Bistum nachstrebe? Quomodo igitur, qui tum, cum vocabar, non obedivi, nunc citra vocationem meipsum intrudere conatus essem? Wie ist es möglich, daß, der ich damals, als man mich zu diesem Bistum beruffen, nicht einwilligen wolte, mich anjetzo bemühen solte, ohne euerer Wahl und Beruf mich in dasselbige einzudringen? quomodo, wie solte wol dieses zugehen. Fromme und gerechte Leut haben allzeit an ihrer Unschuld Vertheidigung genug, und lasset sich ihr auferbäuliches Wesen von keiner Ehrabschneidung verfinsteren. Ja die falsche Inzichten und Verleumdungen seynd gemeiniglich also geartet, und eingerichtet, daß selbe keinen Stich nicht halten, sondern vor denen Augen und Ohren vernünftiger Menschen, wie der Schnee an der Sonnen, zerfliessen. Apulejus der Welt-Weise kan uns an seiner Person diese Warheit bestättigen; dieser Apulejus ware von einem sicheren Æmiliano sehr gehasset, und aller Orten verfolget, also daß er ihme so gar den Namen und Ruf eines Zauberers aufbringen wolte. Es begabe sich einstens, daß Apulejus auf dem Marckt einige Fisch für seine Tafel einkauffen wolte, da ware schon Æmilianus hinter seiner, und rufte mit lauter Stimm aller Orten: Pisces quæris, ergo magus es. Du suchest Fisch zu kauffen, ergo, bist du ein Zauberer. Was ungereimtes Urtheil, was boshaftige Inzicht ware nicht diese. Apulejus kauffet Fisch, ergo, ist er ein Zauberer? als wären die Fisch zu nichts anderem, als zu der Zauber-Kunst zu gebrauchen. Und dahero auch Apulejus gantz gelassen ihme mit Verachtung geantwortet hat: Equidem non magis arbitror, quam si lepores quærerem, vel apros, vel altilia. Ich bin der Meinung, daß ich derowegen so wenig für einen Zauberer zu halten bin, als wann ich Hasen-Fleisch, Wild-Schwein, oder Geflügel kauffen wolte. Gleichem Urtheil, gleichen Inzichten, gleichen Verleumdungen seynd auch fromme und unschuldige Leut heuntiges Tags ausgesetzet; der gehet öffters in das Haus einer jungen Ehe-Frauen, ergo, ist er ein Ehe-Brecher; dieser kommet öffters aus einem Kauf-Manns-Gewölb hervor; ergo, ist er ein Dieb; dieser sitzet öffters in dem Wirts-Haus an dem Tisch, ergo, ist er ein Vollsauffer. Was böse Folgerungen seynd nicht diese: Equidem non magis arbitror. Ich, meines Orts, halte darfür: Alle diese seynd so wenig eines Ehe-Bruchs, Diebstahls, oder einer Unmässigkeit schuldig, als wann sie niemals in diesem Haus, Gewölb, oder in dieser Tafern gewesen wären. Warumen? weilen ihr gantzes Leben dergleichen Sünd und Lastern in allweg widerspricht. Nemlich, es ergehet ihnen wie denen ersten Christen bey Tertulliano, allwo die Unglaubige dieselbe neue Christen von darum beschimpfet, weilen sie vorhin in einen bösen Ruf gewesen seynd; und dahero pflegte man auf sie also zu stichlen: Quæ mulier? quam lasciva, quam festiva? quis juvenis? quam lascivus, quam amasius? fa-

Baron. ad ann. 363. n. 107. tom. 4.

Basil. ep. 57.

Tertull. in Apolog. c. 3.

Apulej. Apol. 1.

facti sunt Christiani. Was für ein Weib, was für eitle und unzüchtige Magd ware nicht diese? was für ein Jüngling, was für ein verliebter, ausgelassener Pursch ware nicht dieser? facti sunt Christiani, und diese seynd zu Christen worden? ja, sagt Tertullianus, ja diese seynd zu Christen worden, welche, weilen ihr es mit neidigen und hässigen Augen betrachtet, kommen sie euch für als eitle, unzüchtige, verliebte, und ausgelassene Leutlein, da sie doch anjetzo fromme und auferbäuliche Christen seynd, und darfür müssen gehalten werden. Wol gemerckt, weilen ihr es mit neidigen und hässigen Augen ansehet: Cæcitate odii in suffragium impingunt. Die Blindheit eueres Hasses führet sie dahin, daß sie durch euer Urtheil nicht können geschmähet werden. Dann es bleibt bey deme, fromme und unschuldige Leut, ob sie schon bös geurtheilet, und vor aller Welt berüchtiget werden, so klebet ihnen doch darvon keine Schand, keine Mackel an, sondern brellet wiederum zuruck auf den, der das böse Urtheil, oder die Verleumdung eingerichtet, oder aufgedichtet hat.

Vers. 20. 21. 22. & 23. Es waren aber einige Heiden von denen, welche herauf kommen waren auf das Fest anzubetten; diese tratten zu Philippo, der von Betsaida in Galilæa ware, baten ihn, und sprachen: HERR! wir wolten JEsum gern sehen? da kame Philippus, und saget es Andreæ; Andreas und Philippus sagten es JEsu. JEsus aber antwortete ihnen, und sprache: Die Stund ist kommen, daß des Menschen Sohn verkläret werde.

Je mehrers die Pharisäer Christum geschmähet, je mehrers seynd die Heiden zu Christo gekommen; und ware der böse Ruf, welchen die Juden wider Christum ausgebreitet, eine Posaunen, welche nur mehrere Heiden zu ihme gezogen. Nemlich frommen und gerechten Leuten kan alle Ehrabschneidung nicht schaden, und gereichet ihnen viel mehrers zur Ehr, was die Bosheit ihnen zur Schand machen wolte. So viel die Pharisäer die Juden von Christo abgehalten, so sehr seynd die Heyden herbey geloffen. Sie nahmen ihre Zuflucht zu Philippo, Philippus zu Andrea, Andreas und Philippus zu Christo, sie brachten ihre Bitt an, Christum zu sehen, von welchem sie solche Wunder-Dinge gehöret, und von denen der Neid deren Juden selber Zeugnuß geben muste. So viel hat nemlich der Pharisäische Haß gegen Christum ausgewürcket, daß er Christo nur zu grösserer Ehre ausgefallen. Fromme und gerechte Leute werden offt geehret aus deme, daß sie von anderen geschmähet werden. Theodoricus der König hat einstens einem Römischen Edelmann eine monatliche Pension ausgeworffen, um weilen er in denen offentlichen Schau-Spielen anderen mit denen Lauf-Wägen gemeiniglich vorgeloffen, und fast allezeit den Sieg darvon getragen, da nun solches andere verdrossen, haben sie ihme aus Neid und Haß aufgedichtet, daß er sich einiger verbottener Vortheil böser List und betrüglicher Mitteln hierzu gebrauchet habe. Allein, alle diese Wolcken haben seine Ehr nicht verdunckelt, sondern dero Glantz nur vermehret, also, daß er zu sagen pflegte: Magnum præmium videtur esse ad talia crimina venire. Eine grosse Belohnung ist das für ein ehrliebendes Gemüt, wann man ihn solcher Laster beschuldiget. Als wolte er sagen, diese Beschuldigung ist mir zu einer grossen Ehre, daß man glaubet, mein Fleiß und Geschicklichkeit seye fast übernatürlich. Christen! wie offt könten wir uns solcher Trost-Wort gebrauchen, da man unsere Andacht für Gleisnerey, unsere Mässigkeit für eine Gesparsamkeit, unsere Eingezogenheit für eine Zaghaftigkeit, unsere Freygebigkeit für eine Verschwendung ausdeutet. Keine Laster seynd diese, sondern Tugenden, und kom-

Didac. Nyssen. tom. 4. l. 4. c. 10.

kommen nur mehrers allen und jeden ins Gesicht, wann man sie Laster nennen und schelten will : Magnum præmium videtur esse, ad talia crimina venire. Ein grosses Lob, eine grosse Belohnung ist es für einen Christen, wann man ihm solche Laster aufbürdet. Der alte Tobias wird sonders in der Göttlichen Schrift gepriesen, daß er mit seinen Händen die Todte begraben, und auf seinen Schultern die Todte zu dem Grab getragen
Tob. 1. hat ; Mortuis atque occisis sepulturam solicitus exhibebat. Denen Todten und Entleibten hat er gar sorgfältig zu ihrer Grabstatt geholffen. Und dieses Lob hat Tobias auch billig durch einen solchen Liebs-Dienst verdienet, dann wie ihme Tostatus die Zeugnuß
Tostat. in hunc loc. gibt : Sepelire mortuos erat opus meritorium, de quo valde Tobias laudatur. Die Todte begraben, ware ein verdienstliches Werck, von welchem Tobias sehr gelobet wird. Allein, haben sich doch einige Nasen-Weise gefunden, welche Tobiam daran getadlet, geschmähet, und offentlich gelästeret haben, als hätte er sich durch die Begräbnuß deren Todten unrein gemachet, weilen in dem Gesatz Moysis für unrein gehalten ware, die todte Cörper auch nur mit einem Finger anrühren. Wie könte dann diese Unreinigkeit gelobet werden ? oder wie könte derjenige ein Lob verdienen aus der Begräbnuß deren Todten, da doch diese Begräbnuß dem Gesatz nach ohne Verunreinigung nicht geschehen könte. Ermeldter grosser Lehrer machet über diesen Zweifel den Ausspruch : Immunditiæ legales non erant peccata, imo interdum erat meritorium legaliter pollui. Diese Unreinigkeiten des Gesatzes waren keine Sünden, ja, es ware zuweilen vielmehr verdienstlich also verunreiniget zu werden. Wann nun auch zuweilen etwas nach denen Gesätzen der Welt, nach der Etichet und Hof-Regul nicht allzu wol gethan ist, von anderen geschmähet und beschnarchet wird, so ist es doch von darum nicht minder verdienstlich oder Lobens-würdig. Man spottet offt einen Edelmann, daß er in der Kirchen, oder auch auf der Gassen, wann ihme das Hochwürdige begegnet, sich mit beyden Knien auf die Erden darnieder lasse. Man tadlet offt manche Dama, wann sie mit dem Rosenkrantz, oder mit dem Bett-Buch in der Hand in die Kirchen fahret. Man beschuldiget offt manchen Burgers-Mann, wann er sich die Zeit nimmt täglich eine Meß zu hören. Man verhöhnet Staats- oder Raths-Bediente, wann sie offentlich das Heil. Sacrament zu einen Krancken begleiten. Warumen ? weilen solches wider die Welt-Mode, wider den Hof- oder Staats-Gebrauch, wider die allgemeine Gesätz der Eitelkeit lauffet, da doch löblich und verdienstlich ist diesen Gesätzen und Gebräuchen zuweilen zuwider handlen. Was saget Attalaricus der König, da man seine Freygebigkeit durch die Gesätze einschräncken wolte ? er liesse sich hören durch die Feder seines Staats-Manns Cassiodori : Felix querela est, quando leges pietate superantur. Eine glückselige Klag oder Beschuldigung ist dessen, daß man die Kraft des Gesatzes mit der Tugend übersteiget.
Cassiod. l. 9. ep. 4.

Warlich ! warlich ! sage ich euch, es seye dann, daß das Weitz-Korn in die Erden falle, und ersterbe, so bleibet es allein ; wann es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht. Wer seine Seel liebhat, der wird sie verliehren ; und wer seine Seel hasset in dieser Welt, der wird sie erhalten zu dem ewigen Leben.
Vers. 24. & 25.

Es hat Christus allhier Gleichnuß-weis geredet, und durch die Gleichnuß eines Weitz-Korn sein Leiden, Tod und Auferstehung zu erkennen gegeben. Dann gleichwie das Weitz-Körnlein ehender in die Erden fallen, und darinnen gleichsam ersterben muß, bis selbes neue Wurtzel fasset, hervor steiget, und häuffige Früchten bringet ; also auch Christus durch seinen Tod in die Erden gefallen ist, und in

das

das Grab versencket ware, damit er durch seine Urständ wiederum hervor gehen, und nach seiner Auffahrt in den Himmel alle Früchten des Heil. Geistes uns zutheilen könte. Also Heil. Augustinus: Nos Christi mors vivificavit, nos resurrectio erexit, nos ascensio consecravit. Der Tod Christi hat uns lebendig gemacht, die Urständ Christi hat uns aufgerichtet, die Auffarth Christi hat uns geheiliget. Ware also Christus, Granum mortificandum & multiplicandum. Ein Weitz-Körnlein, so da getödet, und in uns vervielfältiget werden müste. Jedoch dergestallt, sagt Augustinus, daß wir ihme hierinfals nachfolgen solten; dann eben derowegen setzet Christus zu dieser Gleichnuß alsogleich hinzu. Wer seine Seel lieb hat, der wird sie verliehren, und wer seine Seel hasset in dieser Welt, der wird sie erhalten zu dem ewigen Leben. Welches Christus, nach Auslegung deren Heil. Vättern bey Sylveira, auf die Mortification und Abtödtung seiner selbsten verstanden hat, als wolte er sagen; wer sich selber auf dieser Welt allzu sehr liebet, zärtlet, und verschonet, der wird sich selber ewig verliehren, in den ewigen Tod stürtzen und ewig unglückselig machen. Wer aber sich selber in dieser Welt hasset, überwindet, mortificiret, und abtödtet, der wird sich selber zu dem ewigen Leben erhalten, und ewig lebendig machen. Wordurch uns unser lieber HErr und Heiland die äusserlich- und innerliche Mortification und Abtödtung, als ein nothwendiges Mittel zu dem ewigen Leben hat vorgeschrieben. Ich sage, als ein nothwendiges Mittel, weilen ohne Mortification und Abtödtung kein Christen-Mensch zu dem ewigen Leben gelangen kan. Und zwar ist nicht einem jeden in seinem Stand, in seinem Alter, in seiner Complexion, oder Gesundheit die äusserliche Mortification, oder Casteyung des Leibs möglich, so ist doch einem jeden die innerliche Mortification, Uberwindung und Abtödtung deren Gemüts-Neigungen möglich, hiemit auch nothwendig. Ich mache den Anfang von der ersten Mortification, das ist,

Augustin. serm. 116.

Idem tr. 51.

Sylv. in exposit. tom. 4. l. 6. c. 42.

von der äusserlichen Abtödtung und Casteyung des Leibs. Diese äusserliche Mortification, und leibliche Casteyung ware schon in dem Paradeis unseren ersten Vor-Eltern bekannt; die Fasten ware ihnen allda auferlegt, da sie nach dem verbottenen Apfel weder Speis, noch Tranck mehr im Paradeis verkosten durften; das Wachen ware ihnen schon damals im Gebrauch, da ihnen nach begangener Sünd die Unruhe des Gewissens keine Ruhe, oder Schlaf mehr vergönnet hat; die Cilicien, und Buß-Kleider musten sie schon alldorten anziehen, da ihnen die rauhe Feigen-Blätter ihre Leibs-Blösse zu bedecken gedienet haben. Allein, mag man diese Leibs-Casteyung vielmehr eine Straf Gottes, als eine freywillige Abtödtung nennen, weilen man selber Zeit von einer verdienstlichen Mortification noch wenig gewust hat, kurtz aber hernach hat man sich in der leiblichen Abtödtung zur Zeit deren Patriarchen manigfältig geübet; Jacob, als man ihme das Kleid seines lieben Sohns Josephs gantz mit Blut besprenget hat vorgewisen, ist er alsogleich in einen härinen Buß-Sack geschloffen: Indutus est Cilicio. Er hat ein Cilicium angezogen. Achab der König, als ihm Elias der Prophet seine Gottlosigkeit vorgehalten, hat er alsogleich seinen Leib casteyet: Operuit Cilicio carnem suam, jejunavit, & dormivit in sacco. Er hat sein Fleisch mit einem härinen Buß-Kleid bedecket, er hat gefastet, und auf der harten Streu geschlaffen. David der König ist sehr scharf mit seinem Leib verfahren, den Zorn GOttes zu besänftigen. Er liesse sich öffters hören: Ego autem cum mihi molesti essent, induebar Cilicio. Ich aber thäte ein härines Kleid an, da sie mir überlästig waren: Humiliabam in jejunio animam meam. Ich demütigte meine Seel mit Fasten: Vigilavi, & factus sum sicut passer solitarius in tecto. Ich hab gewachet, und bin worden wie ein Spatz, der einsam sitzet auf dem Dach: Anticiperunt vigilias oculi mei. Meine Augen seynd wachtbar gewesen vor der Wacht; und so fort weiter. Das

Gen. 3.

Gen. 37.

3. Reg. 21.

Psal. 34.

Ps. 101.

Ps. 76.

gan-

gantze neue Testament ist voll deren Exempeln, und Beyspielen äusserlicher Casteyungen. Nicht nur MARIA die Mutter GOttes hat sich im Fasten und Wachen, nach dem Exempel ihres Göttlichen Sohns, stäts geübet; nicht nur Joannes der Tauffer ware, neque manducans, neque bibens, weder dem Essen, noch dem Trincken ergeben; sondern auch die Apostel selber waren solcher Casteyung vielfältig beflissen. Wie dann Paulus einer aus ihnen sich dessen nachdrücklich rühmen darf: Ego igitur sic curro, non quasi in incertum, sic pugno non quasi aërem verberans, sed castigo corpus meum & in servitutem redigo. Nun lauffe ich also nicht als auf das Ungewisse; ich streitte also nicht als einer, der Lust-Streiche thut, sondern ich casteye meinen Leib, und bring ihn unter die Dienstbarkeit. Mit einem Wort, kein Gerechter hat jemals auf der Welt gelebet, kein Heiliger ist jemals in den Himmel gelanget, der sich nicht einiger massen allhier in diesem Leben casteyet, oder abgetödtet hätte: Si spiritu facta carnis mortificaveritis, sagt Paulus, vivetis. Wann ihr die Werck des Fleisches durch den Geist tödten werdet, werdet ihr leben. Die Ursach dessen gibt heiliger Bernardus: Dann weilen das Fleisch allzeit wider den Geist sich empöret, so ist billig, daß das Fleisch der Schärfe des Geistes unterlige. Der Geist muß herrschen, und der Leib muß dienen: Fædum prorsus imperium, seynd die Wort Bernardi, ubi ancillatur domina & ancilla dominatur. Ein abscheuliches Herrschen wäre dieses, wann man die Frau dienen, und die Dienst-Magd wolte herrschen lassen. Die Diener GOttes geben sich aus nichts mehrers, als aus der Mortification, und Leibs-Casteyung zu erkennen, durch welche sie das Fleisch dem Geist unterwerfen. Man hat vor Zeiten bey denen Römern denen Sclaven und Leib-Eigenen an die Stirn einige Zeichen gebrennet, um sie desto leichter zu erkennen. Die Heilige und Auserwählte in dem Himmel führen an ihrer Stirn das Merckmahl der Abtödtung Christi, also daß Paulus von ihnen

Matth. 11.

1. Cor. 9.

Rom. 8.

Bern. c. 3. medit.

sagte: Semper mortificationem JEsu in corpore nostro circumferentes, ut & vita JESU manifestetur in corporibus nostris. Wir tragen stäts das Absterben JESU in unserem Leib herum, damit auch das Leben JESU an unseren Leibern offenbar werde. Aus denen Gattungen deren Leibs-Casteyungen seynd zwar verschiedene, in welchen heilige Leute zu allen Zeiten sich geübet haben; dann einige haben sich täglich auf das Blut gegeiselt; einige haben ihre eiserne Gürtel, oder härene Buß-Kleider ihre gantze Lebens-Zeit nicht abgeleget; einige haben mit einem Stein unter dem Haupt auf der blossen Erden, oder auf ungehobelten Brettern ihren Schlaf eingenommen; einige haben sich mit Hunger oder Durst ausgemergelt, in übermässiger Kälte oder Hitz gemartert; einige haben sich alles Ungewitter der Zeit, allen Ungemach der Wohnung, allen Abgang der nothwendigen Lebens-Mitteln zu nutzen gemacht, also daß ich wol sagen könne, daß je heiliger die Leut gewesen seynd, je grausamer sie ihren Leib gezüchtiget, und sinnreicher sie ihre fünf leibliche Sinnen gemartert haben. Doch muß ich auch bekennen, daß besonders heilige Leut durch die Fasten sich bey GOtt gefällig, und bey der Höllen erschröcklich gemacht haben. Und gleichwie Christus in der Wüsten die Fasten erwählet hat, den Satan zu überwinden, also sagt auch heiliger Augustinus, es seye kein besseres Mittel wider alle Anfechtungen des bösen Feinds, als die Casteyungen des Leibs, und sonderbar die Fasten: Nullus fine jejunio vicit Diabolum. Keiner hat ohne der Fasten den bösen Feind überwunden. Ich weis zwar, daß heunt zu Tag der böse Feind nicht schwächer worden ist in seinen Kräften; ich weiß, daß er nicht träger und saumseliger, als vor Zeiten in seinen Anfechtungen; wie kommet es dann, daß man ihm heunt zu Tag nicht mit gleichen Waffen, mit gleicher Leibs-Casteyung, oder wenigstens mit gleicher Fasten, wie vor Zeiten, begegne. Wahr ist es, einige können sich entschuldigen von dem Geiseln, von dem Cilici-Tragen,

2. Cor. 4.

S. Aug. l. 4. hypog. contra Pelag. post init.

gen, von dem Baarfus-Gehen, von dem Creutz-Tragen, von dem auf Steiner oder Brett-Schlaffen, und dergleichen, weilen solches entweders für ihren Stand, für ihr Alter, für ihren Beruf nicht vorgeschrieben, oder es auch ihre Unpäßlichkeit, Schwachheit, und Gebrechlichkeit nicht zulasset. Allein, wie kan es seyn, daß sich fast alle wollen entschuldigen von dem Fasten, da doch das Fasten für alle ist vorgeschrieben, und nach der Meinung deren gelehrtesten Leib-Artzten, der Gesundheit mehrers nutzlich, als verderblich seye. Die Fasten ist für alle vorgeschrieben, dann es ist, insgemein zu reden, ein Gebott der Kirchen, und dannoch will der Adel fast nicht darvon hören, die Gelehrte sich darvon dispensiren, die Staats-Lands- oder Gerichts-Beamte keine Schuldigkeit erkennen; könnet also die ganze Bürde allein auf die Arme, oder mit harter Arbeit Belegte, welche ohne deme auch in dem Gebott nicht begriffen, und auch nicht schuldig seynd zu fasten. Wie kan dann dieses seyn? werden vielleicht die Adeliche von dem bösen Feind nicht angefochten, also daß sie keiner Abtödtung nöthig haben; seynd vielleicht die Reiche des Himmels schon gesicheret, daß sie zu dem ewigen Leben keiner Leibs-Casteyung bedürftig. Mit einem Wort, haben die Gelehrte, die Beamte, die Mächtige dieser Welt vielleicht ein anderen Himmel, oder ein anderes ewiges Leben, welches von dem unserigen unterschieden, und vielleicht für sie allein erbauet, und eingerichtet ist? Ach leider! Christus die ewige Warheit sagt: Wer seine Seele liebet, der wird sie verliehren. Und wie solten diese Zärtling nicht erzitteren? diese Weichling sich nicht entsetzen?

Augustin tract 51. in Joan.

Magna & mira sententia, redet über diesen Spruch Christi Heil. Augustinus, magna & mira sententia, quemadmodum sit hominis in animam suam amor, ut pereat, odium ne pereat; si male amaveris, tunc odisti; si bene oderis, tunc amasti. Felices, qui oderunt custodiendo, ne perdant amando. Noli amare in hac vita, ne perdas in æterna vita. Ein grosser und wunderbarlicher Spruch ist dieser, wie die Liebe des Menschen gegen seiner Seel bestellet seye, daß sie zu Grund gehe; und wie der Haß, daß sie nicht zu Grund gehe. Wann du dich unrecht liebest, so hassest du dich, und wann du dich recht hassest, so liebest du dich. Glückselig, welche sich selber hassen, und dardurch bewahren, nicht aber sich selber lieben, und dardurch verliehren. Liebe dich nicht in diesem Leben, auf daß du dich nicht verliehrest in dem anderen Leben. So viel von der äusserlichen Abtödtung, und leiblichen Casteyung, anjetzo von der innerlichen.

So mir jemand dienen will, der folge mir nach; und wo ich bin, da soll mein Diener auch seyn. So mir jemand dienen wird, den wird mein Vatter ehren. Meine Seele ist jetzt betrübt, und was soll ich sagen: Vatter! hilf mir aus dieser Stund. Doch ich bin darum in diese Stund kommen. Vatter verkläre deinen Namen. Vers. 26. 27. & 28.

Christus will uns allhier die Lehr zur innerlichen Abtödtung und Mortification ertheilen; daß wer ihme dienen will, ihme nachfolgen müsse, nicht nur in der äusserlichen Casteyung des Leibs, sondern auch in der innerlichen Abtödtung und Uberwindung aller böser Neigungen und Begierden des Gemüts. Ja, Christus setzet sich dessen selber zum Exempel und Beyspiel, da er seine Betrübnuß nach den Willen GOttes einrichtet, und so wol der Stund seines Leidens, als seiner Verklärung mit Gedult abwartet. Der weise Syrach kan einen innerlichen Uberwinder seiner selbsten nicht genugsam schätzen, er ziehet ihn vor allen Obsigern der Welt: Melior est patiens viro forti, & qui dominatur animo suo expugnatore urbium. Besser ist der Gedultige als ein starcker Mann, und der, so seines Gemüts Meister ist, als ein Eroberer deren Städ- Prov. 16.

Städten. Wie glückselig als David in allem seinem Streitt gewesen seye, ist jedermann bekannt, indeme die Töchter Jerusalem ihn allein viel tausend streitbaren Männern vorgezogen, und dannoch darf Gregorius von ihme sagen: Ego David saltantem plus stupeo, quam pugnantem, pugnando quippe hostes subdidit, saltando coram Domino se ipsum vicit. Ich bewundere weit mehrers den David, da er getantzet, als da er gestritten hat, in dem Streitt hat er zwar seine Feinde besieget, durch das Tantzen aber hat er sich selber, und seine innerliche Schamhaftigkeit überwunden. Ja die innerliche Begierden des Menschen, die innerliche böse Neigungen, welche den Menschen zu allen Bösen, zu allen Sünden und Lastern verleiten, seynd zwar seine Haus-Genossene, aber auch seine gröste Feinde: Inimici hominis domestici ejus. Und wie Ambrosius redet: Graviores sunt inimici pravi mores, quam hostes infesti. Diese innerliche Feinde, die böse Begierlichkeiten seynd weit grössere Feinde, als die äusserliche, so den Menschen offentlich angreiffen. Diese Feinde nun überwinden ist eine Nothwendigkeit, weilen man ohne dieser Abtödtung zur wahren Vollkommenheit nicht kan gelangen; dann wie der geistreiche Kempenser den Ausspruch machet: Tantum proficies, quantum tibi ipsi vim intuleris. So weit wirst du in der Vollkommenheit zunehmen, so viel du dir selber Gewalt hast angethan. Allein, denen Protestanten wird diese Lehr in ihren Ohren einen schlechten Eindruck machen, welches mich auch nicht wunderet, dann, nachdeme sie für unmöglich halten, daß man die Gebott GOttes halten könne, werden sie auch für unmöglich halten, daß man seine Begierden und innerliche Gelüsten unterdrucken könne. Bey guten Catholischen Christen aber, welche beydes für möglich ansehen, ist wol zu bedauren, daß sie ihnen in dieser Mortification und Abtödtung so unüberwindliche Beschwerden vorbilden. Der Himmel leidet Gewalt, saget Christus, und die Gewaltige allein seynd diejenige, so den Himmel an sich reissen. Wie viel zarte Jünglinge, wie viel junge Mägdlein, saget Heil. Augustinus, haben Schwerd und Feuer, ja alle Grausamkeit deren Tyrannen überwunden, und du solltest nicht mächtig seyn deine hoffärtige, deine zornige, deine neidige, deine unreine Anmuthungen zu überwinden: Potuerunt hi & hæ, & tu non poteris? Diese und jene haben es vermöget, und du solltest es nicht vermögen? Freylich heisst es wider die Natur streitten, wann man sich selber seinen Neigungen widersetzet. Die Natur gibt uns den Rath, daß wir unsere Feinde hassen, daß wir Gut und Geld suchen, daß wir nach eitlen Ehren trachten, daß wir allen Ungemach fliehen, daß wir die Unbilden rächen, und was dergleichen mehrers. Diesem Schwall der Natur sich widersetzen, diesen natürlichen Neigungen Einhalt zu thun, brauchet es warhaftig Gewalt, und kan ohne Gewalt nicht bewerckstelliget werden. Ermahnet uns demnach, die wir wahre Christen seyn wollen, der Psalmist: Viriliter agite, & confortetur cor vestrum. Streittet als Männer, und befestiget euere Hertzen. Kan man nicht gleich Anfangs Heroische Uberwindungen unternehmen, wie ein heiliger Qualbertus, der seinen Feind geküsset hat; ein Heil. Xaverius, der das Eiter aus einem Geschwär gesogen hat; ein Heil. Paulinus, der sich für einen anderen in die Sclaverey verkauffet hat; ein Heil. Elzearius, der sich für andere in die Schulden gestecket hat. So können wir doch von kleineren Uberwindungen den Anfang machen, um nach und nach zu grösseren zu gelangen. Wer eine Mucken nicht zerdrucken kan, der wird noch weniger einen Elephanten zerquetschen. Wer einen kleinen Fürwitz nicht meiden, eine kleine Ungedult nicht übergehen, eine kleine Eitelkeit nicht verachten, eine kleine Schmach-Red nicht verkochen kan, der wird auch der Rachgierigkeit, dem Ehr-Geitz, dem Hochmut, der verbottenen Liebe, der Ungerechtigkeit niemals widerstreben. Kleine Nattern seynd diese, welche man mit dem Hercules

Gregor. lib. 37. moral. c. 27.

S. Amb. ser. 37. de Elis.

Pſal. 30.

Thom. Kemp. l. 1. cap. ult.

Matth. 11.

cules schon in der Wiegen zerreissen muß, wann man endlich auf offenem Feld von Löwen und Tyger-Thieren, von Schlangen und Drachen will angefallen werden. Zudeme, so muß man das Eisen ansetzen, wo sich das giftige Geschwär äusseret; man muß diese Neigungen ehender angreiffen, welche uns vor anderen gefährlich seynd. Dann viele seynd, welche sich abtödten, und ihre Neigungen zwingen wollen, wollen aber das Lebendige nicht berühren. Sie demütigen sich zwar, thuen auch recht daran; solten aber vielmehr ihre Feindschaft ablegen, in welcher sie schwächer seynd. Sie loben andere aus Liebe des Nächsten, thuen recht daran, solten aber auch von ihren Feinden nicht übel reden, zu deme sie doch geneigter seynd. Sie überwinden ihre Trägheit, seynd der Andacht ergeben, thuen recht daran, solten aber viel mehrers ihre verbottene Liebe einschräncken, in welcher sie gebrechlicher seynd. Mit einem Wort, sie sollen das Pflaster nicht auf die gesunde, sondern auf die krancke Theil legen, und mehrers jene Neigungen unterbrechen, welche ihnen gefährlicher seynd, wann sie die innerliche Mortification und Abtödtung sich wollen zu Nutzen machen. Dann wie Paulus redet: Qui Christi sunt, carnem suam crucifixerunt cum vitiis & concupiscentiis suis. Die, so Christi seynd, haben ihr Fleisch gecreutziget mit ihren Lastern, und mit ihren eigenen Begierden. Gal. 5.

Vers. 28. 29. 30. & 31. Da kame eine Stimm vom Himmel; Ich habe ihn verkläret, und will ihn abermal verklären. Da sprache das Volck, so die Stimme gehöret: Es habe gedonnert; andere sprachen: Ein Engel hat mit ihme geredet. Und JEsus sprache: Diese Stimme ist nicht um meinetwillen herab kommen, sondern um euretwillen. Jetzt ist das Gericht dieser Welt; der Fürst dieser Welt wird jetzt hinaus gestossen werden.

Erschröcklich muß diese Stimme gewesen seyn, da sie das Volck für einen Donner-Streich, andere aber für die Stimme eines ruffenden Engels gehalten, vor welcher Himmel und Erden zitteren und beben müssen. Ja, diese Forcht bey dem Volck noch mehrers zu vergrösseren, hat ihnen Christus gesazet, daß selbige nicht seinetwillen, sondern ihretwillen erschollen, und hat auch gedrohet, daß der Fürst dieser Welt wurde hinaus gestossen werden. Christus der ewige Sohn GOttes wolte allhier die Juden und Heiden unterweisen, er gebrauchet sich erstens der Forcht, weilen er wol wuste: Initium sapientiæ timor Domini. Der Anfang aller Weisheit seye die Forcht des HErrn. Durch diese Forcht wolte er den Weeg zur Hofnung bahnen, und die Gemüter zubereiten, auf daß sie aus Forcht der Straf desto geschickter wurden auch die Belohnung durch die Verdiensten ihres Erlösers zu hoffen. Eccl. 1. Nemlich die Stimme GOttes ist in denen Ohren Davids: Vox tonitrui, eine Stimme des Donners, so der Welt wegen ihren Sünden drohet; diese Bedrohungen GOttes befördern den Menschen entweders zur Buß, oder zur Bekehrung, oder zum Fortgang in der Vollkomenheit. Von denen Hirschen erzehlen die Natur-Kündiger, daß, wañ sie trächtig seynd, gemeiniglich bey dem Donner-Wetter gebähren. Viele gute Werck bleiben offt bey faulen Christen zuruck; viele gute Fürsätz wurden niemals zur Würcklichkeit kommen, wann nicht der Himmel zuweilen donneren, und uns Menschen mit Tod und Höllen drohen solte. Und in diesem Verstand hat der Prophet auch gesprochen: Vox Domini præparantis cervos. Die donnerende Stimm des HErrn bereitet die Hirschen zur Geburt, das ist, beförderet die Menschen zur Ubung guter Wercken, und zur Erfüllung aller Schuldigkeiten. Es seynd einige aus denen Naturalisten der Meinung, daß der Regen, Pfal. 76. Pfal. 28.

wel-

welcher unter Donner und Blitz auf die Erden fallet, der allerfruchtbareste seye. Und dahero auch Joannes a S. Geminiano hat sagen dörffen von diesem Geheimnuß der Natur: Ex pluvia terra fœcundatur, præcipue ex illa, quæ cum tonitruo cadit. Die Erden wird zwar durch einen jeden Regen fruchtbar, sonders aber durch den Regen, welchen der Himmel unter vielen Donner-Streichen fallen lassen. Worüber dann besagter Lehrer die Sitten-Lehr selber einrichtet, nemlich es ergebe sich auf gleiche Weis mit dem Menschlichen Gemüt, wie mit der Erden: Timor Divini Judicii, quod est tonitruum, fœcundat animam, & reddit aptam ad fructum bonorum operum. Die Forcht des Göttlichen Gerichts, so ein Donner-Keul ist in denen Menschlichen Ohren, befruchtbaret die Seel und machet sie tauglich zu allen Früchten guter Wercken. GOtt drohet uns mit seinem Gericht, nicht daß er uns straffe, sondern vielmehr, daß er uns von der Straf warne, und bey Zeiten ermahne der Straf auszuweichen. Ein schöner Gedancken ist dieser des grossen Heil. Augustini: Propterea enim se Judex venturum minatur, ut non inveniat, quos puniat, cum venerit; si damnare vellet, taceret; nemo enim volens ferire, dicit: observa. Totum, fratres! quod audivimus per scripturas, vox est dicentis DEI: Observa. Derowegen drohet uns der Richter, daß er kommen werde, auf daß wir uns in Acht nehmen, und er in seiner Ankunft keinen finde, den er straffen könne; wolte er uns alsogleich verdammen, so schwiege er; dann keiner, wann er darein schlagen will, sagt vorhero: hüte dich. Alles, O Brüder! was wir in der Schrift von einer entsetzlichen Bedrohung hören, alles dieses will so viel sagen: Hüte dich, hüte dich. Bald drohet GOtt mit der Kranckheit; er will sagen, hütet euch, auf daß ich nicht Ursach habe euch mit der Kranckheit zu straffen. Es drohet GOtt mit Pest, Hunger, und Krieg; er will sagen, hütet euch, damit ich nicht Ursach habe euch mit Pest, Hunger, und Krieg zu belegen. Es drohet GOtt mit dem gähen, unversehenen Tod; er will sagen, hütet euch, auf daß ich nicht Ursach habe euch mit dem gähen, unversehenen Tod zu überfallen. Es drohet GOtt mit seinem strengen und unerbittlichen Gericht, er will sagen, hütet euch, damit ich nicht Ursach habe wider euch mein Gericht und Urtheil zu verschärffen. Es drohet GOtt mit Feuer, Schwerd, Donner und Blitz, mit der ganzen Höllen und allen höllischen Peinen; er will sagen, hütet euch, auf daß ich nicht Ursach habe, hier zeitlich und dort ewig so entsetzlich mit euch zu verfahren. Es ist ihme nicht allzeit Ernst, wann er uns drohet: Si enim damnare vellet, taceret. Dann, wann er wolte die Straf über uns ergehen lassen, so wurde er schweigen, und uns nicht ermahnen. Da er uns aber drohet, ermahnet er uns. Die Bedrohung selber was ist sie? Vox est dicentis DEI: observa. Es ist eine Stimme GOttes, welche saget: hüte dich, stehe auf guter Hut, auf daß, wann ich komme, an dir nichts finde, was ich straffen könne. Bishero Augustinus. Nutzlich indessen seynd die Bedrohungen GOttes, weilen sie uns die Forcht einpflantzen, und diese Göttliche Forcht uns von der Sünd und Straf bewahret; wunderbarlich seynd jene Wort bey dem Königlichen Propheten: Nisi conversi fueritis, gladium suum vibrabit, arcum suum tetendit, & paravit illum, & in eo paravit vasa mortis, sagittas suas ardentibus effecit. Wann ihr euch nicht bekehret, so wird er sein Schwerd zucken, seinen Bogen hat er gespannet, und denselben zugerichtet, er hat tödliches Geschütz darauf geleget, seine Pfeil hat er bereitet, daß sie brennen. Was? könte jemand allhier sagen, was brauchte es so viel Gepräng, so viel Zurüstung? wann GOtt straffen will, so hat er aller dieser Waffen nicht vonnöthen. Ist wahr, saget der gelehrte Titelmannus, bey GOtt brauchet es so viel Wesens nicht, aber eben darum ist hierinnen ein grosses Geheimnuß verborgen. Wann die Menschen einander einen

Joan. a S. Gem. lib. 1. compos. c. 16.

S. Aug. ser. 19. de tem.

Psal. 7.

gefährlichen Streich versetzen wollen, so halten sie es in geheim; sie bereiten zwar ihren Bogen, und ihren Pfeil, aber nicht offentlich: Intenderunt arcum, paraverunt sagittas suas in pharetra, ut sagittent in obscuro rectos corde. Sie haben den Bogen gespannet, ihre Pfeil haben sie in dem Köcher bereitet; zu was Ziel und Ende? auf daß sie in geheim, in der Dunckle auf die schiessen, die aufrichtig seynd von Hertzen. Die Menschen schiessen in geheim, GOtt aber offentlich, damit er uns erschröcke, uns eine Forcht einjage, uns bewege, seinem Zorn und unserer Straf auszuweichen: Cum DEUS arcum tenens describitur, seynd die Wort Titelmanni, cum DEUS arcum tenens describitur, sagitta minime occultatur. Ob hoc arcum suum in propatulo gerit, sagittas ostentat, earumque terrorem denuntiat peccatoribus ad cautelam. Da GOtt beschriben wird, daß er zum Bogen greiffe, werden seine Pfeile nicht verborgen. Dann derowegen haltet GOtt seinen Bogen offentlich in der Hand, und zeiget seine Pfeil, damit er die Sünder erschröcke, und sie aus Forcht der Straf vor solchem Ubel sich vorsehen, hüten, und bewahren können. Hingegen aber, wann GOtt ernstlich straffen will, da drohet er nicht viel, er lasset die Waffen nicht viel sehen, sondern schweiget, und überfallet gählings und gantz unvermerckt die, so die Straf verdienen, und dahero, als GOtt Jericho schleipfen, und die Jerichuntiner bey dem Schopf nehmen wolte, hat er dem Josue befohlen: Non clamabitis, nec audietur vox vestra, nec ullus sermo egredietur ex ore vestro. Ihr solt nicht ruffen, man solle auch euere Stimme nicht hören, und es solle kein Wort aus euerem Munde ausgehen; bis endlich der Tag gekommen, und Jericho auf einmal mit ihren Stadt-Mäuern darnieder sincken, und zu Grund gehen muste. Nemlich: Si damnare vellet, taceret. Wo GOtt lang schweiget, ist es ein übles Zeichen, es ist ein Zeichen, daß er straffen, und nicht ermahnen wolle. Wann er aber ehender drohet, so ist es ein gutes Zeichen; es ist ein Zeichen, daß er uns schröcken, und durch eine heilsame Forcht vor allem Ubel warnen wolle. Der Schluß Hieronymi kommet mir allhier wol zu statten, da er die Forcht GOttes für eine grosse Würckung seiner Barmhertzigkeit erkennet: In hoc clementia DEI ostenditur, qui enim prædicit pœnam, non vult perire peccantes. In diesem leuchtet die Güte und Milde GOttes hervor, dann der die Straf vorsaget, der will nicht die Sünder straffen, und zu Grund gehen lassen.

Pf. 20.

Titelm. in hunc locum Pf. 10.

S. Hier. in Amos Proph.

Und ich, wann ich werde erhöhet werden von der Erden, so will ich alles an mich ziehen; das sagte er aber, anzudeuten, welches Tods er sterben wurde.

Vers. 32 & 33.

Vormals hat Christus denen Juden und Heiden eine Forcht eingejaget, da er ihnen mit dem strengen Gericht gedrohet hat. Anjetzo will Christus ihnen eine Hofnung einsprechen, da er von seiner Marter und Tod redet; wie er nemlich von der Erden erhoben, an dem Creutz sterben, und also gantz Israel erwerben werde. Und was solte aus dem Leiden, und Tod Christi des Heilands das Menschliche Geschlecht nicht hoffen können? Christus pro nobis mortuus est, saget Paulus der Apostel, multo igitur magis nunc justificati in sanguine ipsius, salvi erimus ab ira per ipsum. Ist Christus für uns gestorben, darum werden wir jetzt, nachdeme wir durch sein Blut gerechtfertiget seynd, vielmehr durch ihn von dem Zorn befreyet werden. Heiliger Augustinus führet dieses Argument Pauli noch mehrers aus zur Stärckung unserer Hofnung. Vor dem Tod Christi, saget er, waren wir noch Feinde GOttes. In seinem Tod hat er uns durch sein Blut wiederum ausgesöhnet, und wir seynd zu Freunden GOttes worden. Wolan, saget Augustinus: Quis dubitat daturum amicis suis vitam suam, pro quibus inimicis dedit mortem suam. Wer zweiflet, daß derjenige

Rom. 5.

Josue 6.

S. Aug. de Trin. l. 23. a. 16.

nige für seine Freund das Leben geben werde, welcher für sie, als seine Feind, seinen Tod gegeben hat? In dem alten Testament musten die Gerechte sich mit der Forcht GOttes allein behelfen, und obschon sie einige Hofnung haben könten aus denen Propheten, daß der Sohn GOttes kommen, und sie erlösen werde; so ware doch diese Hofnung nur eine halbe Hofnung; ich sage, eine halbe Hofnung, indeme alle diese fromme Leut noch nicht wusten, wann der Sohn GOttes erscheinen, wie er unter denen Menschen leben, wie er durch seinen Tod alles Heil machen wurde. Gleichwie nun diese Erkanntnuß nur eine halbe Erkanntnuß, so könten auch diese Alt-Testamentische Vätter keine ganze und vollkommene Hofnung haben. Heunt zu Tag aber, da Christus schon in die Welt gebohren, da er unter uns Menschen schon gelebet, da er für uns Menschen gelitten, gecreuziget, und gestorben, was solte uns zu einer vollkommenen, sicher gegründeten, und Heil-bringenden Hofnung mehr ermanglen. Ich lasse Augustinum schon wiederum reden, welcher gantz in die Hofnung, und in das Vertrauen vertieffet ist. Habt alle Hofnung, sagt

S. Aug. ser. 109. de tem.

er: Qui enim nos tanto pretio redemit, non vult perire, quos emit; non emit, quos perdat, sed emit, quos vivificet. Dann der uns mit so theurem Werth erlöset hat, der will nicht, daß wir, die er erkauffet hat, zu Grund gehen; er hat uns erkauffet nicht zu unserem Untergang, sondern er hat uns erkauffet zu dem ewigen Leben. Wo solte dann der Ancker unserer Hofnung fester gegründet seyn, als auf das Leiden und Tod unseres Heilands? will uns also Christus, unser HERR und Heiland, nicht nur mit der Forcht des alten Testaments, sondern auch mit der Hofnung des neuen bewafnen. Es hat GOtt der HErr in dem Buch Deuteronomii verbotten, die Israeliten solten niemals, wann sie Geld ausleihen, oder zu leihen nehmen, einen aus denen zweyen Mühl-Steinern, unter welchen das Korn zermahlen wird, zu einem Pfand geben, oder nehmen können. Warumen? weilen der Mensch dieses Werck-Zeugs zu seiner täglichen Nahrung nicht entrathen kan: Non accipies loco pignoris inferiorem & -superiorem molam. Deut. 24.

Du wirst nicht annehmen zu einem Pfand den oberen, oder den unteren Mühl-Stein; indeme ja einer so nöthig ist, als der andere zu deme, auf daß das Korn zwischen beyden in der Mitten zerbrochen werde. Hugo der Cardinal verstehet unter disen zweyen so nothwendigen Mühl-Steinern die Forcht, und die Hofnung in dem sittlichen Verstand: Duæ molæ spes & timor, sagt er, spes superior, quia ad alta provehit, timor inferior, quia deorsum trahit. Zwey Mühl-Steiner seynd die Hofnung und die Forcht; die Hofnung ist der obere Mühl-Stein, weilen sie das Hertz in die Höhe erhebet; die Forcht ist der untere Mühl-Stein, weilen sie das Hertz in die Tiefe darnieder bieget. Will also zur Nahrung eines recht Christlichen Lebens, und zur Erlangung der Buß, oder Christlichen Gerechtigkeit Innocentius III. Römische Papst diese beyde Mühl-Steiner, das ist, die Forcht und die Hofnung unentbehrlich erforderen, als könte ein Christ weder der Forcht, noch der Hofnung entrathen:

Hugo Card. in hunc locum cit.

Inter spem & metum, tanquam duas molas versari debemus, ut videlicet timor temperet spem, ne præsumamus; spes vero timorem, ne desperemus. Zwischen Forcht und Hofnung, gleich als zwischen zweyen Mühl-Steinern, müssen wir stäts leben, auf daß nemlich durch die Forcht die Hofnung gemässiget werde, eine vermessentliche Ubernehmung zu verhinderen, durch die Hofnung aber die Forcht gemilderet werde, alle zaghafte Verzweiflung zu hintertreiben.

Innoc. III. ser. 1. Dom. III. Adv.

Da antwortete ihme das Volck: Wir haben gehöret aus dem Gesatz, daß Christus bleibet in Ewigkeit; wie sagst du dann, des Menschen Sohn muß erhöhet werden. Wer ist der Sohn des Menschen. Vers. 34.

So

So höre ich wol, hat es schon zur Zeit Christi Protestanten gegeben, so sich der Warheit widersetzet, und wider die Wort Christi haben protestiren wollen. Sie haben zwar Christo nicht ausdrücklich widersprochen, doch könten sie seine Wort nicht klar verstehen; sie hielten die Wort Christi an die Schrift, könten aber nicht klug werden, wie Christus, von deme geschrieben stehet Isaiæ am 40., und Ezechielis am 37., daß er ewiglich bleiben werde, sich solte creutzigen, an das Creutz erheben, und daran tödten lassen. Bey unseren heutigen Protestanten findet sich das Widerspiel, sie seynd der Meinung, die Schrift seye klar, das Wort GOttes seye klar, jedermann könne die Schrift verstehen, ihme selber auslegen, und so fort weiter; die Schrift seye ein Licht, so erleuchtet unsere Augen, seine Leuchte unserer Füssen, man seye keiner anderen Auslegung bedürftig. Allein, wir Catholische geben zur Antwort: Die Schrift seye ein Licht unseren Augen, aber wann? Wann die Schrift recht verstanden wird. Das Wort GOttes seye eine Leuchte, aber wann? Wann das Wort GOttes recht und wol ausgeleget wird. Weilen nun die Protestanten zwar die Schrift haben, aber nicht den rechten Verstand; weilen sie das Wort GOttes lesen, aber ohne der wahren und eigentumlichen Auslegung, so muß ich von ihnen mit Petro dem Apostel sagen, daß ihre Schrift zwar eine Leuchte seye, aber was für eine Leuchte? Lucens in caliginoso loco. Welche da leuchtet an einem finsteren Ort. Ich muß abermal mit Petro von ihnen sagen, daß das Göttliche Wort bey ihnen seye an vielen Orten dunckel, und daß viele Ding darinnen seynd, difficilia intellectu, die da sehr hart und schwer zu verstehen. Seynd demnach die Protestanten der Auslegung nur gar wol bedürftig, wann sie anderst nicht wollen fehlen, und irr gehen, oder den wahren Verstand der Schrift eigensinnig verkehren. Dann wie David ausdrücklich redet: Declaratio sermonum tuorum illuminat, & intellectum dat parvulis. Die Erklärung deiner Wort erleuchtet, und gibt Verstand denen Kleinen. Wo ist aber diese Erklärung, diese Auslegung des Wort GOttes bey denen Protestanten anzutreffen? wo? Nirgends. Sie sagen, man muß einen Text an den anderen halten, und wann in einem Text etwas dunckel, oder hart zu verstehen ist, so muß man die Auslegung desselben bey einem anderen suchen. Gesetzt aber, es ist kein anderer Text in der Schrift zu finden, welchen ich entgegen setzen könte, wie es offt geschiehet, wie solte ich einen mit dem anderen erklären. Joannes der Evangelist bekennet ja klar und deutlich: Viel Ding seynd nicht beschrieben in diesem Buch; woher solte man dann damals die wahre Auslegung nehmen. Gesetzt aber auch, es seynd zwey Text zu finden, die von einer Materie handlen; warum solt ich den ersten durch den letzteren, und nicht den letzteren durch den ersten verstehen. Es seynd zwey Text in der Schrift von denen Göttlichen Personen in einer Natur; der erste ist, da Christus sagt bey Joanne am 10.: Pater major me est. Der Vatter ist grösser, dann ich; der anderte Text ist, da Christus sagt eben bey Joanne am 14.: Ego & Pater unum sumus. Ich und der Vatter seynd eines; warum solte ich den ersten Text durch den letzten verstehen auf die Gleichheit Göttlicher Personen; warumen solte ich nicht den letzten Text durch den ersten auslegen auf die Ungleichheit Göttlicher Personen? zudeme, so ist ja bekannt, daß weder der erste Text durch den letzten, noch der letzte durch den ersten sich allein auslegen lassen, ohne Gefahr in grosse Irrtum zu verfallen. Sabellius hat den ersten Text durch den lezten ausgelegt, und ist dardurch in den Irrtum verfallen, daß in der GOttheit nur ein einzige Person seye, welche in ihren Würckungen allein unterschieden, indeme er sich auf den letzten Text gesteiffet hat: Ego & Pater unum sumus. Ich und der Vatter seynd eines. Arius hingegen hat den letzten Text durch den ersten ausgeleget, und ist dardurch in den Irrtum verfallen, daß der Vatter auch in der GOttheit grösser seye,

Isai. 40. Ezech. 37. — Pfal. 38. Ps. 118. — 2. Pet. 1. — 2. Pet. 3. — Ps. 118. — Joan. 21. — Joan. 10. — Joan. 14.

dann

dann der Sohn, indeme er sich auf den ersten Text gegründet hat: Pater major me est. Der Vatter ist grösser als ich; kan also die Ausle der Schrift nicht durch die Ent/ setzung deren Texten allein geschehen. So seye mir dann wiederum erlaubt zu fragen: Woher haben dann die Protestanten die Auslegung ihrer Schriften in denen dunckten und zweifelhaftigen Puncten? sie sagen, von ihrem innerlichen Geist, und beruffen sich auf den Spruch
Rom. 8. Pauli zu denen Römern: Ipse enim spiritus testimonium reddit spiritui nostro. Dann derselbe Geist gibt unseren Geist Zeugnuß. Allein, hierauf ist leichte Antwort. Wer weiß? ob allzeit der gute Geist, der Geist GOttes, der Geist der Warheit in uns seye, oder ob ein jeder aus uns mit dem Geist GOttes versehen seye? dann ermahnet nicht Joannes der Evangelist, man müsse den Geist ehender untersuchen:
1. Joa. 4. Nolite omni spiritui credere. Glaubet nicht einem jeglichen Geist; probate spiritus, si ex DEO sunt. Sondern prüfet die Geister, ob sie aus GOtt seynd. Wann dann die Protestanten nicht sicher seynd, und niemals seyn können, ob ihr Geist ein Geist der Warheit, oder ein Geist des Irrtums; wie können sie dann nach ihren innerlichen Geist die Schrift verstehen, und auslegen. Saget nicht
Ezech. 13. Ezechiel von dergleichen: Wehe denen unwitzigen Propheten! die ihrem eigenen Sinn folgen. Saget nicht
Isai. 5. Isaias von ihnen: Prophetant vanitatem, & divinant mendacium. Sie prophezeyen die Eitelkeit, und weissagen ihre Lugen. Saget nicht
2. Pet. 1. Petrus der Apostel: Keine Weissagung der Schrift mag durch eigene Auslegung geschehen. Dieses Critirion, oder dieser Privat-Geist ist der Ursprung aller Ketzereyen, wie
S. Aug. l. 2. de Gen. Augustinus bekennet, und weilen ein jedweederer aus ihnen die Schrift verstehet, wie er will, und wie es ihme sein Geist eingibet, was kan anderst erfolgen, als daß die Ketzer in so viele Spaltungen zertheiler seynd, als die Inwohner zu Babylon in viele Sprachen. Ich bin der Meinung, daß die Protestanten, so sich bey ihrem Privat-Geist halten wollen,

sich nicht erinneren des Spruchs Pauli, und seines Wunsch, Kraft dessen er allen Christen die Einträchtigkeit gewunschen hat: DEUS autem patientiæ & solatii det vobis id ipsum sapere in alterutrum secundum JESUM Christum. Aber GOtt der Gedult und des Trosts gebe euch, daß ihr einerley untereinander gesinnet seyt nach Christo JEsu. Dann wie ist es möglich, daß alle einträchtig seyn, wo ein jeder eigensinnig ist. Die Eigensinnigkeit in dem Verstand der Schrift ware die Ursach, daß nicht nur die alte Ketzer in so viele Secten sich zertheilet haben, sondern auch die Protestanten aus dem giftigen Saamen Lutheri in so vielfaltige Natter-Gezücht erwachsen seynd, daß gleich Anfangs von Carolostadio dreyssig Gattungen deren Sacramentirern; von Zvvinglio, oder vielmehr Münzero, viertzig Gattungen deren Widertauffern; von Melanctone so viele unzehlige Gattungen deren Confessionisten entsprossen seynd, und man gleich in dem ersten Sæculo über die zwey hundert unterschiedliche von Luthero entstandene Spaltungen gezehlet hatte. Es seynd hierüber die Wort Amsdorffii, eines deren ersten Lutherischen Prädicanten, sehr merckwürdig, als welcher in Publicirung der reinen Lehr, wie er sagt, sich also hören lasset: Es verschlimmeret sich täglich alles bey uns mehr- und mehrers, jede beruffen sich auf das Evangelium nur darumen, weilen ein jeder sich auf seinen Kopf verlasset. Gleichwie nun dem Sprüch-Wort nach: Quot capita, tot sententiæ. So viel Köpf, so viel Sinn. Kan daraus nichts anderes erfolgen, als daß unter so vielen Köpfen, die Auslegung über einen Text offt sich in tausend Meinungen zergliedere, welche alle zusammen keinen richtigen Verstand, keine sichere Erklarung der Göttlichen Schrift geben können. Müssen also die Protestanten heuntiges Tages mit ihrem Bibel-Buch in der Hand Finsternuß leiden, und darbey mit Tobia bekennen: In Tob. 5. tenebris sedeo, & lumen cœli non video. Ich sitze in der Finsternuß, und sehe nicht das Licht des Himmels.

Amsdorff. in public. pur. doctrin.

Nun ist kein anderes Mittel sich aus diesen Finsternussen heraus zu winden, als daß man bey der Catholischen Kirchen seine Zuflucht nehme, als welche allein die Grund-Saule und Grund-Veste der Warheit, dero Christus seinen Geist versprochen, und seine Unfehlbarkeit unterlassen hat. Also, daß Isaias von dieser Kirchen geweissaget, daß der Geist GOttes ihr niemals mangeln, und auch niemals von ihr weichen könne: Spiritus meus, qui in te est, & verba mea non recedent de ore seminis tui in sempiternum. Mein Geist, der in dir ist, und meine Wort werden nicht abgehen von dem Mund deines Saamens in Ewigkeit. Die Schrift allein ist nicht genug die Schrift zu verstehen, der eigene Geist eines jeden Menschen ist nicht genug die Schrift auszulegen. Wann nicht das Urtheil der Kirchen beytritt, und derenjenigen Lehren, so mit dem Geist GOttes, mit dem Geist der Einigkeit, mit dem Geist der Warheit versehen waren. Die alte Synagog hatte auch die Schrift, und dannoch hat sie in zweifelhaftigen Dingen zu denen hohen Priestern und deren Ausspruch ihre Zuflucht genommen. Die Heil. Apostel, ob sie schon voll des Heil. Geistes, haben doch bey erregter Strittigkeit in Jerusalem die Kirchen um Rath gefraget. Heiliger Augustinus stellet die Kirchen GOttes vor als einen hohen Berg, auf welchen man steigen muß, die Geheimnussen GOttes zu ergründen. Sie ist, saget er, Mons implens, universam faciem terræ; & quid amplius dicturus sum, quam cæcos, qui tam magnum montem non vident, qui contra lucernam in candelabro positam oculos claudunt? Sie ist ein Berg, so sich durch den gantzen Erd-Boden ausbreitet; und was solt ich mehrers sagen, als daß diejenige blind seynd, die einen so grossen Berg nicht ansehen, die der Leuchte auf dem Leuchter ihre Augen verschliessen. Nemlich Mitten in der Finsternuß freywillige Blinde.

Isai. 59.

S. Aug. in Joan. tract. 2.

Vers. 35. 36. & 37. JEsus sprache zu ihnen: Das Licht ist noch eine kleine Zeit bey euch; wandlet, so lang ihr das Licht habt, auf daß euch die Finsternuß nicht ergreiffe; und wer in der Finsternuß wandlet, der weiß nicht, wo er hingehet. Glaubet an das Licht, dieweil ihr das Licht habt, auf daß ihr Kinder des Lichts seyt. Solches redete JESUS, und gienge hinweg, und verbarge sich vor ihnen.

Daß das Licht nirgends anderst zu finden, als bey Christo und seiner Kirchen, ist allen Christen bekannt. Joannes saget klar und deutlich von Christo: Erat Lux vera, quæ illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. Er ware das wahre Licht, welches erleuchtet einen jeden Menschen, der in diese Welt kommet. Die Christliche Kirchen hingegen kan man nennen: Lumen de lumine, ein Licht von diesem Licht; also zwar, daß, gleichwie Christus seine Jünger erleuchtet, ihnen alle Gleichnussen, alle Verheissungen, alle Geheimnussen erkläret hat, also auch die Kirchen, so das Licht von Christo ererbet hat, die gantze Göttliche Schrift denen Glaubigen erkläret, alle Zweifel erörteret, alle Heimlichkeiten entdecket, alle Strittigkeiten beyleget, und mit einem Wort, der allgemeine Richter ist, so da aus der Bibel, und mit der Bibel und durch die Bibel alles, was zu glauben, oder zu halten ist, sicher und unfehlbar entscheidet. Nun, wie diese Kirchen uns die Heil. Schrift ausleget, und erkläret, ist leicht aus deme zu ermessen, was wir in der Tridentinischen Glaubens-Bekanntnuß hiervon sagen: Die Heil. Schrift verstehe ich, und lasse sie zu in und nach dem Verstand, welchen hält, und gehalten hat die Kirch, unsere Heil. Mutter, der da zugehöret von dem rechten Verstand und Auslegung der Heil. Schrift zu urtheilen. Und dieselbe will ich auch nimmermehr anderst, als nach dem einhelligen Verstand deren Heil. Vättern annehmen,

Joan. 1.

Profess. fidei Triden.

und

und auslegen. Wolan! wir wollen diesen Articul von Wort zu Wort betrachten, und überlegen. Die Heil. Schrift, das ist, das geschriebene Wort GOttes, welches theils in denen Büchern des alten, theils in denen Büchern des neuen Testaments bestehet, und jederzeit für ein geheiligtes Wort GOttes gehalten worden ist. Diese Heil. Schrift, weilen sie viele dunckle, zweifelhaftige, und dem Menschlichen Verstand hart u. schwer zu begreiffen mögliche Dinge in sich enthaltet, verstehe ich, und lasse sie zu; wie? und was Gestalt? in und nach den Verstand, welchen hält und gehalten hat die Kirchen, unsere Heil. Mutter; das ist, wie die Kirchen die Schrift hat ausgeleget vor siebenzehen hundert Jahren, zur Zeit deren Aposteln, durch immerwehrenden Fortgang bis auf gegenwärtige Zeiten, und wie sie selber auch noch heunt zu Tag beständig, unveränderlich in allen Stucken ohne Ausnahm von Wort zu Wort ausleget, übersetzet, und erkläret. Der da auch zugehöret von dem rechten Verstand und Auslegung der Heil. Schrift zu urtheilen; das ist, dero Christus bis zu der Welt Ende beyzuwohnen versprochen hat, dero er seinen Geist, den Geist der Warheit, den Geist der Unfehlbarkeit gegeben und überlassen hat, dero er die Macht, Kraft, und Authorität beygesetzet hat, auszulegen und zu erklären, zu verordnen und zu entscheiden, zu untersuchen und zu verurtheilen, was immer in der Schrift verborgen, zweifelhaftig, oder schwer zu verstehen ist, zu dero er endlich uns Christen alle angewisen hat mit der ausdrüklichen Bedrohung:

Matt. 18. Si quis Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus & Publicanus. Wer aber die Kirchen nicht hören wird, der solle dir seyn wie ein Heid und Publican. Nach dieser Christlichen Kirchen unserer heiligen Mutter ihren Sinn und Verstand verlange ich, als ein gehorsames Kind, die Schrift in allweg zu verstehen, und auszulegen; und dieselbe will ich auch nimmermehr anderst, als nach dem einhelligen Verstand deren heiligen Vättern, annemmen, und auslegen; das ist, ich will hierinfalls nicht meinem Privat-Geist, und Meinung folgen; ich will mich auch an eines oder anderen, obschon frommen und gottseligen Manns, Lehr und Auslegung wenig kehren, sondern mich allzeit nach dem einhelligen Verstand, und Auslegung aller richten, und zwar aller heiliger Vätter insgemein, welche Augustinus Kinder deren Aposteln nennet, da sie von denen Aposteln herstammen, ihre Lehr-Jünger gewesen, oder von ihren Lehr-Jüngern belehret worden seynd. Sie seynd heilig in der Lehr, Tugenden, Leben und Tod, theils mit dem Marter-Blut, theils mit vielen Wunder-Zeichen ausgezieret; also daß sie von Calvino selber benamset werden: Patres melioris sæculi. Vätter deren besseren Zeiten. S. Aug. l. 1. con. Julian.

Sie seynd einhellig in ihren Lehr-Sätzen, und Meinungen, so, nach Zeugnuß Joannis, ein gewisses Merck-Zeichen der Gemeinschaft mit GOtt dem Vatter, Sohn, und heiligen Geist. Joa. 17.

Sie seynd hoch erleucht, und in allen Wissenschaften geübet, nach dem Ausspruch Augustini, allen anderen Lehrern so weit vorzuziehen, als Christus der Schul Xenocratis und Platonis. S. Aug. loco cit.

Sie seynd endlichen sorgfältige Hirten und Wächter, gestellet auf die Mäuren Jerusalem von allen Kirchen-Häuptern, Concilien, und allen Christlichen Gemeinden durch viel Jahr-Hundert hochgeschäzte, hochgeprisene, und mit GOttes-Geist erfüllte, stattlich und auserlesene Männer, und deren Schrift-Erklärung hat die Kirchen angenommen, gut geheissen, vorgeleget, also daß wir so wenig an deroselben, als an dem Wort Gottes, selber zweiflen können; und wie solten wir Catholische Christen dann bey solcher Schrift-Auslegung keine Kinder des Lichts seyn? wir seufftzen zu guter letzt mit David dem Propheten zu Christo, welcher in seiner heiligen Kirchen auf dieser Welt allein anzutreffen ist: Illumina vultum tuum super nos, & miserearis nostri. Erleuchte dein Angesicht vor uns, und erbarme dich unser: Ut cognoscamus in terra viam tuam, in omnibus gentibus salutare tuum. Auf daß Isai. 62. Psal. 66.

daß wir erkennen deinen Weeg auf Erden, und dein Heil unter allen Völckern.

Vers. 37. 38. 39. 40. & 41. Wiewol er nun solche grosse Zeichen vor ihnen gethan hatte, so glaubten sie doch nicht an ihn; damit das Wort des Propheten Isaiæ erfüllet wurde, das er geredet hat. HERR! wer glaubt unserem Gehör? und wem ist der Arm des HErrn geoffenbaret? darum könten sie nicht glauben, dann Isaias hat abermal gesagt: Er hat ihre Augen verblendet, und hat ihr Hertz erhärtet, auf daß sie mit denen Augen nicht sehen, und mit dem Hertzen nicht verstehen, und sich bekehren, und ich sie gesund mache. Dieses sagte Isaias, da er seine Herrlichkeit sahe, und von ihm redete.

Isaias hat von Christo geweissaget, und es ist auch also ergangen, wie er es vorgesagt, daß einige, da sie Christi Lehr wurden anhören mit ihren Ohren, und seine Wunder-Werck sehen mit ihren Augen, dannoch mit verstocktem Herzen nicht wurden glauben. Dann ob er schon für die Juden sehr viel nutzliche Ding gebracht, und grosse Zeichen gethan hatte, so glaubten sie doch nicht an ihne. Dieser Unglauben deren Juden hatte seinen Ursprung von ihrer Bosheit, weilen sie Augen und Ohren der Warheit verschlossen, und also sich selber muthwillig verblendet haben: Excæcavit illos malitia eorum. Es hat sie ihre Bosheit verblendet, sagt Salomon in dem Büchlein der Weisheit; diese Bosheit aber könte GOtt nicht ungestraffet lassen; wie hat er dieselbe gestraffet? mit der Verstockung und Erhärtung ihres Hertzens. Dann wie heiliger Augustinus von der Sach redet, so ist die Verstockung des Hertzens, und die Blindheit des Gemüts für eine Straf GOttes anzusehen: Cæcitas mentis, seynd seine Wort, est pœna peccati, qua cor superbum digna animadversione punitur. Die Blindheit des Gemüts ist eine Straf der Sünde, mit welcher ein hoffärtiges Hertz, als mit einer würdigen Straf, wird gezüchtiget. Nemlich der Mensch machet sich erstens blind, und verstockt, da er nicht hören will, und nicht sehen will, was ihn zur Warheit der Lehr Christi führen könte. Andertens, machet GOtt den Menschen blind, und verstockt, da er ihn mit der Blindheit und Verstockung also straffet, daß er nicht mehr höre, und sehe, hiemit auch sich nicht mehr bekehre zur Lehr Christi, und Christlicher Warheit. Entspringet also die Blindheit und Verstockung des Menschen theils aus seiner eigenen Bosheit, theils aus der Straf GOttes; aus der Bosheit des Menschen, weilen der Mensch die Gnad GOttes und das Licht der Warheit nicht annemmen will; aus der Straf GOttes, weilen GOtt endlich durch Entziehung seiner Gnad, und seines Lichts die Bosheit des Menschens straffen will; und dieses ist eben die Lehr und Meinung Augustini: DEUS non indurat impertiendo malitiam, sed non impertiendo gratiam. Wann GOTT den Menschen erhärtet, und verstockt machet, so gibt er ihme nicht die Bosheit, sondern entziehet ihme seine Gnad. Wahr ist es, daß GOTT schuldig einem jeden Menschen die Gnad zu geben, mit welcher er würcken kan; ist aber nicht schuldig ihm die Gnad zu geben, mit welcher er würcken wird; da nun GOTT dem Menschen die Gnaden lasset, mit welchen er würcken könte, zur Straf aber dem Menschen die Gnaden entziehet, mit welchen er unfehlbar würcken wurde, geschiehet es hierdurch, daß GOtt eben auf diese Weis dem Menschen das Hertz erhärte, und verstocke. In diesem Sinn und Verstand sagt auch der gedultige Job von dem Sünder: Cor ejus indurabitur tanquam lapis, & stringetur quasi incus malleatoris. Sein Hertz wird erhärtet werden wie ein Stein, und wird befestiget werden wie ein Amboß eines Hammer-Schmids.

Sap. 2.

S. Aug. ep. 105.

Job. 41.

Schmids. Man mag nun Pharao den König in Egypten darum befragen, wie es ihme zu Hertzen gewesen seye, da er die Erleuchtung seines Gemüts nicht angenommen, da er die Ermahnungen Moysis verworffen, da er die Bedrohungen GOttes verachtet, da er die sieben entsetzliche Plagen des Egypten-Lands so boshaftig übergangen. Und er wird nicht laugnen können, daß ihne GOTT endlich gestraffet, und jene Gnaden entzogen hat, die GOTT ihme zwar zu geben nicht schuldig war, er aber ohne derselben in seiner Verstockung verharren muste. Dahero die Göttliche Schrift von Pharaone sagt: Obduratum est cor Pharaonis. Das Hertz Pharaonis ist erhärtet, zu Stein und Eisen worden. Wie ist es wol möglich, könte jemand sagen, daß das Menschliche Hertz, so das zarteste Glied an dem Menschlichen Leib, sich also erhärten könne? dieses zu erklären, ist nothwendig, daß ich eine Geschicht erzehle, welche Paulus Segneri, ein glaubwürdiger grosser Prediger in Italien, beschrieben hat von einem verstockten, und erhärteten Sünder, welcher von einer Kranckheit in das Beth geworffen, und durch das immer anwachsende Ubel dem Tod selber nicht mehr entweichen könte. Der Seel-Sorger stunde ihme stäts an der Seiten, er ermahnete auch den Sterbenden zur Bereuung seiner Sünden, zum vesten Glauben, zur Hofnung und Vertrauen, zur vollkommenen Liebe GOttes, zur Buß und reumütigen Bekanntnuß seiner Gebrechen. Allein, der Krancke, als nehme er so nutzlichen Vortrag nicht gewahr, liesse seine Augen immer herum wandern, bald auf seine Kinder und Haus-Genossene, bald auf seine Kisten und Kästen, bald sahe er nach dem Fenster, bald nach der Thür, und gabe darbey nicht das geringste Zeichen, daß er um das Ewige, und um seiner Seelen-Heil besorget ware. Der Priester wolte doch nichts versaumen, er setzete etwas heftiger in ihme, stellete ihme vor Augen das entsetzliche Gericht GOttes, die Schärffe des Göttlichen Urtheils, die Ewigkeit deren höllischen Peinen, die unergründliche Barmhertzigkeit GOttes; er rufte ihme ohne Unterlaß in das Ohr: Miserere in me DEUS! miserere mei. Erbarme dich meiner O GOtt! erbarme dich meiner. Aber umsonst; der Sterbende gabe lang keine Antwort; endlich nachdeme er den Priester lange Zeit mit starren Augen angesehen, sagte er diese wenige Wort: Panis est durus, & culter non scindit. Das Brod ist hart, und das Messer schneidet nicht. Als wolte er sagen: so wenig das Stein-harte Brod sich mit einem Messer schneiden lasset, so wenig lasset sich mein Hertz durch euere Ermahnungen erweichen, oder nur bewegen. Nemlich, das Hertz eines verstockten Sünders kan billig, Panis durus, ein Stein-hartes Brod genennet werden; dann keine Erinnerung ist offt so kräftig, keine Bedrohung so scharf, keine Ermahnung so durchdringend, keine Gnad GOttes so spitzig und geschliffen, daß selbe dieses Hertz durchschneiden könne: Cor durum, saget Bernardus, cor durum illud est, quod nec compunctione scinditur, nec pietate mollitur. Ein hartes Hertz ist so hart, daß selbiges weder durch die Bedrohung zerschnitten, noch durch die Güte erweichet werd: Non movetur precibus, minis non co it, induratur flagellis. Ein hartes Hertz wird weder durch das Bitten bewogen, weder durch das Drohen gerühret, ja unter denen Geisseln-Streichen der Straf GOttes nur desto mehrers erhärtet. Also daß ich wol in der Warheit sagen kan von dem Hertzen eines solchen Sünders: Panis durus est, & culter non scindit. Hart ist dieses Brod, und es lasset sich von keinem Messer durchschneiden. Nun wiederhollet sich meine vorige Frag, auf welche ich Antwort versprochen. Wie es doch möglich seye, daß das Menschliche Hertz sich also verstocken, und zu solcher Härte gelangen könne? wie? eben also, gib ich zur Antwort, eben also wird das Hertz, wie das Brod, erhärtet. Was ist Anfangs weicher, als das Brod; der erste Teig lasset sich mit dem Finger lencken, wie man will;

Exod.

Segner. Christ. instruit. p. 3. tr. 1. n. 26.

S. Bern. lib. de consid. ad Eug.

man kan selben in eine runde, oder lange, breite, oder schmahle Figur bringen, und demselben eine Gestalt geben nach eigenem Belieben; bey dem ersten Feuer bekommet das Brod eine Rinden, wird äusserlich hart, innerlich aber bleibt es noch imer weich, und marb ohne sonderbarer Veränderung. Wann nun das Feuer verdopplet, und die Hitz geschärffet wird, da wird das Brod immer härter, bis endlichen selbes härter, dann ein Stein, sich von keinem Messer schneiden, und weder von Jungen, noch Alten sich ohne Verlust ihrer Zähnen zerbeissen lasset. Auf gleiche Weis ergehet es dem Hertzen eines Sünders; Anfangs in seiner Unschuld ist das Hertz noch weich zu allem Guten, es nimmt die Ermahnungen gern an, lasset sich gar leicht zur Demut, zur Forcht GOttes, zur Liebe des Nächsten, zum Fortgang in allen Tugenden bewegen; kaum aber kommet diese Unschuld mit Petro zum Feuer, zum Feuer einer grösseren Lebens-Freyheit, zum Feuer einer bösen Gesellschaft, zum Feuer einer sündhaften Gelegenheit; siehe, da bekommet das Brod eine Rinden, die Unschuld eine Frechheit, ein Keckheit, einen Ubermut, eine Ausgelassenheit, und gantz unordentliches Wesen; ja was noch mehrers, je länger das Feuer anhaltet, je dicker wird die Rinden, je grösser werden die Mängel und Unvollkommenheiten, je mehrers wachsen die Untugenden, Sünden und Laster, bis endlich das Brod zu Stein werde, und das Menschliche Hertz in eine Stein-harte Gewohnheit sich verwandle. Von einem solchen unglückseligen Sünder sagt Heil. Gregorius: Tenent illum pravæ consuetudines, & quotidie duriores existunt, & cum eo in pulvere dormient. Es halten ihn fest seine böse Gewohnheiten, und sie werden täglich härter, bis sie endlich mit ihme in dem Toden-Staub entschlaffen. Ich weiß gar wol, daß einige aus diesen muthwilligen Sündern sich auf das Exempel Dismæ des rechten Schächers steiffen, und ihnen vermessentlich einbilden, daß, gleichwie GOTT diesem Mörderer, und Strassen-Rauber in seinem Tod das Hertz nicht erhärtet, noch auch alle ihme zur Bekehrung taugliche Gnaden entzogen hat, also auch sie sich vor der Erhärtung ihres Herzens nichts zu beförchten haben. Allein, gleichwie ich dieser ihren Frevel und Vermessenheit gar wol weiß, also weiß ich auch, daß diese eine ausserordentliche Gnad GOttes bey dem Schächer gewesen, welche GOTT allen anderen zu erweisen nicht schuldig ist; zumalen nach der Juristen-Regul: Quod alicui gratiose conceditur, trahi non debet ab aliis in exemplum. Was einem aus besonderen Gnaden erwisen wird, das können andere nicht in Folgerung ziehen, und zu einem Exempel nemmen. Ja Augustinus erschröcket mich, da er in der gantzen heiligen Schrift keinen eintzigen Sünder findet, welcher sich erst in seiner Sterb-Stund bekehret hätte, als allein diesen rechten Schächer. Du, O Sünder! sagt er, hast dich bey dem Exempel des rechten Schächers gantz nicht zu übernemmen, du hast dir gantz keine Sicherheit vor der Verstockung zu versprechen. Dann gedencke: Unus est, ne desperes. Es ware zwar einer, der sich zu letzt bekehret hat, auf daß du nicht verzweifflest. Allein, er ware auch der eintzige: Solus est, ne præsumas. Er ist der eintzige, der sich so spat bekehret hat, auf daß du dich nicht übernemmest. Betrachte nicht nur den rechten, sondern auch den lincken Schächer; es ware einer so nahend bey dem Creutz Christi, als der andere. Der rechte bekehret sich, solus, das ist der eintzige, nicht ohne Miracul; der lincke bleibt Stein-hart, und verstocket; und ob er schon vor Augen hatte einen GOtt, so für ihne an dem Creutz gestorben ist; MARIAM die Mutter GOttes, so für ihme gebetten hat; seinen Mit-Gesellen, so sich bekehret hat; den Himmel, der sich verfinsteret hat; die Erden, die sich erschüttet hat; die Felsen, so zersprungen seynd; die Juden selber, so bußfertig an die Brust geklopfet haben, so bleibt doch der lincke Schächer einfür allemal ein Stein, und lasset sich nicht bekehren. Nemlich, wie es Zacharias von solchen Sündern hat vorge-

Axioma Juris.

S. Aug.

S. Greg. lib. 4. Dial. c. 12.

Zach. 7. gesagt: Posuerunt cor suum, ut adamantem. Sie haben ihr Herz fest gesetzt wie einen Diamant. So viel verhinderet den Menschen an seinem Heil die Verstockung in dem Bösen; anjetzo auch von der Schamhaftigkeit in dem Guten.

Verl. 42. & 43. Jedoch glaubten auch viel von denen Obristen an ihn; aber sie bekannten es nicht um der Pharisäer Willen, damit sie nicht aus der Schul gestossen wurden. Dann die Ehre deren Menschen ware ihnen lieber, als die Ehre GOttes.

Die Schamhaftigkeit, eitle Forcht, und Ansehen deren Menschen schadet denen Gerechten so viel an ihrem Heil, als denen Sündern die Verstockung in dem Bösen. Die gröste Hindernuß in dem Guten entspringet aus dieser einzigen Einbildung: Was wird die Welt sagen? und diese ware die einzige Ursach, warumen die Obersten deren Juden zwar an Christum geglaubet, aber sich nicht getrauet haben, denselben offentlich zu bekennen. Allein, wie eitel, und ohnkräftig ist nicht diese Einbildung: Was wird die Welt sagen? die Welt wird allzeit von dir reden, ob du hernach Gutes, oder Böses thust; ja die Welt wird vielleicht mehr über dich reden, wann du Böses thuest, als wann du was Gutes würckest. Warum lassest du dich durch dieses Urtheil, oder Gered der Welt allein von dem Guten, und nicht vielmehr von dem Bösen abschröcken? Was wird die Welt sagen? wann ich denen Regulen des Evangelii, und denen heilsamen Lehr-Sätzen JEsu Christi nachfolge? ist die Welt klug und vernünftig, so kan sie nichts Böses sagen, nichts Böses gedencken; ist sie aber nicht klug, sondern unvernünftig, so mag sie sagen, was sie will, so ist ihr Urtheil zu verachten. Wird die Welt vielleicht weniger reden, und gedencken, wann ich denen Gesätzen der Welt nachlebe, wann ich GOtt lästere, wie andere, wann ich mich volltrincke, wie andere, wann ich raube, und stehle, wie andere, wann ich der Ungerechtigkeit, der Unzucht, dem Wucher, und Geitz ergeben bin, wie andere? Was wird die Welt sagen? die böse Welt wird mich nicht loben, und die fromme Welt wird mich noch verdammen; was förchte ich dann so sehr in dem Guten, und förchte nicht in dem Bösen? was die Welt werde sagen? billig verweiset uns diese eitle Forcht und Schamhaftigkeit der Prophet: Illic trepidaverunt timore, ubi non erat timor. Psal. 52. Alldort haben sie sich geforchten, wo sie sich nicht zu forchten hatten. Zudeme, was förchtest du so sehr das Urtheil der Welt, was wird die Welt sagen? wer ist diese Welt? die Welt bestehet zwar in vier Theilen, in Africa, Asia, America, und Europa. In Africa, in Asia, in America bist du nicht bekannt; so wird man dann in diesen drey Welt-Theilen von dir weder Gutes, noch Böses sagen. Aus der Welt ist sonst nichts übrig, als Europa? Europa bestehet in viel Ländern und Königreichen? in Spanien, Franckreich, Teutschland, Engelland, Niederland, Dännemarck, Schweden, Moscau, und einem Strich von der Türckey, aus allen diesen Ländern kan man an keinem, als allein in der Stadt Wien von dir reden, weilen du auch selber Orten nicht bekannt bist; nun auch in der Stadt Wien wirst du zuweilen alle Gassen ausgehen, alle Kirchen durchwanderen können, ohne daß du von jemand recht erkannt seyest, oder daß man von deinem Thun und Lassen was sicheres wisse, oder wissen könne. Wo ist dann diese Welt, von welcher dir traumet; was wird die Welt sagen? diese ganze Welt bestehet vielleicht in einigen Befreundten, oder wenig Bekannten; erstrecket sich auf ein- oder anderes Haus, auf ein- oder anderes Gewölb, auf ein- oder andere Wohnung; und diese kleine Welt machet dir so viel Sorgen, so viel Forcht und Schröcken, daß du dir nicht getraueſt Gutes zu thuen; was wird die Welt sagen? Gesetzt, daß du in Gefahr deines Lebens, und dir schon allbereits der Tod angekündet

det werde. Gesetzt, daß der Seel-Sorger dich ermahne, die heilige Sacramenten zu empfangen, deinen Feinden zu verzeihen, dich zu einem recht Christlichen Tod zu bereiten? wirst du dich vielleicht weigeren, oder lang bedencken, oder dich deines gewöhnlichen erinneren: was wird die Welt sagen? Ach! mit nichten, damals muß man GOtt allein vor Augen haben; wol und gut; warum wilst du dann nicht auch in deinem Leben das Urtheil GOttes dem Urtheil der Welt vorziehen? weist du dann nicht, daß einwie allemal deren Menschen Urtheil falsch seye: Mendaces filii hominum in stateris. Lugenhaft seynd die Menschen-Kinder in ihren Urtheilen. Weist du dann nicht, was Paulus für ein Urtheil förchte? das Urtheil GOttes: Qui judicat me, Dominus est, Dominus est. Der mich urtheilet, der ist der [illegible] r ist der HErr, und niemand and[illegible] Ey! so lasset uns dann die Urtheil [illegible] Welt verachten: Nolite conformari huic sæculo. Richtet euch nicht nach dem Urtheil dieser Welt: Projiciamus a nobis jugum ipsorum. Lasset uns das Joch abwerffen derenjenigen, so mit ihrem Urtheil uns wollen von dem Guten abschröcken. Lasset uns sicher glauben: Qui habitat in cœlis, irridebit eos, & Dominus subsannabit eos. GOtt der HErr, der in dem Himmel wohnet, wird diejenige verspotten, und der HErr wird diejenige zu Schanden machen, so über uns ein ungleiches Urtheil fällen. Heiliger Augustinus vergleichet diejenige, die sich von dem Urtheil der Welt schröcken lassen, denen Vögeln, welche auf denen Gipfeln deren Bäumen ihre Nestlein machen, und darinnen sicher wohnen könten; da sie aber das Geräusch deren Jägern in der Nähend hören, sich förchten, flüchtig gehen und denen Jägern in die Netze fallen. Lasset uns dann, saget Augustinus, durch das Geräusch der Welt in dem Guten nicht irr machen; lasset uns von dem Lager der Christlichen Gerechtigkeit, von dem Gipfel der Vollkommenheit nicht abweichen, sondern in dem Guten ohn Hindernuß verharren.

JEsus aber ruffete, und sprache: Wer an mich glaubet, der glaubet nicht an mich, sondern an den, der mich gesendet hat. Und der mich siehet, der siehet den, der mich gesendet hat. Ich bin wie ein Licht, in die Welt gekommen, auf daß, der an mich glaubet, in der Finsternuß nicht bleibe. Und so jemand meine Wort hören wird, und nicht bewahren, denselbigen richte ich nicht, dann ich bin nicht kommen die Welt zu richten, sondern die Welt selig zu machen. Vers. 44. 45. 46. & 47.

Christus gabe allhier wiederum zu erkennen seine GOttheit, und daß er ein Sohn GOttes seye, als welchen GOtt der Vatter in die Welt gesendet hat. Er nennet sich selber ein Licht: Lumen de lumine. Ein Licht von dem ewigen Licht. Welches alle Finsternuß vertilgen, und zum wahren Glauben vorleuchten solte. Doch forderet er, daß man seine Wort hören, und nicht nur hören, sondern auch bewahren solle; ob er schon niemand mit seinem Gericht drohet, weilen er nicht zu richten, sondern alles selig zu machen, in die Welt gekommen ist. Als wolte er hierdurch sagen mit Jeremia dem Propheten: Arguet te malitia tua. Es wird hierinfalls deine eigene Bosheit Richter über dich seyn. Zwey Gattungen deren Menschen seynd, welche sich dem Sohn GOttes widersetzen; einige, so das Wort GOttes zu hören unterlassen, andere aber, so das Wort GOttes gar verachten. Sträflich seynd die erstere, aber noch sträflicher die letztere. Die erstere widerstreben dem Wort GOttes, weilen sie nicht betrachten, daß GOTT durch dasselbige redet. Die letztere widerstreben dem Wort GOttes, weilen sie zwar erkennen, daß GOTT dardurch redet, GOtt aber mit seinem Wort verachten; nun Anfangs von denen zu handlen, welche das Wort GOttes zu hören unterlassen. Joan. 1. Jere. 2.

sen. Der böse Feind, welcher gar wol weiß, daß die Auserwählte aus denen Menschen die Stelle seiner mit ihme abdrinnigen Engeln in dem Himmel ersetzen sollen, suchet aus Neid solches zu verhinderen, und die Menschen, so viel an ihme ist, dieser Glückseligkeit zu berauben; hoffet auch solches nicht leichter zu bewerckstelligen, als wann er sie von dem Wort GOttes abwendet, weilen ihme nicht unbekannt, daß das Wort GOttes das bewehrteste Mittel seye die Seligkeit zu erlangen. Petrus Damiani ist der Meinung, daß der böse Feind sich hierinfalls einer gleichen Arglist gebrauche wider die Menschen, als vor Zeiten in dem ersten Buch deren Königen die Philistäer wider die Israeliten. Die Philistäer haben die Sach dahin vermittelt, daß in gantz Israel kein eintziger Waffen-Schmid zu finden ware, also zwar, daß die Israeliten auch ihre Pflug-Eisen, Krampen, und Axten bey denen Philistäern musten schmiden und schleiffen lassen, deren sie zur Nahrung und täglichen Unterhalt benöthiget waren: Faber ferrarius non inveniebatur in omni terra Israel; caverant enim Philistim, ne forte facerent Hebræi gladium aut lanceam. Kein Schlosser und kein Schmid ware zu finden in dem gantzen Land Israel; dann die Philistäer wolten hierdurch verhinderen, daß die Hebräer kein Schwerd, und keine Lantzen sich könten verfertigen lassen. Eben diesen Streich spielet der böse Feind uns Menschen, da er uns des Wort GOttes berauben will, als welches gladius bis acutus, ein zweyschneidiges Schwerd ihme den grösten Schaden verursachet. Dazumal, sagt Petrus Damiani, werden alle Schlosser und Waffen-Schmid aus dem Land Israel verbannet, da man in dem Christentum das Wort GOttes nicht verkündiget, oder da es wird verkündiget, nicht anhöret. Die Prediger werden denen Waffen-Schmiden sehr wol und eigentumlich verglichen; und zwar aus zweyen Ursachen, wie es Hugo der Cardinal beobachtet; erstens, der Waffen-Schmid gebrauchet sich des Feuers und des Hammers.

1 Reg. 19.

Petrus Dam. ep. 106.

Hugo Card. in hunc loc.

Der Prediger aber der Göttlichen Schrift, welche von dem Propheten eben einem Feuer und Hammer verglichen wird: Nunquid non verba mea sunt quasi ignis, & quasi malleus conterens petram. Seynd nicht meine Wort wie ein Feuer, und wie ein Hammer, so einen Felsen zerknirschet. Andertens, muß der Hamer-Schmid bey dem Feuer und Amboß grosse Hitz ausstehen, grosse Mühe und Arbeit anwenden; wie es der weise Syrach mit mehreren beschreibet. Der Prediger, wann er sein Amt erfüllen will, muß keine Mühe und Arbeit spahren, keine Beschwerde oder Ungemach fliehen. Ob nun in einem Land wenig dergleichen Hammer-Schmid, oder ob man derenselben sich zu seinen Nutzen nicht gebrauchen will, so hat doch allzeit der Philistæer, will sagen, der böse Feind seinen Vortheil darvon, daß er hierdurch denen Christglaubigen das gröste Mittel ihrer Seligkeit entziehet. Eine belägerte Stadt zu übergwältigen, oder zu einer baldigen Übergab zu zwingen, ist kein kürtzerer Weeg, als wann man derselben das Wasser abschneidet. Bethulia ward von dem Assyrischen Kriegs-Heer belageret. Holofernes der Sach bald ein End zu machen, begibet sich zu Pferd, und reitet um die Stadt herum in der Absicht, das bequemste Ort eines glücklichen Angrifs auszusehen, und siehe, da nimmt er gewahr, die Wasser-Leitung, oder den Canal, durch welchen das Wasser der Stadt zufliessen muste. Was thuet Holofernes? Incidi præcepit aquæ ductum illorum. Er hat befohlen, daß man diese Wasser-Leitung abbrechen, und ihnen das Wasser abschneiden solte. Die Stadt wäre hierauf unfehlbar in die Hände deren Feinden gekommen, wann nicht GOtt durch ein ausserordentliches Mittel, durch die Helden-That einer tapferen Judith der Gefahr abgeholffen. Das Wort GOttes wird nicht umsonst, Fons aquæ salientis in vitam æternam. Der Brunnen eines springenden Wassers zum ewigen Leben genennet; und diesen allen Glaubigen abzuschneiden, ist der böse Feind höchst bemühet: Hoc enim maxi-

Eccli. 38.

Judit. 7.

Glossa interli.

maxime diabolus studet, ut doctrinæ fluenta, & virtutum arma aufferat, ut sic nequitiam suam in interitum servorum DEI velociter expleat. Dann dieses suchet der böse Feind am allermeisten, wie er den Einfluß himmlischer Lehr, und die Waffen deren Tugenden verhinderen kan, auf daß er also seine Bosheit zum Untergang deren Dienern GOttes schleunig erfülle. Da haben wir nun die Ursach, warumen einige aus uns Christen gemeiniglich die Predig zu hören unterlassen, die Predig-Zeit verschlaffen, an dem Wort GOttes einen Eckel zeigen, das gantze Jahr hindurch kaum einmal demselben ein geneigtes Gehör verleihen. Die gantze Ursach dessen ist, weilen sie dem bösen Feind allzu viel nachgeben, sich von ihme die Ohren verstopfen lassen, als deme an nichts mehrers gelegen ist, als wie er den Menschen von dem Wort GOttes abhalten, und an der nutzlichen Anhörung desselben verhinderen kan. Bey Matthæo dem Evangelisten ward Christo ein wunderbarlicher Besessener zugeführet: Oblatus est ei dæmonium habens cæcus & mutus. Es ward ihme dargestellet einer, der von dem bösen Geist besessen ware, ein Blinder und Stummer. Chrysostomus, Theophylactus, und Paschasius wollen, daß er nicht nur blind und stumm, sondern auch taub gewesen seye. Nemlich, der böse Feind diesen Menschen recht unglücklich zu machen, hat er ihme alle Mitteln benommen, sich deren Früchten des Wort GOttes theilhaftig zu machen. Er ware blind, hiemit könte er das Wort GOttes nicht lesen; er ware stumm, hiemit könte er sich um das Wort GOttes nicht befragen; er ware endlich auch taub, hiemit könte er auch das Wort GOttes nicht hören: Obstruxerat auditum, ne verbum fidei, vel doctrinæ Christi capesseret. Der böse Feind hat ihme die Ohren verschlossen, auf daß er das Wort des Glaubens, oder der Lehr Christi nicht begreiffen solte. Niemand derowegen soll glauben, es seye keine Schuldigkeit eine Predig anzuhören, wann man in dem Glauben genugsam unterrichtet ist; es seye keine Nothwendigkeit, wann man ohne deme in Göttlichen Dingen wol belesen ist; es seye keine Nutzbarkeit, wann man mit anderen wichtigeren Geschäften überhäuffet ist. Niemand soll dieses glauben, dann gesetzt auch, daß es keine Schuldigkeit, gesetzt, daß es nicht allzeit eine Nothwendigkeit, so ist es doch allzeit eine grosse Nutzbarkeit, und ist kein wichtigeres Geschäft diesem vorzuziehen, welches mit unserem Heil so nahend verknüpfet, den Weeg und die Strassen bahnen muß, zur Seligkeit zu gelangen. Die Vätter seynd der einhelligen Meinung, auch Judas wäre nicht verlohren gegangen, wann er bey dem Abend-Mahl bis zum Ende verblieben wäre, und nach dem Abend-Mahl die Predig Christi hätte angehöret. Kaum hat Judas den Bissen in den Mund genommen, da ist bekannt, daß der böse Feind in ihne gefahren seye. Der böse Feind wolte nicht gedulden, daß Judas bey der Predig Christi solte gegenwärtig seyn, und dahero hat er ihme keinen Augenblick Rast und Ruhe gelassen. Er hat ihn so lang geängstiget, bis er endlich von dem Tisch aufgestanden: Et continuo exivit. Und alsogleich darvon gegangen. Heiliger Cyrillus der Alexandriner beobachtet allhier, daß der böse Feind sich geforchten habe, Judas möchte in der Predig Christi sich noch bekehren, und also seine Anschläg zu Grund richten, und derowegen: Non finit vel unicum dictorum Christi audire apiculum. Hat er nicht zugelassen, daß Judas auch nur eine Sylben von denen Worten Christi anhören solte. Also beeiferet sich der böse Feind den Menschen zu vermögen, daß er das Wort GOttes nicht anhöre; und um wie viel mehrers soll er sich nicht beeiferen, daß er das Wort Christi bey dem Menschen in die Verachtung bringe, zu seines des Menschen äusserstem Schaden. Von dieser Verachtung anjetzo.

Matt. 12.

Joan. 13.

Cyrill. Alex. l. 9. in Joan. c. 9.

Paschas. in hunc locum.

Wer mich verachtet, und meine Wort nicht annimmt, der hat einen, der ihn richtet; das Wort, das

Vers. 48. 49. & 50.

das ich geredet hab, wird ihn richten am jüngsten Tag. Dann ich hab von mir selbst nicht geredet, sondern der Vatter, der mich gesendet hat, derselbige hat mir ein Gebott gegeben, was ich sagen soll, und was ich reden soll, und ich weiß, daß sein Gebott das ewige Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich also, wie mir es der Vatter gesagt hat.

Ein scharffes Gericht stehet denenjenigen bevor, welche das Wort GOttes nicht nur zu hören unterlassen, sondern auch selbes gar verachten. Einen solchen Verachter des Göttlichen Worts därfte ich schier fragen, was er doch an dem Wort GOttes verächtliches finde? ist ihme verächtlich, daß selbes von GOtt selber herkomme, so ist er ein GOttes-Lästerer, weilen er in dem Wort GOttes GOTT selber verachtet: ist ihme aber verächtlich, daß das Göttliche Wort zu seinem Heil nothwendig seye, so ist er gottlos, daß er um sein Seelen-Heil so wenig sich bekümmeret. Wahr ist es, daß Christus selber bekennet: Ego non quæro gloriam meam. Ich suche nicht meine Ehr und Glori, doch will er auch nicht verachtet seyn; dann er setzet alsogleich hinzu: Est, qui quærat, & judicet. Allein ein anderer ist, der meine Ehre suchet, und den Menschen darum richten wird; nemlich das Wort, das ich geredet hab, wird ihn richten am jüngsten Tag; weilen er entweders nach der Anhörung meines Worts soll belohnet, oder nach Verachtung desselben solle gestraffet werden. Wie ist es aber möglich, wird man mir sagen, daß ein vernünftiger Mensch GOttes Wort verachten könne? es ist wol möglich; wie es bey denen Juden möglich gewesen, als welche, nachdeme sie so viel Predigen Christi angehöret, sich daran wenig gekehret, selbe verachtet, und sich offentlich erkläret, daß sie nicht denen blossen Worten glauben könten, wann sie nicht auch darbey Miraculen und Wunder-Werck sehen solten: Magister, volumus a te signum videre. Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Was für ein Zeichen? Lucas der Evangelist gibt Antwort: Signum de cœlo quærebant. Sie haben ein Zeichen von dem Himmel begehret. Viele Christen seynd eben also bestellet, sie wollen sich mit dem Wort GOttes nicht begnügen, sondern seynd der Meinung, als därften sie nichts glauben, was nicht mit Wunder-Wercken bestättiget wird. Allein eine grosse Geringschätzung, eine grosse Verachtung des Wort GOttes ist dieses, als wäre GOTT nicht eben zu glauben, wann er durch die Göttliche Schrift, oder durch die Zung des Predigers, als wann er redet durch die Wunder-Zeichen. Die Wunder-Zeichen seynd zuweilen zweifelhaftig, und können auch von natürlichen Ursachen herrühren, das Wort GOttes aber ist allzeit unverfälscht, und so warhaft, als GOtt selber. Und dahero, so wenig Christus denen Juden, als Verachtern seines Worts, Wunder-Werck würcken wolte, laut deme: Generatio mala & adultera signum quærit, & signum non dabitur ei. Das böse und Ehe-brecherische Geschlecht hat ein Wunder-Zeichen begehret, und das Wunder-Zeichen wird ihr nicht gegeben werden; also wenig wird auch GOTT uns deren Wunder-Zeichen würdigen, die wir seine Wort verachten. Noch andere Verachter des Wort GOttes finden sich unter uns Christen, als welche einfältig darfür halten, sie könten nichts sicher glauben, nichts für ungezweifelt halten, es seye dann, daß es ihnen von einem Engel geoffenbaret werde, oder daß jemand aus der anderen Welt zuruck komme, der es ihnen bekräftige. Ein ungeschickter Wunsch ware dieser des reichen Praffers in der Höllen, der Vatter Abraham möchte doch aus seiner Schooß Lazarum von dem Himmel in die Welt herab schicken, auf daß dieser seinen Brüdern die Peinen der Höllen beschreiben, und sie von dem entsetzlichen Ort dieser Peinen warnen möchte. Allein, was

Joan. 8.

Matt. 12.

der reiche Prasser in der Höllen von Abraham für eine Antwort überkommen, dero haben sich alle Verachter des Wort GOttes zu getrösten: Moysem habent & Prophetas, si Moysem & Prophetas non audiunt, neque, siquis ex mortuis resurrexerit, credent. Sie haben Moysem und die Propheten, wann sie Moysem und die Propheten nicht hören, werden sie auch deme, der von denen Toden erstehen wurde, nicht glauben. Machet also den billigen Schluß heiliger Bernardus: Nemo vestrum fratres sic accipiat, imo nemo sic despiciat verbum DEI. So solle dann niemand aus euch Brüdern das Wort GOttes also aufnehmen, ja niemand soll das Wort GOttes also verachten, daß er denen Wunder-Zeichen, oder Geschöpfen aus der anderen Welt mehrers Glauben zumesse. Es seynd zwar einige, welche für Verachter des Wort GOttes nicht wollen gehalten werden, da sie doch in der That selber ihre Verachtung vielfältig bezeigen; einige wollen ihnen den Schlaf nicht abbrechen, andere wollen ihre Geschäften nicht unterbrechen, andere gehen lieber Fruhe-Morgens spazieren, andere seynd auch endlich, welche ihren Feyertag nirgends mehrers, als bey der Wein- oder Bier-Kandel heiligen, Fruhe-Morgens kaum eine halbe Stund der heiligen Meß widmen, übrigens die gantze liebe Zeit in dem Wirts-Haus zubringen, und wie solte ich nicht diese als Verachter des Worts GOttes ansehen, welche das Wort GOttes dem Schlaf, der Eitelkeit, der Gemächlichkeit, denen irrdischen Geschäften, ja öffters auch denen Sünden und Lastern nachsetzen. Indessen wird auch das Gericht und die Straf, mit welcher Christus in dem angeführten Text gedrohet hat, denen Verachtern des Worts GOttes nicht ausbleiben. Origenes gibt uns diese Straf zu erkennen, er nennet es: Vermem conscientiæ. Dein Gewissens-Wurm. Daß gleichwie das alt-Testamentische Manna, jenes süsse Himmels-Brod, so lang es noch bey denen Israeliten auf ihrer Reis durch die Wüsten in Ehren war, ihren Geschmack, Geruch, und Fürtreflichkeit erhalten, so bald aber als es von denen Israeliten verschmähet, und verachtet war, scatere cæpit vermibus, angefangen Würm zu bekommen; also auch das Wort GOttes allen nutzlich ist, bey denen es in Ehren gehalten wird, so bald es aber in die Verachtung kommet, das Gemüt mit dem nagenden Gewissens-Wurm erfüllet: Efficitur ei ipsum verbum vermis, qui ejus conscientiam fodiat, & arcana pectoris ejus rodat. Es wird das Wort GOttes selber deme zu einem Wurm, der ihme das Gewissen naget, und das Innerste seines Hertzens durchbeisset; also Origenes.

Luc. 16.

S. Bern. Serm 2. de Princ. Apost.

Origen. hom. 7. in Exod.

Exod. 16.

Das dreyzehende Capitel.

I. JESUS waschet denen Jüngern die Füß.
II. Kündiget ihnen an die bevorstehende Verrätherey des Judæ. Und prediget ihnen das Gebott der Liebe.

Vers. 1. 2. & 3. VOr dem Fest-Tag deren Ostern, da JEsus wuste, daß seine Stund kommen ware, daß er aus dieser Welt zu den Vatter gienge; dieweil er die Seinige geliebet hat, welche in der Welt waren, so hat er sie auch bis zu dem Ende geliebet. Und nachdeme das Abend-Mahl gehalten ware, da schon der Teufel dem Judæ Simonis Iscariotes in das Hertz gegeben hat, daß er ihn verrathen solte. Und er wuste, daß ihme der Vatter alle Ding in die Hände gegeben hatte,

hatte, und daß er von dem Vatter ausgangen ware, und wiederum zu den Vatter gienge.

Es handlet Joannes der Evangelist in diesem dreyzehenden Capitel von dreyen Stucken; von dem allerheiligsten Abend-Mahl, von der Fuß-Waschung Christi, und von der Entdeckung des Verräthers. Von dem Abend-Mahl redet er sehr wenig, nicht als wäre dieses Geheimnuß nicht einer mehreren Beschreibung würdig, sondern weilen solches schon von denen anderen dreyen Evangelisten vollkommen, überflüssig, und zu Genügen beschehen ist. Und dahero sagt er allein von dem Heil. Abend-Mahl: Cum dilexisset suos, qui erant in mundo, in finem dilexit eos. Da er die Seinige geliebet hat, welche in der Welt waren, hat er sie bis zu dem Ende geliebet. Wenig Wort, aber voll deren Geheimnussen; als welche uns klar zu erkennen geben, daß das H. Abend-Mahl in der Christlich-Catholischen Kirchen ein Sacrament und Geheimnuß der Liebe seye; dann gleichwie die Heil. Tauf, Sacramentum fidei, ein Sacrament des Glaubens, durch welches der Mensch in die Kirchen Christi eingehet, und sich das erstemal zu den wahren Glauben bekennet. Gleichwie der Heil. Chrysam, Sacramentum spei, ein Sacrament der Hofnung, durch welches der Mensch die Kraft und Stärcke überkommet alle Hindernussen seines Heils aus dem Weeg zu raumen, und sich der ewigen Glückseligkeit zu versicheren. Also saget Heil. Thomas der Englische Lehrer: Eucharistia dicitur Sacramentum charitatis. S. Tho. 3. p. qu. 72. a. 13. ad 3. Das Heil. Abend-Mahl wird genennet ein Sacrament oder Geheimnuß der Liebe, durch welches Christus seine Liebe zum allermeisten an den Tag geleget, und uns Menschen überzeuget hat, daß er uns über alles liebe, und zwar die angeführte Wort Joannis lassen uns daran nicht zweiflen: Cum dilexisset suos, qui erant in mundo, in finem dilexit eos. Da er die Seinige geliebet hat, welche in der Welt waren, so hat er sie bis zu dem Ende geliebet. Er sagt sehr nachdencklich: In finem, bis zu dem Ende. Erstens, wolte er hierdurch seine beständige Liebe zu erkennen geben, wie es Heil. Augustinus verstehet, da er die Seinige bis zu dem Ende, das ist, bis zu dem Ende des Lebens, bis in den Tod geliebet hat. Andertens, wolte er hierdurch die Heftigkeit seiner Liebe zeigen, wie es Heil. Dionysius auslediget, da er die Seinige, in finem, bis zu dem Ende, das ist, usque summum, bis am höchsten Grad geliebet hat. Man besehe dann, und untersuche das Heil. Abend-Mahl, wie man wolle, so wird doch allerseits daraus nichts dann Liebe hervor blicken. Und dahero nicht umsonst das Heil. Tridentinische Concilium von Christo hat sagen dörffen, daß er in Einsetzung dieses Heil. Sacraments die Kräften seiner Liebe erschöpfet hat, also, daß seine Göttliche Liebe gegen uns Menschen nicht mehr höher hätte steigen können, gib die Wort, die das Concilium redet: Divitias Divini sui erga homines amoris velut effudit. Er hat die Schätze seiner Göttlichen Liebe gegen die Menschen gleichsam ausgegossen. Drey Sorten und Gattungen deren Schätzen und Reichtumen hatte Christus in seiner Macht, Gewalt, u. Vermögen, welche er uns Menschen zutheilen könte; in der ersten Gattung seynd die Güter, welche Christus als GOtt besessen; in der anderten die Güter, welche ihme als Menschen eigentumlich waren; in der dritten Clas endlich die Güter, welche seiner GOttheit und Menschheit gemeinschaftlich frey eigen gewesen. Und aus allen diesen Gütern, Schätzen und Reichtumen hat Christus in seinem Schatz-Kasten nichts zuruck behalten, was er nicht durch das Geheimnuß des allerheiligsten Abend-Mahls denen Seinigen zugewendet, und auf sie vollkommentlich hat ausgegossen: Divitias divini sui erga homines amoris velut effudit. Als wahrer Mensch hat er in diesem Sacrament sein eigenes Fleisch, sein eigenes Blut dargegeben, und zwar nicht nur einen Theil von dem Fleisch, nicht nur

S. Aug. tr. 55. in Joan.

S. Dion. ap. Turrian. tr. 5. de Euch. c. 10.

Concil. Trid. sess 13. v. 1.

einige Tropfen seines Bluts, sondern gäntzlich ohne Abgang, seinen gantzen Leib, der nachmals an dem Creutz gehangen; sein gantzes Blut, so jemals in seinen Adern geflossen, alles dieses ohne Abbruch, ohne Ausnahm hat er uns Menschen gegeben, und einverleibet. Als wahrer GOtt hat er in dem Sacrament des Altars uns seine gantze GOttheit zu unseren Nutzen ausgespendet. Er hat uns zu Lieb seine Allmacht angestecket, Brod und Wein ohne Veränderung deren äusserlichen Gestalten in seinen wahren Leib, und in sein wahres Blut zu verwandlen. Er hat allen Kräften seiner Göttlichen Weisheit aufgebotten, ein so unerhörtes, und unbegreifliches Mittel auszufinden, durch welches er sein Fleisch dem unseren einfleischen, und seinen Leib dem unseren einverleiben könte. Er hat von seiner unendlichen Güte nichts gespahret, um das Ziel und Ende seiner Liebe zu erlangen, welches darinnen bestanden, daß er sich mit uns vereinigen, und aus seiner GOttheit, und unserer Menschheit fast eines machen könte. Endlichen als GOtt und Mensch hat Christus seine Freygebigkeit nirgends mehrers, als in diesem Sacrament erwisen, da er seine unendliche Verdiensten, seine Genugthuungs-Werck, sein Leiden und Tod uns Menschen auf einmal überflüssig zugewendet, auf daß wir uns derselben, nach Maß unserer Würdigkeit, und würdigen Zubereitung, mögen theilhaftig machen. Und hiemit: Divitias Divini sui erga homines amoris velut effudit. Christus hat den gantzen Schatz-Kasten seiner Liebe gegen uns ausgelähret, da er uns aus Liebe in diesem Sacrament sich selber gegeben hat. Als Jonathas mit David eine Freundschaft gestiftet, da solte man glauben, es habe kein grössere Liebe, keine grössere Freundschaft jemals auf dieser Welt können zu Stand

1.Reg.18. kommen: Inierunt David & Jonathas fœdus; diligebat enim eum quasi animam suam. David und Jonathas haben eine Bündnuß mit einander aufgerichtet; dann Jonathas hat den David als seine Seele geliebet. Woraus, muß ich allhier fragen, könte man wol die Heftigkeit dieser Liebe abnehmen, woraus? ich finde in dem Göttlichen Text kein anderes Kenn-Zeichen, als aus Verwechslung deren Kleidern: Nam expoliavit se Jonathas tunica, qua erat indutus, & dedit eam David, & reliqua vestimenta. Dann Jonathas hat sein Kleid ausgezogen, mit welchem er angethan ware, und hat selbes dem David gegeben, wie auch seine übrige Kleider; hat Jonathas seine Liebe durch kein besseres Mittel bekräftigen können, als durch den Kleider-Wechsel mit David; wie hätte dann Christus die Freygebigkeit seiner Liebe höher treiben können, als da er in einem Sacrament uns nicht nur seine Kleider, sondern alle seine Güter, sein Leib und Blut, und endlichen sich selber gäntzlich als GOtt und Mensch gegeben hat; Exinanivit Philip.2. semetipsum, sagt Paulus von Christo: Er hat sich selber ausgelähret, er hat sich selber erschöpfet in diesem Sacrament, und zwar zu unserem Nutzen; dann wie abermal Paulus redet: Exinanitio hæc facta est in usum nostrum. Diese Auslährung ist geschehen zu unserem Gebrauch. Ich verehre das grosse Geheimnuß der Menschwerdung Christi; ich bette an das grosse Geheimnuß der Geburt Christi; ich schätze über alles das grosse Geheimnuß des Leidens, und Tods Christi; und erkenne auch gar wol, daß dieses lauter Geheimnussen unseres Heils, von welchen die Erlösung des Menschen abhanget. Allein bey allen deme, so muß ich doch sagen, daß das Geheimnuß des allerheiligsten Abend-Mahls ein noch grösseres Prob-Stuck der Göttlichen Liebe gegen uns Menschen seye. Wahr ist es, GOtt hat die Welt geliebet, da er seinen Sohn in der Menschwerdung hat wollen zum Menschen machen. Wahr ist es, GOtt hat die Welt geliebet, da er seinen Sohn durch die Geburt denen Menschen hat beygesellet. Wahr ist es, GOtt hat die Welt geliebet, da er seinen Sohn durch sein Leiden und Tod zur Erlösung des Menschen hat zubereitet; allein seine Liebe hat er noch mehrers in dem heiligen Abend-Mahl erzeiget; in der Menschwerdung hat er

er sich allein vereiniget mit der Natur deren Menschen; in der Geburt hat er sich allein vereiniget mit der Gesellschaft deren Menschen; in dem Leiden und Tod hat er sich allein vereiniget mit der Nothdurft deren Menschen; in dem Geheimnuß des heiligen Abend-Mahls aber hat er sich vereiniget mit denen Menschen selber, und zwar innerlich vereiniget, da er von uns Menschen wolte genossen seyn, und sein eigenes Fleisch und Blut in unser Fleisch und Blut übersetzen: Accipite & comedite; hoc est corpus meum. Nehmet und esset, das ist mein Leib. Nennet demnach der Heil. Thomas die Menschwerdung, die Geburt, das Leiden, und den Tod Christi zwar grosse Gaben GOttes, aber Gaben, quæ adhuc sunt in aliqua separatione ab eo, cui dantur. Welche noch einiger Massen abgesönderet seynd von deme, denen sie gegeben werden. Allein, das allerheiligste Abend-Mahl ist eine Gab, welche von dem Menschen nicht abgesönderet, sondern mit ihme eines wird in der Niessung: Cum datur in cibum, seynd die Wort des Englischen Lehrers: Datur ad omnimodam unionem, uniuntur enim in unitate corporis cibus & sumens. Da es zur Speis gegeben wird, wird es gegeben zur vollkommenen Vereinigung, dann es werden in der Einigkeit des Leibs vereiget die Speis, und der sie geniesset. So ware dann das letzte Abend-Mahl Christi das allergröste Geheimnuß der Liebe, in welchem Christus uns wieder gegeben hat, was er in der Menschwerdung, Geburt und Leiden von uns genommen: Hoc quod de nostro assumpsit, totum nobis contulit ad salutem. Ist schon wiederum die Lehr Thomæ des Englischen. Alles, was er von dem unserigen empfangen hat, hat er uns allhier wiederum gegeben. Und wer solte nicht aus uns Christen dieses Geheimnuß der Liebe GOttes über alles schätzen: Cum dilexisset suos, in finem dilexit eos. Da er die Seinige geliebet, hat er sie bis an das End geliebet. Wir wollen anjetzo dieser Schätzbarkeit der Liebe, unsere würdige Zubereitung beysetzen.

B. Tho. opusc. 58. c. 5.

S. Tho. in Joan. 6.

Er stunde auf von dem Abend-Mahl; legte seine Kleider ab, und nahme ein leinenes Tuch, und umgürtete sich; darnach gosse er Wasser in das Becken, und fienge an denen Jüngern die Füß zu waschen, und sie zu trocknen mit dem leinenen Tuch, mit welchem er umgürtet ware. Vers. 4. & 5.

Die Fuß-Waschung Christi vor der Einsezung des Heil. Abend-Mahls ware ein merckwürdiges Lehr-Stuck, welches Christus der Welt hinterlassen, sonders deroselben die Nothwendigkeit der Reinigkeit zu erkennen zu geben, mit welcher man sich zu dem Heil. Abend-Mahl würdig machen solte. Christus hat seinen Jüngern die Füß gewaschen vor dem allerheiligsten Abend-Mahl, auf daß du, O Mensch! auch vor dem Abend-Mahl dein Gewissen reinigest, und mit denen Buß-Zähern auch die Füß, das ist, die unterste und geringste Mängel deiner Seelen abwaschest. Saget Heil. Cyprianus. Es seynd zwar noch andere Ursachen, welche denenjenigen die Reinigung ihrer Seelen einbinden, so da würdig zu dem Tisch des HErrns hinzu tretten wollen. Nicht umsonst hat Christus zu dem Heil. Abend-Mahl die Gestalten des Brods und Weins auserkiesen, weilen diese beyde gantz reine und Jungfrauliche Geschöpfe von Fulberto dem Carnotenser genennet werden; um nemlichen uns der wahren Reinigkeit zu erinneren, wann wir selbe würdig geniessen wollen. Nicht umsonst will Christus in dem Abend-Mahl genossen seyn, wie er zu Bethlehem gebohren ware, er ware gebohren von einer Jungfräulichen Mutter, so will er dann auch von reinen und Jungfräulichen Gemütern in dem Sacrament genossen seyn. Wie es Petrus Damiani für höchst billig erachtet. Nicht umsonst suchet Christus in dem Sacrament sich mit uns Menschen zu vereinigen; gleichwie er nun als die Reinigkeit selber, qui pascitur inter lilia. Der unter denen Lilien weidet, sich mit

S. Cypr. lib. de cœna Dom.

Fulb. Carn. ep. ad Adeod.

Petrus Dam.

mit was Unreinen nicht vereinbaren lasset, also erforderet er von uns eine vollkommene Reinigkeit, auf daß wir uns würdig machen, mit ihme vereiniget zu werden. Dann wie Dionysius hiervon redet: Exigit extremam munditiem. Er begehret zu dem Heil. Abend-Mahl alle mögliche Reinigkeit. Wie sträflich handlen demnach diejenige, welche ohne Fuß-Waschung, will sagen, ohne genugsamer Reinigung ihrer Seelen hinzu tretten? Polluimus panem, sagt Heil. Hieronymus, id est, corpus Christi, quando indigni accedimus ad altare, & sordidi mundum sanguinem bibimus. Wir beflecken das Brod, das ist, den Leib Christi, da wir unwürdig hinzu gehen zu dem Altar, und mit unreinem Hertzen das reineste Blut genies-sen. Eine entsetzliche Sach ist diese! andere Sünder, wann sie sündigen, verunreinigen sich selber; ein unreines Hertz, welches zu dem Heil. Abend-Mahl sich näheret, verunreiniget gleichsam den Sohn GOttes selber, den es empfahet. Also, daß Christus sich bey dem Propheten Ezechiel billig beklagen kan: Coinquinabar in medio eorum. Ich bin verunreiniget worden Mitten unter ihnen. Man liset von einigen Vippern in Arabien, daß, wann sie von dem Balsam selbiger Orten genies-sen, so verliehren sie das Gift, und bekomme ihr Fleisch einen sehr angenehmen Geruch. So seynd dann jene Sünder, welche das Heil. Abend-Mahl unwürdig empfangen, weit giftiger dann alle Schlangen und Nattern von Arabien, indeme sie dardurch nicht nur ihr Gift nicht verliehren, sondern vermehren, und den Göttlichen Lebens-Balsam, den sie genies-sen, in sich selber vergiften. Niemand solle sich demnach der Fuß-Waschung weigeren, will sagen, niemand solle seinen Fleiß, Mühe, und Arbeit spahren, sich mehr und mehrers von seinen Sünden vor dem Abend-Mahl zu reinigen, auf daß er zu jener Reinigung gelange, ohne welcher sich keiner würdig schätzen kan dieses grossen Geheimnuß. Die Frag ist aber anjetzo; in wem eigentlich diese Reinigung beste-

Dionys. de cœl. Hierar. l. 4.

S. Hier. in c. 2. Malach.

Ezech. 22.

Pauson in Bæot.

he? sage es mit wenig Worten, und zwar mit denen Worten Hugonis des Cardinalen: Hæc est pura conscientia, Hugo quando non habet de præterito justam Card. accusationem, de præsenti injustam de- ap. Dal. lectationem, de futuro injustam volun- conc. de tatem. Dazumal ist das Gewissen fest. cor- rein, wann es aus dem Vergangenen por. Da. nichts hat, durch was es mit Recht kan beschuldiget werden, wann es gegenwärtig nichts hat, an deme es sich unbillig belustiget, wann es für das künftige nichts hat, was es unbillig verlanget. Hæc est pura conscientia. Dieses ist ein recht reines Gewissen.

Da kame er zu Simon Petro, Vers. 6. und Petrus sprache zu ihme: HErr! 7. & 8. solltest du mir die Füsse waschen. JESUS antwortete, und sprache zu ihme: Was ich thue, das weist du anjetzo nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Petrus spricht zu ihme: Du solst mir die Füsse nicht waschen in Ewigkeit. JESUS antwortete ihme: Werde ich dich nicht waschen, so wirst du keinen Theil mit mir haben.

Warumen Christus seinen Jüngern die Füsse waschen wolte, dessen gibt Hieronymus eine schöne Ursach; S. Hier. er hat seine Jünger zu Aposteln ma- epist. ad chen wollen, welche in der Welt sein Damas. Evangelium predigen solten: Ite in Marc. 16. mundum universum, & prædicate Evangelium. Sagte er kurtz vor seiner Auffart zu ihnen; Gehet in die gantze Welt, und prediget das Evangelium. Die Aposteln aber, die gesendet seynd anderen zu predigen, müssen auch vor anderen eines reinen unsträflichen Wandels unter denen Menschen sich befleissen, sie müssen stäts auf denen Weegen deren Gesätzen GOttes daher wandlen, mit ihrem guten Exempel, und auferbäulichen Leben anderen vorleuchten. Dahero auch Paulus die Füsse deren Aposteln

so

Rom. 10, so rein und schöne genennet hat: Quam speciosi pedes evangelizantium pacem, evangelizantium bona. Wie schön seynd die Füsse derenjenigen, die den Frieden verkündigen, und die das Gute verkündigen. Haben also der Fuß-Waschung keine mehrers nöthig, als die Apostelen, Lehrer und Prediger des wahren Evangelii. Wie es Sylveira erkläret: Sic enim, saget Chri-
Matt. 3. stus selber zu seinen Jüngern, sic enim decet nos implere omnem justitiam. Dann also müssen wir alle Gerechtigkeit erfüllen. Nemlich, daß wir vor anderen von dem Haupt bis auf die Füß gantz rein, und unbefleckt seyn, und zu jener Vollkommenheit gelangen, von welcher der Königli-
Ps. 118. che Prophet gesprochen hat: Beati immaculati in via, qui ambulant in lege Domini. Selig seynd die Unbefleckte auf dem Weeg, welche da wandlen in dem Gesatz des HErrn. Petrus, der Fürst deren Apostelen, auf welchen Christus als einer Felsen seine Kirch erbauen wolte, ware der erste, deme nach Lehr und Meinung Au-
S. Aug. tract. 56. in Joan. gustini Christus seine Füß gewaschen hat, und obschon Petrus sich Anfangs aus Demut widersetzet hat, so hat er doch gar gern darein verwilliget; da ihme Christus zu verstehen gegeben, es seye in der Fuß-Waschung ein grosses Geheimnuß verborgen, und ihme noch zum Uberfluß gedrohet hat, daß er Petrus bey fernerer Weigerung dieser Fuß-Waschung mit ihme Christo keinen Theil haben solte. Das Geheimnuß, welches darunter verborgen ware, und Petrus erst nachmals erfahren hat, ware dieses, daß Christus bey seinen Aposteln, deren Petrus der erste ware, eine besondere Reinigkeit, nicht nur von allen Sünden, sondern auch von allen sündhaften bösen Neigungen, zu ihren Apostolischen Amt erforderet hatte. Und eben dieses ist auch der Unterschied zwischen denen wahren und falschen Aposteln in dem Christentum, daß die Apostelen, Vorsteher, Prediger, und Lehrer der wahren Kirchen, durch welche Christus sein Evangelium in alle Länder hat eingeführet, lauter heilige, fromme, reine, unbemackelte, und in ihrem Leben unsträfliche Leut gewesen seynd. Wollen wir von denen ersten Aposteln und zwölf Botten Christi reden, so seynd sie nach der Auffahrt Christi nicht nur mit dem heiligen Geist erfüllet worden, sondern sie haben auch für die Lehr Christi ihr Blut vergossen, und den Marter-Krantz erworben. Wollen wir die erste Jünger Christi, und deren Aposteln betrachten in der noch neugebohrenen Kirchen, so werden wir an ihnen die heroische Tugenden, den Apostolischen Seelen-Eifer, die durch Marter, und Tod, durch Lehr, und Wunder-Zeichen ihnen zuerkannte Heiligkeit preisen müssen. Wollen wir die erste Vorsteher der Kirchen und Römische Päpst ansehen von Petro an, bis auf Sabinianum, so seynd mehr dann 60. in der Zahl alle heilig gewesen, wie sie dann annoch für Heilige verehret werden. Wollen wir die Lehrer der ersten Kirchen, welche ihre nutzliche Schriften der Welt hinterlassen, untersuchen, so werden wir in denen ersten sieben Sæculis, oder Jahr-hunderten wenig finden, welche nicht von einem heiligen Lebens-Wandel, nach ihrem Tod auf dem Haupt mit einem Schein der Heiligkeit gezieret waren. Wollen wir endlich jene Apostolische Männer, welche den Glauben Christi nach und nach in fremde Länder eingeführet, durchgehen, so werden wir eben so viel Heilige antreffen, denen die Ketzer und Sectirer selber ihre Heiligkeit nicht absprechen können. Einen Heil. Bonifacium, der Teutschland bekehret hat; einen Heil. Adalbertum, der Ungarn bekehret hat; einen Heil. Abbten und Bischoffen Augustinum, der Engelland bekehret hat; einen heiligen Svvibertum, der Sachsen bekehret hat; einen Heil. Meinardum, der Lifland bekehret hat, und andere unzahlbare mehrers; welche alle mit Reinigkeit des Gewissens, und mit Heiligkeit des Lebens muten versehen seyn, um das Amt Apostolischer Lehrer, Vorsteher, und wahrer Verkündiger des Evangelii würdig zu vertretten. Wann wir nun hingegen die Winckel-Kirchen deren Sectirern, und Ketzern betrachten, so wird sich es bald zeigen,

wie unreine, unflätige, und stinckende Böck ihre erste Lehrer und Apostoln, welche, ihrem Vorgeben nach, die Kirchen GOttes hätten reformiren, und verbesseren sollen, gewesen seynd. Unrein und unflätig ware der Ertz-Ketzer Arius, von welchem Sozomenus bezeuget, daß er ein unreines, sehr ärgerliches Buch, Thalæja genannt, der Welt zur allgemeinen Aergernuß verfasset habe. Unrein und unflätig ist Paulus Samosatenus der Ketzer gewesen, welcher ein mehr viehisch- als menschliches Leben geführet hat, nach Zeugnuß Baronii. Unrein und unflätig ist der Ketzer Apollinaris gewesen, welchen heiliger Gregorius Nyssenus perpetuum concubinarium, einen beständigen verbottenen Beyschlaffer genennet hat. Unrein und unflätig ist der Ketzer Marcion gewesen, welcher seiner entsetzlichen Unzucht halber von dem Bischof selbiger Orten excommuniciret worden, und in den Kirchen-Bann verfallen ist. Unrein und unflätig ist der Ketzer Priscillianus gewesen, welcher allen seinen viehischen Gelüsten den Zügel schiessen lassen. Unrein und unflätig seynd die sogenannte Ketzer die Gnostici gewesen, als von welchen heiliger Epiphanius unerhörte Laster beschreibet. Unrein und unflätig seynd die Ertz-Ketzer Apelles und Valentinus gewesen, von welchen Baronius erzehlet, daß sie keine Art und Gattung der Unzucht ausgeschlagen. Unrein und unflätig seynd die erste Manichæer gewesen, wie Cyrillus der Hierosolymitaner weitläuffig von ihnen berichtet. Unrein und unflätig seynd die zwey Ertz-Ketzer Jovinianus und Vigilantius gewesen, wie es ihnen heiliger Hieronymus nachdrücklich verweiset. Unrein und unflätig waren die Waldenser, deren Laster-Stück der Urspergensische Abbt gedencket. Unrein und unflätig ware Martinus Lutherus, welcher das Gelübd der Keuschheit gebrochen, ein GOtt-geheiligte Jungfrau verführet, in seinen Tisch-Reden, in seinem Luder-Leben nichts, dann die gröste Leichtfertigkeit hat an sich erblicken lassen; wie es seine eigene Glaubens-Genosse ne mit Ehr und Gewissen nicht laugnen können. Unrein und unflätig ware Calvinus, als welcher wegen seinen Gottlosigkeiten und Schand-Thaten wider die Natur zu Noyon in Franckreich offentlich ist gebrandmahlet worden. Mit einem Wort, alle Ketzer und Secten-Meister waren in der Unzucht also ersäuffet, daß Hieronymus schon seiner Zeit hat sagen dörffen: Raro Hæreticus diligit castitatem, & quicunque pudicitiam amare se simulant, ut Manichæus, Marcion, & Arius, venenato ore mella promittunt, nam juxta Apostolum, quæ secrete agunt, turpe est dicere. Selten liebt ein Ketzer die Keuschheit, und wer immer sich anstellet, daß er die Reinigkeit liebe, wie Manichæus, Marcion, und Arius, der verspricht Hönig mit einem giftigen Mund; dann nach Lehr des Apostels, ist es ein Schand zu sagen, was sie heimlich verüben. Nun möchte ich wissen, was alle Sectirer, Protestanten, Reformirer, Ketzer, und Ketzers-Kinder für einen Trost, oder für ein Vertrauen haben können, da ihre Lehr von solchen Leuten entsprungen, geprediget, und in der Welt ausgebreitet worden, welche alle, als schmutzige Apostoln, zwar mit Juda dem Iscarioten nicht auf einem Baum zerschnellet seynd, doch aber mit ihme in einer Höllen, in einem gleichen ewigen Feuer seynd begraben worden. Wir indessen gut-Catholische Christen haben den Trost, daß nicht nur Christus unser Glaubens-Stifter rein und heilig, sondern auch seine Apostoln, seine Jünger, die erste Lehrer, die erste Prediger, die erste Vorsteher der Kirchen rein und heilig gewesen seynd. Dann wie Augustinus von ihnen redet: Illi sunt Episcopi & Pastores, docti, graves, sancti, veritatis acerrimi propugnatores. Die wahre Kirchen ware allzeit versehen mit Bischöffen, Hirten, und Ober-Hirten, welche gelehrt, von guten Sitten, heilig- und sehr eiferige Verfechter der Warheit gewesen seynd.

I. 1. c. 20. Sozom.

Baron. ad ann. 272. S. Greg. Nyssen. serm. de S. Ephr.

Baron. ad ann. 146.

S. Epiph. l. 1. c. 24.

Cyrill. Hieros.

S. Hier. l. 2. con. Jovin.

S. Hier. in c. 5. Osc. Eph. 5.

Simon Petrus spricht zu ihme: HERR! nicht nur meine Füß, sondern auch die Händ und

Vers. 9. 10. & 11.

das

das Haupt. JESUS spricht zu ihm: Wer gewaschen ist, der bedarf nicht mehr, dann daß er die Füsse wasche, dann er ist gantz rein. Und ihr seyt rein, aber nicht alle. Dann er wuste wol, wer der ware, der ihn verrathen wurde; darum sagte er, ihr seyd nicht alle rein.

Obschon Petrus das grosse Geheimnuß, welches Christus durch seine demütige Fuß-Waschung vorhatte, noch nicht ergründen könte, so ware ihme doch die Bedrohung genug, seines Antheils mit Christo verlustiget zu werden, daß er zur Waschung nicht nur seine Füß, sondern auch seine Händ, und das Haupt hat dargebotten. Allein Christus sagte: Wer gewaschen ist, der bedarf nicht mehr, als daß er seine Füß wasche; das ist, der von Sünden rein, hat nur nöthig, daß er sich von seinen sündhaften Neigungen reinige. Merckwürdig ist, was Christus deme allem hinzu gesetzet, nemlich, daß seine Apostel zwar rein, aber nicht alle; indeme er den Verräther von dieser Zahl ausschliessen wolte. Mir kommet allhier vor, daß ich auch solches von denen Lehrern und Vorstehern der Christlichen Kirchen sagen könne, was Christus von seinen Aposteln: Ihr seyd rein, aber nicht alle. Wordurch ich jener allgemeinen Klag deren Protestanten, oder Widersachern unserer heiligen Kirchen ein Genügen leiste, welche da wider einige Römische Päbst, oder auch wider einige unsere Lehrer und Prediger so heftig losziehen, und schmähen, daß auch selbe nicht allzeit so rein gewesen, als sie hätten seyn sollen. Nemlich, ich werde ihnen antworten mit Christo: Sie seynd zwar rein, aber nicht alle. Gesetzt auch, daß sich unter denen Römischen Päbsten, oder auch unter denen übrigen Lehrern einer, oder der andere gefunden hätte, welcher seiner Hochheit und Würde keine gleiche Reinigkeit entgegen gesetzet hätte. Was wäre es grosses Wunder? nachdeme auch in dem ersten Apostolischen Collegio ein Judas, ein Iscarioth, ein Verräther zu finden ware. Gesetzt, es wäre auch unter so viel hundert Römischen Päbsten ein- oder anderer unlöblicher Pabst, oder unter so viel tausend Lehrern und Predigern ein- oder anderer lasterhafter Lehrer und Prediger gewesen, was hätte es zu bedeuten, verbleiben nicht die Römische Päbst auch in ihrem Pabstum noch gebrechliche Menschen, gleichwie die Aposteln auch bey all ihrer Apostolischen Würde noch gebrechliche Menschen verblieben seynd? weit ein anderes ist, daß alle Urheber deren Secten und Ketzereyen lauter unreine, und unflätige Menschen gewesen seynd; weit ein anderes, daß GOtt unter so viel hundert und tausend Vorstehern und Lehrern seiner Kirchen einen oder anderen auch unvollkommenen geduldet habe; auf daß nemlich, gleichwie durch den Fall Judæ die liebe Aposteln, also durch die Fehler eines oder anderen die übrige Vorsteher und Lehrer ihrer Gebrechlichkeit erinneret, und bey all ihrer Würde und Hochheit vor dem Fall gewarnet wurden. Heiliger Augustinus redet mir hierinfalls das Wort, da er von seinen Zeiten also schreibet: In illo ordine Episcoporum, qui ducitur ab ipso Petro usque ad Anastasium, qui nunc super eandem Cathedram sedet, tametsi quisquam traditor, scortator, helluo, latro, veneficus per illa tempora irrepsisset, nihil præjudicaret Ecclesiæ, neque innocentibus Christianis, quibus Dominus prævidens de malis Præpositis ait; quæ dicunt facite, quæ autem faciunt, facere nolite; ut certa sit spes fidelibus, quæ non in homine, sed in DEO collocatur. S. Aug. ep. 16.

In der Ordnung deren Bischöffen, welche von Petro selber hergeführet wird, bis auf Anastasium, der anjetzo den Apostolischen Stul besitzet, obschon vielleicht ein Verräther, ein Unzüchtiger, ein Truncken-Bold, ein Mörderer, oder auch Zauberer sich eingeschlichen hätte; so wurde doch dieses weder der heiligen Kirchen, noch denen unschuldigen Christen zu einem Nachtheil seyn, als welchen Christus,

da er die Bosheit einiger Vorsteher hat vorgesehen, zugesprochen hat; was sie euch sagen, das thuet, aber was sie thuen, das thuet nicht nach; auf daß denen Glaubigen die Hofnung allzeit sicher seye, welche nicht auf einen Menschen, sondern auf GOTT gegründet ist. Indessen, was die Protestanten von vielen Römischen Päbsten vorgeben, ist falsch, und ohne Grund. Falsch ist, was Genebrardus schreibet vom Pabst Bonifacio dem VIII., er seye so boshaftig gewesen, daß man ihme nach dem Tod die Grab-Schrift gemacht habe: Intravit ut vulpes, regnavit ut lupus, mortuus est ut canis. Er ist in das Pabstum gekommen als ein Fuchs, er hat darinnen geherrschet als ein Wolf, er ist darinnen gestorben als ein Hund; dann das Widerspiel erhellet klar aus deme, daß GOtt Philippum den König in Franckreich augenscheinlich gestraffet hat, der diesen Pabst verfolgte, und seinen Cörper so viel Jahr nach seinem Tod unverwesen erhalten hat; wie es Hyppolitus Marsaccius mit mehreren bezeuget. Falsch ist, was vom Pabst Benedicto IX. Petrus Damiani soll geschrieben haben, daß er nach seinem Tod in Gestalt eines Daz-Bären, mit Ohren und Schweif eines Esels soll erschienen seyn, und bekennet haben, daß er auf ewig verlohren, dann die Falschheit dieser Geschicht erhellet aus deme, daß Bellarminus sehr gründlich erweiset, es seye alles erdichtet, was man von Petro Damiano vorgibt, daß er von der Seel dieses Benedicti solte geschrieben haben. Falsch endlich ist, was man aus unterschobenem Zeugnuß vom Pabst Gregorio dem VII. vorgegeben, als wäre er der Zauberey, des Diebstahls, des Tod-Schlags, und vieler anderer Laster schuldig gewesen; dann alles, was von diesem rühmlichen Pabsten Benno der falsche After-Cardinal gelästeret hat, widerleget gründlich Gretserus, welcher die Unschuld dieses heiligen Pabsten mit der Zeugnuß 50. deren vornehmsten Scribenten bestärcket. Kurtz zu sagen, seynd in der Römisch-Catholischen Kirchen fast alle Vorsteher und vornehme Lehrer rein und auferbäulich in ihrem Leben gewesen, und sofern etwann ein- oder anderer aus der Leis getretten, so hat dieses GOtt zugelassen, wie Augustinus gedachter Massen lehret, auf daß wir Glaubige unsere Hofnung nicht bloß auf einen Menschen, sondern auf GOtt gründen sollen.

Genebrard. an. Ch. 1303.

Marsac. de Pontif. Max.

Bellarmin. de script. Eccles.

Gretser. in Apol. pro Gregor. VII.

S. Aug. loc. sup. citato.

Nachdeme er nun ihre Füsse hat gewaschen, und seine Kleider wiederum genommen, und sich wiederum zu Tisch gesetzet; sprach er zu ihnen: Wisset ihr, was ich euch gethan hab? Ihr nennet mich Meister, und HErr? und ihr seyd recht daran, ich bin es auch. So nun ich euer HERR und Meister euch die Füß gewaschen habe, so solt ihr auch einer dem anderen die Füß waschen. Vers. 12. 13. & 14.

Die Haupt-Ursach, warum Christus seinen Jüngern die Füsse gewaschen hat, ware diese, weilen er ihnen ein Exempel der Demut geben wolte. Dann wie Bernardus hiervon redet: Tradebat discipulis humilitatis formam veritatis Magister. Er hat, als ein Lehrer der Warheit, seinen Jüngern die Weis und Manier wahrer Demut vorgetragen. Man hat in dem alten Testament zwar alle Tugenden gelehret, man hat sie geschätzet, man hat sie gelobet, und bey vielen grossen heiligen Leuten auch bewunderet; allein weder die Lehr und Unterweisung zur Tugend, weder das Lob u. die Hochschätzung der Tugend, noch alles, was heilige Leut von der Tugend reden, und gedencken könten, hatte den Nachdruck die Schönheit der Tugend zu erkennen zu geben. Die Tugend ware noch verhüllt, und gleichsam mit einem Schleyer bedecket, also daß man ihre Kraft und Schönheit so wenig als die Sonnen, so mit Nebel und Erd-Dämpfen umgeben ist, genugsam sehen, und erkennen könte. Dieses nun hat den Sohn GOttes unter anderen bewogen, daß er von dem

S. Bern. tr. de grad. Hum.

dem Himmel auf die Erden herab gestigen ist, um die Schönheit der Tugend sichtbar zu machen; er hat die Menschliche Natur an sich genommen, auf daß er, wie Heil. Ambrosius beobachtet, in dem Menschlichen Leib alle Tugenden, so bishero noch verborgen und verhüllet waren, in ihrer vollkomenen Zierde und Schönheit entdecken könte. Die Demut, die Gedult, die freywillige Armut, die Barmhertzigkeit, die Liebe deren Feinden haben von ihme ihr vollkommenes Licht überkommen, und die Gemüter an sich gelocket; seine Demut hat viele Hoffärtige demütig gemachet; seine Gedult hat viele Ungedultige gedultig gemachet; seine Barmhertzigkeit hat viele Unbarmhertzige barmhertzig gemachet; seine Liebe hat viele hässige Gemüter in Liebe verwandlet; mit einem Wort, was weder der Buchstaben des Mosaischen Gesatzes, weder die Stimme deren Propheten, noch auch alle Lehren und Unterweisungen der Synagog vermöcht hatten, das hat das blosse Exempel Christi unsers HErrn und Heilands zur Bekehrung der gantzen Welt ausgewürcket. Es hätte Christus niemals durch seine Wort, oder durch seine Wunder-Zeichen, oder durch sein Evangelium zu so hohen und noch bishero nicht genugsam bekannten Heroischen Tugenden die Welt bereden können, wann er solche nicht selber in seinem Leben, Leiden und Tod geübet, und durch sein Exempel allen möglich und leicht gemachet hätte: Christus passus est pro nobis, seynd die Wort Petri des Apostels, Christus passus est pro nobis, vobis relinquens exemplum, ut sequamini vestigia ejus. Christus hat für uns gelitten, und hat euch ein Exempel hinterlassen, auf daß auch ihr ihme in seine Fuß-Stapfen folget. Und was könte wol mächtiger seyn uns Christen zu allen Tugenden zu bewegen, als eben das Exempel Christi unsers HErrn und Heilands: Exempli sui authoritate, saget der uralte Hilarius, Sacramentum salutis humanæ consummavit. Christus hat durch das Ansehen seines guten Exempels das Geheimnuß des Menschlichen Heils zur Vollkommenheit gebracht. Was könte wol kräftiger seyn uns Christen alle Beschwerden der Tugend zu versüssen, als wiederum das Exempel Christi unsers Erlösers; dann wie es sogar ein Heid Plutarchus erkennet hat: Ea est natura exempli, ut habeat conjunctam cum delectatione persuasionem. Dieses ist die Natur und Eigenschaft des guten Exempels, daß selbiges allzeit zugleich beweglich, zugleich ergötzlich seye. Wann uns dann Christus das Exempel aller Tugenden gegeben hat, wie Petrus der Apostel redet, so können wir uns ja mit diesem Exempel billig begnügen: Incassum enim, versicheret uns Heil. Bernardus, incassum laborat in acquisitione virtutum, qui eas alibi, quam in Christo, quærit. Umsonst bemühet sich derjenige alle Tugenden zu erlangen, welcher selbe anderwärts, als in Christo, suchet. Christus ist Mensch worden, auf daß er uns zum Exempel aller Tugenden seyn solte; und wir Christen seynd zu dem Ende getauffet worden, daß wir ihme in allen folgen solten: Quos præscivit & prædestinavit conformes fieri imaginis filii DEI. Wir seynd diejenige, die wir vorgesehen, und darzu bestimmet seynd dem Ebenbild des Sohn GOttes gleichförmig zu werden. Ich höre allhier jemand sagen, und zwar mit aller gesunden Vernunft einwenden. Wie solten wir als arme, schwache, gebrechliche Menschen dem Sohn GOttes nachfolgen? wir seynd blosse Menschen, alles an uns ist Menschlich, Christus ware zwar auch ein Mensch, aber auch GOtt zugleich, wo seine Menschliche Kräften nicht zureichten, da waren sie von seiner Göttlichen Allmacht unterstützet. Aber wir arme Menschen können keine so grosse Schritt machen ihme nachzufolgen. Christus ist ja von einem so unendlichen Wesen, daß Tertullianus hat sagen darffen: Cui proprium est nullius exempli capere comparationem. Deme eigentumlich ist, daß er mit niemand könne verglichen werden. Wie solte dann uns Menschen möglich seyn, ihme gleichförmig zu werden? ich antworte, dieser Anstand

, Amb. l. c. 4. uc.

1. Pet. 2.

Hilar. ap. Dalier cit.

Plutar. ibid. cit.

S. Bern. serm. 22. in Cant.

Rom. 8.

Tertull. contr. Marc. l. 1. c. 3.

stand lasset sich noch endlich heben, und dieser Zweifel ohnbeschwert auflösen. Wahr ist es, daß wir als Menschen GOtt als GOtt nicht folgen können, wol aber als einem Menschen. Er hat sich uns Menschen zum Exempel gesetzet, da er Mensch worden ist. Und obschon auch seine Menschheit unendlich heilig ist, so lasset sich doch diese Heiligkeit einigermassen nachahmen. Petrus der Apostel, da er uns zur Nachfolg Christi aufmunteret, saget nicht, ut assequamur, daß wir seine Heiligkeit sollen erreichen, oder zu seiner Heiligkeit gelangen, sondern er saget, ut sequamur vestigia ejus, das ist, wir sollen ihme so viel nachfolgen, als wir können; Paulus der Apostel saget nicht, æquales fieri imagini filii DEI, wir solten gleich werden dem Ebenbild des Sohn GOttes, sondern er saget, conformes fieri, wir solten gleichförmig werden. Nun weit ein anderes ist, nachfolgen, und weit ein anderes, erreichen; weit ein anderes, gleich werden, und weit ein anderes, gleichförmig werden. Können wir die Heiligkeit Christi nicht erreichen, so können wir doch derselben folgen. Können wir nicht Christo in allem gleich werden, so können wir doch Christo in etwas gleichförmig werden. Gibt also Heil. Isidorus uns die schöne Ermahnung: Ne igitur, quod summa imitari non possumus, id nos absterreat ab iis, quæ consequi valemus. Imo illud magnum nobis videatur, quod digni simus habiti, vel ex parte Divinam imitari imaginem. Wir sollen demnach, da wir den höchsten Grad nicht erreichen können, uns nicht abschröcken lassen, dahin zu gelangen, wohin wir noch können. Ja, wir sollen es für was grosses halten, daß wir doch würdig geschätzet seynd worden dem Göttlichen Ebenbild auch nur eines Theils gleichförmig zu werden. Zu deme allen muß ich noch dieses hinzu setzen, welches bey uns die Nachfolg Christi um ein merckliches erleichteren kan; Christus uns zu überweisen, daß wir als Menschen ihme nachfolgen können, hat er sich Anfangs seinen Jüngern und Aposteln zum Exempel und Beyspiel gesetzet, er hat sie zu seiner Nachfolg aufgefordert, er hat ihnen mit seiner Gnad unter die Armen gegriffen, er hat sie auf den Leuchter gesetzet, und zu einen Licht der Welt gemachet. Zu was Ziel und Ende? auf daß er uns die Beschwerde seiner Nachfolg verringeren solte. Dann wie können wir uns anjetzo mehr der Nachfolg Christi weigeren, nachdeme die erste Aposteln Christi, welche auch Menschen, uns auf dieser Strassen der Nachfolg Christi schon vorgegangen? oder wie können wir zweiflen, daß uns GOTT hierzu auch seine Gnad und seinen Beystand geben werde, nachdeme die erste Jünger Christi, welche auch schwach und gebrechlich wie wir, mit solcher Gnad und Göttlichen Beystand reichlich versehen waren. Es hat Heil. Augustinus sinnreich angemercket: Si Christus solus fuisset, forte nemo nostrum auderet imitari; ita enim homo ille erat, ut esset DEUS. Wann Christus allein gewesen wäre, der mit Tugenden geleuchtet hätte, so hätte vielleicht niemand das Hertz gehabt Christo nachzufolgen; dann ob er schon ein Mensch ware wie wir, so ware er doch ein Mensch, der zugleich GOtt gewesen ist. Lasset uns demnach auf dem Weeg deren Christlichen Tugenden, erstens, auf Christum sehen, welcher sich nicht nur in der Fuß-Waschung seinen Jüngern, sondern auch in seinem ganzen Leben, Leiden und Tod zum Exempel und Beyspiel gesetzet hat. Lasset uns aber auch, andertens, seine Aposteln und Jünger betrachten, so ihme zum ersten gefolget seynd, ja so viele andere heilige Leute, welche sich durch so viele Sæcula bis anhero der getreuen Nachfolg Christi beflissen haben; und wir werden in der That erfahren, daß sich der Eifer in uns so viel mehrers vergrösseren wird, als die Beschwerden dieser Nachfolg sich bey uns werden verringeren. Wunder-schön redet zur Sach Heil. Gregorius: Sanctorum exempla nos confortant, & ex eorum comparatione facere nos posse præsumimus, quod ex nostra infirmitate desperamus. Die Exempel und Beyspiel deren Heiligen stär-

S. Isidor. l. 5. ep. 335.

S. Aug. in Psal. 56.

S. Greg. lib. 25. moral. c. 7.

cken

cken uns; und da wir uns mit ihnen vergleichen, fassen wir den Mut und das Vertrauen, alles dasjenige thuen zu können, an welchem sonsten unsere Schwachheit verzagen müste.

Vers. 15. 16. & 17. Dann ich habe euch ein Exempel gegeben, damit ihr auch thuet, wie ich euch gethan habe. Warlich! warlich! sage ich euch, der Knecht ist nicht grösser, dann sein Herr; noch der Gesandte grösser, dann der ihn gesendet hat. Wann ihr solches wisset, so werdet ihr selig seyn, wann ihr es thun werdet.

Gleichwie Christus in allen Tugenden seinen Jüngern mit Exempel vorgeleuchtet, also forderet er auch allhier von ihnen, und allen ihren Nachkömmlingen, daß sie ihren Untergebenen, und auch anderen ihres gleichens mit gutem Exempel vorgehen sollen. Die Theologi und GOttes-Gelehrte seynd der einhelligen Meinung, daß ein jeder Christ dem anderen mit gutem Exempel und Beyspiel vorzuleuchten schuldig seye, doch setzen sie ausdrücklich hinzu, daß diese Schuldigkeit noch grösser seye bey denen Eltern gegen ihre Kinder, bey denen Lehr-Meistern gegen ihre Lehr-Jünger, bey denen Obrigkeiten gegen ihre Unterthanen, bey denen Haus-Vättern gegen ihre Haus-Genossene, also zwar, daß dieselbe verbunden alle Tugenden an sich selber blicken zu lassen, welche sie immer von ihren Nachgesetzten forderen und begehren können. Heiliger Augustinus erwecket uns allhier keinen geringen Zweifel, wie doch Christus von uns Christen forderen könne, daß wir anderen mit gutem Exempel vorleuchten solten. Christus hat ja ausdrücklich, saget Augustinus, in dem Evangelio gebotten, daß man seine gute Wercke vor denen Augen deren Menschen verbergen solle; er begehret ja, daß, wann man Allmosen gibt: Nesciat sinistra, quid faciat dextera tua. Es solle die lincke Hand nicht wissen, was die Rechte thuet. Er verlanget ja, daß, wann man sein Gebett verrichtet, solches in Geheim geschehe: Intra in cubiculum tuum, & clauso ostio ora Patrem tuum in abscondito. Gehe in dein Kämmerlein, und bey verschlossener Thür bette in Geheim zu den himmlischen Vatter. Er saget ja deutlich und unverholen: Attendite, ne justitiam vestram faciatis coram hominibus, ut videamini ab eis. Hütet euch, daß ihr euere Gerechtigkeit nicht übet vor denen Menschen, auf daß ihr von ihnen gesehen werdet. Wie lasset sich dann dieses zusammen reimen, mit dem guten Exempel, welches ein jeder Christ seinem Nächsten geben solle? oder wie ist es möglich, daß man seine gute Wercke also verhüllen und verbergen solle vor denen Menschen, da doch Christus an einem anderen Ort saget: Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona. Also solle euer Licht leuchten vor denen Menschen, auf daß sie euere Wercke sehen. So gebietet dann Christus an einem Ort, was er an dem anderen verbietet? so erforderet er dann eben dasjenige von uns Menschen, was er uns ausdrücklich untersaget. Heiliger Augustinus, welcher uns diesen Zweifels-Knopf gebunden, will uns denselbigen auch lösen. Christus, saget er, hat uns Christen verbotten, daß wir unsere gute Wercke nicht offentlich verrichten, sondern selbige vor denen Menschen verbergen solten. Aber zu was Ziel und Ende? nun durch selbe keine Eitelkeit zu suchen. Dann er saget ja klar: Attendite, ne justitiam vestram faciatis coram hominibus, ut videamini ab eis. Hütet euch, daß ihr euer Gerechtigkeit nicht thuet vor denen Menschen, auf daß ihr von ihnen gesehen, gelobet, hoch geschätzet, und mit eitler Ehre beleget werdet. Hingegen aber gebietet auch Christus, daß man vor anderen seine gute Werck üben, an sich all tugendliches soll blicken lassen, und anderen mit gutem Exempel soll vorleuchten, zu was Ziel und Ende? auf daß GOtt dardurch gelobet werde? dann Christus sagt aber-

S. Aug. serm. 2. de verb. Domini.

abermal klar: Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona, & glorificent Patrem vestrum, qui in cœlis est. Also soll euer Licht leuchten vor denen Menschen, auf daß sie euere gute Werck sehen, und, wol gemerckt, und loben eueren Vatter, der in dem Himmel ist. Mit einem Wort, Christus verbietet, daß man seine gute Werck nicht solle offenbar machen aus Eitelkeit, und eitlen Ruhm; gebietet aber auch, daß man durch gute Werck anderen ein gutes Exempel gebe, und zwar dieses GOtt zur Ehre, und dem Nächsten zum Nutzen. Und dahero auch so gar Gregorius lehret, daß man auch seine gute Werck anderen erzehlen, und sich selber einiger Massen darvon loben könne, wann nur solches geschiehet zur Ehre GOttes, und zum Nutzen seines Nächsten, ihme dardurch ein gutes Exempel zu geben. Macarius, der heilige Abbt und Einsiedler, hatte einstens in der Wüsten einen Novizen, welcher Anfangs sehr eiferig den geistlichen Stand angetretten, nachmals aber durch das immerwährende Fasten, langwierige Wachen, und unaussetzliche Leibs-Casteyen also ermüdet worden, daß er in eine Kleinmütigkeit verfallen, und aus seiner geistlichen Einöde wiederum in die weite Welt zuruck kehren wolte. Heiliger Macarius, als er diese grosse Versuchung seines Lehr-Jüngers erfahren, beruffet selben alsogleich zu sich, und sagt ihme: Lieber Bruder! wohin hat euch euer Kleinmut verführet? fasset doch Hertz, und einen besseren Muth, verzweiflet nicht vor der Zeit; deme, der GOtt recht liebet, ist dieses und noch mehrers möglich. Sehet, ich habe nunmehro schon auf meinem Rucken ein schweres Alter von mehr dann etlich und neuntzig Jahren; ich hab mir diese gantze Zeit auch an dem trockenen Brod nicht genug geessen; ich hab mir auch von dem blossen Wasser niemals genug getruncken; ich habe nirgends anderst als auf der blossen Erden ligend meinen Schlaf eingenommen; ich hab mich täglich gegeiselt, niemals mein härenes Buß-Kleid von dem Leib abgelegt,

S. Greg. loco cit.

und so fort weiter. Auch du, mein lieber Sohn! förchte dich nicht, wirst noch alles mit der Gnad GOttes überstehen können, es wird das Leben nicht kosten. Wer solte allhier nicht sagen, der Heil. Mann habe über die Schnur gehauet, er habe sich zu viel gelobet, er habe allzu ruhmsichtig für sich selber geredet. Allein, heiliger Macarius wurde antworten, was ich gethan, oder allhier geredet hab, das ist geschehen nicht aus Eitelkeit, nicht aus eitler Ehre, oder mich selber groß zu machen, sondern es ist geschehen, diesem zaghaften Jüngling einen Muth zu machen, selben durch mein Exempel, und Beyspiel aufzumunteren; gleichwie auch Paulus sich gegen seine Corinthier verhalten hatte, da er wolte, daß sie ihme, und seinem Exempel nachfolgen solten: Imitatores mei estote, sicut & ego Christi. Seyt meine Nachfolger, gleichwie auch ich ein Nachfolger Christi bin. Darf also eine Mutter ihr gantz keinen Scrupel machen, wann sie ihrer Tochter erzehlet, und sagt: Da ich noch jung war, bin ich gern zu Haus verblieben, ich bin ohne meiner Mutter niemals ausser Haus gegangen, ich hab mich weder zur Andacht, noch zu der Arbeit viel bitten lassen, ich hab lieber in einem geistlichen Buch gelesen, als zum Fenster hinausgeschauet, oder anderen muthwilligen Kurtzweil getrieben. Warumen bist dann du nicht auch, meine Tochter! so andächtig, so emsig, so eingezogen, als ich gewesen bin. Es darf auch kein Vatter sich förchten, als thue er übel daran, wann er seinem Sohn vorhaltet, und sagt: Wie ich in deinem Alter gewesen, da hatte ich meine gröste Freud im Studiren, ich hab das Geld nicht verschwendet, sondern fleisig gespahret, ich hab keine lustige Gesellschaften gesucht, sondern mein gantzer Lust und Zeit-Vertreib ware in denen Büchern. Warumen wilst dann du nicht deinem Vatter nacharten, und meinem löblichen Exempel folgen? Kein Haus-Herr, oder Haus-Frau soll ein Bedencken haben, ihren Haus-Genossenen offentlich ihre gute Werck sehen zu lassen, nemlich, wie sie täglich

der

der heiligen Meß beywohnen, öffters im Jahr deren heiligen Sacramenten sich gebrauchen, mit allen friedlich, bescheiden und auch liebreich umgehen, die Zeit nutzlich anwenden, viel gute Werck der Barmhertzigkeit üben, und also, in Ermahnung ihres Haus-Gesinds, dasselbe zu ihren eigenen guten Exempel verweisen. Dann alle diese suchen durch ihren auferbäulichen Wandel, und Lobwürdiges Wesen nicht sich selber zu erheben, sondern GOtt zu ehren, und ihren Nächsten in dem HErrn zu erbauen. Hat es also sein Verbleiben bey deme, daß ich mich auch meiner guten Wercken zuweilen rühmen könne, um anderen hierdurch ein gutes Exempel zu geben, nemlich, wie es Job der Gedultige gethan hat, da er sich offentlich gerühmet: Oculus fui cæco, pes claudo, Pater pauperum. Ich bin gewesen dem Blinden ein Aug, dem Lahmen ein Fuß, denen Armen ein allgemeiner, liebreicher Vatter. Job. 29.

Vers. 18. 19. & 20. Ich sage nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählet habe; aber damit die Schrift erfüllet werde: Der das Brod mit mir isset, wird seine Fersen wider mich aufheben. Von nun an sag ich euch es, ehe dann es geschiehet, auf daß, wann es geschehen ist, ihr glaubet, daß ich es bin. Warlich, warlich sage ich euch, wann ich jemand senden werde, wer denselbigen aufnimmet, der nimmt mich auf, wer mich aber aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesendet hat.

Christus lobet allhier seine Jünger, er tröstet sie, er zeigt seine Sorgfältigkeit für sie, als für seine Apostelen, für seine Abgesandte; von Juda dem Iscariothen aber redet er so verblümt, und so verdecket, daß er seinen Namen nicht nennet, seine Person mit keinem Zeichen entdecket, sondern allein sich auf die Schrift beruf-

fet, nemlich auf jenen Spruch Davids, mit welchem er die falsche Tück Achitophels seines Verräthers berühret, und also in der Figur auf Judam dem Verräther Christi abgezielet hat; dañ gleichwie Christus von Juda sagt: Der das Brod mit mir isset, wird seine Fersen wider mich aufheben. Also sagt David von Achitophel: Ein Mann, der friedlich mit mir lebte, auf den ich meine Hofnung gesetzt hatte, der auch mein Brod asse, hat mich hart unter die Füsse getretten. Wer nun zu wissen verlanget, warumen doch Christus so sorgsam die Fehler des Judæ verdecket; und ob er schon von seiner Verrätherey geredet, dannoch darbey die Person des Verräthers verschwigen habe? dem gibt Thomas der Englische Lehrer dessen die eigentliche Ursach: Quia DEUS est valde difficilis ad publicandum occulta crimina nostra. Dann GOtt kommet schwer daran, daß er unsere heimliche Laster offenbar mache. Wir Menschen verdienen es zwar nicht um ihne, daß er unserem Ruf und guten Namen so gnädig, und barmhertzig seye, allein seine Liebe bedecket alles, was uns zum Schaden, oder Betrübnuß seyn könte: Charitas operit multitudinem peccatorum. Die Liebe bedecket die Menge deren Sünden. Es ware schon bey Christo eine ihme eigentumliche Gewohnheit, daß er deren heimlichen Sünden verschonet hat, und selbige nicht leicht anderen geoffenbaret hat, als dem Sünder selber, da er ihn nemlich, wie die Samaritanin bey dem Brunnen, zum besseren Leben bekehren wolte. Andermalen aber hat er sich es mit keinem Wörtlein mercken lassen, daß ihme das verletzte Gewissen eines Menschen bekannt seye; und dahero, als er auch nach seiner Urständ Mariæ Magdalenæ erschienen ist, hat er ihr befohlen, sie solte seinen Jüngern solche Urständ entdecken: Dic fratribus meis. Sage es meinen Brüdern; heiliger Chrysostomus verwunderet sich allhier über die Güte und Sanftmut unseres Heilands, daß, da er von seinen Jüngern so viel Böses wuste, wie ihn einer verlaugnet, die übrige verlassen haben, und alle so

Psal. 40.

S. Tho. in c. 18. Gen.

Joa. 20.

Treu-los von ihme flüchtig gegangen seynd, er sie dannoch so liebreich seine Brüder genennet habe: Non dixit: Dic errantibus, dic fugitivis, dic latentibus, dic negantibus, sed dic fratribus meis. O admirabilis bonitas Salvatoris! appellat fratres, quos noverat negatores. Christus hat nicht gesagt: Du, Magdalena! sage es meinen irrenden, flüchtigen, Treulosen, zaghaften, unbeständigen Jüngern, sondern, sage es meinen Brüdern. Ach wol eine wunderbarliche Güte unsers Heilands! er nennet sie Brüder, da er doch wuste, daß sie seine Verlaugner gewesen seynd. Nemlich die sanftmütige Art des Sohn GOttes brachte es also mit sich: Valde difficilis est ad publicandum crimina nostra. Es kommet ihme nichts härter an, als wann er unsere heimliche Fehler offenbaren solte. Diese Güte, Liebe, und Sanftmut hat Lucas der Evangelist, als ein Jünger Christi von Christo seinem Lehr-Meister erlernet, welcher, als er die Verzeichnuß deren zwölf Apostel, so Christus in alle Welt ausgesendet, seiner Evangelischen Beschreibung eintragen wolte, hat er Simonem den Zelo-

S. Chrys. hom. 2. de resurr.

Luc. 6.

ten von seinem Eifer, Judam den Thaddæer aber von seinem Vatter, Judam Jacobi, und Judam den Verräther, nicht gleich einen Verräther, sondern ehender von seinem Vatterland den Iscariothen genennet. Es könte allhier jemand fragen, wann Lucas Simonem von seiner Tugend einen Eiferer hat genennet, warum hat er nicht auch Judam von seiner Bosheit den Verräther genennet? Heil. Chrysostomus gibt hierauf die Antwort: Ideo non dixit Judas proditor, sed Iscariothes, ut te doceat detractiones nescire, & accusationes declinare. Derowegen hat er nicht gesaget Judas der Verräther, sondern Judas der Iscarioth, zu deiner Lehr und Unterweisung, auf daß auch du von deinem Nächsten das Böse verschweigest, und seine heimliche Laster nicht offenbarest. Lieber GOtt! was schöne Lection, was kräftige Lehr ist nicht diese! aber wie wenig seynd, so diese Lehr begreiffen. Der Schwemm-

S. Chrys. tom. 3. in hom. de Jud. prodit.

Teich zu Jerusalem müste ehender von dem Engel trüb gemacht werden, ehe die Krancke und Preßhafte sich in denselben hinab gelassen, und dieses zwar aus Ursach, welche abermal Chrysostomus anführet: Ne languentium corporum turpitudo appareret. Auf daß man die Abscheulichkeit deren Wunden, Schäden und Gebrechen an denen krancken Leibern nicht sehen solte. Ach wolte GOtt! daß auch unser Gemüt ein solcher Schwemm-Teich wäre, in welchem allzeit ehender unsere Gedancken trüb gemachet würden, damit man deren Fehlern und Mängeln unseres Nächstens weder aus denen Gedancken, noch aus denen Worten gewahr werden könte. Allein, kein Laster ist heunt zu Tag gemeiner, als daß man die Fehler seines Nächstens entweder mit Worten oder Zeichen gern an das Tag-Licht bringet. Heiliger Thomas von Aquin findet sieben Weis und Manier, durch welche dieses Laster ihre falsche und giftige Waaren an den Mann bringet, entweder offentlich oder verdeckter. Die erste Weis und Manier dieses Lasters ist, wann man seinem Nächsten falsche Laster aufdichtet, oder solche Missethaten von ihme fälschlich verkündiget, die er doch niemals gethan hat; und allhier kommen zwey schwere Gebrechen zusammen, der Verleumdung und der Unwarheit, also daß zugleich wider die Liebe, wider die Gerechtigkeit, und wider die Warheit auf einmal gesündiget wird. Die anderte Weis und Manier dieses Lasters ist, wann man zwar warhafte Gebrechen, jedoch heimliche, von seinem Nächsten entdecket, und offenbaret, wordurch zugleich Aergernuß gegeben wird, zugleich dem Nächsten sein guter Namen wird verletzet, oder gar benommen. Die dritte Weis und Manier dieses Lasters ist, wann man von seinem Nächsten einen kleinen Fehler vergrösseret, und aus einer Mucken eines geringen Mangels einen Elephanten grosser Ubelthat machet; als zum Exempel: wann man jemand wegen einer kleinen Unwarheit für einen Lugner, wegen einer kleinen Übermaß für einen Volltrincker, we-

Joan. 5.

S. Chrys. in hunc locum.

S. Thom. 2. 2. qu. 73. a. 1.

wegen einer kleinen Naſcherey für einen Dieb oder Rauber ausruffet. Die vierte Weis und Manier dieſes Laſters der Verleumdung iſt, wann man jemand aus einem üblen Argwohn eines Laſters beſchuldiget, als da man von einem krancken Kind ſaget, daß es von dieſer oder jener Perſon verſchrien und verzauberet worden; oder wann man ſeines Nächſten ſeine gute Werck übel ausleget, die Andacht für eine Gleyßnerey, das Faſten für eine Geſparſamkeit, das Allmoſen für eine Straf und auferlegte Buß ausdeutet, oder wenigſtens bey anderen verdächtig machet. Die fünfte Weis und Manier dieſes Laſters iſt, da man die Ehrabſchneidung, die man ſelber begehet, auf andere ſchiebet, und ſaget, als hätte man es von einer glaubwürdigen Perſon gehöret, oder als wäre der Ruf in der Stadt, bey Hof, auf dem Land, daß dieſer oder jener dieſe oder jene Ubelthat begangen, da doch niemand anderer hiervon gedacht hat. Das ſchädlichſte darbey iſt, daß ſolches nachmals frey ohne Scrupel weiters erzehlet wird, weilen man glaubet, es ſeye ohnedem ſchon bekañt, und eine offentliche Sach, welche man nicht mehr ſchuldig zu verſchweigen. Die ſechſte Weis und Manier dieſes Laſters iſt, wann man zwar nicht mit Worten, aber mit äuſſerlichen Minen einem anderen etwas zu verſtehen gibt, als da man in einer Converſation oder Zuſammenkunft von einer unrühmlichen Sach zu reden kommet, alſogleich mit dem Finger, oder mit einem Augen-Winck, oder mit einem Neuſpler, oder mit einem Hand-Druck, oder Fuß-Stoß anderen ein Zeichen gibt, auf wen es gemeinet ſeye. Die ſiebende Weis und Manier dieſes Laſters iſt, wann man in Anhörung fremden Lobs ſelbiges entweder widerſprichet, oder verkleineret, oder mit einer Verachtung abkürtzet, oder wol gar darüber ausſpirtzet. Item, wann man unnöthige Proteſtationen einflieſſen laſſet; als hätte man über dieſes oder jenes viel zu ſagen, übergehe es aber, der Perſon welche doch genennet wird, nicht zu ſchaden, oder ihr an ihrer Ehre keinen Torto zu thuen. Dieſe ſeynd die ſieben Weis und Manier, durch welche das Laſter der Verleumdung oder Ehrabſchneidung insgemein begangen wird, ſaget Heil. Thomas, dann ſelten redet man von denen Fehlern ſeines Nächſten, wo nicht eine oder andere Gattung dieſer Verleumdungen unterlauffet. Man kan die Ehr ſeines Nächſten zu Grund richten, nicht nur durch lugenhafte, ſondern auch durch warhafte Erzehlungen ſeiner Gebrechen. Man kan den guten Namen ſchmäleren, nicht nur, da man das Böſe redet, ſondern auch da man das Gute verſchweiget. Man kan den Nächſten verleumden, nicht nur aus Hoffart, aus Neid, aus Haß, aus Zorn, ſondern auch aus Liebe, aus Erbarmnuß, aus Mitleiden gegen andere, denen man durch ſolche Verleumdung zuweilen helffen will. Müſſen alſo alle, ſowol Tugenden, als Laſter dieſem Laſter zu ihren ſchädlichen Ziel und End dienen, und ſich gebrauchen laſſen. Zwey ſonderbare Umſtände finden ſich darbey, welche dieſes Laſter über alle andere ſchädlich und verderblich machen. Erſtens, ſaget Heil. Bernardus, wer anderen an ihrer Ehr ſchaden will, der will niemals darfür angeſehen ſeyn, ſondern verhüllet und verberget, ſo viel möglich, ſeine Bosheit; er erzehlet die Fehler ſeines Nächſtens, und zeiget doch darbey ein Mitleiden über die Perſon, welche ſolchen Fehler begangen. Es kommet offt eine andächtige Bett-Schweſter Mitten unter die Leut in eine Geſellſchaft, ſie fanget an von einer Tochter eines edlen, oder reichen Manns zu reden: Videas præmitti alta ſuſpiria. Da S. Bern. ſeufftzet ſie ehender etlichemal, ehe ſie ſerm. 24. ein Wort hören laſſet. Alsdann vul- in Cant. tu mæſto & demiſſis ſuperciliis, eröffnet ſie ihren Mund, aber mit betrübtem Angeſicht, und trauriger Stirn: Ach! ſagte ſie, was groſſes Unglück iſt dieſes für die Eltern, und gantze Freundſchaft, dieſes ehrbare Mägdlein, dieſe Tochter, dieſe Unſchuld hat ſich verführen laſſen, man hat ſie zum Fall gebracht, iſt wol Sünd und Schad darfür: Dolens dico, revera ita eſt. Ich bethaure ſie wol von

Hertzen; allein leider! es ist nur allzu wahr, wolte wünschen, man könte daran zweiflen. Ey! so bettet doch für sie, auf daß sie GOtt künftig bewahre. Mit einem Wort, schliesset heiliger Bernardus, ein desto giftigere Verleumdung ist diese, als mehrers dieselbe mit dem Hönig der Andacht und Liebe bekleidet ist: Ex ore plangente videmus egredi maledictionem. Aus einem Thränen-vollen Mund sehen wir, daß die Ehrabschneidung hervor komme. Der anderte Umstand so dieses Laster schädlich machet, ist der verdorbene Welt-Gebrauch, daß man in der Welt nichts lieber, als von anderer Fehlern reden höret, und kan sich allzeit der Verleumder vertrösten, daß er mit Begierd und Verlangen werde angehöret, und wie ein Kramer mit fremder, seltsamer Waar an- und aufgenommen werden. Und dieses ist die Ursach, sagt Heil. Paulinus, daß dieses Laster beständig in dem Flor, und Aufnemmen seye: Ideirco in multis fervet hoc vitium, quia pene ab omnibus libenter auditur. Derowegen gehet dieses Laster bey vielen in dem Schwung, weilen es fast von allen gern wird angehöret. Muß demnach alle und jede, die sich Christen zeigen wollen, mit Paulo getreulich ermahnen: Suscipite invicem, sicut Christus suscepit vos. Nehmet einander auf, wie Christus euch hat aufgenommen. Christus hat mit Liebe die Fehler seines Verräthers verdecket, und selben offentlich nicht zu Schanden gemacht: Suscipite. Ey! so nemmet auch ihr einander auf mit solcher Liebe, und wann ihr von anderen zu reden kommet, so redet nicht nach euerer bösen Neigung, sondern nach der Richt-Schnur der Liebe. Dann wie Bernardus diesen Punct schliesset: Levis res est sermo, quia leviter volat, sed graviter vulnerat. Eine Rede ist offt eine leichte Sach, aber je leichter selbe entfliehet, je schwerer pfleget sie zu verletzen.

S. Paulin. in epist.

Rom. 15

S. Bern. sup. cit.

Vers. 21. & 22. Als JESUS dieses gesaget hatte, ward er betrübt in dem Geist, und zeigte, und sprache: Warlich! warlich! sage ich euch, einer von euch wird mich verrathen. Da sahen sich die Jünger untereinander an, und zweifelten, von welchem er redete.

Es wird mir allhier gleich Anfangs jemand einwenden, wann Christus aus Liebe und Barmhertzigkeit den Verräther nicht offenbaren wolte, warum wiederhollet er dann so offt? Einer aus euch wird mich verrathen. Die heilige Vätter bey Sylveira geben dessen die Haupt-Ursach. Christus wolte hierdurch dem Judas zu verstehen geben, daß er seine Verrätherey gar wol wisse; und dahero wiederholte er öffters ihme dieses grosse Laster vorzustellen, auf daß doch Judas von einer innerlichen Reue getroffen, Buß würcken, und sich annoch bekehren möchte. Und dahero saget auch Heil. Hieronymus: Mittit crimen in numero, ut conscius agat pœnitentiam. Er setzet das Laster unter viele, auf daß der, so sich schuldig wuste, zur Buß greiffen solte. Und wie hätte nicht Judam von dem Laster abschröcken sollen die Gegenwart GOttes, so alles siehet; die Weisheit GOttes, so alles weiß; die Vorsichtigkeit GOttes, dero auch das Künftige nicht verborgen ist. Ignatius der Antiochener hielte es für das beste Mittel wider alle Sünden, wann man sich stäts erinneret, daß GOtt gegenwärtig ist, der auch die Geheimnuß des Menschlichen Hertzens erforschet: Memento DEI, & non peccabis. Saget er: Gedencke, daß GOtt zugegen seye, und du wirst nicht sündigen. Alle Heimlichkeiten der Welt werden von seinen Augen entdecket. Es hat GOtt dem Moyses befohlen, er solte in dem Tabernacul einen grossen Leuchter verfertigen lassen von dem feinesten Gold, und darauf sieben Lampen setzen, den gantzen Tabernacul Tag und Nacht darmit zu beleuchten. Der gelehrte Oleaster fraget allhier, was doch dieser grosse Leuchter bedeuten solte, und er gibet sich selber die Antwort: Ne putares, homo, posse male conversari,

Sylv. in hunc loc.

S. Hier. in Matt.

S. Ignat. Antioch. epist. 3.

Exod. 35.

Oleast. in anot. moral. in c. 25.

ri, & occultari, sive enim in die, sive nocte impie egeris, ab eo videris. Auf daß du, O Mensch nicht solteſt vermeinen, du könneſt sicher Böses thuen, und gleichwol verborgen bleiben, dann ob du bey dem Tag, oder bey der Nacht Böses thueſt, wirſt du von GOtt allzeit gesehen. Eine grosse Einfältigkeit des Sünders ist diese, wann er glaubet, daß GOtt seine Sünden nicht sehe. Dann was ist deme verborgen, deme nichts verborgen ist. Ich weiß nicht, was David klärer sagen könte von der Allwissenheit GOttes,
Pſ. 138. als da er spricht: Tenebræ non obscurabuntur a te, & nox sicut dies illuminabitur, sicut tenebræ ejus, ita & lumen ejus. Die Finsternussen werden nicht verfinsteret vor deiner, und die Nacht wird wie der Tag erleuchtet werden, wie seine Finsternussen, also ist auch sein Licht. Die Finsternussen durchdringet GOtt mit seinem allsehenden Aug, und wer solte sich darfür nicht förchten, wann er auch in Geheim Sünden begehen will? man förchtet sich vor einem Menschen, in seiner Gegenwart was Böses zu thuen. Also, daß Seneca selber geglaubet, man könne sich vor Sünden und Lastern nicht besser bedencken, als wann man sich die Gegenwart eines Ehrwürdigen Manns wolte einbil-
Sen. epi. 10. ad Lucill. den: Prodeſt sine dubio custodem tibi imponere, & habere, quem respicias, quem cogitationibus tuis interesse censeas. Es ist Zweifels ohne nutzlich einen wachtbaren Aufseher sich selber erwählen, und an der Seiten haben, den man stäts ansehen könne, und von deme man auch glauben kan, daß er in die Gedancken deren Menschen eine Einsicht habe. Von wem kan dieses besser gesaget seyn, als von unserem Grund-weisen GOtt, dessen Gegenwart wann man nicht allzeit vor Augen hat, ist es nicht wol möglich, sich vor Sünden enthalten. Cain ware verlohren, nachdeme die Schrift
Gen. 4. von ihme gesaget hat: Egressus est a facie Domini. Daß er sich von dem Angesicht des HErrn entfernet; das ist, die Gegenwart GOttes nicht vor Augen gehabt hat. Dann es bleibet bey deme, saget Origenes: Qui discedit a conspectu Domini, nescit convertι. Origen. hom. 11. in Exod.

Ein Sünder, der glaubet, daß GOTT ihme nicht gegenwärtig, nicht beständig ansehe und betrachte, der kan sich so wenig als Judas der Verräther bekehren.

Einer von seinen Jünge. n hat sich gelehnet in die Schooß JEsu, den JEsus lieb hatte, demselbigen winckete Simon Petrus, und sprache zu ihme: Wer ist es, von welchem er redet? Verſ. 23. & 24.

Christus hat Mitten unter seinen Jüngern sich öffters verlauten lassen: Einer unter euch ist, der mich verrathen wird. Da stache der Fürwitz die liebe Jünger, weilen sie sich gerecht wüsten, und wolten alle sammentlich wissen, wer doch der Verräther seyn solte. Petrus, welcher schon damals unter denen Jüngern einen sicheren Vorzug hatte, ware der begierigste dieses Geheimnuß zu erfahren; er sahe, daß Joannes als ein Liebling Christi, Christo mit seinem Haupt auf der Schooß gelegen, da glaubte er dann, er könne nicht leichter von jemand bessere Nachricht erhalten, als eben von Joanne, welcher Christo der vertrauteste ware, und deme Christus nicht leicht was versagen wurde; zudeme auch ware Joannes der nächste, so Christo an der Seiten gesessen, und auf seiner Schooß gelegen ist, hiemit könte keiner Christum leichter um dieses Geheimnuß befragen in der Stille, und ohne daß es andere mercken könten, als Joannes. Wie es bey Sylveira die Vätter beobachten. Ob und wie nun Christus diese geheime Frag seines liebsten Jüngers beantwortet habe, werden wir bald hören, und aus dem folgenden Text vernehmen. Mir indessen, da ich betrachte, was zwischen Christo und seinem lieben Joannes für eine geheime Verträulichkeit unterloffen, fallet eine sehr nutzliche Frag bey, nemlich diese: ob man seinem besten und vertrauteſten Freund mit gutem Gewissen ein Geheimnuß offenbaren könne, so die Ehre

Sylv. in expoſit.

re des Nächstens betreffend? dises nun zu beantworten, erinnere ich mich eines wunderbarlichen Spruchs bey dem weisen Syrach, so also lautet:
Eccli. 19. Audisti verbum adversus proximum tuum, commoriatur in te. Hast du ein Wort wider deinen Nächsten gehöret, so solle selbes in dir ersterben. Es ist zwar, insgemein davon zu reden, ein jedes Geheimnuß also in das Menschliche Hertz vergraben, daß ihme selbes niemand ohne seinem Willen heraus nehmen kan; und kan der Mensch aus allen, was ihme GOtt unter denen zufälligen Gütern immer gegeben hat, nichts also sein wahres Eigentum nennen, als das Geheimnuß, das er in seinem Hertzen besitzet. Gut und Geld können ihme durch Raub und Diebstahl entgehen; Ehren und Würden können ihme durch Unglück wiederum abgenommen werden; Land-Güter und Feld-Früchten kan das Feuer verzehren, oder das Ungewitter vertilgen; allein das Geheimnuß, so er in seinem Hertzen verborgen hat, kan ihme niemand entdecken, erforschen, oder ergründen, weder ein Mensch auf Erden, weder ein Engel in dem Himmel, noch ein Teufel in der Höllen, weilen, wie die Theologi, und GOttes-Gelehrte darvon reden, GOTT allein Scrutator cordium, ein Erforscher deren Hertzen ist, deme nichts verborgen, und auch das Innerste deren Hertzen bekannt ist, laut deme: Omnia nuda & aperta sunt oculis ejus. Alles ist bloß und offenbar vor seinen Augen. Stehet also lediglich in der Willkuhr eines Menschen, ob er seine Geheimnussen anderen entdecken will, oder verhüllen, indeme das Menschliche Aug bis in das Hertz nicht eindringen kan, hiemit auch niemand wissen kan, was in dieser geheimen Mühl für ein Korn aufgeschüttet, oder für ein Mehl gemahlen werde. Thorrecht demnach thuen diejenige, will nicht sagen gottlos, welche ohne Bescheidenheit ihre Geheimnussen anderen eröfnen, wordurch theils die Menschliche Treu und Glauben gebrochen wird, theils auch zuweilen grosser Schaden entspringet. Dann billig saget der Weise in seinen Sprüch-Wörtern: Qui custodit os Prov. 13. suum, custodit animam suam. Wer seinen Mund bewahret, bewahret seine Seel. Doch aber, wann wir von solchen Geheimnussen handlen wollen, welche die Ehre des Nächsten betreffen, so ist gewiß, daß selbe zu offenbaren niemals erlaubt seye, weilen niemals erlaubt ist die Ehre seines Nächsten zu beschädigen. Und dieses ist, was der weise Syrach so sorgsam ermahnet: Audisti verbum adversus proximum tuum, commoriatur in te. Hast du ein Wort wider deinen Nächsten gehöret, so ihme an seiner Ehre, an seiner Hochschätzung, an seinem guten Namen könte schädlich seyn: Commoriatur in te. So lasse es bey dir, in deinem Hertzen ersterben. Wol merckwürdig ist dieses Wörtlein: Commoriatur. Es solle ersterben. Als wolte der Weise sagen: Ein solches Geheimnuß muß nicht nur in dem Hertzen verschlossen seyn, wie ein Gefangener in einem Kercker, sondern wie ein Toder in dem Grab, oder in der Kruften; dann die Gefangene haben noch eine Hofnung aus ihrem Kercker hervor zu kommen; und wann man ihnen das Thor offen lasset, so entlauffen sie alle; hingegen ein toder Leib bleibet in seinem Grab, kan nicht mehr heraus gehen, und wann man ihme auch Thür und Thor in Angel offen lasset, so kan er doch niemal darvon lauffen. Ja, der Gefangene kan bey dem eisenen Gätter noch einige Wort, oder einige Zeichen deren vorbey Gehenden geben, wo hingegen ein toder Cörper unbeweglich in dem Grabe liget, und nicht nur keine Stimme, sondern auch keinen Athem an sich mehr mercken lasset: Commoriatur in te. Und eben also solle das Geheimnuß wider deinen Nächsten in deinem Hertzen gäntzlich ersticken, und ersterben; auf daß man auch nicht ein halbes Wort, nicht ein Sylben, nicht einen Augen-Wincker darvon mercken könne. Dann was kan offt ein halbes Wörtlein, so unbesonnen in den Luft geworffen wird, für grosses Unheil, Blut- und Mord-Schaden anrichten? Nero ware ein grausamer Wütterich, und wie ihn

Sene-

Sueton. in Ner.

Seneca selber genennet hat: Probrum humani generis. Ein Schand-Flecken des Menschlichen Geschlechts. Dieser grausame Tyrann, welcher alle Gassen und Strassen der Stadt Rom mit Burgerlichem Blut gefärbet hat, ware seinen Unterthanen so unerträglich, daß sich endlichen einige wider ihne verschworen, und eine heimliche Empörung wider ihne angespunnen. Alles ware in höchster geheim gehalten, allein ein Tag zuvor, als dieses zusammen gezogene Gewitter ausbrechen solte, da gehet einer aus denen Verschworenen bey einer Gefängnuß vorbey, allwo ein armer gefangener Leib-Eigner, welcher gar bald darauf denen wilden Thieren solte vorgeworfen werden, an einer eisernen Ketten angeschmidet, arbeiten muste; es näheret sich der Verschworene zu ihme, und sagt mit leiser Stimm: Freund! ruffet die Götter an, daß ihr nur Morgen nicht auf die Schau-Bühne denen wilden Thieren vorgeführet werdet, so verspreche ich euch, euer Leben ist schon sicher. Dieses nun hörte von weitem ein Hof-Bedienter, welcher es alsogleich an den Mann gebracht; die Spion werden ausgestellet, viele Personen werden eingezogen, die Verschwörung wird entdecket, die Verschworene zum Feuer und Schwerd verdammet, ganz Rom mit Mord und Schröcken erfüllet. So viel ist daran gelegen, daß man das Geheimnuß, so einiger Massen den Nächsten betreffen kan, in seinem Herzen ersterben lasse. Dann wie Cassiodorus sehr weislich

Cassiod. ap. Cat. citat.

anmercket: Sollicitis inquisitoribus, sæpe vultu proditur, quod tacetur. Denen sorgfältigen Ausspähern Menschlicher Geheimnuß wird offt durch das blosse Angesicht verrathen, was doch sonsten mit dem Mund verschwiegen wird. Und dahero geschiehet es auch selten, daß solche Geheimnussen ohne schwerer Sünd können entdecket werden; theils wegen des Ubels, so daraus entstehen kan, theils auch wegen der Verletzung der Ehre seines Nächsten; dann wie Sanchez, Antoninus, Sotus, Sylvester, Navarrus, Cajetanus, Lugo, und mehr andere Theologi die Sach ansehen, so ist ihre Meinung diese: Secretum alienum temere, & sine causa detegere, est peccatum mortale ex genere suo. Das Geheimnuß vermessentlich, und ohne genugsamer Ursach eröfnen, ist aus sich selber eine Tod-Sünd. Ich höre allhier, daß einige wider mich aufstehen, und dieser meiner Lehr verschiedenes entgegen setzen. Einer sagt, wahr ist es, ich hab von meinem Nächsten ein heimliches, grosses Laster geoffenbaret, aber niemand, als meinem besten Freund, von dem ich versicheret bin, daß er es nicht weiter sagen wird. Ich gib darauf Antwort: Es seye dieser, deme du es vertrauet, dein Freund, wie er wölle, so hast du ihme es doch nicht vertrauen können; dann derjenige, den es betrift, hat das Recht, seinen guten Namen, seine gute Meinung auch bey diesem deinem guten Freund zu erhalten. Gesetzt nun, daß du versicheret seyn könntest, wie du es doch nicht seyn kanst, daß er es bey sich allein behalte, so hast du doch deinem Nächsten hierdurch wenigstens bey diesem guten Freund geschadet, und die gute Meinung, die er bishero hatte, auf einmal ausgelöschet, welches ja ohne Verletzung des Rechts, und hiemit auch ohne Sünd nicht geschehen könte. Ubrigens, sage ich nicht umsonst, gesetzt; dann wer weiß, ob dieser dein Freund das ihme anvertraute Geheimnuß so sorgsam bewahren wird, als du vermeinest? wer weiß, ob er es nicht auch im gleichen Vertrauen seinem Freund, und dieser dem seinigen offenbaren werde, bis es endlich in der gantzen Stadt kundbar werde: Habet enim quisque amicum, sagt Seneca, cui tantum credit, quantum sibi creditum est. Famianus Strada vergleichet eine solche Offenbarung eines Geheimnuß dem Regen-Wasser; das Regen-Wasser fallet von dem Himmel auf das Dach eines Hauses, auf dem Dach fallet es auf einen Ziegel, von diesem Zigel fallet es auf den anderen Ziegel, und von diesem wiederum auf den dritten, und so fort weiter, bis es endlich gar auf die offene Gassen herab fallet; also ergehet es auch mit Offenbarung eines geheimen Lasters, ein Freund sagt es im

Strada ap. Cat. citat.

Engelg. Dom. 2. Quadr. §. 1.

Ver-

Vertrauen dem anderen, bis es endlichen alle wissen, und keinem mehr verborgen seye. Ein anderer lasset sich anjetzo hören, und sagt mir: Kein Gefahr, kein Gefahr, daß dieses geschehe, dann derjenige, dem ich es anvertrauet, ist ein ehrlicher Mann, ein gescheider Mann, ein heiliger Mann, dieser wird gewiß nichts daraus machen. Ich antworte hierauf: Ich lasse ihn einen ehrlichen, einen gescheiden, ein heiligen Mann seyn, so ist er doch noch ein Mensch; uns Menschen ist es schon angebohren, daß unsere Geheimnussen uns stäts auf der Brust drucken, forderist wann sie des Nächsten sein Thun und Lassen betreffen; lassen uns auch kein Rast, kein Ruhe, bis wir endlich selbe einem anderen mitgetheilet. Dann wie Seneca, obschon ein Heid, sehr vernünftig hiervon urtheilet: Est enim quædam dulcedo sermonis, quæ irrepit, & blanditur, & non aliter, quam ebrietas, aut amor secreta producit; nemo, quod audierit, tacebit. Dann es ist eine Süssigkeit bey einer solchen Erzehlung, welche sich einschleichet, und den Menschen so lang kitzlet, bis er endlich, wie von der Liebe, oder Trunckenheit, bewogen wird, das Geheimnuß zu entdecken; selten, ja niemals, sagt Seneca, wird das Geheimnuß recht vollkommen verschwigen. Nun kan mir wiederum einer sagen: Ich habe es niemand, dann allein meiner Frauen entdecket, dieser hab ich befohlen, reinen Mund zu halten, ehender das Leben zu lassen, als dieses Geheimnuß jemand zu eröfnen, sie ist verschwigen, und mir getreu, kan mich darauf verlassen. Meine Antwort hierauf ist diese: Daß deine Frau verschwigen, und dir getreu seye, will ich zwar glauben, doch muß ich auch darbey gedencken, daß sie ein Weibs-Bild seye; als von denen insgemein Seneca also redet; Fœmina id solum tacere potest, quod nescit. Ein Weib kan nichts verschweigen, ausser allein dasjenige, was sie nicht weiß. Eine eintzige Frau, und zwar eine von Athen führet Laërtius an, welche recht schweigen könte. Diese, als Hippias der Tyrann ein grosses Geheimnuß aus ihr heraus locken wolte, hat immer geschwigen; endlich, da sie entsetzlich gepeiniget ware, und den Schmertzen fast nimmer ertragen könte, hat sie ihr selber die Zungen abgebissen, und dem Tyrannen in das Angesicht gespien, damit sie nur ausser Stand gesetzt wurde, das Geheimnuß, wann sie auch wolte, nicht mehr eröfnen zu können. Wünschen können wir solche Verschwigenheit auch bey anderen Frauen, aber selten hoffen. Ich wiederholle indessen den Spruch des weisen Syrachs: Audisti verbum adversus proximum tuum commoriatur in te. Hast du was geheimes von deinem Nächsten gehöret, so vertraue es niemand, auch deinem besten Freund nicht, auch einem gelehrten, und ehrlichen Mann nicht, auch deiner eigenen Haus-Frauen, nicht sondern commoriatur in te, lasse es in dir abstehen, und in deinem Hertzen ersterben.

Seneca qu. 105.

Seneca ap. Engelgr. loc. cit.

Laërt. l. 4. c. 8.

Dieweil sich nun selber auf die Brust JESU gelehnet hatte, sprach er zu ihm: HERR! wer ist es? JESUS antwortete: Der ist es, dem ich das eingedunckte Brod reichen werde; und er dunckte das Brod ein, und er gabe es Judæ Simoni dem Iscariothen. Vers. 25. & 26.

So hat dann Christus endlichen Joanni dem geliebten Jünger ein Zeichen gegeben, aus welchem er den Verräther erkennen könte. Niemand soll sich darüber verwunderen über diese Offenbarung; niemand solle glauben, als hätte Christus hierinfalls zu viel gethan; weilen er dessen befugt ware, und aus erheblichen Ursachen in diesen Umständen wol thuen könte. Dann erstens, ware es Christus befugt als wahrer Sohn GOttes, indeme ja GOtt alle auch heimliche Sünden offenbaren kan, entweders dem Sünder zur Straf, oder anderen zur Ermahnung; wie es dann in dem alten Testament öffters geschehen ist, und

und auch in dem neuen heunt zu Tag
Matt. 10. öffters zu geschehen pfleget: Nihil enim est opertum, quod non revelabitur, & nihil occultum, quod non scietur. Dann nichts ist verborgen, was nicht wird offenbar werden, und ist nichts heimlich, was man nicht wissen wird; nemlich, nach dem Willen, und nach der Verordnung GOttes. Daß aber Christus auch, als wahrer Mensch, durch das eingedunckte Brod den Verräther habe offenbaren wollen, ist geschehen aus sehr grossen erheblichen Ursachen, und weilen es die Umständen also erforderet. Die Ursachen waren diese, weilen Christus durch seine Ermahnung den Judam noch bekehren wolte, hat er nicht nur durch die allgemeine Redens-Art: Einer aus euch wird mich verrathen, dem Judas das Hertz rühren, und ihme zu verstehen geben wollen, daß er um seine Verrätherey wuste, sondern er wolte auch durch das gegebene Zeichen dem Judas andeuten, daß es nicht ein blosser Argwohn auf einen aus ihnen seye, sondern daß er, Christus, auch die Person wisse, und erkenne, wer der Verräther seyn wurde. Auf daß also Judas überzeuget, daß Christus um alles wisse, hiemit sich leichter zur Buß bequemen solte. Die Umständen aber, in welchen Christus solche Offenbarung gethan hatte, waren diese; er hat erstens den Verräther entdecket in geheim, indeme er dem auf seiner Brust ruhenden Joanni es nur in das Ohr gesagt hatte, also daß es die anderen nicht hören können. Andertens, hat er es nur durch ein Zeichen des eingedunckten Brods gethan, ohne den Judas darbey bey dem Namen zu nennen. Drittens, hat er den Judam als einen Verräther geoffenbaret, dazumal, da ohne dem Judas gar bald darauf in dem Garten sich selber mit seinem falschen Kuß, als einen Verräther Christi, offentlich hat zu erkennen gegeben. Und viertens endlichen, da Joannes auf der Brust gantz schläfferig weniger darauf Acht gegeben, und hiemit, wie einige aus denen Vättern bey Sylveira
Sylv. in exposit. & sequ. quæst. wollen, auch aus dem gegebenen Zeichen den Verräther noch nicht erkennet hat; so vorsichtig, so bescheiden, so behutsam, so liebreich ware Christus in Entdeckung seines Verräthers. Wir indessen seynd in Besorgung deren Geheimnussen nicht so bedachtsam; es glauben einige, sie können alles frey heraus sagen, wann nur der andere, der es höret, verspricht, oder mit einem Schwur betheueret, daß er es niemand sagen will, oder versicheret, daß er es unter der Beicht annemmen wolle; und darmit glauben wir, es seye schon alles geschehen. Allein langsam! es mag mir ein anderer versprechen, was er will; er mag mir schwören, was er will, so bin ich dardurch gleichwol nicht gesicheret. Dann viele versprechen, was sie nicht halten; also können auch viele etwas beschwören, was sie nicht halten. Bey ehrlichen Leuten ist das Versprechen so viel, als bey anderen das Schwören. Haltet der, so verspricht, sein Wort nicht, so kan auch der, so schwöret, das Wort nicht halten; dem allgemeinen Sprüch-Wort gemäß: Qui mentiri solet, pe- Adag. jerare consuevit. Wer da gewohnet Com. ist zu lügen, der ist auch gewohnet falsch zu schwören. Zudeme so muß ich noch hinzu setzen, daß viele, wann sie zu einer Raths-Stelle erhoben werden, so müssen sie schwören, daß sie schweigen, und weder von deme, was vorkommet, noch von deme, was abgehandlet wird, was melden wollen; und wie offt geschiehet es, daß einige hierinfalls aus der Leis tretten, und nach der Verschwörung an ihr Juramment wenig oder gar nichts gedencken. Wann dann diese, so durch ein offentliches Juramment verbunden seynd, selbiges zuweilen biegen und schrauffen, wie solte ich gesicheret seyn, daß der schweigen werde, welcher durch einen ihme schon gewöhnlichen Schwur, und vielleicht noch unbedachtsam das Stillschweigen angelobet. Anjetzo aber auf das zu komen, daß einige unter der Beicht versprechen, und andere unter dem Sigill der Beicht sich zum Stillschweigen verbinden, ist mir von Hertzen lächerlich; dann wer kan unter der Beicht was versprechen, als der würcklich beichtet? wer kan unter dem Sigill der Beicht ein

Geheimnuß annehmen, der kein Priester oder Beicht-Vatter ist. Haltet also diese Expression, oder Ausdrückung gantz keinen Stich; ausser daß es höchstens sub Secreto naturali, durch ein natürliches Geheimnuß zum Stillschweigen verhalte. Ubrigens müssen diese wissen, daß man auch dem Beicht-Vatter in der Beicht fremde Sünden nicht entdecken könne; und seynd dieselbige übel daran, welche jemand in der Beicht nennen, der einen Antheil an ihrer Sünd haben könte; dann es ist genug, daß man jene Umstände in der Beicht anführet, welche die Sünd entweders grösser oder kleiner machen könten, ohne jemand bey dem Namen zu nennen. Und dieses ist die Lehr aller Theologen und GOttes-Gelehrten. Ich mache anjetzo den Schluß, und schliesse also, wann ich einem Beicht-Vatter in der Beicht selber, wo doch das Sigill und die Verschwigenheit so groß, meines Nächsten Fehler mit Benennung seiner Person nicht entdecken darf, um wie viel weniger kan ich einer Person, wer sie seye, ausser der Beicht ein Geheimnuß entdecken, so die Ehre meines Nächsten betreffend: Audisti verbum adversus proximum tuum, commoriatur in te. Hast du etwas heimliches wider deinen Nächsten gehöret, so lasse es in dir selber absterben.

Vers. 27. Und nach dem Bissen fuhre der Sathan in ihme.

Daß dieser Bissen ein eingedunckes Brod gewesen seye, und nicht das Heil. Abend-Mahl, ist klar abzunehmen, theils aus dem Text selber dieses Evangelisten, theils aus der Meinung deren heiligen Vättern. Dann Augustinus saget, daß dieser Bissen, welchen Christus in dem Wein eingedunckt, nicht ein gesegnetes Brod, sondern nur ein Bissen Brod genennet werde. Item, Julius und Innocentius III. Römische Päbst lehren, daß Christus damals nicht das Brod in das schon consecrirte Blut Christi, sondern nur in einen unverwandelten Wein eingedunckt habe. Dann obschon das Heil. Abend-Mahl damals, als der Verräther durch dieses Zeichen entdecket worden, schon eingesetzet ware, so seynd doch die mehreste Lehrer, so sich an dem Buchstaben halten, der Meinung, daß dieser Bissen nur eitles Brod, und nicht der Leib Christi gewesen seye. Warumen aber gleich nach dem genossenen Bissen der Sathan in dem Judam, oder in das Hertz Judæ gefahren seye? gibt die Ursach Theophylactus: Es ware dieses ein Zeichen der Liebe und Freundschaft, daß Christus mit eigener Hand Judæ diesen Brod-Bissen gereichet hat, und diese Liebe ware auch der letzte Antrieb Göttlicher Gnad, um den Judam noch zur Buß und Bekehrung zu bewegen, nachdeme aber auch diese letzte Gnad bey ihme nichts ausgewürcket: ist der Sathan in ihne gefahren, also, daß er in seiner Boshelt erhärtet, das entsetzliche Laster der Verrätherey gantzlich vollbracht hatte. Gib die Wort Theophylacti: Dominus quidem dedit buccellam Judæ, si forte recogitaret amicitiam mensæ & panis, & a proditione desisteret; Judas autem, cum nec sic emendaretur, tunc plane factus Sathanæ, & traditus est, ut inemendabilis. Der HERR hat zwar den Bissen Judæ gegeben, auf daß er sich darbey der Liebe und Freundschaft Christi, und der gemeinen Speis unter ihnen erinneren möchte, auch bewogen wurde von seiner Verrätherey abzulassen; da aber Judas sich hierdurch gleichfalls nicht bewegen liesse, hat ihn der Sathan völlig in Besitz genommen, und er ist als ein gantz unbußfertiger Sünder demselben übergeben worden. Wir lernen dann hieraus klar und augenscheinlich, daß, gleichwie GOTT dem Menschen eine Zahl seiner Sünden gesetzet hat, welche, wann er überschritten, in eine unabänderliche Unbußfertigkeit verfallet; also hat GOtt dem Menschen eine gewisse Zahl seiner Gnaden gesetzet, welche, wann er einsmals erschöpfet hat, keine in ihme würckende Gnad mehr übrig ist zu hoffen; von beyden saget Job: Constituisti terminos ejus, qui præteriri non poterunt. Du hast denen Sün-

S. Aug. tra. 26. in Joan.

Jul. Pap. in ep. ad Episco. Ægyp.

Innoc. III. in li. myst. Missæ.

Theophyl. in hunc loc.

Job. 14.

den

den und Gnaden ihre Gräntzen gesetzet, welche sich nicht lassen übergehen. Es haben hierinfalls die Sünden und Gnaden eine solche Verwandtnuß mit einander, daß wann die Reis-Uhr deren Sünden abgeloffen, auch die Reis-Uhr deren Gnaden still stehe; und wann der Canal deren Sünden abgeflossen ist, auch der Canal Göttlicher Gnaden ertrockne. Von der Zahl deren Sünden redet Heil. Augustinus also: Esse autem certum peccatorum modum atque mensuram, DEI ipsius testimonio comprobatur. Daß eine sichere Maß und Zahl deren Sünden seye, wird durch die Zeugnuß GOttes selber bekräftiget. Allein diese Zahl und Maß deren Sünden kan der Mensch selber nicht wissen; es ist ihme so wenig bekannt, wie lang er sündigen könne, als wenig ihme bekannt, wie laug er leben könne. GOtt hat keinem seine künftige Lebens-Täg geoffenbaret, nach welchen er des Tods wird sterben müssen; also hat auch GOtt keinem seine künftige Sünden zu erkennen gegeben, nach welchen das Hertz in eine gäntzliche Unbußfertigkeit wird verfallen. Wahr ist es, daß GOtt den Sünder lang zur Buß erwarte; er ermüdet nicht leicht in seiner Barmhertzigkeit, in seiner Erbarmnuß; wann aber der Mensch kein Ende deren Sünden machen will, so machet GOtt ein Ende seiner Gnaden. Nemlich er wartet so lang, als noch die letzte Sünd nicht begangen ist, deren Zahl er ihme aufgesetzet hat; ist aber die letzte auch vollbracht, so ist es auch mit der Gnad, mit der Buß, und mit dem Sünder geschehen: Docemur singulos secundum peccatorum suorum plenitudinem consummari, & tamdiu, ut convertantur sustineri, quamdiu cumulum suorum non habuerint peccatorum consummatum. Wir lernen hieraus, daß ein jeder Sünder nach der Völle seiner Sünden auch zeitig zu seinen Untergang werde; wir lernen, daß ihn so lang GOtt erdulten wolle, bis nicht die Menge seiner Sünden erfüllet ist. Es ist zwar nicht ohne, daß GOtt der HErr öffters bey denen Propheten einem jeden Sünder ohne Ausnahm Barmherzigkeit angetragen, und zwar an jedem Tag, und in jeder Stund sich zum Erbarmen, willig und bereit erzeiget habe. Allein, diese Barmhertzigkeit und Gnade hat ihren Absatz; dann nachdeme GOtt denen Sünden eine gewisse Zahl gesetzet hat, wie Schrift und Vätter es bekräftigen, so hat es noch einen grossen Anstand, ob GOtt seine würckende Gnad, welche er nicht schuldig ist, allzeit zur Buß geben wolle. Wahr ist es, die genugsame Gnad zur Buß wird dem Menschen niemals ermangeln, diese wird GOtt jederzeit geben, ob er aber jene Gnad allzeit geben werde, welche er vorsiehet, daß sie zur Buß würcken könne und werde, dieses kan sich niemand versicheren. Mich erschröcket, was die beste Theologen und GOttes-Gelehrten in dieser Sache unverhollen lehren; Niemand weiß, wann der so offt erzörnete, so offt verachtete GOtt die Hand einziehe, und den Säckel seiner Göttlichen Gnaden zuziehe. Freylich, saget er, freylich rufset und schreyet er ohne Ende: Ecce, sto ad ostium, & pulso. Siehe, ich stehe vor der Thür, und klopfe. Allein, wann wir den gelehrten Vasquez darüber reden hören, so wird er uns sagen: GOtt schicke dem Sünder nach der Sünd seine auferweckende Gnaden zu, welche ihn zur Buß vermögen sollen; wann er aber nach so viel hundert tausend Gnaden sich nicht bewegen lasset; wann er nach zwantzig Jahr, nach viel hundert Monat und Wochen keine solche Gnad annehmen will, was Wunder! daß GOtt endlichen nach so langer Gedult ermüdet, und den Gnaden-Fluß zur Straf sperret, welcher ohnedeme seine gewisse Zahl ausgestecket hat. Den Schluß hierüber machet ersagter Vasquez: Quare consequens est, esse ultimam, quam DEUS optime novit, post quam jam amplius cor hominis non excitabitur. Daraus folget nothwendig, daß dieses die letzte Gnad seye, welche GOtt am besten bekannt ist, nach welcher keine andere mehr das Hertz des Menschen wird bewegen. Die letzte Gnad ware bey Juda dem Iscariothen der eingedruckte Bissen, so Christus

5. Aug. de vita Christi, c. 4.

S. Aug. ibid.

Vasque. in 1. pa. disp. 97. c. 5 n. 27.

Isa. 1. Ezech. 18.

ihme gereichet hat, zum letzten Zeichen seiner Liebe, Güte, und Freundschaft. Und nachdeme Judas diese letzte Gnad übergangen, ist schon nichts mehr anderst von ihme, als von der Verrätherey, von dem Schelmen-Kuß, von seinem Abfall, Untreu, Verzweiflung, von seinem selbst Eigen-Mord, und von der Zerschnellung seines Ingeweids zu lesen. Wie ist es doch möglich, daß der liebe GOtt also seine Gnaden gegen einen Menschen einziehen könne; wird mir allhier jemand Nasen-witziger zu Ohren reden, wie ist es möglich, kan dann GOTT seiner Barmhertzigkeit vergessen, oder dieselbige ablegen, da doch Welt-kündig, daß er derjenige seye:
Orat. Eccl. Cui proprium est misereri semper & parcere. Deme eingentumlich ist, sich allzeit erbarmen, und unserer allzeit verschonen? wie lasset sich wol die es allzeit mit der Entziehung, oder Abbrechung deren Göttlichen Gnaden
Isai. 63. vereinbaren? Quare induraſti cor nostrum, sagt Isaias, ne timeremus. Warum hast du unser Hertz also erhärtet, daß wir dich nicht mehr förchten?
Orig. l. 3. Periarch. c. 1. Origenes leget es alles dem Menschen zur Schuld aus: Du, sagt er, du bist jenes ungezaumte Pferd, so allen Zügel und Zaum selber gebrochen, und durch den Mißbrauch deiner Willens Freyheit GOttes Gnad und Barmhertzigkeit mit Füssen getretten hast; was wunderest du dich, daß GOtt endlichen in Ansehen, wie seine Gnaden dir unanständig seynd, selbe zuruck haltet, und dir zur Verachtung derenselben nicht fernere Gelegenheit geben will; dieses ist die Ursach deiner Unbußfertigkeit, welche aus der Entziehung Göttlicher Gnaden entspringet. Dann nicht umsonst sagt
Ps. 147. der Königliche Prophet: Ante faciem frigoris ejus quis sustinebit. Wer wird es vor dem Angesicht seiner Kälte erdulten können; was ist dieses für eine Kälte, so sich bey GOtt finden lasset? was ist dieses für eine Kälte? fragt Augustinus, und gibt ihme selber gleich Antwort:
S. Aug. serm. 88. de temp. Ecce, deserit peccatorem! ecce non vocat! ecce non aperit sensum! ecce non infundit gratiam! hoc est frigus. Siehe, GOtt verlasset den Sünder! siehe, er ruffet ihn nicht! siehe, er erkläret ihme seine Meinung nicht! siehe, er giesset ihme seine Gnad nicht ein! und dieses ist seine Kälte. Mit einem Wort, GOtt drohet allen muthwilligen Sündern, wie Judæ dem Iscariothen: Væh homini illi! Wehe diesen Menschen, der die Maß seiner Sünden erfüllet. Dann: Quæretis me, & non invenietis, & in peccato vestro moriemini. Ihr werdet mich endlich suchen, und werdet mich nicht finden, und werdet in eueren Sünden dahin sterben. Joan. 8.

Und JESUS sprach zu ihme: Was du thuest, das thue bald. Vers. 28. & 29. & 30. Das verstunde aber keiner von denen, die zu Tisch saßen, worzu er es ihme gesagt hatte. Dann etliche vermeineten, weilen Judas den Beutel hatte, so hätte JESUS zu ihm gesagt: Kauffe, was uns gegen das Fest vonnöthen ist; oder daß er denen Armen etwas geben solte.

Sehr Geheimnuß-reich seynd die Wort, welche Christus allhier gesprochen hat: Fac cito, quod facis: Was du thuest, das thue bald. Die anwesende Jünger haben es nicht verstanden, was Christus gemeinet; dann ob sie es schon aus dem vorgehenden hätten abnemmen können, daß alles auf die Verrätherey des Judæ abgezielet, so waren sie doch so einfältig und unschuldig, daß sie von ihrem Nächsten und Mit-Apostel sich noch nichts so Arges hatten können einfallen lassen. Indessen ist doch ausser allen Zweifel, daß dasjenige, was die Jünger entweders auf einen Wirtschafts-Befehl, oder auf die Versorgung deren Armen haben ausgedeutet, lediglich auf das Laster Judæ ware angesehen; sagte also Christus; Was du thuest, thue bald; nicht zwar, wie Richelius darfür haltet, das Laster zu beschleunigen, Richel. in hunc locum.

gen, sondern die Begierde seines Tods anzuzeigen: Non desiderando festinatam iniquitatem Judæ, sed celerem redemptionem naturæ humanæ. Er verlangte nicht, daß Judas zu seinem Laster eilen solte, sondern wünschte nur hierdurch, daß das Menschliche Geschlecht geschwinder erlöset wurde: Quod facis, fac cito. Was du thuest, thue bald. Heil. Chrysostomus machet noch eine andere Auslegung hierüber zu meinem Vorhaben: Non imperantis, non consulentis, sed exprobrantis est hæc vox, & revocantis ad emendationem. Christus hat hiermit dem Judæ das Laster weder anbefohlen, noch einrathen wollen, sondern er hat ihm es nur verwisen, da er ihn zur Bekehrung noch zuruck ruffen wolte. Allen Sündern, welche da immer versprechen, zur Buß und Besserung ihres Lebens zu schreitten, solle dieses gesagt seyn: Quod facis, fac cito. Was du thuest, thue bald. Dann was hilft das Versprechen, wann man es niemals haltet: Repromissio nequissima multos perdidit. Das immerwährende Wiederholen seines Versprechens hat viele zu Grund gerichtet. Wie kanst du dir, sagt heiliger Augustinus, Buß, Besserung, und Bekehrung versprechen, da dir doch GOtt die Zeit hierzu nicht versprochen hat: In quo Propheta mihi legis, quia promisit tibi DEUS longam vitam? In was für einem Propheten liesest du, daß dir GOTT ein langes Leben versprochen hat. Gesetzt auch, daß es GOTT an seiner Gnad niemals wolte ermanglen lassen; so kan man doch der Zeit halber nicht versicheret seyn. Dann wie es sehr wol heiliger Gregorius erkläret: Qui pœnitenti veniam spopondit, peccanti diem crastinum non promisit. Der dem Büssenden die Verzeihung versprochen hat, der hat dem Sünder den morgigen Tag nicht versprochen. Zudeme, so sagt der subtile Scotus: Es ist zwar nicht unmöglich, daß man auch morgen, daß man auch über ein Monat, über ein Jahr, oder auch am Ende seines Lebens noch Buß würcken könne; es ist zwar nicht unmöglich, allein wird es schwer geschehen, wann es nicht bald geschiehet. Schwer wird es geschehen, theils von Seiten des Menschen, welcher immer weniger zur Buß geneigt, oder geschickt ist; theils von Seiten GOttes selber, deme damals weniger, als jemals durch so unvollkommene spate Buß ein Genügen geleistet wird. Und dahero: Quod facis, fac cito. Was du thuest, das thue bald. Hast du Lust zur Bereuung deiner Sünden, zur Ablegung einer vollkommenen Beicht, zur Besserung deines Lebens, zur Meidung der nächsten Gelegenheit, zur Abthuung deiner alten Gewohnheit, so saume nicht lang, verschiebe es nicht von einer Zeit zur anderen, sondern folge dem Exempel des Königlichen Propheten: Dixi, nunc cœpi. Anjetzo habe ich mir es vorgenommen, und anjetzo will ich auch den Anfang darzu machen.

S. Chrys. hom. 71. in Joan.

Eccli 29.

S. Aug. tract. 13. in Joan.

S. Greg. hom. 12.

Scotus in 4. dist. 20.

Als er nun den Bissen genommen hat, gienge er alsbald hinaus. Es ware aber Nacht. Nachdeme er nun hinaus gegangen war, sprache JESUS: Nun ist der Sohn des Menschen verkläret, und GOTT ist verkläret in ihme. Ist dann GOtt in ihme verkläret, so wird ihn GOTT auch verklären in ihm selbst, und wird ihn bald verklären. Vers. 31. 32. & 33.

Christus ward schon vorhin verkläret auf dem Berg Thabor, da er Mitten zwischen Moyses und Elias mit übernatürlichem Glanz umgeben, von seinem Himmlischen Vatter verkläret, oder verkündiget worden ist, daß er der wahre Sohn GOttes seye; allein diese Verklärung ist damals nur geschehen dreyen Jüngern Petro, Joanni, und Jacobo. Allhier will Christus sich selber verklären, da er schon allbereits seinem Tod sich genähert, und auf dem Calvari-Berg an dem Creutz sich allen Geschlechtern deren Menschen, als einen Sohn GOttes und Er-

Erlöser der Welt, zu erkennen gegeben hat. Diese Verklärung geschahe nach dem Abend-Mahl, nachdeme Judas den Bissen zu sich genommen, und zu seiner Verrätherey den Anfang gemacht hat: Tunc enim clarum hominibus factum est, seynd die Wort Cyrilli des Alexandriner, cujus Patris sit filius. Dann dazumal ist es uns Menschen erkläret worden, was für eines Vatters ein Sohn er seye. Die Frag ist aber anjetzo: Durch was sich Christus am meisten einen Sohn GOttes verkläret, und für einen wahren Christum, Heiland, und Erlöser der Welt zu erkennen gegeben habe? und gibt heiliger Paulus zur Antwort: Durch seine Liebe gegen uns Menschen: Christus dilexit nos, & tradidit semetipsum pro nobis. Christus hat uns geliebet, und er hat sich selber für uns dargegeben. Es ware zwar die Liebe schon aus dem Gesatz der Natur bekannt, sie ist durch das Gesatz Moysis bestättiget, und endlich in dem alten Testament auch von heiligen Leuten verschiedener Massen geübet worden. Allein, ist die Liebe niemals so hoch gestiegen, als bey Christo, als welcher auf die Welt gekommen, unter uns Menschen gelebet, für uns Menschen gelitten hat, und endlich gestorben ist: Propter nimiam charitatem, qua dilexit nos. Wegen der allzu grossen Liebe, mit welcher er uns hat geliebet. Die Liebe unter denen Menschen hat sich bishero nicht weiter erstrecket, als daß sie einander Gutes wollen, alles Gutes gönnen, und nach Kräften auch alles Gutes thuen. Allein, daß ein Mensch sich für den anderen geiseln, marteren, und creutzigen lasse, ware bishero eine unter uns Menschen unbekannte Liebe, auch keinem anderen Menschen eigentumlich, als jenem, der zugleich GOtt gewesen ist: In hoc apparuit charitas DEI in nobis, sagt Joannes der Apostel in seinem ersten Send-Schreiben, in hoc apparuit charitas DEI in nobis, quoniam ille pro nobis animam suam posuit. An deme ist die Liebe GOttes in uns erschienen, weilen er für uns sein Leben hat dargesetzet. Einen Menschen bis in den Tod lieben, ist noch

Cyrillus Alex. l. 9 c. 20.

1. Joan. 4.

was Menschliches, allein einen Menschen auch in dem Tod, auch durch den Tod, auch nach dem Tod lieben, ist etwas übermenschliches. In dem Tod hat uns Christus geliebet, welches Joannes der Evangelist bezeuget: Cum dilexisset suos, in finem dilexit eos. Da er die Seinige geliebet hat, hat er sie geliebet bis an das Ende. Durch den Tod hat uns Christus geliebet, wie er selber bekennet hat: Ego sum pastor bonus; bonus pastor animam suam ponit pro ovibus suis. Ich bin ein guter Hirt; ein guter Hirt gibt sein Leben für seine Schaf. Nach dem Tod hat uns Christus geliebet in dem heiligen Sacrament, da er nicht nur durch die Würckung seiner Gnad, sondern auch durch seine Göttliche und Menschliche Gegenwart stäts bey uns verbleibet: Ecce ego vobiscum sum usque ad consummationem sæculi. Siehe, ich bleibe bey euch bis zum Ende der Welt. Wer nun diese Liebe bey sich betrachtet, muß Christum für einen Sohn GOttes ausruffen, und mit Longino dem noch heidnischen Hauptmann gestehen: Vere hic homo Filius DEI erat. Warhaftig dieser Mensch ware der Sohn GOttes. Longinus hat zwar gesehen, daß sich die Sonnen an dem Himmel verfinsteret, als Christus gestorben, er hat gesehen, daß die Felsen zersprungen, daß die Gräber sich eröfnet, daß die Erden sich erschüttet, daß alle Elementen in eine Verwirrung gesetzet waren, und dannoch könte ihn alles dieses noch nicht bewegen, Christum für einen Sohn GOttes zu erkennen, allein, nachdeme er gesehen, daß Christus noch an dem Creutz solche Liebe gewürcket hat; nachdeme er gesehen, daß er Mitten in dieser Liebe verschieden ist; nachdeme auch die eröfnete Seiten-Wunden sein Lieb-volles Herz ihme entdecket hat, da könte Longinus sich nicht mehr enthalten, den Sohn GOttes zu bekennen: Vere hic homo Filius DEI erat. Warhaftig dieser Mensch ware der Sohn GOttes. So ware dann die Liebe das Kenn-Zeichen, durch welches sich der Sohn GOttes verkläret hat, und für einen Sohn GOttes wolte erkennet wer-

Joan. 13.

Joan. 10.

S. Bern. ser. 64. in Cant.

werden: O amoris vim! seufftzet hierüber Bernardus, O amoris vim! itane summus omnium unus est factus omnium? quis hoc fecit? amor dignitatis nescius; quid violentius? triumphat de DEO amor. Ach was grosse Macht und Stärcke der Liebe! so ist dann der Gröste aus allen, allen zu Diensten worden? wer hat dieses gemachet? die Liebe so keine Würde achtet; was stärcker, was gewaltiger die Liebe hat über GOtt selber obgesiget. Allein, ich begnüge mich noch nicht mit deme; Christus hat durch seine Liebe sich einen Sohn GOttes erbissen, ich setze noch hinzu; die Liebe gegen uns Menschen hat den Sohn GOttes zu unseren Heiland und Erlöser gemachet. Kaum hat die Liebe Christum an das Creutz geheftet, da ware er schon mit dem Namen JEsu eines Erlösers, eines allgemeinen Welt-Heilands beehret:

Phil. 2.

Propter quod & DEUS exaltavit illum, & dedit illi nomen, quod est super omne nomen, ut in nomine JESU omne genu flectatur cœlestium, terrestrium, & infernorum. Derowegen ihn auch GOtt erhöhet hat, und hat ihme gegeben einen Namen, welcher ist über alle Namen, auf daß in dem Namen JESU sich alles Knie biegen solle deren himmlischen, irrdischen, und höllischen Geistern. Christus hat diesen Namen eines allgemeinen Erlösers verdienet, da er an dem Creutz: Propter nos homines, aus Liebe gegen uns Menschen gestorben. Dann wie von ihme Ambrosius redet:

S. Amb. de pass. Dom.

Author pietatis in cruce pendens testamentum conditit singulis pietatis opera distribuens. Der Urheber der Barmhertzigkeit hat an dem Creutz hangend ein Testament verfertiget, und einem jeden aus allen die Schätz seiner Liebe ausgetheilet. Christus hat diesen Namen als eines Welt-Heilands verdienet, da er auch die Unwürdige von seiner Liebe nicht ausgeschlossen. Dann abermal Paulus ihme Zeugnuß gibt:

Rom. 5.

Commendat charitatem suam in nobis, quoniam cum adhuc peccatores essemus, mortuus est pro nobis Christus. Er erhebet seine Liebe in uns, weilen er, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Christus hat diesen Namen eines Heilands und Erlösers verdienet, da er auch seine Feinde geliebet, und für seine Feinde an dem Creutz gebetten hat. Er ruffet für seine Creutziger Bitt-weis zu seinen himmlischen Vatter: Pater! ignosce illis, quia nesciunt, quid faciunt. Vatter! verzeihe ihnen, dann sie wissen nicht, was sie thuen. Heiliger Augustinus verwunderet sich über diese Liebe, welche niemand mehrers anstandig als einem Erlöser der Welt. Non attendebat, quod ab ipsis moriebatur, sed quia pro ipsis moriebatur. Er gabe nicht Acht auf das, daß er von ihnen den Tod gelitten, sondern daß er für sie gestorben seye. Was immer Christus auf dieser Welt gethan und gewürcket hat, kan uns seine Liebe nicht so viel entdecken, als was er zu unserer Erlösung gelitten hat; groß waren die Schmertzen, die er uns zu Lieb ausgestanden; groß waren die Unbilden, so er uns zu Liebe übertragen; groß waren die Wunden, so er uns zu Liebe erlitten; also zwar, daß man aus der Grösse seiner Schmertzen, seiner Wunden, seiner Schmach und Unbilden die Grösse seiner Liebe erkennen muß:

S. Aug. ser. 31. in Joan.

Apoc. 1.

Dilexit nos, & lavit nos in sanguine suo. Er hat uns geliebet, und in seinem Blut gewaschen, auf daß wir ihn aus dieser Liebe für unseren Heiland und Erlöser erkennen solten. Seneca der Römische Sitten-Lehrer saget, es verwunderen sich viele über die grosse Flüß und Schiffreiche Wasser-Ströme, so den gantzen Erd-Boden durchschneiden; allein, warumen betrachten sie nicht den fast unermessenen Abgrund des Meers, aus welchem solche Flüß hervor kommen, sie würden sich dann auch über deren Grösse nicht verwunderen:

Sen nat. qu. l. 3.

Magna flumina sunt; cum videris, quanta sint, ex quanto prodeant, aspice. Groß seynd die Flüsse und Wasser-Ströme; da du nun siehest, daß sie so groß seynd, so gedencke, daß Meer seye noch gröser, von welchem sie entspringen. Wir Menschen erstaunen darüber, da wir betrachten, was Christus für uns gewürcket, und gelitten hat.

hat. Ja wir kommen fast von Sinnen, da wir erwegen, was Joannes der Evangelist von ihme versicheret hat, nemlich, daß wann alles, was Christus uns zu Liebe auf Erden gethan hat, solte beschrieben seyn, so wurde die gantze Welt solche Bücher nicht fassen können. Allein, ich muß auch allhier sagen, alle unsere Verwunderung wird aufhören und verschwinden, so bald wir das Hertz unseres Erlösers, die Herberg und das Lager seiner Liebe betrachten: Magna sunt flumina. Grosse Flüsse seynd die Wercke Christi. Allein, woher kommen sie? Cum videris, quanta sint, ex quanto prodeant, aspice. Betrachte ihren Ursprung, betrachte das Hertz des Erlösers, und darinnen das Meer seiner Liebe, so wird dir gar bald alle Verwunderung entgehen. Die Liebe hat Christum zu einen Erlöser gemachet, und er wird nicht nur für einen Sohn Gottes erkennet, sondern auch für einen Heiland und Erlöser, weilen er so liebreich gewesen ist; Propter nimiam charitatem, qua dilexit nos. Wegen der allzugrossen Liebe, mit welcher er uns Menschen alle geliebet hat.

Joa. 21.

Eph. 2.

Vers. 34. 35. & 36. Meine Kindlein! ich bin noch eine kleine Zeit bey euch; ihr werdet mich suchen, aber wie ich denen Juden gesaget habe: wo ich hingehe, dahin könnet ihr nicht kommen; das sage ich jetzt auch zu euch. Ich gebe euch ein neues Gebott, daß ihr euch unter einander liebet; und daß ihr euch also unter einander liebet, wie ich euch geliebet habe; darbey wird jedermann erkennen, daß ihr meine Jünger seyt, wann ihr die Liebe unter einander haben werdet.

So viel ich aus denen Worten des Texts abnehmen kan, will Christus, daß gleichwie er sich selber, durch die Liebe verkläret, und für einen Sohn GOttes, für einen Welt-Heiland und Erlöser zu erkennen gegeben hat, also auch wir uns durch die Liebe verklären, und für wahre Christen solten zu erkennen geben: In hoc cognoscent omnes, quia discipuli mei estis, si dilectionem habueritis ad invicem. Darbey wird jedermann erkennen, daß ihr meine Jünger, das ist, wahre Christen seyt, wann ihr die Liebe unter einander haben werdet. Was mich allhier befremdet, ist dieses, daß Christus saget: Mandatum novum do vobis. Ich gebe euch ein neues Gebott; daß ihr euch unter einander liebet. Wie könte wol Christus dieses Liebs-Gebott ein neues Gebott nennen, da doch selbes schon viel hundert Jahr zuvor in dem Gesatz Moysis verkündiget worden: Diliges proximum tuum, sicut te ipsum. Du wirst deinen Nächsten lieben, wie dich selbsten. Wie könte dann dieses ein neues Gebott seyn, da Christus gesagt hat: Ich gebe euch ein neues Gebott, daß ihr euch unter einander liebet. Ich kan keinen besseren Ausleger dieser Worten stellen, als Heil. Augustinum, als welcher sagt, Christus nenne es ein neues Gesatz, da es doch ein altes gewesen ist, weilen es denen neuen Christen gegeben worden, welche in ihrer Liebe des Nächsten nach dem Exempel ihres HErrn und Heilands weiter gehen müssen: Dilectio nos innovat, ut simus homines novi, & hæredes testamenti novi. Diese Liebe erneuret uns also, daß wir neue Menschen seyn sollen, und Erben eines neuen Testaments. Daß nun diese Liebe, welche Christus geübet und gelehret hat, uns zu wahren Christen mache, ist ausser allen Zweifel. Dann wie Paulus einer deren ersten Christen, und so fürnehmer Apostel redet, könte ihme auch sein Christentum und sein Christlicher Glaub ohne der Liebe nicht nutzen: Si habuero omnem fidem, seynd seine klare Wort, si habuero omnem fidem, ita ut montes transferam, charitatem autem non habuero, nihil sum. Wann ich auch allen Glauben haben solte, also daß ich die Berge übertragen könte, hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und in

5. Aug. tract. 65.

1. Cor. 13.

der

der Warheit selber seynd alle Tugenden für nichts zu rechnen, wann ihnen die wahre Liebe des Nächsten ermangelt. Der Glauben ist tod ohne denen Wercken der Liebe, sagt Jacobus der Apostel; die Hofnung ist unvollkommen ohne der Liebe, Demut, Gedult, Andacht, und alle übrige gottselige Wercke deren Christglaubigen seynd ohne Marck, ohne Leben, wann es ihnen an der Liebe gebricht. Dann da Paulus der Apostel seine Colossenser zu allen diesen Tugenden inständig ermahnet, setzet er nachdrücklich hinzu: Super omnia autem charitatem habete, quod est vinculum perfectionis. Uber alles aber solt ihr mit der Liebe versehen seyn, welche das Band ist wahrer Vollkommenheit. Christus selber, da er sich zu einen Richter bestellet hat aller Lebendigen und Toden, verspricht seinen Christglaubigen, die er zu den ewigen Leben beruffen wird, keinen anderen Lohn, als welchen sie von denen Wercken der Liebe zu hoffen haben. Er verspricht denen das Himmelreich, so ihn in denen Hungerigen gespeiset, in denen Durstigen getrancket, in denen Nackenden bekleidet, in denen Fremdlingen beherberget haben. Als wolte er weder in diesem, noch in dem anderen Leben jemand für einen Christen erkennen, welchen nicht die Liebe des Nachsten zu einem Christen gemacht hat. Wir wollen uns demnach als gute Christen von Bernardo gesagt seyn lassen: Disce Christiane a Christo, quemadmodum diligas Christum. Lerne, O Christ! von Christo, wie du Christum auch in denen Seinigen lieben sollest; lerne von Christo, wie du durch diese Liebe dich selber zu einen wahren Christen machen könnest.

Coloss. 3.

S. Bern. serm. 20. in Cant.

Vers. 37. & 38. Da spricht Simon Petrus zu ihme: HERR! wohin gehest du? JESUS antwortete: Wo ich hingehe, kanst du mir für dißmal nicht folgen; du wirst aber hernach folgen. Petrus spricht zu ihme: Warum kan ich dir für dißmal nicht folgen; ich will meine Seele für dich setzen.

Obschon Christus sehr deutlich geredet hat, daß er sterben, und durch den Tod zum Himmlischen Vatter zuruckkehren werde; so ware doch alles Petro nicht klar genug, sondern er stellte an Christum von neuem die Frag: HErr! wohin gehest du. Christus antwortete: Wohin ich gehe, kanst du mir für dißmal nicht folgen. Als wolte er sagen: Du, Petre! warest zwar sonsten allzeit einer aus denen dreyen, die mich aller Orten hin begleitet haben; allein anjetzo hab ich eine andere Reis vor meiner, nemlich in die andere Welt, und dahin kanst du mir dißmal nicht folgen, weilen die Zeit deiner Wanderschaft noch nicht geendet, und die Stund deines Tods noch nicht verhanden. Petrus indessen ist auch mit dieser Antwort noch nicht vergnüget; er will kurtzum wissen, warumen er dißmal Christo nicht folgen könne, ja da er vermercket, daß Christus von seinem Tod redete, erbietet er sich gantz freymütig, er wolle Christo auch in dem Tod folgen, ja Christum wider den Tod vertheidigen: Ich will meine Seel für dich setzen. Heiliger Augustinus entschuldiget Petrum, daß er Christum gefraget habe um das, was er nicht genugsam verstanden hat; ja er setzet hinzu: Non tantum scire voluit, quam sequi cupivit. Er hat nicht sovil wissen wollen, wohin Christus gehe, als er verlanget hat, Christum zu begleiten. Es lobet auch Cyrillus Petrum den Apostel, daß er als ein Lehr-Jünger Christi sich bey seinem Lehr-Meister so fleissig angefraget: Neminem ergo interrogare pudeat, cum multo major interrogandi, & discendi utilitas sit, quam falsa sciendi opinio, existimatioque inanis. Es solle sich demnach niemand schamen zu fragen, weilen ja weit nutzlicher ist fragen, und darbey lernen, als die eitle und falsche Einbildung, man wisse schon alles. Doch bey allen deme muß man gestehen, daß Petrus in seinem Fragen etwas zu weit gegangen seye, und

S. Aug. tr. 66.

Cyrill. Alex. lib. 9. in Joan. c. 25.

seinen Kräften allzu viel zugetrauet habe, da er gesprochen: Ich will meine Seele für dich setzen. Heiliger Bonaventura beobachtet, daß bey all dieser Treu und Liebe, welche Petrus seinem Meister bezeigen wolte, ein allzu grosse Übernehmung und Vermessenheit unterloffen seye: Hoc verbum fuit amoris & fervoris, sed tamen etiam hoc erat cujusdam præsumptionis, quia illud promittit, ad quod non sufficit. S. Bona. in hunc loc. Diese Red Petri ware zwar eine Ausdruckung der Liebe, und des Eifers, doch aber ware es auch eine Würckung eines vermessentlichen Übernehmens, weilen Petrus etwas versprochen hat, zu deme seine Kräften allein nicht auslangen könten. Das Übernehmen, und allzu grosse Vertrauen auf seine eigene Kräften ist allzeit zu tadlen, auch bey frommen und heiligen Leuten, auch in sonst guten und löblichen Dingen. Tertullianus gibt dessen die Ursach: Nam qui præsumit, minus veretur, minus cavet, plus periclitatur. Timor fundamentum salutis est, præsumptio impedimentum timoris. Tertull. l. de cultu fæmin. c. 2. Dann der ihme selbsten allzu viel zutrauet, der förchtet nicht, der hütet sich nicht, der ist mehrers der Gefahr ausgesetzet. Die Forcht ist der Grund unseres Heils; die vermessene Sicherheit aber eine Hindernuß dieser Forcht; also Tertullianus. Es sagt offt mancher, ich förchte mich nicht, ich will Mitten in einer bösen Gesellschaft meine Unschuld nicht verliehren; ich will auch in der nächsten Gelegenheit mich von aller Sünd enthalten; ich will Ketzerische Bücher lesen, und doch von allem Irrtum sicher seyn; ich will in meinem Zimmer die unkeuscheste Gemähl behalten, und dannoch keinen unreinen Gedancken darbey haben; ich will Gold und Geld zusammen raffen, und dannoch in keinen Wucher, in keine Ungerechtigkeit verfallen; ich will das Spielen, das Tractiren, das Conversiren nicht einstellen, und dannoch keine läßliche Sünd darbey begehen. Lieber GOtt! was Vermessenheit ist nicht diese? was heisset wol dieses alles, als, ich will mich in das Feuer werffen, und dannoch nicht verbrennen; ich will mich in einen Brunnen stürtzen, und dannoch nicht ertrincken; ich will zu dem Fenster hinaus springen, und dannoch kein Härlein an mir verletzen; ich will unter die Räder eines geladenen Wagens fallen, und mich dannoch nicht zerquetschen; ich will eine Pistolen auf die Brust losdrucken, und dannoch darbey unbeschädigt verbleiben; was Prallereyen, was Thorheiten, was Vermessenheiten seynd nicht diese? solche Wag-Häls, solche Eisen-Fresser, solche Risen-Männer seynd gemeiniglich unglückselig in ihren Verrichtungen, indeme dasjenige gemeiniglich zu Wasser wird, was sie mit solchem Feuer angefangen. Heiliger Chrysostomus ist der Meinung, daß, weilen diese vor dem Werck nicht förchten den üblen Ausgang, so lasset GOtt zu, daß sie in dem Werck selber von einer zaghaften Forcht überfallen werden, welche alles zu Grund richtet. S. Chryl. orat. de S. Pelag. Dann dazumal, sagt er: Formidine repente perculsi consilia omnia effundimus. Werden wir unversehens von einer Forcht oder Schrocken angegriffen, und hiemit ist aller Rath und That auf einmal verschüttet. Nutzlich demnach ermahnet Tertullianus, der sein Heil will in Sicherheit setzen, muß sich vor der Gefahr schon vorhinein förchten: Utilius ergo, si credimus, nos posse delinquere, credendo enim timebimus, timendo cavebimus, cavendo salvi erimus, contra si præsumamus, neque timendo, neque cavendo salvi erimus. Tertull. loco cit. Weit nutzlicher ist es demnach, wann wir glauben, daß wir fallen können, dann durch diesen Glauben werden wir zugleich förchten, und durch das Förchten werden wir uns hüten, und durch das Hüten werden wir uns unseres Heils versicheren; hingegen aber, wann wir vermessen seynd, werden wir weder förchten, noch uns hüten, hiemit unser Heil verscherzen. Und warhaftig, wer solte nicht förchten, nachdeme Petrus so offt gefallen ist, der doch zur Grund-Feste der Kirchen GOttes schon damals von Christo bestimmet worden? Auch heiligen Leuten, auch gottseligen Männern kan es zuweilen fehl schlagen, wann sie

sich

sich bloß allein auf ihre Kräften verlassen. David der König redet aus eigener Erfahrnuß, es seye weit besser niederträchtig, als vermessen seyn: Ps. 130. Domine, sagt er, non est exaltatum cor meum, neque elati sunt oculi mei, neque ambulavi in magnis & mirabilibus super me. HERR! mein Hertz ist nicht aufgeblasen, und meine Augen seynd nicht erhoben, ich hab nicht gewandlet in grossen, und wunderlichen Dingen, die über mich seynd. Wir haben unsere Schwachheit und Gebrechlichkeit stäts vor Augen, wir wissen, daß wir ohne der Gnad GOttes nichts vermögen, wir können uns diese Gnad nicht allzeit nach unserem Belieben, und Wolgefallen versprechen; und wie ist es dann möglich, daß wir uns auch im guten übernemmen, oder in Ubung deren Tugenden auf unsere Kräften allein verlassen können. Sinnreich, aber auch zugleich lehrreich ist jene Fabel bey Drexelio: Drexel. in Phaët. c. 45. Es hat sich ungefehr eine kleine Ameisen einem Ochsen auf dem Feld an eines seiner Hörner gesetzet, da eben der Ochs den Pflug gezogen hat; und siehe, das erblicket der Bauer, er gehet hinzu, und fragt die Ameisen: Was thuest du allhier auf dem Ochsen-Horn? die Ameisen gibt ihme gantz hochmütig zur Antwort: Ich ackere; nemlich die Arbeit des Ochsen hat sich die Ameisen zugelegt, und von deme gerühmet, was nicht sie, sondern der Ochs gethan, auf welchem sie damals gesessen. Eben so ergehet es bey denen, die sich übernemmen in ihrem Geist, und dasjenige ihren Kraften zulegen, was doch nicht sie, sondern die Gnad GOttes in ihnen verrichtet. Da doch vielmehr, wie sehr gründlich Augustinus von sich selber redet, also ein jeder aus ihnen auch von sich selber reden solte, nemlich: Non ego meo ingenio, vel merito, sed ejus dono sum, si quid laudabile sum. S. Aug. ep. 1. ad Macedon. Ich bin dasjenige nicht aus mir, aus meiner Kraft, oder Verdienst, was immer an mir gut, oder löblich ist, sondern aus seiner Gab; das ist, aus der Gnad GOttes. So folget dann, wird mir vielleicht jemand einwenden, so folget dann hieraus, daß ihme der Mensch nichts Gutes vornemmen, oder zum Guten keinen sicheren Fürsatz machen könne; so folget dann, daß ich in der Beicht die Besserung meines Lebens nicht versprechen, hiemit auch ohne Vorsatz keine vollkommene Beicht jemals verrichten könne, weilen sich der Mensch auf seine Kräften niemals verlassen soll. Meine Antwort hierauf ist kurtz und kräftig: Der Mensch kan ihme alles vornemmen, er kan sich allen Vorsatz zum Guten machen, er kan GOtt in- und ausser der Beicht alles versprechen, jedoch also, daß er sein Vertrauen nicht auf sich selber, sondern auf GOTT allein setze, sich nicht auf seine eigene Kräften, sondern auf die Gnad GOttes allein verlasse. Die Ungewißheit indessen, daß GOtt die hierzu anständige Gnad nicht allzeit geben wolle, oder wann er sie auch gegeben, unversehens wiederum zuruck ziehen könne, erhaltet uns in einer beständigen und heilsamen Forcht, welche uns in ein vermessentliches Ubernehmen nicht fallen lasset. Und dieses ist, was der Apostel Paulus von seinen Römern erforderet: Noli altum sapere, sed time. Rom. 11. Erhebe dich nicht in deinem Sinn, sondern förchte dich. Die Forcht GOttes kan dich allein deines Heils versicheren. Dann wie Petrus Chrysologus sehr schön zur Sach redet: Solus est DEI timor, qui fugat crimina, innocentiam servat. Die Forcht GOttes ist allein diejenige, so die Laster abtreibet, und die Unschuld erhaltet.

JEsus antwortete ihme: Solst Vers. 39.
du deine Seele für mich setzen? Warlich sage ich dir, der Haan wird nicht krähen, bis du mich dreymal verlaugnet hast.

Ein zweifaches Absehen hatte Christus, da er Petro seine dreymalige Verlaugnung vorgehalten; er wolte ihn unterweisen, daß niemand auf seine eigene Kräften zu viel vertrauen solte; und dahero saget Heil. Augustinus: Quid in animo ejus esset cupiditatis, videbat Petrus, quid virium, S. Aug. tr. 66.

rium, non videbat. Petrus hat zwar gesehen, wie weit sich die Begierde in seinem Gemüt erstrecket habe, wie weit aber seine Kräften, hat er nicht gesehen. Andertens, hat Christus auch durch diese Wort Petri Übermut straffen, und ihn darob zu Schanden machen wollen; wie es Euthymius beobachtet; als wolte er ihme sagen: Quid agis, o Petre! cum ille dicat, non potes; tu dicis: quare non possum? experientia te docebit, ne contradicas. Was thuest du, o Petre! der HErr saget zu dir, du kanst mir nicht folgen; und du sagest: warum kan ich dir nicht folgen? die Erfahrnuß wird dich lehren, daß man dem Sohn GOttes nicht widersprechen solle. Ich wüste kein besseres Mittel wider den Übermut, und das allzu grosse Vertrauen auf sich selber, als dessen sich Christus allhier gegen Petrum gebrauchet hat, da er ihn und sein Prallerey zu Schanden gemachet durch die Schwachheit seiner dreymaligen Verlaugnung. Gemeiniglich wird der Übermut von GOtt mit dieser Müntz bezahlet: Linguam magniloquam, sagt David, disperdat DEUS. Eine groß-sprechende Zungen solle GOtt vertilgen. Heiliger Cyrillus erzehlet einen wunderbarlichen Apologum: Es gienge ein Esel mit einem Löwen in einem Wald spatzieren, der Esel siehet von weiten eine gantze Heerde deren Wölffen, welche schlimme Gäste, denen Eseln nicht allzu freundlich, offt manchem aus ihrer Esels-Zunft die Haut und Decken über den Kopf abgezogen. Kaum als der Esel die Wölf von weiten erblicket, da fanget er erbärmlich an zu schreyen; was thuest du mein Bruder Esel, saget der Löw, was thuest du? ich schreye, saget der Esel, mit allem Fleiß, auf daß die Wölf erschröcken, und sich vor unser förchten. Mein Esel, saget der Löw, du betrügest dich wol selber, dein Geschrey zeiget, daß du ein Esel bist, den die Wölf nicht förchten, wann ich dich verlasse, so ist dein Geschrey umsonst, die Wölf werden bald kommen, und dir deinen Peltz ausklopfen. Wie gesaget, also geschehen; der Löw hat kaum von dem Esel Urlaub genommen, und je mehrers der Esel geschrien, je mehrers haben die Wölffe auf ihne gesetzet, bis endlichen von dem armen Esel nichts dann die Gebeiner übergeblieben; bishero Cyrillus. Also ergehet es mit denen Groß-Sprechern, welche sich und ihren Kräften allzu viel zutrauen: Linguam magniloquam disperdet DEUS. GOtt ist ein Feind von diesen Prall-Hansen, er machet sie klein, er machet sie zu Schanden, wann sie sich übernemmen wollen. Cleomenes, als er einstens gehöret, daß einer aus denen neu-angeworbenen Soldaten so groß darein gesprochen, daß wann er anderst seinen Worten hätte zugehalten, so wäre kein Feind vor seiner sicher gewesen. Er hätte nicht nur alle Menschen vertilget, sondern er hätte auch die dikeste Bäumer in denen Wäldern entwurtzlet; er hätte mit denen Köpfen deren Menschen, wie die Kinder mit dem Ballen, gespielet; wie wurde es denen stärckesten Vestungen, und sonst unüberwindlichen Schlössern ergangen seyn; er hätte sie mit seinen Zähnen zerbissen, und den Staub in die Luft gesäet; er hätte alles tod gemacht, was auch niemals lebendig gewesen ist, oder hätte lebendig seyn können. Nachdeme nun Cleomenes lange Zeit diesem Eisen-Beisser zugehöret, und er gefragt wurde, was er darvon halte, gabe Cleomenes zur Antwort: Ineptum esse quemquam de fortitudine loqui, qui nunquam quidquam fortiter ipse gessit. Es seye wol ungereimt, daß derjenige von der Tapferkeit reden wolle, der nicht weiß, was die Tapferkeit seye, und so grosse Streich ausgeben könne, der doch, als ein junger Schüßling, nur mit denen alten Weibern bishero unter dem Ofen gesessen. Nemlich zu beschämen seynd diese, welche sich auch in dem Guten übernemmen, auf daß sie lernen, wie wenig man auf sich und seine Kräften halten könne. Carolus der V. Römische Kayser wolte auch hierinnfalls eines Toden nicht verschonen, daß er ihn nicht seines Übermuts halber, denen Lebendigen zur Lehr, gestraffet hätte. Er lasse an einem Ort in Spanien in einer Kir-

Euthy. in hunc locum.

Psal. 11.

Cyrill. l. 1. Apolog. mor. c. 16.

Beyerlink. in prompt. fer. 2. Paschæ.

Kirchen ein Epitaphium, oder Grab-Schrift eines tapferen Helden, Martini Janes mit Namen, der sein Leb-Tag keinen Feind gesehen hat. Die Grab-Schrift ware also verfasset: Hic situs est Martinus Janes, in cujus pectore nunquam metus intravit. Allhier ligt begraben Martinus Janes, in dessen Brust niemals eine Forcht eingegangen ist. Der Kayser fienge hierüber an zu lachen, und sagte zu denen Umstehenden: Credo equidem, quia nunquam candelam ardentem digito attigit. Ich glaube es, daß dieser tapfere Mann so unerschrocken gewesen seye, weilen er ja niemals mit einem Finger eine brennende Kertzen nur berühret hat. Diese Zuschandenma-

Epidorp. Enf. l. 1.

chung deren Groß-Sprechern hat den Frucht, wie bey Petro dem Jünger Christi, als welcher durch den Verweiß Christi gedemütiget, und durch seine eigene Schwachheit überwisen, sich fürohin Zeit seines gantzen Lebens nicht mehr übernommen hat. Solle demnach ein jeder ein Mißtrauen auf seine eigene Kräften setzen, und bey sich öffters bedencken, was Paulus zu seinen Corinthiern in dem anderten Send-Schreiben geschrieben hat: Non enim, qui seipsum commendat, ille probatus est, sed quem DEUS commendat. Nicht derjenige, der sich selber hoch achtet, ist bewehrt, sondern derjenige, welchen GOtt hoch achtet.

2. Cor. 10.

Das vierzehende Capitel.

I. JESUS stärcket seine Jünger wegen seines zunahenden Tods.

II. Verheisset ihnen den heiligen Geist.

III. Vermahnet sie zur Haltung seiner Gebotten.

Vers. 1. 2. & 3.

Euer Hertz betrübe sich nicht, glaubet ihr an GOTT, so glaubet auch an mich. In meines Vatters Haus seynd viele Wohnungen, wann deme nicht also wäre, so hätte ich euch es gesagt; dann ich gehe hin, ein Ort für euch zu bereiten. Und wann ich hingehen, und für euch ein Ort bereiten werde, so will ich wiederum kommen, und euch zu mir nemmen, auf daß ihr seyt, wo ich bin.

Es ware endlichen kein Wunder, daß sich die arme Jünger in der Seelen betrübet haben, und ihr Hertz voll der Forcht, Schrocken, und Traurigkeit damals gewesen seye, als JEsus ihnen vorgesagt, daß er von einem aus ihnen werde verrathen werden, daß sie alle sich in dieser Nacht an ihme werden ärgeren, daß einer aus ihnen ihn dreymal werde verlaugnen, daß sein Tod nahend seye, daß er sich von ihnen werde entfernen, daß sie ihm dermalen nicht können folgen, daß sie, wie die Schaf, sollen zerstreuet werden, und was dergleichen traurige Ding mehrers. Und wie hätte wol bey Anhörung so entsetzlicher künftiger Begebenheiten denen lieben Aposteln das Hertz in dem Leib nicht sollen erzitteren? und eben derowegen wolte sie unser HErr und Heiland aufmunteren, und ihnen ein Muth einsprechen: Non turbetur cor vestrum. Euer Hertz betrübe sich nicht; als wolte er sagen, wie es Rupertus verstehet: Non deficiat fides vestra. Euer Glauben soll nicht abnemmen, euer Vertrauen soll nicht schwinden, sondern seyt standhaftig; dann glaubt ihr an GOtt, so glaubt auch an mich, der ich der Sohn GOttes bin; ich will euere Zäher bald abtrücknen, ich will euer Traurigkeit bald auslöschen; dann ich gehe hin, euch ein Ort in meines Vatters Haus zubereiten, und

Rupert. ap. Sylv. in exposit.

alsdann werde ich wider kommen, und euch zu mir nemmen, auf daß ihr ewig bey mir seyt. Ein grosser Trost ware dieser, welchen Christus denen Betrübten hat eingesprochen, da er ihnen einen Ort in seinem Vätterlichen Haus hat zugesagt. Allein der eintzige Zweifel, welcher sich über die Wort Christi noch erregen könte, wäre dieser; wie könte wol Christus sagen, daß viele Wohnungen in seines Vatters Haus seynd? das Haus GOttes ist zwar der Empyrische Himmel, dann obschon GOtt aller Orten zugegen ist, so wohnet er doch nirgends eigentlich, als in dem Himmel, allwo er sich seinen Engeln, und allen Auserwählten entdecket, und sich von ihnen beschauen, ansehen, und betrachten lasset; allein, daß viel deren Wohnungen solten darinnen seyn, ist schwerer zu begreiffen. Das Reich GOttes hat ja keine solche Häuser in sich, wie man in unseren Städten siehet, allwo viele in einem Haus, und zwar einer ober dem anderen wohnet? das Haus Gottes hat ja keine solche Wohnungen, darinnen eines an dem anderen, wie in einem Immen-Stock die Bein, oder Immen in ihren wächsernen Cämmerlein dick an einander wohnen? wie ist dann zu verstehen, da Christus sagt: In dem Haus meines Vatters seynd viele deren Wohnungen? die heilige Vätter insgemein verstehen unter denen vielen Wohnungen in dem Haus GOttes die verschiedene Glory und Ehren-Stellen in dem Himmel, welche nach der Zahl und Grösse deren Verdiensten unterschieden seynd; entweder höher oder niederer, wie ein Auserwählter vor dem anderen entweders mehrer oder weniger verdienet hat. Der Grund dieser Meinung beruhet
1. Cor. 15. auf denen Worten des Apostels: Stella a stella differt in claritate, sic & resurrectio mortuorum. Ein Stern ist von dem anderen unterschieden in der Klarheit, also wird es auch seyn in der
S. Hilar. in Psal. 94. Auferstehung deren Toden. H. Hilarius haltet darfür, daß die Wohnungen in dem Haus GOttes eingerichtet seynd nach der Würde deren Auserwählten, also zwar, daß, gleichwie an der Würde die Erts-Engel denen Engeln und die Seraphinen denen Cherubinen vorsitzen, also auch an der Würde die Apostel denen Martyrern, und die Martyrer denen Beichtigern vorgehen. Ja, gleichwie diese Würde deren Auserwählten von ihren Verdiensten abzunehmen, also auch einer dem andern in dem Reich GOttes vorgehe nach dem Unterschied dieser Verdiensten. Heiliger Augustinus saget, daß nach dem Glantz deren Verdiensten auch das ewige Glori-Licht werde gröser oder kleiner seyn, weilen nun GOTT unsere Verdiensten mit diesem Glori-Licht belohnet, muß nach Maß desselben auch das Anschauen GOttes als die gröste Belohnung bey uns entweders steigen, oder sich mindern. Und dieser Meinung ist auch
S. Aug. l. de S. Virginit. c. 26.
Cyrillus: Omnes enim vitæ congruentem honorem suscipient. Dann alle werden allda eine Ehre besitzen, welche mit denen Verdiensten ihres Lebens einstimmet. Welche Lehr insgemein aus der Lehr des Apostels klar und deutlich gezogen wird: Unusquisque propriam mercedem accipiet secundum suum laborem. Ein jeder wird den eigenen Lohn bekommen nach Maß seiner Arbeit, und zwar dergestalten: Qui parce seminat, parce & metet. Wer gesparsam aussäet, wird auch gesparsam einernden. Hat also Christus allhier durch die viele Wohnungen seine Jünger aufmuntern wollen, mehr- und mehrere Verdiensten zu sammlen, um hierdurch ihren Lohn in den Himmel zu vermehren. Ich höre schon jemand sagen aus denen trägen und schläfferigen Christen, ich bekümmere mich nicht um eine hohe Ehren-Stelle in dem Himmel, mir ist ein jedes Ort genug; ich will gar gern mit dem letzten Ort verlieb nehmen, wann ich nur in den Himmel komme; bey mir hätte es dieser Aufmunterung gantz nicht vonnöthen. Die Warheit zu bekennen, dieser Einwurf ist so einfältig und einem Christen so unwürdig, als Schnur-gerad er dem Willen GOttes, der Lehre Christi, der gesunden Vernunft, und auch unserer eigenen Nutzbarkeit zuwider ist. Wir Menschen
Cyrill. l. 9. in Joan. c. 31.
1. Cor. 3.
2. Cor. 9.

schen seynd von GOTT alle zu dem Himmel erschaffen, GOtt will auch, daß wir alle den Himmel erwerben, er will ihn aber nicht anderst geben, als zur Belohnung unserer Verdiensten; gleichwie er uns nun nicht nur zur Glori, sondern auch zu einen gewissen Grad der Glori beruffen hat, so will er auch, daß wir durch unsere Verdiensten diesen Glori-Grad ersteigen; und dahero ist der Willen GOttes, daß wir auf dem Weeg Christlicher Vollkommenheit niemals still stehen sollen, sondern immer höher steigen, wie der Prophet redet, das ist:
Psal. 83. De virtute in virtutem, de claritate in claritatem. Von einer Tugend zu der anderen, von einer Klarheit in die andere uns schwingen sollen, auf daß wir auch in dem Himmel eine höhere Ehren-Stelle überkommen. Wer demnach sich allein mit deme begnügen will, daß er in dem Himmel komme, der handlet Schnur-gerad wider den Willen GOttes. Er handlet auch wider die Lehr Christi, welcher uns ermahnet, daß wir in der Vollkommenheit uns befleissen sollen, der Vollkommenheit seines himmlischen Vatters, so viel es Menschen möglich, immer nähender zu kommen. Erforderet also Christus, wie es Joan-
Apoc. 22. nes der Apostel ausleget: Justum justificari adhuc, & Sanctum sanctificari adhuc. Daß derjenige, der gerecht ist, noch gerechter werde, und derjenige, der heilig ist, noch heiliger werde. Zu was Ziel und Ende? auf daß, saget Heil. Paulus, diese in uns immer wachsende Gerechtigkeit, und immer wachsende Heiligkeit, auch die Belohnung der ewigen Glori in uns
Eph. 4. wachsen mache: Ut crescamus in illo per omnia, qui est caput, Christus. Auf daß wir durch alles in ihme wachsen, welcher unser Haupt ist, Christus. Wer nun auch mit dem letzten Ort in dem Himmel zufrieden ist, der handlet ja wiederum Schnur-grad wider die Lehr Christi. Er handlet noch darüber auch wider die gesunde Vernunft; wir Menschen suchen auf Erden immer in dem Reichtum, in denen Ehren und Würden, in denen Freuden und Vergnügen dieser Welt zuzunehmen, wir wollen immer reicher, höher und vergnügter seyn. Haben niemals genug; wie ist es dann möglich, daß wir allein unsere Glückseligkeit in dem Himmel, welche doch ewig daueret, und nicht zergänglich ist, nicht wollen suchen zu vermehren: Pudeat nos, saget Heil. Bernardus, S. Bern. pudeat nos, spiritualium bonorum nos ep. 341. minus cupidos inveniri. Wir sollen uns schämen, daß wir allein in geistlich- und himmlischen Dingen eine so kleine Begierde an uns blicken lassen: Pudeat nos, es solle uns schämen, die wir doch vernünftige Menschen, daß wir begieriger seynd das Zeitliche als Ewige zu verbesseren. Und solte dieses nicht wider allen Vernunft seyn, das Zeitliche dem Ewigen vorsetzen, und sich mehrers um das irrdische, als um das himmlische Aufnehmen sorgen. Endlich und letztlich handlet derjenige auch wider seinen eigenen Nutzen, welcher in dem Himmel nicht nach einer höheren Ehren-Stelle trachtet. Ein erfahrener Scheiben-Schütz wird allzeit höher antragen, und über das Schwartze hinaus zielen, wann er anderst einen Preis gewinnen will. Faule und träge Gemüter, welche nicht allzeit: Ascensiones in corde suo disponunt. In dem Guten höher und höher steigen wollen, stehen in Gefahr von GOtt verworffen zu werden; sie glauben, als wäre es genug, nichts Böses thuen; bekümmeren sich hiermit wenig, daß sie besser werden. Allein, was Nutzen bringet ihnen dieses, oder vielmehr was Schaden? sie vernachläsigen dasjenige, an welchem vielleicht der Einfluß Göttlicher Gnaden, oder das Heil ihrer Seelen hanget, sie stehen da, wie ein unfruchtbarer Feigen-Baum, welcher endlich zu dem Feuer verdammet wird: Ubi di- S. Aug. in xit, sufficit, ibi hæsit, seynd die Wort Pſ. 69. Augustini, wo er saget, es ist genug, da bleibt er stecken. Und ich setze hinzu, wo er in dem Himmel nach keiner hohen Belohnung trachtet, da bekommet er gemeiniglich den Himmel selber nicht zur Belohnung. Den Schluß hierzu machet Heil. Paulus; Ergo dum tempus habemus, operemur bonum. Galat. 6. So lasset uns dann,

da wir noch Zeit haben, Gutes würcken. Dann obschon viele deren Wohnungen in dem Haus des Vatters, so will doch keine uns ohne Arbeit guter Wercken zu Theil werden.

Vers. 4. 5. & 6. Wo ich hingehe, das wisset ihr, und den Weeg wisset ihr auch. Spricht zu ihme Thomas: HErr! wir wissen nicht, wohin du gehest; und wie können wir den Weeg wissen? JESUS spricht zu ihme: Ich bin der Weeg, die Warheit, und das Leben; niemand kommet zu den Vatter, dann durch mich.

Es hat sich Christus öffters einen Weeg-Weiser genennet zu den himmlischen Vatter, in sein Haus, und in die verschiedene Wohnungen dieses Hauses; allein, allhier nennet er sich selber einen Weeg: Ego sum via, veritas, & vita. Ich bin der Weeg, die Warheit, und das Leben. Daß Christus die ewige Warheit seye, bezeuget Joan. 1. Joannes, da er Christum nennet: Verbum plenum gratiæ & veritatis. Das Wort, welches voll der Gnad und der Warheit. Daß Christus das Leben seye, bezeuget Paulus, da er zu Rom. 8. seinen Römern saget: Spiritus vitæ in JESU. In JEsu ist der Geist des Lebens. Wie aber Christus zugleich seinen eigenen Worten nach könne seyn: Via, veritas, & vita, der Weeg, die Warheit, und das Leben, erkläret uns Wunder-schön Heil. Bernardus: S. Bern. serm. 7. in cæna Dom. Ego sum via, per quam est eundum, veritas, ad quam veniendum, vita, in qua permanendum; ego sum via sine errore, veritas sine falsitate, vita sine morte. Christus wolte sagen: Ich bin der Weeg, durch welchen man gehen muß, ich bin die Warheit, zu welcher man kommen muß, ich bin das Leben, in welchem man verbleiben muß; ich bin der Weeg ohne Irrtum, die Warheit ohne Betrug, und das Leben ohne Tod. Bishero die Erklärung Bernardi, allein, eben hieraus ziehet Bernardus eine nutzliche Lehr für uns: Sequamur Domine te, per te, ad te, quia tu es via, veritas, & vita; via in exemplo, veritas in promisso, vita in præmio. So wollen wir dann folgen, O HErr! dir, durch dich, zu dir, weilen du der Weeg, die Warheit, und das Leben bist, der Weeg durch das Beyspiel, so du uns gegeben hast, die Warheit durch das Versprechen, so du uns hinterlassen hast, das Leben, die Glori, so du uns zur Belohnung bestimmet hast. Nemlich Christus hat sich uns zum Weeg gemachet durch sein Beyspiel, und ausser diesem Weeg ist kein Weeg in den Himmel, indeme er ja selber saget: Niemand kommet zum Vatter, dann durch mich. Auf diesen guten, wahren und sicheren Weeg will uns Petrus der Apostel führen, da er saget: Vobis relinquens exemplum, ut sequamini vestigia ejus. Er hat uns das Beyspiel gelassen, auf daß wir in seine Fuß-Stapfen tretten; das Beyspiel in seinem Leben, das Beyspiel in seinem Leiden, das Beyspiel in seinem Tod; wir können nicht vollkommen leben ohne denen Tugenden, welche Christus in seinem Leiden geübet hat. Wir können nicht vollkommen sterben ohne denen Tugenden, welche Christus in seinem Leben gewürcket hat. Wir können nicht vollkommen leiden ohne denen Tugenden, mit welchen uns Christus in seinem Tod geleuchtet; und durch diese Tugenden hat er uns den Weeg gebahnet in das Haus seines himmlischen Vatters. Und dahero schliesset billig Bernardus: Incassum laborat in acquisitione virtutum, qui eas alibi quam in Christo quærit. Umsonst bemühet sich derjenige zu allen Tugenden zu gelangen, welcher sie anderwärts als in Christo suchet. Grosse Schritt haben die Heiden zwar in allen Tugenden gemacht, in der Demut, in der Gedult, in der freywilligen Armut, in der Verachtung aller Unbilden, in der standhaftigen Ubertragung aller widrigen Dingen, allein diese Tugenden alle, ob sie schon in sich selber schön, und ansehnlich waren, haben doch die Heiden nicht zum

Idem serm. 1. de ascens. S. Bern. serm. 22. in Cant.

Reich

Reich GOttes geführet. Dann wie heiliger Augustinus beobachtet: Erant magni passus, sed extra viam. Es waren zwar grosse Schritt, aber nicht auf dem rechten Weeg, nicht auf der rechten Strassen: Ego sum via. Ich bin der rechte Weeg, sagt Christus, und ausser diesem Weeg gehet man nicht zum Himmel, sondern zur Höllen: Nemo venit ad Patrem sine me. Keiner kommet zum Vatter ohne meiner. Die Frag ist nur anjetzo, wie wir einen so schweren, einen so rauhen, einen so hohen, und über die Natur erhobenen Weeg, als Christi Beyspiel ist, gehen können, wie werden wir wol dem Sohn GOttes folgen, da wir blosse Menschen seynd? wie werden wir ohne Fehl-Tritt auf dem Weeg seiner Tugenden lauffen, da wir arme, elende, schwache Pilgram, und Wanders-Leut seynd? Heiliger Isidorus will uns hierinfalls einen Muth einsprechen: Ne igitur, quod summa imitari non possimus, id nos absterreat ab iis, quæ consequi valemus; imo illud magnum nobis videatur, quod digni simus habiti, vel ex parte Divinam imitari imaginem. Und dahero, ob wir schon Christo in denen grösten Dingen nicht folgen können, so solle uns doch dieses nicht abschröcken von der Nachfolg in kleineren Dingen, so uns Menschen möglich seynd zu bewürcken. Ja es soll uns schon Trost genug an deme seyn, daß wir würdig worden seynd, auch nur eines Theils seinem Göttlichen Ebenbild gleichförmig zu werden. Was nun Jacob der jüngere Bruder zu Esau dem Aelteren auf der Strassen, da sie einander begegnet seynd, gesprochen, das lasset einem jeden aus uns zu Christo unserem HErrn und Heiland auf der Himmels-Strassen wiederholen: Præcedat Dominus meus ante servum suum, & ego sequar paulatim vestigia ejus. Mein HERR! ziehe voran vor seinem Knecht, und ich will allgemach, das ist, nach meinen Menschlichen Kräften, in seine Fuß-Stapfen nachfolgen.

S. Aug. ap. Duraz.

Isidor. l. 5. ep. 335.

Gen. 33.

...nn ihr mich kennetet, so kennetet ihr auch meinen Vatter, und von nun werdet ihr ihn kennen, und ihr habt ihn gesehen. Spricht zu ihme Philippus: HERR! zeige uns den Vatter, so genüget uns. JESUS spricht zu ihm: Bin ich ein so lange Zeit bey euch, und ihr habt mich nicht gekannt? Philippe! wer mich siehet, der siehet auch den Vatter. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vatter.

Vers. 7. 8. & 9.

Die ganze Rede Christi des HErrn zielet allhier dahin, daß der Vatter in dem Sohn, und der Sohn in dem Vatter gesehen werde, nicht zwar, als wären sie in der Person eines, sondern nur in der Natur, dann obschon drey deren Personen seynd, so ist doch in der Natur nur ein GOTT. Nun ist weit ein anderes, GOtt auf dieser Welt sehen, und weit ein anderes, GOTT in der anderen Welt sehen; kein Mensch kan GOtt auf dieser Welt ansehen, wie er in sich selber ist, dann wie GOtt zu Moyse ausdrücklich gesprochen: Non videbit me homo, & vivet. Es ware zwar Paulus in den dritten Himmel verzucket, doch bekennet er selber: Sive in corpore nescio, sive extra corpus nescio, DEUS scit. Ich weiß nicht, ob dieses geschehen in dem Leib, oder ausser dem Leib; zudeme, so hat auch Paulus allda mehrers angehöret mit Ohren, als mit Augen gesehen, dann er sagt ja allein: Et audivi arcana verba, quæ non licet homini loqui. Und ich habe solche geheime Ding gehöret, welche keinem Menschen erlaubet seynd zu reden, und zu offenbaren. Mit einem Wort, die allgemeine Lehr deren Theologen gehet dahin, daß, so lang der Mensch noch in statu viæ, oder in diesem sterblichen Leben ist, er GOTT nicht ansehen könne, theils weilen er auf dieser Welt das ewige Glori-Licht nicht besitzen kan, theils weilen diese Belohnung nur denen vorbehalten, welche schon würcklich in patria, in

Exod. 33.

dem ewig-glückseligen Vatter-Land sich befinden. Es seye dann, daß man ein solches von MARIA der Mutter GOttes etwann sagen wolle, welche, weilen sie gratia plena, voll deren Gnaden, nach einiger GOttes-Gelehrten Meinung, schon auf dieser Welt der Göttlichen Anschauung gewürdiget worden; allein, lasset sich solche Gnad nicht auf andere Menschen erstrecken, welche GOtt allein seiner Mutter, so ohne Erb-Sünd empfangen, und in dem Mütterlichen Leib schon geheiliget worden, aus besonderer Neigung und Gewohnheit hat zulegen wollen. Von allen anderen Menschen ist sicher und gewiß, daß sie auf dem Weeg, als Wanders-Leut, nicht geniessen können, was GOtt allein in termino, das ist, in der Himmlischen Ruhe-Stadt denen Seinigen zur Belohnung hat vorbehalten. Und dahero sagt Paulus: 1.Cor.13. Videmus nunc per speculum in ænigmate, tunc autem de facie ad faciem videbimus. Wir sehen ihn anjetzo wie durch einen Spiegel im Rätzel, dort aber werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Was nun immer allhier zu Philippo Christus gesprochen hat: Es lasse sich der Vatter in dem Sohn sehen; wer mich siehet, der siehet auch den Vatter; dieses alles ist allein dahin zu verstehen, daß Vatter und Sohn zwar eines seynd, und sich auch auf dieser Welt sehen lassen, allein nur per speculum, durch den Spiegel der Menschlichen Natur, welche der Sohn GOttes hat angenommen, nicht aber in sich selber, weilen diese Anschauung GOttes, welche man beatificam nennet, allein denen Heiligen und Auserwählten GOttes in der anderen Welt ist vorbehalten. David der Königliche Prophet versichert, daß diese Anschauung GOttes allein den Menschen selig mache: Ostende faciem tuam, & salvi erimus. Zeige uns dein Angesicht, und so seynd wir schon selig. Ja der Apostel Joannes gehet noch weiter, und behauptet, daß der Himmel selber, und die ewige Glückseligkeit meistentheils, und fast allein in dieser Ansehung GOttes bestehe: Hæc est vita æterna, ut cognoscant te solum DEUM verum. Pfal. 79. Joan. 17.

Dieses ist das ewige Leben, daß sie dich, den allein wahren GOTT, sehen, und erkennen. Keine grössere Belohnung hätte GOtt mit all seiner Allmacht uns Menschen geben können, als da er sich selber durch dieses Ansehen dem Menschen ewig geniessen lasset. Dann wie Thomas der Englische Lehrer hiervon redet: Beatitudo creata ex hoc, quod est fruitio DEI, non potest fieri melior, sicut non potest aliquid melius esse DEO. Die ewige Glückseligkeit aus deme, daß es eine Geniessung GOttes, hätte nicht grösser seyn können, weilen ja nichts grösser seyn kan, als GOtt selber. Zwey Ursachen finde ich, warumen GOTT den Menschen nicht mehrers hat belohnen können, als da er sich von ihme durch eine gantze Ewigkeit sehen, und betrachten lasset. Erstens, weilen alles, was wir ausser GOtt für gut und glückselig halten, ein Tropfen zu nennen ist, wann es mit GOtt, dem unermessenen Meer aller Glückseligkeit, wird verglichen. Alle Freuden, die wir in dieser Welt geniessen, haben ihren Ursprung aus GOtt, doch seynd sie nicht GOtt selber, alle Schätz und Reichtumen, so wir auf Erden besitzen, kommen her von GOtt, doch seynd sie nicht GOtt selber, alle Ehren und Würden, so uns zu Theil werden können, fliessen aus der Güte GOttes, doch seynd sie nicht GOTT selber, sie seynd nur Stralen dieser Sonnen, sie seynd nur Stern-Reisper dieses gestirnten Himmels, sie seynd nur ein Schatten dieses Lichts: Quid mihi est in cœlo, & a te quid volui super terram? seufftzet David in seiner Verzuckung zu GOTT: Was kan mich in dem Himmel erfreuen, oder was kan ich auf der Welt verlangen ausser dir. Es befragen sich einige Lehrer, warumen doch GOTT den Menschen zu seinem Ebenbild erschaffen habe; Creavit DEUS hominem ad imaginem & similitudinem suam. GOTT hat den Menschen zu seiner Gleichheit, zu seinem Ebenbild erschaffen; es führet zwar Cornelius zehen Ursachen an dieser Gleichheit, welche er aus verschiedenen Vättern, und vornehmen Kirchen-Lehrern gesammlet. S.Tho. 1. p. qu. 25. a. 6. ad 4. & q. 26. a. 3. Pfal. 72. Gen. 1. Cornel. a Lap. in Gen.

sammlet hatte. Mir scheinet eine aus denen wichtigsten zu seyn, welche Gregorius Nyssenus gegeben hat zu meiner Absicht; er sagt, der Mensch seye ein Ebenbild GOttes: Quia est capax visionis DEI, ac boni infiniti. Weilen er fähig ist des Ansehen GOttes, und des unendlichen Gutes. Deme auch heiliger Bernardus beystimmet, und zwar noch klärer von der Farb redet: Ad imaginem quippe DEI facta anima rationalis, cæteris omnibus occupari potest, repleri non potest; capacem enim DEI quidquid DEO minus est, non implebit. Die Menschliche Seel, welche zu GOttes Ebenbild erschaffen ist, kan mit allen Dingen beschäftiget, aber nicht erfüllet werden; dann das jenige, was GOttes fähig ist, wird mit nichts erfüllet, was minder, und nicht GOtt selber ist. Andertens, hat das Ansehen GOttes eine solche Eigenschaft in sich, daß selbes allein den Menschen kan ersättigen, dann was immer in dem Himmel aus allen zufälligen Gütern und Freuden anzutreffen, ist nicht zur vollkommenen Ersättigung des Menschen eingerichtet. Hat also nicht umsonst in dem angeführten Evangelischen Text Philippus zu Christo gesprochen: Domine! ostende nobis Patrem, & sufficit nobis. HErr! zeige uns den Vatter, so seynd wir vergnüget, so seynd wir ersättiget; das ist, wie es heiliger Augustinus ausleget, mehr können wir nicht wünschen, mehr können wir nicht verlangen, mehr können wir nicht begehren, als daß wir einmal GOtt selber besitzen, GOTT selber geniessen: Est finis desideriorum nostrorum. Dann er allein ist das Ziel alles unseres Wunsches und Verlangen. Er ist nicht nur das höchste Gut, sondern er ist allein alles Gut, weilen alles, was gut, in ihme zu finden ist: Quod aurum tibi est, fahret weiter fort in seiner Erklarung Augustinus, quod aurum tibi est, non potest tibi esse argentum; quod vinum tibi est, non potest tibi esse panis; quod lux tibi est, non potest tibi esse potus; DEUS tuus totum tibi erit; manducabis eum, ne esurias; bibes eum, ne sitias; illuminaberis ab eo, ne sis cæcus; fulcieris ab eo, ne deficias, possidebit totum integrum totus integer. Was dir auf dieser Welt Gold ist, das kan dir nicht Silber seyn; was dir ein Wein ist, kan dir kein Brod seyn; was dir ein Licht ist, kan dir kein Getränck seyn; allein, dein GOtt wird dir in dem Himmel alles seyn; du wirst ihn geniessen, auf daß du niemals Hunger leidest; du wirst ihn trincken, auf daß dich niemal dürste; du wirst von ihme erleuchtet werden, auf daß du niemals erblindest; du wirst von ihme unterstützet seyn, auf daß du niemals sinckest; GOTT wird dich und du wirst ihn gantz und gäntzlich besitzen. Ja, was noch mehrers ist, je mehrers der Mensch sich in GOttes Ansehen ersättigen wird, je mehrers wird er sich darnach sehnen, und je mehrers sich der Mensch darnach sehnen wird, je mehrers wird er sich darinnen ersättigen. Hugo der Cardinal verwunderet sich, wie doch Petrus der Apostel habe sagen können von denen heiligen Engeln in dem Himmel; In quem desiderant Angeli prospicere. GOtt seye derjenige, welchen die Engeln anzusehen verlangen. Da doch Christus selber in dem Evangelio saget: Angeli eorum in cœlis semper vident faciem Patris mei, qui in cœlis est. Ihre Engeln sehen allezeit das Angesicht meines Vatters, der in dem Himmel ist. Wie ist es aber möglich, fraget Hugo: daß die Engeln das Göttliche Angesicht zu sehen verlangen, da sie es doch stäts und ohne Unterlaß sehen; er löset ihme diese Frag endlichen selber: Quia contemplatio Divinæ præsentiæ ita Angelos beatificat, ut & semper ejus visa gloria satientur, & semper ejus dulcedinem quasi novam insatiabiliter esuriant. Die Betrachtung des Göttlichen Angesichts machet die Engeln also glückselig, daß sie sich immer an der Ansehung seiner Glori ersättigen, und seine Süssigkeit, als wäre sie immer neu, unersättlich verlangen. Gleiches Glück widerfahret allen Auserwöhlten, saget Heil. Augustinus, es ist bey ihnen das Verlangen und die Begierde des Göttlichen Ansehens, mit der Ersättigung

Gregor. Nyssen. ap. Cornel.

S. Bern. declam. Ecce nos reliquimus omnia.

Aug. de civ. Dei l. 22. c. 30.

Idem in Ps. 36. conc. 1.

1. Pet. 1.

Matth. 18

Hugo Card in Evang.

S. Aug. l. medit. c. 27.

tigung stäts vereiniget, also, daß ihnen diese Begierde zu keiner Beschwernuß, und diese Ersättigung niemals eckelhaft seyn könne. Wer sich demnach aus uns Menschen nach der wahren Glückseligkeit sehnet, der sehne sich nach dem Anschauen GOttes:

Ps. 16. Tunc satiabor, sagt David, cum apparuerit gloria tua. Damals werde ich mich ersättigen, wann mir deine Glori wird erscheinen; ja, er gibt dessen

Ps. 15. auch selber die Ursach: Adimplebis me lætitia cum vultu tuo, delectationes in dextera tua usque in finem. Du wirst mich erfüllen mit Freuden durch dein Angesicht, Lust und Ergötzlichkeit wird in deiner rechten Hand seyn bis zum Ende.

Vers. 10. Glaubet ihr nicht, daß ich in dem Vatter bin, und der Vatter in mir ist; die Wort, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbsten; der Vatter aber, der in mir wohnet, derselbige thuet die Wercke.

Christus fahret allhier fort seinen Jüngern die Göttliche Natur und Wesenheit zu erklären, wie deren Göttlichen Personen zwar eine von der anderen unterschieden, und dannoch eine in der anderen wohnet, und auch eine in der anderen zu finden ist, welches uns alles die Anschauung GOttes in dem Himmel noch sichtiger und erkanntlicher machen wird. Da wir nun bishero zu unseren ungemeinen Trost von diesem Göttlichen Ansehen gehandlet haben, ist noch eine dreyfache Frag zu erörteren übrig, so in uns die Freud vergrösseren, und die Begierde des ewigen Lebens vermehren wird, und zwar erstens ist die Frag: in wem eigentlich das Ansehen GOttes bestehe? andertens, was die Auserwählte in GOtt alles sehen werden? und drittens, wie und was Weis solche Anschauung GOttes geschehe. Die erste Frag, in wem das Ansehen GOttes bestehe? die Theologische Schulen mit ihrem obersten Lehr-Meister Thoma von Aquin geben uns hierauf Antwort; in dreyen Dingen bestehet das Ansehen GOttes: In cognitione. In der Erkanntnuß, daß wir GOtt als das höchste Gut erkennen. In apprehensione. In der Begreiffung, daß wir, was GOtt seye, bey uns selber begreiffen. In fruitione. In der Geniessung, daß wir GOtt das höchste Gut in uns selber geniessen. Die Sach gibt sich in einem Exempel noch klärer; gesetzt, ich bekomme in der Gallerie eines grossen Fürsten ein schönes Gemähl zu sehen, ich stehe darvor still, betrachte die schöne Zeichnung, die Lebhaftigkeit deren Farben, die Kunst-reiche Haltung, den Gegenstand des Lichts und des Schattens, die gute Stellung und Ausdruckung deren Affecten, und bewundere dasselbige mit grosser Freud und Vergnügen. Und dieses ist das erste Stuck, nemlich, Cognitio, die Erkanntnuß. Gesetzt, man nimmt das Bild von der Wand, gibt es mir in meine Händ, und weilen ich so grossen Lust und Freud daran zeige, wird mir dieses Bild auch geschencket, und zum Geschanck übergeben; da erfreue ich mich noch mehrers, nimm das Bild in mein Verwahr, und trage es selber nacher Haus; u. dieses ist das andere Stuck, nemlich, Apprehensio, die Ergreiffung. Gesetzt nun, daß ich dieses Gemählt in meinem Haus aufgerichtet, da sitze ich Stund und Stund vor diesem Gemählt, kan es nicht genug betrachten, mich nicht genug daran erlustigen, gedencke in allen meinen Geschäften, in allen meinem Thuen und Lassen daran, kan mich nicht ersättigen, und dieses ist das dritte Stuck, nemlich, Fruitio, der Genuß selber; durch diese Stuffen steiget auch in uns das Ansehen GOttes, auf die Anschauung folget die Hochschätzung, auf die Hochschätzung die Bewunderung, auf die Verwunderung eine zarte Liebe, welche uns in den Besitz, und in den Genuß GOttes selber setzet; also, daß die Auserwählte in GOtt gantz verzucket mit einem Seraphischen Vatter Francisco stäts seufftzen müssen: DEUS meus & omnia. Mein GOTT und alles. Anjetzo zu der anderten Frag; was doch die Auserwähl-

wählte in GOtt sehen, wann sie GOtt anschauen? erstens, sehen sie in GOtt die Göttliche Natur, und ihre Eigenschaften; die Allmacht, die Weisheit, die Vorsichtigkeit, die Güte, die Gerechtigkeit, die Herrlichkeit, und sein gantzes unermessenes Wesen. Andertens, sehen sie die Göttliche Drey-Einigkeit, wie GOtt in seiner Natur einfach, und in denen Personen dreyfach; wie der Sohn aus dem Vatter von Ewigkeit gebohren; wie der Heil. Geist von dem Vatter und Sohn ausgehe; item, alle Geheimnussen der Menschwerdung, der Geburt, des Lebens, Leidens, und Toos, der Urstand und Auffahrt Christi, nebst allen Stellen der Heil. Schrift, die sie niemals verstanden, wol aber geglaubet haben. Von denen Augustinus saget: Hic creditis, ibi videbitis. Allhier glaubet ihr es, alldorten werdet ihr es sehen. Drittens, sehen sie das Wunder-schöne Reich GOttes, die Wohnung des Allerhöchsten, alle neun Chör deren Engeln, alle andere Mit-Burger des Himmels in ihre Classen, und Zunften eingetheilet, nach Art und Unterschied ihrer Verdiensten, ja einen jeden insonderheit in seiner ihme eigentumlichen Glori, Ehre, und Belohnung. Viertens, sehen sie alle abtrinnige Engeln, alle böse Geister, alle verdammte Seelen in ihrer Zahl mit allen ihren Gebrechen und sonderbaren Peinen. Wie die Gerechtigkeit GOttes aus einem jeden hervor leuchtet; worbey auch über die Anverwandte, so etwan in denen höllischen Peinen sich befinden, sie nicht den geringsten Wehemut oder Mitleiden empfinden werden, sondern auch die Schärfe der gerechten Rach GOttes ihnen zur Freud und Vergnügen muß gedeyen. Fünftens, sehen sie in GOtt die wunderbarliche Ordnung der Göttlichen Vorsichtigkeit, warumen der Gottlose auf Erden glückselig, und der Gerechte auf Erden gedrucket? warumen GOtt diesem mehrers, und jenem weniger von seinen Gnaden zugetheilet? warumen er einen ohne Tauf hat sterben lassen? warumen er den anderen nach einem lasterhaften Leben noch in dem Toos-Beth bekehret habe? und was dergleichen mehrere geheime Göttliche Rathschläg, von welchen Paulus meldet: illuminabit abscondita tenebrarum. Er wird das Verborgene deren Finsternussen erleuchten. 1. Cor. 4. Sechstens, sehen sie in GOTT alle erschaffene Ding, welche entweders verflossen, oder künftig, oder auch gegenwärtig, worbey ihnen GOtt sonderbar dasjenige zu ihrer zufälligen Glückseligkeit wird offenbaren, und entdecken, was sie oder die Ihrige angehet, so sie in der Welt verlassen, oder auch was andere von ihnen verlangen, und begehren. Siebendens, werden sie auch sehen viel mögliche Ding, welche hätten geschehen können, aber nicht geschehen seynd; ich sage, viel mögliche Ding, nicht aber alle, nemlich, so viel als ihnen angelegen zu wissen, oder als GOtt ihnen will offenbaren; dann alle mögliche Ding wird niemand in GOtt sehen, dann allein die Menschheit Christi, dero nichts kan verhalten seyn, wegen der Hypostatischen Vereinigung mit dem ewigen Wort GOttes; also der vornehme Theologus Granada. Granada in 1 Ep. D Thomæ. Hiemit ist auch die anderte Frag beantwortet. Die dritte Frag ist noch übrig, wie und durch was Werck-Zeug die Auserwählte GOtt werden ansehen? ob sie ihn sehen werden allein mit der Vernunft, oder auch mit Cörperlichen Augen? wann ich der allgemeinen Meinung deren GOttes-Gelehrten hierinfalls folgen will, so muß ich zwar sagen, daß allein der Menschliche Verstand fähig seye, GOtt anzusehen, wann selber von dem Glory-Licht zu solchem Ansehen erhoben wird. Doch aber ist die Meinung deren anderen nicht so blinder Dings zu verwerfen, welche glauben, daß weilen der Leib des Menschen in gleicher Belohnung mit der Seel seyn werde, auch das Cörperliche Aug zu solcher glückseligen Beschauung von dem Glori-Licht könne erhoben werden. Was man immer für eine Unmöglichkeit in der Sach einwenden will, wann doch gewiß, daß von einem materialischen Feuer die Seel in der Höllen kan gequälet werden, warum solt nicht auch die Cörperliche Kraft des Menschli-

S. Aug. tom. 5. l. 20. de civ. Dei c. 21.

chen Aug von GOTT dahin können beförderet seyn, um GOTT anzusehen; die klare Wort haben wir ja hierzu Job des Geduldigen: In carne mea videbo DEUM meum, quem visurus sum ego ipse, & non alius, & oculi mei conspecturi sunt. In meinem Fleisch werde ich meinen GOtt sehen ich selber und kein anderer, und meine Augen werden ihn beschauen. Heiliger Augustinus unterstützet diese Meinung, und saget, daß GOtt auch durch die leibliche Augen könne gesehen werden, und verlachet alles Vernünftlen deren Welt-Weisen darüber. Nach Erörterung dieser drey Fragen muß ich den Menschen wol glückselig nennen, daß er zu einen sochen glückseligen Ansehen GOttes erschaffen, und beruffen seye. Solle also in aller unserer Mühe und Arbeit uns erquicken, in allen unserem Creutz und Leiden uns trösten; dieser einzige Gedancken aus Davids Psalmen: In lumine tuo videbimus lumen. In deinem Licht werden wir das wahre und ewige Licht ansehen.

Job. 19.

S. Aug. loc. cit.

Psal. 35.

Vers. 11. & 12. Glaubet ihr nicht, daß ich in dem Vatter, und der Vatter in mir ist, so glaubet mir doch um der Wercke willen. Warlich! warlich sage ich euch, wer an mich glaubet, der wird die Wercke auch thuen, die ich thue; und grössere thuen dann diese, dann ich gehe zu dem Vatter.

Christus wolte seine Jünger überzeugen, daß er in dem Vatter, und der Vatter in ihme seye; er beruffet sich auf seine Wercke, und verheisset ihnen den Gewalt noch grössere Wercke zu thuen, als er gethan hatte, nachdeme er wiederum in sein Reich, in seine Herrlichkeit, zu seinen himmlischen Vatter durch seine Urständ und Auffart zuruck kehren wurde. Ein starcker Beweistum zum Glauben ist dieser, welcher sich auf die Wunder-Wercke gründet; dann daß Christus allhier von denen Wunder-Wercken rede, ist ausser allen Zweifel; wie es aus denen Vättern Sylveira, und aus dem Zusammenhang des Texts Lyranus klar und deutlich erweisen. Der einzige Scrupel könte noch einige in dem Verstand dieses Texts irr machen. Wie doch Christus ohne Verletzung seiner Ehr habe sagen können, daß sie grössere Wunder würcken werden als er selber? andertens, in wem doch die Wercke deren Aposteln und Apostolischen Männer grösser gewesen seyen, dann die Wunder-Wercke Christi? das erste zu beantworten, gibt uns ein genugsames Licht Theophylactus, als welcher behauptet, daß zwar Christus grössere Wunder noch hätte würcken können, als er gewürcket hat, nicht aber habe wollen, sondern diesen Gewalt seinen Aposteln und Jüngern überlassen; woraus dann klar erhellet, daß Christo solches zu grösserer Ehr gewesen seye, daß er nicht nur grosse Wunder gewürcket, nicht nur grössere hätte würcken können, sondern auch denen Seinigen den Gewalt gegeben habe, gleiche und auch noch grössere Wunder zu würcken, als er gewürcket hatte; dann was Göttliches ist dieses, nicht nur seinen Gewalt über die Natur erstrecken, sondern auch denselben blossen Menschen geben und mittheilen können, saget Sylveira. Zudeme, so ware ja Christo höchst rühmlich, daß er seine Jünger und ihre Nachfolger in dem Predig-Amt, und in der Seelen-Sorg durch Ertheilung dieses Gewalts grösserer Wunder-Wercken, so ehrwürdig und ansehnlich bey aller Welt gemachet habe, daß man ihrer Lehr mit Vernunft und ohne Vermessenheit nicht wol widersprechen könte. Gleichwie Lippomannus sehr wol anmercket, daß die Unterredung, welche GOtt mit Moyse in der Wüsten öffters gepflogen hat, ihme bey allem Volck deren zwölf Zunften eine unaussprechliche Hochschätzung und besonderes Ansehen gemachet habe, und zwar also: Ut esset authoritate gravior. Daß er allen anderen an Würde und Ansehen vorgegangen. Der anderte Zweifel aber, wie es doch möglich, daß die Wercke deren Apo-

Theoph. ap. Sylveir. cit.

Sylv. in hunc locum.

Lyran. in c. 5. Act. Ap.

Lippom. in cat.

steln

stein und auch anderer Apostolischen Männern grösser seyn könten, als die Wercke Christi des HErrn selber, ist leicht zu beantworten; indeme solches nicht nur dem sittlichen Verstand nach, wie es Origenes vermeinet, sondern auch dem Buchstaben nach in der That selber geschehen ist, wie es Augustinus bekräftiget; und zwar erstens in der Zahl waren die Wunder-Wercke deren Aposteln grösser, indeme Christus nur einige Krancke geheilet, nur drey Tode zu dem Leben erwecket, nur einmal Wasser in Wein verwandlet, nur zweymal so grosse Menge Volck mit wenig Broden gespeiset, nur einmal denen Winden und Wellen gebotten hat, wo hingegen die heilige Aposteln mehrers deren Wunder-Wercken an Krancken, Toden, ja, an denen Elementen selber gewürcket hatten, als man sie zehlen und beschreiben könte. Andertens, waren auch einige Miraculen und Wunder-Wercke deren Aposteln sowol in der Weis und Manier, als auch an sich selber grösser; Heil. Augustinus führet allein zur Prob an, daß die Aposteln die krancke Leiber mit ihrem blossen Schatten geheilet haben, und saget unverhollen, daß dieses Wunder an der Weis und Manier ja grösser ware, als da die Hemoroissin durch Berührung deren Kleidern Christi von ihrem Blut-Gang genesen: Majus fuit, seynd die Wort Augustini, majus fuit umbræ transitu, quod Petrus fecit, quam fimbriæ tactu sanare languentes. Es ware weit was grösseres mit dem vorbey gehenden Schatten, wie Petrus gethan, als durch Berührung des Kleider-Saums die Preßhafte heilen. Es ware auch eine Gattung deren Wunder-Wercken, welche Christus nicht gewürcket, wol aber einige Apostolische Männer, welche auch hiervon den Namen Thaumaturgi überkommen haben. Heiliger Gregorius, so einen gantzen Berg von einem Ort an das andere übertragen hat; Heil. Antonius, so denen Fischen, die aus dem Wasser ihr Haupt heraus gestrecket, geprediget hat; Heil. Dionysius, der mit dem abgeschlagenen Haupt in der Hand die Heiden unterwisen hat; Heiliger Raymundus, so auf seinem Mantel mit einem Gesellen über hundert Meil durch das Meer gefahren ist; und dergleichen mehrers. Deren obschon keines unter denen Wunder-Wercken Christi zu finden ist, doch ihme als einen Sohn GOttes die Ehre bleibet, daß er solche vorgesaget, und diesen heiligen Männern hierzu die Kräften ertheilet habe. Auf diese Wercke nun alle hat sich Christus in dem Evangelischen Text beruffen, da er seinen Jüngern den wahren Glauben gelehret, und ihnen die Eigenschaft der wahren Kirchen hat zeigen wollen. Uns zur Lehr und Unterweisung, daß wer den wahren Glauben, die wahre Kirchen suchen will, sich unter anderen auch um die Miraculen und Wunder-Wercke umsehen müsse. Nachdeme Christus ausdrücklich saget: glaubet ihr nicht, daß ich in dem Vatter und der Vatter in mir ist, so glaubet mir doch um der Wercke willen. Allein, wo seynd diese Miraculen und Wunder-Wercke so wol Christi als deren Seinigen anzutreffen? In dem gantzen Luterthum findet man kein eintziges Miracul, bey denen Calvinisten, Zwinglianern, Hussiten, Quackern, und Anabaptisten findet man kein eintziges Miracul und Wunder-Werck. Ja, weder die Urheber, und Anfänger dieser Secten, weder ihre Pastores, und Prediger, noch auch ihre Vorsteher und Superitendenten verstehen sich auf das Wunder-würcken, nachdeme es auch Luthero selber mit seinem Teufel austreiben, und Calvino mit seinem Toden erwecken, so schimpflich und unglükselig gelungen hat, daß ihnen nachmals der Lust und Appetit zum Wunder-würcken gäntzlich vergangen ist, und man durch die zwey hundert Jahr von ihrer Ankunft in die Welt nicht ein eintziges zehlen, zeigen, und aufweisen könne. Calvinus selber bekennet es frey heraus, daß die Lehrer seines Glifters zu dem Wunder-würcken nicht gebohren seyen: Id præ nobis habent Papistæ, quod assiduis in hunc usque diem miraculis fidem suam confirmare possint. Dieses haben die Papisten vor uns, daß sie mit immerwährenden Miraculen bis auf

Origen. hom. 6. in Isa.

S. Aug. tract. 79. in Joan.

Calv. in Præf. ad instit.

den

den heutigen Tag ihren Glauben bezeigen und bekräftigen können. Allein, was folget daraus? es folget augenscheinlich daraus, daß weder deren Lutheranern ihre, weder deren Calvinisten ihre, die wahre Kirch Christi seyn könne. Und dahero Tertullianus allen Ketzern eben aus diesem Grund so heftig zusetzet, und mit dieser Frag in sie dringet: ob sie einen anderen GOtt verkündigen, als wir Catholische, oder nicht? sie sollen darauf antworten, u. es solle sich bald zeigen, daß sie beyder Seits mit ihrer eigenen Antwort geschlagen seyen: Si alium DEUM prædicatis, cum ejusdem rebus & literis utimini, contra quem prædicatis? si eundem prædicatis, quomodo aliter? probate vos novos Apostolos; dicite Christum iterum descendisse, & dedisse vobis eandem virtutem, eadem signa edendi, quæ edidit ipse. Wann ihr einen anderen GOtt prediget, als wir, warumen gebrauchet ihr euch dann deren Mitteln, und deren Schriften unseres GOttes, wider welchen ihr prediget? wann ihr aber eben den GOtt prediget, den wir, warum prediget ihr ihn anderst als wir? zeiget, und beweiset, daß ihr andere und neue Aposteln; saget, daß Christus wiederum von dem Himmel gestiegen, und euch eben die Kraft gegeben habe solche Wunder zu würcken, als er selber gewürcket habe. Bishero Tertullianus. Heiliger Augustinus treibet alle Ketzer, hiermit auch die Lutheraner und Calvinisten noch mehrers in die Enge. Er fraget, wie es doch möglich, daß sich die gantze Welt, das ist, die Gelehrteste der Welt, die Mächtigste der Welt, die Gröste und Höchste der Welt, von einigen wenigen, schlechten, schwachen, ungelehrten, und einfältigen Fischer-Knechten haben bereden, belehren, unterweisen, und in der Lehr Christi überzeugen lassen? wie ware das wol möglich, daß eine so fremde, so seltsame, so wunderbarliche Bekehrung könte in den Stand gebracht werden? was für Mittel und Weeg, Weis und Manier, Instrumenten und Werck-Zeug haben sich solche arme einfältige Tropfen zu einen so grossen Werck gebrauchet? Ich lese nichts anderes von ihnen, sagt Augustinus, bey denen Evangelisten, als: Illi autem profecti, prædicaverunt ubique Domino cooperante, & sermonem confirmante sequentibus signis. Sie aber zogen aus, und predigten allenthalben, und der HErr würckte mit ihnen, und bekräftigte ihre Red mit folgenden Zeichen. Woraus dann zu schliessen, daß die Aposteln mehrers durch ihre Wunder-Werck, als durch ihre Lehr in der Welt Glauben gefunden. Augustinus ist dieser Meinung: Mundus propterea numero exiguo ignobilium, infirmorum, imperitorum hominum, duodecim Apostolorum credidit, quia in tam contemptibilibus testibus multo mirabilius divinitas se ipsa persuasit. Eloquia namque persuadentium, quæ dicebat, mira fuerunt facta, non verba. Derowegen hat die Welt einer kleinen Anzahl gemeiner, schwacher, und ungelehrter Leuten, nemlich deren zwölf Aposteln geglaubet, weilen aus denen so verächtlichen Zeugen die Göttliche Natur sich selber wunderbarlicher zu erkennen gegeben hat. Dann der Werck-Zeug dieser Aposteln, deren sie sich bedienet, waren keine Wort, sondern Wunder-Werck und Miraculen. Allein diese Apostolische Wunder-Werck waren nicht nur der Welt zum Nutzen, sondern auch GOtt zu Ehren, welcher zugleich hierzu den Gewalt gegeben, zugleich auch alles in allen gewürcket hat. Er hat in denen Aposteln die Krancke geheilet, er hat durch sie die Tode erwecket, er hat durch sie die Teufeln ausgetrieben, er hat durch sie denen Craturen, denen Elementen, ja der Natur selber gebotten. Ihme allein gebühret alle Ehre, und Danck, welcher seine Kirchen mit so stattlichen Wunder-Wercken gezieret, und auch ihre Lehre darmit befestiget hatte. Muß also diesen Punct abermal mit Augustino schliessen: Tu ergo magnus DEUS faciens mirabilia solus; fecit Moyses, sed non solus; fecit Elias, fecit Elisæus, fecerunt Apostoli, sed nullus eorum solus. Illi cum facerent, tu cum eis; tu quando fecisti non illi tecum. Non enim tecum fuerunt, cum fecisti, quan-

Tertull. in præscript.

S. Aug. l. 12 de civ. Dei c. 5.

S. Aug. l. 13. c. 5. contra Faust.

quando & illos tu feciſti. Tu igitur es Domine, qui facis mirabilia magna ſolus. Du biſt demnach allein der groſſe GOTT, der Wunder-Werck würcket; Moyſes hat auch Wunder gewürcket, aber nicht allein; Elias hat ſie gewürcket, Eliſæus hat ſie gewürcket, die Apoſteln haben ſie gewürcket, aber keiner aus ihnen allein. Dann da ſie Wunder gewürcket haben, haſt du mit ihnen gewürcket; da du gewürcket haſt, haben ſie nicht mit dir gewürcket. Dann ſie waren nicht mit dir, da du die gröſte Wunder gewürcket, ja ſie ſelber gemacht, und erſchaffen haſt. So biſt dann du, O HErr! der du allein alle wunderbarliche Ding würckeſt.

Verſ 13. 14. & 15. **Und alles, was ihr den Vatter bitten werdet in meinem Namen, das will ich thuen, auf daß der Vatter in dem Sohn geehret werde. So ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, das werde ich thuen; habt ihr mich lieb, ſo haltet meine Gebott.**

Obſchon Chriſtus allen Gewalt zu denen Wunder-Wercken in ſeiner Kirchen hinterlaſſen, ſo will er doch darum gebetten ſeyn, auf daß weder die Apoſteln, noch ihre Nachfolger die Gab deren Wunder-Wercken ſich ſelber zueignen, und ihren eigenen Kräften zuſchreiben ſolten. Chriſtus ſelber, der noch in ſeinem Leben Wunder gewürcket, hat gemeiniglich ehender ſeinen Himmliſchen Vatter angeruffen, wie er es dann in Erweckung Lazari klar erwiſen, dann wie der Evangeliſt redet: Er hube ſeine Augen auf in die Höhe, und ſprach: Ich dancke dir, O Vatter! daß du mich erhöret haſt, doch wuſte ich zuvor, daß du mich allzeit erhöreſt. Ein gleiches hat Chriſtus allhier ſeinen Jüngern verſprochen, nemlich, daß er ihnen alles, ohne Ausnahm, Gnaden, Wolthaten, Wunder-Werck, und zwar auch gröſſere, als er ſelber gethan hat, wolle zukommen laſſen, jedoch unter zwey Bedingnuſſen; dann erſtens,

Joa. 11.

will er darum gebetten ſeyn: Alles, was ihr bitten werdet. Worüber Lorinus alſo redet: Valde magna liberalitas, adeſſe obſecrationibus, nullam rejicere, quidquid orantes petamus exaudiri, accipere, & fieri nobis. Eine ſehr groſſe Freygebigkeit Chriſti iſt dieſe, daß er allzeit unſerer Bitt wolle gewärtig ſeyn, keine verſagen, uns in allem, was wir bitten, erhören, zutheilen, und geſchehen laſſen. Andertens, will doch Chriſtus in ſeinem Namen gebetten werden: Was ihr den Vatter bitten werdet in meinem Namen. Die Bitt kan niemals kräftig, und gewichtig ſeyn, ſie geſchehe dann im Namen Chriſti unſeres HErrn. Und dahero ſagt auch Theophylactus: Per invocationem, & obſecrationem ſui nominis poteſt quis exercere prodigia. Durch die Anruffung, und Bitt in ſeinem Namen kan man auch Wunder würcken. Allein, es werden mir allhier einige ſagen: Wann ich lang den Vatter bitte, wann ich auch durch den Namen Chriſti bitte, ſo kan ich doch kein Wunder-Werck zuwegen bringen. Wie haben ſich nicht vor Zeiten Luther und Calvin bemühet, ein eintziges Wunder-Werck, zu Beſtärckung ihrer Lehr, auf die Welt zu bringen, wie haben ſie nicht GOtt darum gebetten, und durch Chriſtum bewegen wollen, nur den Schein eines Wunder-Wercks zu erzwingen, weilen ſie wol wuſten, daß die Wunder-Werck das Creditiv, und das Zeichen der Begwaltigung bey denen wahren Lehrern einer neuen Lehr, wann ſie anderſt Göttlich iſt, ſeyn müſſe, und dannoch vergebens, da alles ihr Bitten und Betten ſo wenig ausgerichtet, als das Geſchrey deren Baals-Pfaffen, deren Elias nur geſpottet hat, da ſie in ihrem Schreyen und Heulen ihnen ſelber faſt das Maul zerriſſen. Wie könte dann Chriſtus ſagen: Alles, alles, was ihr den Vatter bitten werdet, das will ich thuen? Antwort: Erſtens, daß die Lutheraner und Calviniſten von GOTT die Gnad deren Wunder-Wercken nicht erlangen, wann ſie auch den Vatter durch Chriſtum unſeren HErrn bitten, iſt gantz kein Wunder; iſt auch nicht denen

Lorinus in Deut. 4.

Theophylact. in hunc locum.

Worten Christi, und seinen Verheissungen entgegen; dann Christus redet allein hier zu seinen Aposteln, zu seinen Jüngern, zu denen Hirten seiner Herde: Was ihr, ihr den Vatter bitten werdet in meinem Namen, das will ich thuen. Er redet nicht von denen Heiden, von denen Juden, von denen Unglaubigen, so da niemals in seiner Kirchen, oder aus denen Seinigen gewesen seynd. Er redet nicht von denen Sectirern, oder Ketzern, welche sich von seiner Kirchen getrennet, und abgerissen haben; welche zwar einsmals unter denen Seinigen gewesen, aus denen Seinigen entsprossen seynd, sich aber nachmals durch ihre neue und falsche Lehr darvon abgesönderet haben. Nicht von allen diesen, sondern allein von seinen Lehrern aus der alten Kirchen redet er allhier, als von welchen auch Christus sonsten
Luc. 22. schon gesagt hat: Vos, qui permansistis mecum in tentationibus. Ihr, die ihr mit mir in denen Versuchungen verblieben seyt. Daß aber andertens auch nicht ein jeder Catholischer hierinfalls allzeit erhöret werde, um Wunder würcken zu können, ist abermal kein Wunder; dann GOTT will keine Wunder würcken, oder würcken lassen, wo es nicht nöthig ist, und wo es nicht die Zeit zur Bekräftigung der Lehr, oder zur Bestärckung des Glaubens ausdrücklich erforderet. Und dahero hat auch Christus die Juden nicht erhöret, da sie aus Fürwitz, oder Frevel von ihme ein Zeichen, und zwar ein Zeichen von dem Himmel begehret; hingegen aber, da GOTT
Exod. 4. Moysem abgesendet hat, den Pharao dahin zu bewegen, daß er das Volck frey aus Egypten-Land abziehen liesse, hat er dem Moyses die Macht deren Wunder-Wercken zugeleget, weilen es die Noth also erforderet, theils von Seiten deren Egyptiern, theils auch von Seiten deren Israeliten: Ut credant Ægyptii, & filii Israel, quod apparuerit tibi Dominus. Auf daß sowol die Egyptier, als auch die Kinder Israel glauben solten, daß dir GOtt der HErr erschienen seye. Zudeme, so will auch GOtt keine Wunder geschehen lassen ausser zu seiner Zeit, da selbe nothwendig, oder nutzlich seyn können. Also hat Christus auf der Hochzeit zu Cana in Galiläa nicht alsogleich die Bitt, und das Begehren MARIÆ gewehret, aus Ursach, weilen es damals noch nicht die rechte Zeit ware; er gabe seiner Mutter zur Antwort: Nondum venit hora mea. Meine Stund ist noch nicht gekommen; als aber der Mangel des Weins überhand genommen, und der Speis-Meister in Sorgen gestanden, auch die Gäst alle diesen Abgang vermercket hatten, da ware es Zeit, Wunder zu würcken, und die Verwandlung des Wassers vorzunehmen: Hoc fecit
Joan. 2. initium signorum JESUS in Cana Galilææ, & manifestavit gloriam suam. Dieses ware das erste Zeichen, so JESUS zu Cana in Galiläa gewürcket, und dardurch seine Herrlichkeit geoffenbaret hatte. Bleibt also nur gar zu wahr, daß Christus nirgends anderst, als in seiner Kirchen, und aus erheblichen Ursachen dergleichen Wunder-Werck geschehen lasse. Machet demnach billig Augustinus den Ausspruch: Eam veram Christi Ecclesiam
S. Aug. l. de utilit. credendi c. 17. credamus, quam tot ab initio miraculis confirmatam solidissimeque fundatam omnium gentium assensus profitetur. Lasset uns glauben und halten diejenige für die wahre Kirchen Christi, welche gleich Anfangs mit so vielen Miraculen bekräftiget, und auf das beste gegründet, welche auch die einhellige Einstimmung aller Völcker darfür erkennet und bekennet hatte.

Ich will den Vatter bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, daß er bey euch bleibe in Ewigkeit; nemlich den Geist der Warheit, den die Welt nicht empfangen kan, dann sie siehet ihn nicht, und kennet ihn auch nicht, aber ihr werdet ihn erkennen, und er wird bey euch bleiben, und in euch seyn. / Vers. 16. & 17.

Wir haben aus diesen Worten Christi den ersten Trost, daß unsere Ca-

Catholische Kirchen nicht nur Anfangs die wahre Kirchen gewesen seye, sondern auch, daß sie die wahre allzeit verbleiben werde. Es verspricht allhier Christus den Heil. Geist, welchen er seinen Jüngern, das ist, seiner ersten Kirchen, von dem Vatter erbitten werde; er nennet diesen Geist nicht nur einen Tröster, sondern auch einen Geist der Warheit, und was das fürnemste darbey, setzet er hinzu, daß er bey euch bleibe in Ewigkeit. Woraus dann klar abzunehmen, sagt Theophylactus, Christus habe so viel sagen wollen, als: Non erit illius mansio temporanea, ut mea. Des Heil. Geists sein Verbleiben wird bey euch seyn nicht nur eine Zeitlang, wie die meinige bishero gewesen ist, sondern beständig, und zu ewigen Zeiten. Ich schliesse hieraus; daß, weilen der Heil. Geist ein Geist der Warheit, und dieser Geist der Warheit von der Kirchen Christi in Ewigkeit nicht weichen kan, auch die Warheit von derselben niemals weichen könne; hiemit gleichwie die Kirchen Christi einsmals eine wahre Kirchen gewesen ist, also annoch seye, und in Ewigkeit seyn werde. Wunderet mich demnach, wie doch die Protestanten sagen können, die wahre Kirchen habe abgenommen, habe aufgehöret, seye in grosse Irrtumen verfallen. Woher beweisen sie dieses, welches doch Schnur-grad wider die klare Wort Christi; ist der Heil. Geist einsmals bey ihr und in ihr gewesen, wie Christus allhier redet, wie hat sie wol abnehmen können? bleibet der Heil. Geist ewiglich bey dieser Kirchen, wie Christus ausdrücklich versicheret hat, wie hat sie dann aufhören können? ist dieser Geist, welcher bey der Kirchen bleibet, ein Geist der Warheit, wie ihn Christus selber nennet, wie hat dann die Kirchen in Fehler und Irrtumen verfallen können? hat der Geist GOttes, der Geist der Warheit nimmermehr von dieser Kirchen weichen können, so hat auch diese Kirchen nimmermehr sich von dem Geist GOttes, von dem Geist der Warheit absönderen können; hat diese Kirchen von dem Geist GOttes, von dem Geist der Warheit sich nimmermehr absönderen können, wie hat dann diese Kirchen abgenommen? wie hat sie aufgehöret? wie ist sie in solche Fehler und Irrtumen verfallen? bis endlichen Luther und Calvin ihr, wie die Protestanten sagen, wiederum aufgeholfen, sie wiederum reformiren, verbesseren, und erneueren, und den so lange Zeit schon verlohrenen Heil. Geist wiederum herbey bringen können, wider die helle und Sonnen-klare Wort Christi des HErrn selber. Es ist bald gesaget, die Kirchen hat abgenommen, hat aufgehöret, ist in Fehler und Irrtumen verfallen; es ist bald gesaget, sprich ich, aber wie erwisen? saget mir ihr Protestanten, wie ist es dann zugegangen, daß die wahre Kirchen aufgehöret, und der Geist der Warheit von ihr gewichen seye? wann, und wo ist es geschehen? Ich frage erstens, wann ist es geschehen? Lutherus saget, dieses seye geschehen Zeit des Constantiensischen Concilii, um das Jahr Christi 1414. Calvinus saget, dieses seye geschehen zur Zeit des Heil. Gregorii, welchen er auch den letzten wahren Römischen Bischof nennet. Andere Irr-Lehrer, so aus ihnen entsprossen, wollen behaupten, daß die wahre Kirch Christi nicht länger als ungefehr fünf hundert Jahr gedauret. Die jüngere Protestanten rechnen den Abnahm der Kirchen von Bonifacio her, welchen sie den ersten Anti-Christ nennen. Endlichen seynd auch einige, welche vorgeben, die wahre Kirch Christi habe gar bald nach denen ersten Apostolischen Zeiten eine grosse Finsternuß erlitten. Was solte ich von allen diesen Meinungen sagen? ich muß sagen, was schon Augustinus von ihnen gesaget hat: Hoc dicunt, qui in Ecclesia non sunt. Dieses geben vor diejenige, welche da selber in der wahren Kirchen nicht seyn. Ich muß sagen, was die Göttliche Schrift von denen zwey alten Richtern spricht, welche die keusche Susannam eines Ehe-Bruchs beschuldiget: Falsum testimonium locuti sunt adversus eam. Sie haben wider sie ein falsche Zeugnuß abgeleget. Ich muß sagen, was der Evangelist von denen falschen Zeugen, so die Juden

Theophyl. in hunc locum.

S. Aug.

Dan. 13.

wider Christum aufgebracht, gesaget
Marc. 14 habe: Et convenientia testimonia non erant. Und sie seynd in ihren Zeugnussen nicht übereins gekomen. Dann eben also ergehet es denen Protestanten, wann sie die Zeit benennen solten, da die wahre Kirch Christi abgenommen. Sie lauffen in ihrer Antwort gegen einander, ihre Meinungen
Psal. 1. seynd zerstreuet: Sicut pulvis, quem projicit ventus a facie terræ. Wie der Staub, welchen der Wind auseinander streuet vor dem Angesicht der Erden. Wer solte ihnen dann glauben, oder glauben können wider die klare Wort Christi, daß die Kirchen, und der Geist der Warheit in der Kirchen abgenommen habe, da sie doch keine sichere Zeit dessen, was sie vorgeben, benennen können; wie doch wir hingegen aller falschen und Ketzerischen Kirchen ihren Anfang und Untergang klar zeigen, und auch die Zeit und das Jahr benennen können, wann selbe aufgegangen, und wiederum ausgelöschet worden. Ich frage anderens, wo hätte dann dieses sollen geschehen seyn, daß der Geist GOttes von der Kirchen gewichen, und die Kirchen Christi untergangen? sie sagen zu Rom, da nemlichen einige aus denen Römischen Päpsten in grosse Sünden und Laster verfallen, da habe der Geist GOttes bey ihnen nicht bleiben können, sondern er seye gewichen: habe also das Haupt der Kirchen, und hiermit auch die Kirchen selber den Geist der Warheit verlohren. Ob nun diese Antwort Stich halten könne, lasse ich jedermann, der Vernunft hat, darüber urtheilen. Dann erstens, hat Christus nicht unter der Bedingnuß, wann die Päpste würden ein fromes Leben führen, seinen Heil. Geist versprochen, sondern absolute ohne aller Bedingnuß: Ich will den Vatter bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, daß er bey euch bleibe in Ewigkeit. Allwo alles ohne Ausnahm, ohne Bedingnuß, ohne Clausul, oder Absatz gesprochen wird. Andertens, die Kirchen Christi ist eine Kirchen, in welcher die Fromme und die Böse; die Gerechte und die Sünder; die Auserwählte und Verworfene sich befinden, wie in der Archen Noë die reine und auch unreine Thier enthalten waren, doch aber derowegen weichet von ihr der Heil. Geist nicht, dann daß der Heil. Geist von einem lasterhaften Menschen entweiche, ist zwar wahr, aber nicht derowegen entweichet er von der ganzen Gemeinde. Gleichwie auch der Geist GOttes von Juda dem Verräther entwichen ist, ob er schon von der übrigen Aposteln-Schaar nicht entwichen. Drittens, Christus hat versprochen, daß sein Geist ewiglich bleiben werde durch die Gab der Warheit, nicht aber allzeit durch seine übrige Gaben. Ob nun schon sowol das Haupt als alle Glieder der Kirchen des Heil. Geistes und seiner Gaben sich durch ihre Sünden berauben können, so kan doch der Geist der Warheit mit der Gab der Warheit und Unfehlbarkeit von der Kirchen nimmermehr weichen, weilen allein in diesem Verstand Christus der Heil. Kirchen seinen Geist versprochen hat. Gesetzt demnach, daß auch das Haupt und alle Glieder sich schwer versündigen, die Gnad GOttes verliehren, und sich zu Gefäß des Zorn GOttes machen, so kan doch die Kirchen nimmermehr den Geist der Warheit, den Geist der Unfehlbarkeit verliehren. Viertens, Christus hat sich ja selber auf den Stul Moysis beruffen, von seinen Jüngern begehret, daß sie auf diesem Stul, die darauf sitzen, die Schrift-Weisen und Pharisäer zwar hören, nur ihrem Ausspruch, nicht aber ihren Wercken folgen solten: Quod
Matt. 23. dixerint vobis, facite, sed secundum opera illorum nolite facere. Was sie euch sagen werden, das thuet, aber nach ihren Wercken sollet ihr nicht thuen. Fünftens, die allgemeine Kirchen-Lehr gebietet ja nicht, sondern verbietet viel mehrers ein lasterhaftes Leben. Christus verweiset die Sünder, so in der Kirchen seynd zur Buß und Bereuung deren Sünden. Christus hat ein eigenes Sacrament hierzu eingesetzet, daß sich die, so in der Kirchen gefallen seynd, wiederum mit GOtt aussehnen können; wann er dann die Sünder von seiner Kirchen

chen nicht will ausschliessen, wie solte wol wider seine klare Verheissung der Geist der Warheit jemals deren Sünden halber von seiner Kirchen abgewichen seyn? Heiliger Augustinus lasset sich es nicht nemmen, er sagt: So wenig als der Geist GOttes von der Schrift, und von dem Wort GOttes sich absönderen kan, so wenig kan er auch von der Kirchen Christi weichen, weilen ja der Grund zu einem, wie zu dem anderen. Ja Augustinus darf noch darzu setzen: Daß er der Kirchen mehrers, als der Schrift selber, glaube, weilen er von niemand anderen gesicheret seyn kan, daß selbe das Wort GOttes seye, auser von dem Ausspruch der Kirchen: Ego vero Evangelio non crederem, nisi me Catholicæ Ecclesiæ moveret authoritas. Ich wurde auch dem Evangelio nicht glauben, wann mich nicht der Kirchen Authorität und Ansehen darzu bewegte.

S. Aug. l. contr. Epist. Manich. c. 5.

Vers. 18. & 19. Ich will euch nicht Waisen lassen, sondern ich will zu euch kommen, es ist noch um ein kleine Zeit, so wird mich die Welt nicht mehr sehen; aber ihr werdet mich sehen; dann ich lebe, und ihr werdet auch leben.

Christus verspricht bis anhero, daß er seinen Geist den Geist der Warheit in seiner Kirchen lassen wolle; allhier gehet er noch weiter, und verheisset, daß er selber bey seiner Kirchen bleiben wolle, und zwar, wie er sich bey Matthæo noch mehrers erkläret: Ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem sæculi. Ich bin bey euch bis zur Welt Ende: Was solte dann einer solchen Kirchen fehlen, bey welcher der heilige Geist, der Geist der Warheit, und Christus, die Heiligkeit selber, bis zur Welt-Ende zu bleiben versprochen: Non relinquam vos orphanos, spricht Christus: Ich will euch nicht als Waisen verlassen, sondern ich will bey euch als ein Vatter verbleiben, auch dazumal, da ich zu meinem Vatter in der Himelfahrt abgehen werde. Aber wie solte wol dieses geschehen können? daß Christus zu seinem Vatter zuruck kehre, und dannoch in seiner Kirchen verbleibe? und zwar nicht nur als GOTT, sondern auch als wahrer Mensch? dieses geschiehet nun in dem heiligen Sacrament des Altars, realiter, wesentlich, da er unter denen Gestalten Brod und Weins leiblich und wesentlich in allen Kirchen und GOttes Häusern, auf allen Altären, und Opfer-Tischen, in allen Tabernaculen, Monstrantzen, u. Ciborien uns Christ-Catholischen stäts zugegen ist, und auch seyn wird bis zur Welt-Ende. Andertens, ist Christus stäts in seiner Kirchen gegenwärtig, und wird auch stäts gegenwärtig seyn durch seine Kraft, Würckung, Hülf, und Beystand, theils um selbe zu leiten, zu regieren, bey der wahren Lehr zu erhalten, und in keine Irrtumen verfallen zu lassen, theils auch um selbe in allen Verfolgungen deren Heiden, Anfechtungen deren Ketzern, Unbilden deren Zeiten zu beschützen, und zu vertheidigen. Und in diesem letzteren Sin und Verstand hat auch der heilige Hieronymus, wie auch der heilige Prosper die jüngst-gedachte Wort Christi verstanden. Gib allein die Wort Hieronymi eines Kirchen-Lehrers: Qui usque ad consummationem sæculi se cum discipulis futurum esse promittit, & illos ostendit semper esse victuros, & se nunquam a credentibus esse recessurum. Derjenige, welcher versprochen hat, bis zur Welt-Ende bey denen Seinigen zu verbleiben, der gibt hierdurch klar zu erkennen, daß weder an denen Seinigen in der Welt jemals ein Abgang seyn werde, noch auch er dieselbige, als Wahrglaubige, verlassen werde. Aus diesen Worten Christi nun entspringet abermal für uns Catholische Christen ein neuer Trost, daß wir uns, nebst der Gegenwart des heiligen Geistes, auch der Gegenwart Christi selber bis zur Welt-Ende in seiner heiligen Kirchen getrösten können, als welcher hierdurch ausdrücklich versprochen, daß er stäts unser Vatter seyn, und mit seiner Hülf und Beystand uns niemals verlassen werde. Ich ziehe

S. Hier. ap. Cornel a Lap in cap. 28. Joan. S. Prosper l. 2. de vocat. gent. c. 1.

Matth. 28

hieraus zu unserem Vortheil drey kurtze aber nutzliche Lehr-Stuck: Erstens, weilen weder der heilige Geist, noch auch Christus selber seiner Kirchen die Hülf und Beystand bis zur Welt-Ende mehr entziehen kan, können wir auch den Ausspruch der Kirchen nicht anderst ansehen, als den Ausspruch des heiligen Geistes, und Christi selber; also daß die heilige Kirch in denen Glaubens-Lehren so wenig irren, und fehlen kan, als der Göttliche Geist und Christus selber; wie es Augustinus behauptet. Andertens, seynd auch alle Gesätz, alle Verordnungen, alle Verbott, oder Abänderungen der Kirchen eben also aufzunemmen, als kämen sie von GOtt dem Heil. Geist, und von Christo dem Sohn GOttes selber, welcher hierinfalls der Kirchen die Zungen und Feder führet, um nirgends einen Anstos zu leiden. Drittens, kan niemand fehlen, welcher der Kirchen folget, weilen der, so der Kirchen folget, dem Geist und dem Sohn GOttes selber folget. Wie es Augustinus erwisen hat, da er darthuet, man könne sicher glauben, daß man für die Verstorbene betten könne, daß man die Kinder tauffen müsse, daß man die Ketzer nicht wiedertauffen solle, daß man das Buch Matthæi nicht aber Manichæi für richtig und Canonisch halten müsse, allein aus diesem Grund, weilen es die Kirchen also glaubet, von welcher der heilige Geist nicht weichen kan, und welche auch Christus nicht mehr verlassen kan. Ist also die Beharrlichkeit der wahren Kirchen, die Unaufhörlichkeit der wahren Lehr, das unveränderliche Wesen des wahren Glaubens aus der angesetzten Verheissung Christi abzunemmen, also daß Daniel der Prophet auf die Kirchen Christi bloß allein abgezielet, da er schon seiner Zeit prophezeyet hat: Suscitabit Dominus DEUS cœli regnum, quod in æternum non dissipabitur. GOTT der HErr des Himmels wird ein Reich stiften, welches zu ewigen Zeiten nicht wird zerstöhret werden.

S. Aug. loco supra cit.

S. Aug. l. 1. de cura pro mortuis c. 1. Idem ep. 28. ad Hier. Idem l. 1. contr. Crescen. Gramat. Idem l. 28. contra Faust.

Dan. 2.

Vers. 20. 21. & 22. An demselben Tag werdet ihr erkennen, daß ich in meinem Vatter bin, und ihr in mir, und ich in euch. Der meine Gebott hat, und haltet, der ist es, der mich liebet. Wer mich aber liebet, der wird von meinem Vatter geliebet werden; und ich werde ihn auch lieben, und mich selbst ihm offenbaren. Spricht zu ihme Judas, nicht der Iscarioth: HErr! was ist geschehen, daß du dich uns wirst offenbaren, und nicht der Welt?

Christus verspricht allhier seinen Jüngern, daß sie ihn nach seiner Auffahrt erkennen werden, daß wer ihn liebet, seine Gebott halten werde, daß wer seine Gebott halten wird, auch von ihme solle geliebet werden, und daß er sich demselben auch offenbaren wolle. So viel ich nun aus diesem Versprechen Christi abnemme, so will Christus seine Liebe durch die Haltung deren Gebotten von uns erwisen haben. Wolan, ich schliesse dann erstlich hieraus, es seye nicht unmöglich die Gebott GOttes zu halten, weilen auch nicht unmöglich ist, GOTT zu lieben. Unsere Glaubens-Gegner, die Lutheraner und Calvinisten, obschon ihre Lehr in vielen Dingen unterschieden, und gegen einander gesetzet; auch sie selber unter einander so uneinig, und strittig seynd, daß sie über den Articul der Gnaden-Wahl, des heiligen Abend-Mahls, deren Verdiensten und des Tods Christi für alle Menschen stäts einander in denen Haaren ligen, so seynd sie doch hierinfalls einig, daß sie beyderseits glauben, es seye unmöglich die Gebott GOttes zu halten. Luther sagt, es seye ein unmöglicher Streit, um sich von denen Sünden des Fleisches zu enthalten. Er sagt, daß alle unsere gute Werck Tod-Sünden seynd, aus welchen dann nothwendig folget, daß wir auch mit unseren guten Wercken die Gebott GOttes übertretten. Er sagt, das Menschliche Hertz müsse denen Gesätzen über die Massen feind seyn. Wer es nicht glauben will, der besehe den dritten

Luther. tom. 3. Jen. fol. 99.

To-

Idem
om. 1.
Alten-
burg. p.
647.
Idem
tom. 6.
Altenb.
p. 728.
Melan-
cton. in
cap. 4.
Rom.
Confes.
August.
art. 4.

Tomum zu Jena gedruckt an dem 99. Blatt; den ersten Tomum gedruckt zu Altenburg an dem 647. Blatt; den sechsten Tomum zu Altenburg gedruckt an dem 728. Blatt. Wie Luther gepfiffen, also hat auch Melancton sein erster Apostel getantzet. Er sagt, wann das Gesatz befihlet, GOtt zu lieben, so ist es so unmöglich, als wann man schafte, über den Berg Caucasum zu fliegen. Die Augspurgische Confession stimmet mit ihrer gantzen Orgel ein, diese Ketzerische Lehr zu behaupten; sie sagt gleichfalls: Nachdeme die Menschen in Sünden gebohren werden, auch GOttes-Gesaz nicht halten, auch von Hertzen GOtt nicht lieben können.

Liber
Concord. im-
pressus
1580.
Dresdæ.

Der Augspurgischen Confession bietet das Concordi-Buch die Hand, und sagt: Daß man recht lernen soll, wie grosse Ding GOtt im Gesatz von uns erfordere, deren wir keines halten können; also redet das Luthertum über diesen Articul.

Calvin l
2. instit.
c. 7. §. 5.

Calvin mit seinem Schwarm gibt denen obigen nichts nach, sondern ist gleicher Meinung, seine Wort seynd diese: Sit extra controversiam, impossibile est in hac carne legis implementum. Das solle ausser Zweifel seyn, daß es unmöglich ist, in diesem Fleisch das Gesatz zu halten, und zu erfüllen.

Idem in
lib. Har-
mon in
cap. 10.
Luc.

Und in dem Buch der Harmoni über das zehende Capitul Lucæ schreibet er also: Minimum legis mandatum est Æthna gravius. Das mindeste Gebott in dem Gesatz ist schwerer als der Berg Æthna. Da haben wir nun die schöne Lehr dieser zwey Risen-Männern, welche nicht gottloser seyn könte; sie ist wider die Schrift, sie ist wider den Befehl Christi, sie ist wider die tägliche Erfahrnuß, sie ist endlich wider die gesunde Vernunft. Die Heil. Schrift, das geschriebene Wort GOttes bezeuget uns, daß GOTT nichts mehrers von uns verlange, begehre, und fordere, als daß wir ihn lieben und seine Gebott halten; will nur Kürtze halber eine oder andere Stelle anführen. In dem Buch Deuteronomii stehet klar geschrieben: Et
Deut. 10. nunc Israel quid Dominus DEUS tuus petit a te, nisi ut diligas eum in toto corde tuo, & custodias mandata ejus. Und anjetzo Israel was begehret dein GOtt und HErr von dir, als daß du ihn liebest aus deinem gantzen Hertzen, und seine Gebott bewahrest. In eben selben Buch am eilften Capitul stehet geschrieben: Ama Dominum DEUM Ibid. 11.
tuum, & observa præcepta ejus. Liebe GOtt deinen HErrn, und halte seine Gebott. In dem Buch Josue am zwey und zwaintzigsten erkläret uns der Heil. Geist den Willen GOttes: Ut diligatis Dominum DEUM Josue 22.
vestrum, & observetis mandata illius. Auf daß ihr GOtt eueren HErrn liebet, und seine Gebott haltet. Ich schliesse nun hieraus: Sagen, daß die Gebott GOttes unmöglich zu halten seyen, ist eine GOttes-Lästerung, weilen diese Meinung GOtt entweders zu einen grausamen Tyrannen, oder zu einen Betrüger machet; dann wann GOtt unter der ewigen Straf, unter dem ewigen Tod lauter unmögliche Dinge gebotten hätte, so wäre er ja grausam, da er den Ubertretter solcher Gebotten, welche unmöglich zu halten seynd, ewig straffen will; oder wann GOTT nur dem Schein nach solche Gebott gegeben hätte, und ihme nicht Ernst wäre, uns darmit in dem Gewissen zu verbinden, so wäre er ein Betrüger, weilen er etwas gebietet mit Worten, was er doch in der That nicht ernstlich will, daß es geschehe; hiemit ist diese Lehr des Luthers und Calvins gottslästerisch und gottlos. Weiters, Christus in dem Evangelio ermahnet uns, und munteret an so vielen Orten auf zur Haltung deren Gebotten GOttes. Er spricht: Si vis Matt. 19.
ad vitam ingredi, serva mandata. Wann du wilst zu dem Leben eingehen, halte die Gebott. Item, erkläret er sich, Joan. 15.
daß die Liebe GOttes mit Haltung seiner Gebotten gantz vereiniget, und sich eines von dem anderen nicht trennen lasse: Si præcepta mea servaveritis, manebitis in dilectione mea. Wann ihr meine Gebott werdet halten, so werdet ihr bleiben in meiner Liebe. Wie er dann solches auch anderer Orten unzählig wiederhollet. Ich schliesse wiederum hieraus, daß derjenige, so GOttes Gebott für unmöglich haltet, Christum zu einen Lugner ma-

machen wolle mit allen denen Versprechen und Versprechungen, die er denenjenigen gethan hat, so seine Gebott halten, und GOtt dardurch lieben wurden. Ist also die Lutherische und Calvinische Lehr in diesem Articul eine vermessene, Ehr-vergessene, und gottlose Lehr wider Christum selber. Noch nicht genug, die Erfahrnuß aller Zeiten muß uns dessen überzeugen, daß man GOttes Gebott
1. Reg. 14. halten könne. Es hat David die Gebott GOttes gehalten von seiner ersten Buß an beständig bis in den Tod.
Luc. 1. Es haben die Gebott GOttes gehalten ohne Klag Zacharias und Elisabeth, wie ihnen der Heil. Geist Zeugnuß gibet. Es haben die Gebott GOttes gehalten die heilige Apostel, wie
Joa. 17. Christus selber von ihnen bezeuget: Tui erant, & mihi eos dedisti, & sermonem tuum servaverunt. Sie waren die Deinige, und du hast mir sie gegeben, und sie haben deine Befehl vollzogen. Ja, was wollen wir uns lang bey denen verflossenen Zeiten aufhalten? täglich, ja stündlich finden sich in der Welt so gottselige Menschen, daß sie wenigstens in grossen Dingen die Gebott GOttes nicht übertretten. Ich schliesse demnach abermal hieraus, daß, was öffters geschehen, und auch noch geschichet, nicht unmöglich seye; wann uns dann GOttes Wort saget von einigen, daß sie GOttes Gebott gehalten, wann wir auch dessen die eigene Erfahrnuß haben, daß es täglich geschehe, so kan ja niemand laugnen, daß es geschehen könne. Ist demnach die Meinung von Unmöglichkeit solcher Gebotts-Haltung eine unverschamte, ärgerliche, und wider das Wort GOttes lauffende Meinung deren Lutheranern und Calvinisten. Endlich und letztlich streitet auch wider die Vernunft, daß GOtt was gebieten könne, was in sich selber unmöglich ist. Wann alles unmöglich wäre, so wäre auch unmöglich GOtt zu lieben; wer solte aber sagen, daß es unmöglich seye GOTT zu lieben? einen Menschen zu lieben, ist offt eine gute Eigenschaft, eine Vollkommenheit genug, die aus ihme hervorleuchtet; und wie solte nicht möglich seyn GOtt zu lieben, da doch alle gute Eigenschaften, und alle Vollkommenheiten des Himmels und der Erden in ihme versammlet seynd? wann dann möglich ist das Gesatz der Liebe GOttes zu halten, welches doch nach Christi eigener Gestandnuß: Primum & maximum mandatum. Das erste und gröste Gebott ist, wie solte dann unmöglich seyn, auch die übrige Gebott zu halten, welche doch weit kleiner und geringer seynd, als das Gebott der Liebe. Es ist zwar nicht ohne, und wird es niemand in Abred stellen, daß aus unseren eigenen Kräften nicht möglich seye, GOttes Gebott zu halten, weilen aus unseren Kräften nicht möglich ist, wie es immer den Namen hat, was Gutes zu thuen. Nachdeme aber David saget, daß er mit der Gnad GOttes alles vermöge:
In DEO meo transgrediar murum. Pfal. 17.
In meinem GOTT werde ich alle Mäuer überspringen. Nachdeme der Apostel in GOtt alles vermag: Omnia possum in eo, qui me confortat. Phil. 4.
Ich kan alles in deme, der mich stärcket. Nachdeme auch Paulus sich auf die Gnad GOttes verlasset: Non ego, sed gratia DEI mecum. 1. Cor. 15.
Nicht ich, sondern die Gnad GOttes mit mir. So finde ich nicht, wie mit der Gnad GOttes einem Menschen die Haltung deren Gebotten GOttes unmöglich seyn könne? und dahero beschliesset uns diesen Punct sehr wol und kräftig das Heil. Tridentinische Concilium, so also redet: DEUS impossibilia non jubet, sed jubendo monet, & facere, quod possis; & petere, quod non possis, & adjuvat, ut possis. Concil. Triden. Sess. 6. c. 11.
GOTT gebietet nichts Unmögliches, sondern da er es gebietet, ermahnet er, daß wir thuen, was wir können; und begehren, was wir nicht können, und er hilffet uns, auf daß wir es können.

JESUS antwortet, und sprache zu ihme: Wann mich jemand liebet, der wird meine Wort halten, und mein Vatter wird ihn lieben, und wir werden zu ihme kommen, und Wohnung Vers. 23. 24. & 25.

nung bey ihme machen. Wer mich nicht liebet, der haltet meine Wort nicht, und das Wort, das ihr höret, ist nicht mein, sondern des Vatters, der mich gesendet hat. Solches habe ich zu euch geredet, weilen ich bey euch bleibe.

Alle die Ausdruckungen, welche Christus in diesem Text, sowol von der Liebe GOttes, als von Haltung seiner Gebotten gemachet hat, zielen dahin, um seine Jünger zu überweisen, daß die Haltung deren Gebotten GOttes nicht nur nicht unmöglich, sondern auch nicht schwer, sondern leicht seyn müsse. Und zwar billig; dann erstens, wo das Lieben nicht schwer, da kan auch das Gebott halten nicht schwer seyn; von der Liebe saget Heil. Augustinus: Qui amat, non laborat. Wer da liebet, der bemühet sich nicht. Und von der Haltung deren Gebotten saget Christus selber: Tollite jugum meum super vos; jugum enim meum suave est, & onus meum leve. Nehmet mein Joch auf euch; dann mein Joch ist süß, und meine Bürde ist leicht. Entspringet also die Leichtigkeit in Haltung deren Gebotten GOttes aus der Leichtigkeit der Liebe GOttes, wie es Joannes der Apostel klar zu erkennen gibt: Hæc est charitas DEI, ut mandata ejus custodiamus, & mandata ejus gravia non sunt. Dieses ist die Liebe GOttes, daß wir seine Gebott halten, und seine Gebott seynd nicht schwer. Andertens, GOtt ist GOtt, und wir seynd nicht nur seine Unterthanen, sondern auch seine Geschöpf; alles, was er gebietet, ist zu seiner Ehr, oder zu unseren Nutzen; solten wir dann so lau und schläfferig seyn, die Ehre unseres Gebieters zu suchen, oder so untreu, und uns selber hassig, daß wir unseren eigenen Nutzen verabsaumen wollen? die Haltung deren Gebotten, wann sie uns auch die Liebe gegen GOtt nicht leicht machen solte, so solte doch das Ansehen GOttes allein so viel Gewicht bey uns haben, alles, was von ihme befohlen wird, leicht zu machen. Einem Unterthan, so edel und fürnehm er auch ist, kommet gantz leicht an, wann er auch eine mühesame Gesandschaft auf sich nehmen, viel gefährliche Land und Wasser-Reisen verrichten, viel Ungemach, Unlust, u. Schwürigkeiten an fremden Höfen übertragen muß; warumen? weilen es sein HErr, sein König, sein Monarch, deme er treu dienen will, ihme also gebotten, und befohlen hat. Einem Soldaten, wer er immer ist, kommet es gantz leicht, und nicht schwer an, wann er sich denen Gefahren aussetzen muß; in einer Feld-Schlacht will er einer von der ersten Linie seyn, in dem Sturm will er einer von dem ersten Hauffen seyn, in der Vertheidigung deren Stadt-Mauren will er allzeit an dem gefährlichsten Ort seyn, und solte es auch Eisen und Bley, Feuer und Blitz regnen, ja der Tod selber mit seiner Sensen sich ihme lebhaft vor Augen stellen; warumen? weilen es der oberste Feld-Herr also verordnet, und seine Pflicht und Schuldigkeit es also von ihme begehret. Dann wie Nierembergius seinem Gebrauch nach sehr gründlich redet: Æstimatio superioris parendi difficultates exarmat. Die Hochschätzung deren Vorgesetzten entwafnet alle Beschwerden des Gehorsams. Und wie solte ich anjetzo von denen Gebotten GOttes was niederträchtigeres gedencken? ist seine Allmacht, Herrlichkeit, Weisheit, und Güte vielleicht bey uns eines schlechteren Ansehens, als deren Welt-Fürsten? oder seynd wir ihme, als armselige Geschöpf, vielleicht weniger Gehorsam schuldig, als denen Königen und Monarchen, die doch alle nur seine Sclaven, und Leib-eigene Unterthanen zu nennen seynd? er gebietet uns freylich unserer Sinnlichkeit, und unserer natürlichen Zärtlichkeit, sehr beschwerliche Ding, allein, weilen er sie selber mit seiner Gnad wiederum versüsset, können wir uns wol seiner Gesätze nicht weigeren, oder uns wider dieselbe mit Fug beklagen. Wäre demnach mein kurtzer und nutzlicher Rath, daß wir aus Liebe gegen GOtt, und durch sein unermessenes Ansehen die

S. Aug. lib. 13. confess.

Matt. 11.

1. Joan. 5.

Nierem. ap. Dallier in Dominicali.

die Haltung seiner Gebotten uns selber erleichteren solten. Eusebius Emissenus, ein Mann von gleicher Tugend und Weisheit, ware einsmals von seiner Obrigkeit befehlet, er solte unversehens die Cantzel besteigen, und in Ermanglung eines anderen Predigers zu dem versammleten Volck eine Predig halten; ein harter, und sehr beschwerlicher Befehl ware dieser, daß ein so grosser Mann ohne eintziger Zubereitung ein so mühesames Werck auf sich nemmen, und sich der Gefahr einer offentlichen Zuschandenmachung aussetzen solte, was thuet Eusebius? er weigeret sich nicht im geringsten; nicht aus vermessentlichem Vertrauen auf seine eigene Kräften sich verlassend, sondern auf die Gnad GOttes, so allzeit den Gehorsam unterstützet. Er sagte: Quod imperari video, posse me credo. Was ich immer sehe, daß es mir befohlen wird, das glaube ich, daß es mir auch leicht, und unbeschwert seyn werde. Christen! wir wandlen auf dem Weeg deren Göttlichen Gesätzen, wann uns Gespenster und Schröck-Geister begegnen, die uns die Gebott GOttes schwer, bitter, und fast unmöglich machen wollen, so lasset uns nicht kleinmütig werden, nicht den Rucken wenden, nicht unter das Hasen-Pannier schlieffen, sondern allen Beschwerden tapfer und mannhaft unter die Augen tretten, und voll des Vertrauens auf GOttes Hülf und Beystand sagen: Quod imperari video, posse me credo. Was mir ein so grosser, und gewaltiger HErr gebietet, das zweifle ich nicht, daß ich es mit seiner Hülf und Gnad werde leicht bewürcken können.

Dallier in Dominical.

Vers. 26. Aber der Tröster, der heilige Geist, den der Vatter in meinem Namen senden wird, derselbige wird euch alles lehren, und wird euch alles eingeben, was ich euch sagen werde.

Es hätte das Versprechen allein, daß Christus seinen Geist in die Welt schicken wolle, vielleicht den Eindruck bey denen Jüngern nicht gemacht, wann er ihnen nicht die vornehmste Würckungen dieses Geistes erkläret hätte; und zwar allhier in diesem Versicul gibt er ihnen zu verstehen, daß weilen bey ihnen noch eine grosse Traurigkeit, und zugleich eine grosse Unwissenheit verborgen seye, als werde dieser Göttliche Geist einen Tröster, und zugleich einen Lehr-Meister vertretten; einen Tröster, um sie in ihrer Traurigkeit zu trösten; einen Lehr-Meister, um sie in ihrer Unwissenheit zu unterweisen. Also Toletus der Cardinal: Dicitur consolator, quia eos consolabitur, & confortabit, doctor, quia docebit, & illustrabit omnia. Ein Tröster wird er genennet, weilen er alle trösten, und stärcken wird, ein Lehr-Meister, weilen er sie lehren, und erleuchten wird. So haben sich dann über die Ankunft des Heil. Geistes sonderbar vor allen anderen zu erfreuen, erstens, die Betrübte, anderstens, die Unwissende. Wir wollen Anfangs von denen Betrübten reden; es seynd einige betrübt von der Natur, weilen sie mit einem Melancholischen Humor auf die Welt gekommen seynd; und diese seynd zu ihrer Traurigkeit keiner Ursach bedürftig, weilen sie das betrübte Gemüt also in dem Leib, wie das dicke Blut in denen Adern, und die schwartze Gall in ihrem Ingeweid herum tragen; andere seynd betrübt, ob sie schon sonsten eines frölichen Humors, weilen dieser ihre Betrübnuß, aus einem gähen Zufall, Verlust, Unglück, Verfolgung, Unterdruckung, oder Kranckheit herrühret. Diese zwey Gattungen deren Betrübten haben doch beyde Ursach sich nach dem heiligen Geist, als einen Tröster, zu sehnen, auf daß er die bekränckte Einbildung heile, die erstorbene Geister lebendig mache, dem unterdruckten Gemüt wiederum aufhelffe, und den finsteren Irrtum vieler von ihrem Wehemuth ausgemergelten Seelen mit seinem Gnaden-Licht ausheitere. Keine grössere Wunden des Menschlichen Gemüts, als die Traurigkeit, und kein Artzt ist in der Welt zu finden, der diese heilen kan, als der Tröster, GOtt der heilige Geist; dann ihme ist allein eigen-

Tolet. ap. Sylv.

eigentumlich, wie die Glossa über diesen Text redet, ihme ist allein eigentumlich, daß er aus allen drey Personen der Göttlichen Drey-Einigkeit der alleinige Tröster seyn solle: Cum sit consolari Trinitatis opus, ad Spiritum sanctum tamen pertinet, quia is in scriptura bonitatis, per quam nos DEus consolatur, nomine designatur. Ob es schon der gantzen heiligen Dreyfaltigkeit eigenes Werck seye, uns Menschen zu trösten, so gehet es doch sonderbar den heiligen Geist an, weilen er in der Schrift den Namen der Güte führet, durch welche wir getröstet werden. Und dieses Amt hat GOtt der heilige Geist schon in dem alten Testament vertretten, da er sich vielfältig einen Tröster erwisen hat. Moyses ware in der Seelen betrübt, da er mit Augen gesehen, wie die arme Israeliten mit vielen Streichen zu dem Ziegel-Bachen angehalten, und unter der sauren Arbeit so viel bittere Schweis-Tropfen vergossen; auch mit Ohren gehöret hat das Geheul deren Weibern und Kindern, welche unter dem Tyrannischen Joch deren Egyptiern geseufftzet, viele Hertz-brechende Klagen wider Pharao ausgestossen. Allein Moyses Mitten in dieser seiner Betrübnuß ware augenblicklich getröstet, daß ihme alle Angst aus dem Hertzen, und alle Traurigkeit aus dem Angesicht auf einmal verschwunden. Aber woher dieser Trost? die Göttliche Schrift sagt allein dieses: Tunc apparet ei Dominus in flamma ignis. Damals ist ihme der HErr erschienen in einer Feuers-Flammen; oder wie es die 70. Dollmetschen noch besser erklären: Apparuit ei Angelus Domini. Der Engel des HErrn ist ihme erschienen. Ich, meines Orts, bin dardurch noch nicht genug unterrichtet, sondern möchte wol wissen, wer doch diese Feuers-Flammen, oder dieser Engel gewesen seye, der den Moyses so wunderbarlich mit Trost und Vergnügen erfüllet hat. Heiliger Augustinus ist der Meinung, daß dieser Tröster des Moysis GOtt der heilige Geist gewesen seye; er sagt: Non potest hic intelligi, quod DEUS Pater ei apparuit, sed aut filius, aut Spiritus sanctus. Man kan allhier nicht verstehen, daß GOtt der Vatter dem Moyses erschienen, sondern entweders der Sohn, oder der heilige Geist. Nicht der Vatter, weilen man nirgends liset, daß GOTT der Vatter von dem Himmel herab gestiegen seye, wie es heiliger Bernardus anmercket. Auch nicht GOtt der Sohn, dann obschon GOtt der Sohn öffters unter einem Engel verstanden wird, laut deme: Ecce, ego mitto Angelum meum. Siehe, ich sende meinen Engel; so liset man doch wiederum nirgends, daß GOtt der Sohn unter einer Feuers-Flammen erschienen seye. Ist also nothwendig, daß dieser Engel, oder diese Feuers-Flammen, so den Moyses getröstet hat, der heilige Geist gewesen seye. Dann gesetzt auch, daß der heilige Geist nirgends ein Engel genennet werde, so ward er doch der Abgesandte GOttes, welchen GOtt öffters in die Welt gesendet hat; er ware auch schon sonsten in Gestalt des Feuers erschienen, und seiner Liebe halber wird er auch insgemein das Feuer GOttes genennet; also daß ihme dieses Tröster-Amt bey Moyse, und allen anderen allein eigentumlich gewesen. Werden demnach auch wir nicht fehlen in dem neuen Testament, wann wir GOtt den heiligen Geist für unseren Tröster ansehen, und anbetten; wann wir fruhe und spat in unserer Traurigkeit, oder Betrübnuß zu ihme um Trost seufftzen, und mit der heiligen Catholischen Kirchen ihn, als unseren Göttlichen Tröster, anflehen: Veni sancte Spiritus! Consolator optime! dulcis hospes animæ! dulce refrigerium! Komme O Heil. Geist! komme O lieber Tröster! O süsser Gast! O süsse Erquickung! Wann nun also der Heil. Geist denen Betrübten zum Trost, was ist er dann denen Unwissenden? zur Lehr: Ipse docebit vos omnia. Er wird euch alles lehren. Nach der Auffahrt Christi ware der Heil. Geist in der Kirchen höchst nöthig, theils um dasjenige zu wissen, was Christus noch nicht gelehret hat; theils um dasjenige nicht zu vergessen, was Christus schon gelehret hat. Insgemein zu reden, bekennet

Glossa interlin.

Exod. 3.

70. Interpr.

S. Aug. l. 2. de Trinit. c. 13.

S. Bern. de grad. humilit.

Idem Augustin.

Hym. Eccl.

net der weise Salomon selber, daß Göttliche Dinge zu verstehen, und übernatürliche zu begreiffen der menschliche Witz allein nicht erklecke; dann wann der Mensch so schwer das Irrdische fasset und begreiffet, saget er: Sap. 9. Quæ autem in cœlis sunt, quis vestigabit? sensum autem tuum quis sciet? nisi tu dederis sapientiam, & miseris Spiritum sanctum tuum de altissimis. Was aber in dem Himmel ist, wer wird es erforschen? wer wird deine Meinung erkennen, es seye dann, daß du ihme Weisheit gebest, und deinen Heil. Geist von allerhöchsten Ort sendest? Es hat zwar die Welt heunt zu Tag viel tausend deren Lehrern, welche alle sich hoher Dinge anmassen; allein, was ist dieser gantze Hauffen deren Lehrern, welche anjetzo seynd, oder jemals auf der Welt gewesen seynd, wann sie auch nur einen eintzigen Articul des Glaubens aus sich selber ohne Beystand des Heil. Geistes auslegen, oder erklären solten? alles umsonst und vergebens; derjenige Göttliche Geist ist allein der Lehr-Meister, welcher alle Lehrer unterweiset, und auch durch ihren Mund redet, gleichwie er vor Zeiten durch den Mund deren Propheten geredet hat. So gar Nabuchodonosor ein heidnischer König hat dieses erkennet, daß ein Lehrer oder Prophet von Göttlichen Dingen nicht reden könne, wann nicht GOtt aus ihme redet; und dahero hat er auch so frey zu Daniel gesprochen: Dan. 4. Ego scio, quod Spiritum sanctorum Deorum habeas in te, & omne Sacramentum non est impossibile tibi. Ich weiß es, daß du den Geist deren heiligen Göttern in dir habest, und daß dir nicht unmöglich ist alle Geheimnussen zu offenbaren. Und zwar billig hat sich Nabuchodonosor allhier nicht auf den Mund Danielis, sondern auf den heiligen und Göttlichen Geist, so in ihme wohnhaft ware, allein beruffen. Dann wie Gregorius sehr schön die Sach entscheidet: S. Greg. hom. 3. in Evan. Nisi intus sit, qui doceat, Doctoris lingua exterius in vacuum laborat. Wann der Heil. Geist nicht darinnen ist, der da lehret, so wird äusserlich die Zungen des Lehrers sich umsonst bemühen.

Dieses ist nun der Lehr-Meister, bey welchen alle Unwissende, alle Einfältige, alle Unbelehrte, alle Zweifelhaftige ihre Zuflucht nehmen sollen, auf daß sie wissen, was sie nicht gewust; auf daß sie verstehen, was sie nicht gefasset; auf daß sie begreiffen, was sie niemals gelernet; auf daß sie entscheiden, was ihnen zweydeutig gewesen ist. Haben wir den Heil. Geist zu unseren Lehr-Meister, so seynd wir nicht mehr unwissend, einfältig, unbelehrt, und zweifelhaftig, sondern wir können mit David sagen: Signatum Psal. 4. est super nos lumen vultus tui Domine. Es ist, O HERR! das Licht deines Angesichts über uns gezeichnet.

Den Frieden laß ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht gebe ich euch denselben, wie ihn die Welt gibt. Euer Hertz betrübe sich nicht, und förchte sich nicht. Vers. 27.

Daß Christus allhier durch den Frieden nichts anderes verstanden hat, als den Geist des Friedens, den Heil. Geist, ist klar und unwidersprechlich: dann wie Heil. Cyrillus sehr wol beobachtet, hat Christus nicht nur gesaget: Den Frieden laß ich euch, sondern er hat hinzu gesetzet: Meinen Frieden gebe ich euch: Id autem nihil aliud est, quam Spiritum eis dare, & per eum in eis habitare; pax enim Christi Spiritus ejus est. Cyrill. Alex. l. 10. in Joa. c. 6 Dieses aber ist nichts anderes, als ihnen den Geist geben, und durch den Geist in ihnen wohnen; dann der Frieden ist der Geist Christi. Als Christus an dem Jordans-Strand zu Joanne gekommen, und von Joanne getauffet ware, da saget der Evangelische Text: Vidit Spiritum sanctum descendentem sicut columbam, & venientem super se. Matt. 3. Da hat Christus gesehen, wie der Heil. Geist gleich einer Tauben von dem Himmel gestiegen, und über ihn gekommen ist. Allein, warum ist der Heil. Geist damals in Gestalt einer Tauben gekommen, und nicht vielmehr in Gestalt eines Adlers, oder eines anderen

deren grossen und prächtigen Vogels? warumen just in Gestalt einer Tauben? H. Paschasius gibt uns dessen eine schöne Ursach; die Tauben, sagt er, ist ein Friedens-Vogel; die Tauben hat keine Gall, keine Bitterkeit; ist von Natur liebreich und friedlich, kan sich mit allen anderen Vögeln gar wol vergleichen; hat Noë dem Patriarchen nach dem Sünd-Fluß mit dem grünen Zweig in dem Schnabel einen allgemeinen Frieden zwischen GOtt und dem Menschen angekündet. Ja, die Tauben hat eine besondere Eigenschaft, saget Paschasius: Siquidem columba tantæ bonitatis fertur a natura, ut omnium avium pullos, quasi proprios dicatur suscipere, atque suis laboribus enutrire. Dann die Tauben von der Natur also liebreich geartet ist, daß selbe die Junge aller anderen Vögeln gern aufnehme, und solche wie die ihrige mit grosser Treu und Fleiß erziehe. Welches dann alles uns nothwendig überweisen muß, daß die Tauben ein Liebs- und Fridens-Vogel zu nennen. Und derowegen hat auch der H. Geist, welchen Christus der Welt versprochen, die Gestalt einer Tauben angenommen, um nichts dann Lieb und Frieden in die Welt zu bringen. Diesen Frieden, welchen der Heil. Geist mit sich bringet, kan die Welt nicht geben; er ist ein Frieden, eine Ruhe, ein Vergnügen, von welchem die Welt nichts weiß; die Welt hat ihren Frieden, Rast und Ruhe entweders in der Begierlichkeit des Fleisches, oder in der Begierlichkeit deren Augen, oder in der Hoffart des Lebens. Dieses ist kein wahrer Frieden, der die Seel vergnügen, und zu Frieden stellen kan; es ist ein Frieden der den Tod bitter und sauer machet; dann wie der weise Syrach über diesen Frieden seufftzet:

D. Pasc. l. 2. sup. Matth.

1. Joa. 2.

Eccli. 41. O mors! quam amara est memoria tua, homini pacem habenti in substantiis suis. O Tod! wie bitter ist deine Gedächtnuß einem Menschen, der seine gantze Ruhe und Frieden hat in seinen Gütern. Weit ein anderer Frieden ist derjenige, welchen der Heil. Geist in die Welt bringet; ein Frieden, von welchem David der Prophet

Ps. 118. gesprochen: Pax multa diligentibus legem tuam. Viel Frieden denen, die dein Gesatz lieben. Es scheinet, als wäre es allzu weitläuffig geredet: denen, die dein Gesatz lieben. Es können zwar alle das Gesatz lieben, ob sie es aber erfüllen, ist eine andere Frag. Heiliger Paulus der Apostel ist Willens uns hierüber eine Erläuterung zu geben, sowol wer das Gesatz liebe, als auf welchen sich der Geist des Friedens am meisten fest setze; er saget: Fratres! quæcunque sunt vera, quæcunque pudica, quæcunque justa, quæcunque sancta, quæcunque amabilia, quæcunque bonæ famæ, si qua virtus, si qua laus disciplinæ, hæc cogitate, -- & DEUS pacis erit vobiscum. Liebe Brüder! alles, was warhaft ist, alles, was ehrbar ist, alles, was gerecht ist, alles, was heilig ist, alles, was lieblich ist, alles, was einen guten Namen machet, ist auch etwann eine Tugend, ist auch etwann ein Lob guter Zucht, deme dencket nach, == so wird der GOtt des Friedens mit euch seyn. Einen solchen Geist des Friedens hat uns Christus lassen; einen solchen Geist des Friedens hat uns Christen Christus geben wollen. Und zwar in dem Leben und in dem Tod. Und dahero will auch unsere Mutter die Heil. Kirchen, daß wir auch allzeit sowol in dem Leben, als in dem Tod einander den Frieden, oder den Heil. Geist, den Geist des Friedens wünschen sollen; zu denen Lebendigen sollen wir sagen: Dominus det vobis suam pacem. Der HErr gebe euch seinen Frieden. Zu denen Todten aber und Verstorbenen sollen wir sagen: Requiescant in Pace. Sie sollen ruhen in dem Frieden. Und dieser Frieden, setzet noch zum Uberfluß hinzu Isaias, solle nicht seyn, wie ein Platz-Regen oder rauschender Bach, welcher geschwind ablauffet, wiederum ertrocknet, und verschwindet, sondern wie ein sachter Regen, welcher tief in die Erden eingreifet, oder wie ein Wasser-Strom, welcher niemals zu fliessen aufhöret: Sit sicut flumen pax tua. Dein Frieden solle ewig dauren, er solle seyn, wie ein Fluß, wie ein Wasser-Strom, dessen Wasser sich niemals verliehret.

Ad Phil. 4.

Isa. 48.

Vers. 28. & 29. Ihr habt gehört, daß ich euch gesagt hab: Ich gehe hin, und komme wiederum zu euch, wann ihr mich lieb hättet, so wurdet ihr euch ja erfreuen, daß ich zu dem Vatter gehe; dann der Vatter ist grösser, als ich. Und nun hab ich euch es gesagt, ehe dann es geschiehet, auf daß ihr es glaubet, wann es geschehen wird.

In diesen Worten ist jener Grund enthalten, welchen die Arianer für ihre Lehr fälschlich anziehen, da sie behaupten wollen, daß die Personen in der Göttlichen Drey-Einigkeit ungleich, und daß eine Person in der GOttheit grösser, dann die andere seye, weilen Christus allhier sagt: Der Vatter ist grösser, als ich. Allein die heilige Catholische Kirchen hat diesen Irrtum schon längst widerleget, und aus ebem diesem Text gezeiget, daß Christus allhier rede allein von seiner Menschheit, nicht aber von seiner GOttheit; dann er sagt: Ich gehe zu dem Vatter; welches ja zu verstehen ist von seiner Menschheit weilen er seiner GOttheit nach sich niemals von dem Vatter absönderen könte; und setzet nachmals in eben diesem Verstand bey: Der Vatter ist grösser, als ich; nemlich der Vatter nach seiner GOttheit, ist grösser, als ich nach meiner Menschheit: Dicant Hæretici, redet hierüber Theophilactus, dicant Hæretici, secundum quid venit ad Patrem Christus? secundum quod DEUS, an secundum quod homo? secundum quod DEUS, semper in cœlis erat, & in separatus a Patre, secundum humanam igitur naturam major eo dicitur esse Pater. Die Ketzer sollen mir sagen, auf was Weis, und was Gestalten Christus zu dem Vatter gekommen ist? entweders als GOtt, oder als Mensch; als GOtt ware er allzeit in dem Himmel, und von dem Vatter unabgesönderet; so ware dann allein der Menschlichen Natur nach der Vatter grösser, als der Sohn; gleicher Massen redet hiervon Athanasius, und Augustinus, nebst allen anderen heiligen Vättern. Allein, da ich hierüber schon öffters gehandlet hab, machen mir ein sonderbares Nachdencken die darauf folgende Wort Christi: Und nun hab ich euch es gesagt, ehe dann es geschiehet, auf daß ihr glaubet, wann es geschehen wird. Es wolte sich durch diese Weisagung Christus bey seinen Jüngern noch ein mehreren Credit machen, auf daß sie seine Wort für des Vatters Wort halten, und seine Wort so hoch, als des Vatters Wort schätzen solten. GOTT der Vatter hat uns seine Wort in der Göttlichen Schrift des alten Testaments hinterlassen, und GOTT der Sohn hat uns seine Wort in der Göttlichen Schrift des Evangelii übergeben; beydes soll bey uns im gleichen Werth seyn, wir sollen nicht nur mit denen Juden, denen Büchern Moysis, und deren Propheten allen Glauben beymessen, sondern auch mit allen guten Christen-denen Schriften deren Evangelisten, und Send-Schreiben deren Aposteln gleiche Ehre, und Hochschätzung erweisen; weilen doch ein Geist, der von dem Vatter und Sohn ausgehet, allzeit geredet hat durch den Mund seiner Heiligen, so wol deren Aposteln, als Propheten. Und wer solte dem geschriebenen Wort GOttes nicht alle Ehrenbietung, wie GOTT selber, zulegen, da doch der Glauben uns überzeuget, daß GOtt durch jeden Buchstaben rede, und jedes Wort grosse Geheimnüssen in sich enthalte. Wir wollen hören, was Paulus der Apostel hiervon redet: Omnis scriptura divinitus inspirata, utilis est ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum in justitia. Alle Schrift, welche von GOtt ist eingegeben, ist nutzlich zu lehren, zu verweisen, zu straffen, und zu unterweisen in Gerechtigkeit. Zu lehren eine reine und unverfälschte Lehr, zu verweisen denen Ketzern ihre Fehler und Irrtumen, zu straffen die Sünder wegen Ubertrettung deren Göttlichen Gebotten, zu unterweisen endlich in Gerechtigkeit alle Glaubige und Unglaubige zu einem unsträflichen Lebens-Wandel. Also zwar, daß man die

Theophylact. in hunc loc.

S. Aug. tr. 78. Athan. in Symb.

2. Tim. 3.

Heil.

Heil. Schrift entweders für eine Rüst-Cammer, oder für eine allgemeine Apothecken ansehen können; für eine Rüst-Cammer, in welcher alle Waffen des Geistes zu finden seynd, um die Widersacher der Kirchen Christi, des Glaubens Christi, und der wahren Lehr Christi bestreitten, und überwinden zu können; eine Apothecken, welche mit allen Artzney-Mitteln wider alle Kranckheiten der Seelen überflüssig versehen, um selbe heilen, und wiederum in guten Stand setzen zu können. Heiliger Basilius gibt uns diese Warheit noch klärer und deutlicher zu verstehen: Si quis laborat concupiscentia, sagt er, & castitatis est cupidus, historiam Joseph assidue legat, ex ea discet pudicitiæ amorem. Si quis impatiens, patientiam desideret, legat gesta sancti Job. Si quis fortitudinem cupit, legat acta Davidis. Si quis mansuetudinem appetit, Moysem volvat, & imitetur. Wann jemand von seiner Begierlichkeit angefochten wird, und grossen Eifer hat die Keuschheit zu erhalten, der lese die Geschicht Josephs des Patriarchen, und er wird daraus schöpfen eine grosse Neigung zur Reinigkeit. Wann jemand ungedultig, die Gedult verlanget, der lese die Thaten des heiligen Jobs. Wann jemand der Stärcke begierig ist, der lese die Geschicht Davids. Wann jemand der Sanftmut nachstrebet, der lese Moysem, und folge ihm nach. Nicht Wunder demnach, wann durch blosse Lesung der Göttlichen Schrift sich so grosse Bekehrungen in der Welt ereignet haben, welche die Wüsteneyen mit Einsiedlern, die Clöster mit Mönchen, die Beicht-Stül mit Büssenden, die Kirchen- und GOttes-Häuser mit eyferigen Dienern GOttes angefüllet. Es seynd in Lesung der heiligen Schrift öffters die Hoffärtige demütig, die Geitzige freygebig, die Neidige liebreich, die Unzüchtige keusch, die Zornige sanftmütig, die Unmässige mässig, die Träge eiferig, und die Unvollkommene vollkommen worden. Solche Miraculen und Wunder-Werck der Bekehrung hat die Welt ersehen an dem heiligen Einsiedler Antonio, und an dem grossen Kirchen-Lehrer Augustino, beyde waren durch die Göttliche Schrift also bekehret, daß sie der Welt und aller Eitelkeit abgesagt, sich GOtt allein und dem Himmel ergeben. Antonius, ein ganzer Welt-Mensch, tritt ungefehr aus Fürwitz in eine Kirchen, ein junger Priester gehet vor den Altar; Antonius der Hofnung, als werde dieser Priester seine Meß nicht lang hinaus ziehen, sondern wie man zu sagen pflegt, auf gut Jägerisch in etlichen Minuten darmit fertig werden, entschliesset sich dieser Meß beyzuwohnen; der Priester saumet sich auch in der That nicht, und ob er schon in allem sehr flüchtig, so hat er doch mit lauter Stimm und sehr deutlich den Introitum angefangen; er kommet endlichen zum Evangelio, und leset mit allem Nachdruck folgende Wort heraus aus dem Meß-Buch: Si vis perfectus esse, vade, & vende omnia, quæ habes, & da pauperibus, & sequere me. Wilst du vollkommen seyn, so gehe, verkauffe alles, was du hast, gib es denen Armen, und folge mir nach; Antonius in Anhörung dessen, als wäre er, wie Paulus auf der Strassen, von einem Donner-Blitz getroffen, schlaget urplötzlich auf seine Brust, und ruffet offentlich auf in der Kirchen: Ach! das gehet mich an, das ist auf mich geredet; wie es GOTT will, so soll es geschehen. Lauffet eilends nacher Haus, verkauffet alle seine Güter, theilet sie unter die Armen, nimmet Urlaub von aller Welt, kehret allen denen Seinigen den Rucken, und verkriechet sich in die Wüsten, in welcher er alle übrige Täg seines Lebens in strenger Leibs-Casteyung, und äusserster Buß zugebracht, bis er endlich sein Verdienst-volles Leben mit dem Tod deren Auserwählten beschlossen hat. So viel vermöchten bey einem eitlen Welt-Kind wenig Wort der Göttlichen Schrift, selben in einen irrdischen Engel zu verwandlen. Was solte ich nun sagen, oder gedencken von einem Augustino, welcher, wie er selber bekennet, in denen Irrtumen erwachsen, und in denen Lastern bis über die Ohren versessen? dieser solte

S. Basil. ep. 1. ad Gregor. Nazian.

Surius in vita.

aus

aus einem Manichæer zu einem Catholischen Schul-Jünger, und aus einem Catholischen Schul-Jünger zu einem Licht der Welt, zu einem aus denen gröſten Kirchen-Lehrern werden, wie solte wol dieses zugehen? Augustinus ware Tag und Nacht von seinen Zweifeln, und Gewissens-Aengsten umrungen, und belägeret, also daß er anfienge seines eigenen Lebens überdrüssig, und des zeitlichen Tods fast begierig zu werden; da stosset er mit dem Fuß an ein Buch, so ungefehr auf der Erden gelegen, und höret eine unbekannte Stimm, so ihme darbey in die Ohren geruffen: Tolle, lege, tolle, lege. Hebe auf, hebe auf, und lese darinnen. Was thuet Augustinus? er könte dem innerlichen Antrib nicht widerstehen; ergreiffet demnach das Buch voll des innerlichen Wehemuts, eröfnet dasselbige mit allem Gewalt, und siehe, da fallen ihme in die Augen jene Wort Pauli aus der Epistel zu denen Römern: Non in commes-
Rom. 13. sationibus & ebrietatibus, non in cubilibus & impudicitiis, non in contentione & æmulatione, sed induimini JESUM Christum. Nicht in Fressen und Sauffen, nicht in Schlaf-Cammern, und Geilheit, nicht in Hader und Eifer, sondern ziehet an den HErrn JEsum Christum. Und dieses ware schon genug Augustino in das Hertz zu greiffen, und selben augenblicklich in einen anderen Menschen zu verwandlen. Und wer solte eine so grosse Kraft der blossen Schrift allein zuerkennen, wañ nicht der Heil. Geist, der Geist des Vatters, der Geist des Sohns darinnen würckete zur Bekehrung deren Seelen? und dahero saget Paulus:
Rom. 7. Scimus, quia lex spiritualis est. Wir wissen, daß das Gesatz geistlich seye. Weilen nun das geschriebene Gesatz, ein Gesatz des Geistes GOttes ist, welchen Christus nach sich hinterlassen, so ist ja selbiges wie GOTT selber zu schätzen.

Vers. 30. & 31. Ich werde hinfüro nicht viel mit euch reden, dann es kommet der Fürst dieser Welt, und hat nichts an mir. Aber damit die Welt erkenne, daß ich den Vatter lieb habe, und also thue, wie mir der Vatter befohlen hat, stehet auf, und lasset uns von hinnen gehen.

Christus wolte sich allhier zu seinen Leiden und Tod begeben, hiermit sagte er seinen Jüngern, daß er nicht mehr mit ihnen persönlich reden werde vor seinem Tod; nach dem Tod aber hat er noch vierzig Täg mit ihnen geredet, da er ihnen vielfältig erschienen ist. Allein, es hatte auch nicht Noth, daß Christus allzeit persönlich in der Welt bleiben solte, es ware genug, daß er mit seiner Gnad und Beystand nimmermehr von seinen Jüngern weichen wolte. Es ware genug, daß er ihnen seinen Heil. Geist gelassen, welcher sie alles lehren solte. Es ware genug, daß dieser Heil. Geist sie unterwisen, wie sie die Heil. Schrifft verstehen, und auch allen Nachkommlingen auslegen solten. Also zwar, daß er sich lediglich hierinfalls auf sie, und ihre Nachfolger bezogen hat, welche allen Glaubigen den wahren Verstand der Heil. Schrift an seiner Statt erklären solten. Dann er ja ausdrücklich saget: Qui vos au-
Luc. 10. dit, me audit. Wer euch höret, der höret mich. Keiner soll sich vermessen, die Heil. Schrift aus seinem eigenen Hirn auszulegen, sondern die Erklarung allzeit von denen Lehrern der Kirchen begehren. Dann wie Petrus der Apostel uns alle versicheret: Om-
2. Pet. 1. nis Prophetia Scripturæ propria interpretatione non fit. Eine jegliche Weissagung der Schrift geschichet nicht aus der eigenen Auslegung. Heiliger Hieronymus ware ein sehr grosser Mann, und einer aus denen Gelehrtesten, so jemals in der Welt gewesen seynd; dieser hatte sich gänzlich auf die Lesung der Heil. Schrift in seinen letzten Lebens-Jahren verleget, also, daß er die Text in verschiedenen Sprachen gegeneinander gehalten, und weilen er aller Orientalischen Sprachen zur Verwunderung selbiger Zeiten mächtig ware, hat man ihn als ein

Ora-

Oracul der Welt aller Orten angesehen. Er hat sich auch darbey deren ältesten Lehrern, deren Apostolischen Jüngern ihrer Glossen, Scholien, und Auslegungen fleissig bedienet, um in einer so wichtigen Sach, als der Verstand Göttlicher Schrift ist, keinen Fehl-Tritt zu thun. Er hat sich auf seinen eigenen Sinn und Meinung nicht verlassen, sondern bey der Kirchen jedesmal, und bey denen fürnehmsten Lehrern sich Raths gepflogen, wie es die vielfältige Schreiben an Pabst Damasum, und an den grossen Hyponenser-Bischof Augustinum zu Genügen beweisen. Dieser Hieronymus nun hatte in Rom eine fleissige Lehr-Jüngerin, ein edle Römerin Marcella mit Namen; als von welcher er selber bekennet: Divinarum Scripturarum ardor in ea erat incredibilis. Die Begierde nach der Heil. Schrift ware in ihr unglaublich; sie könte sich nicht ersättigen in seiner Belehrung, sie hienge an seinem Mund, und liesse sich von ihme die allerschwereste Schrift-Text mit besonderer Aufmerksamkeit erklären. Und dahero, obschon sonsten Hieronymus von allem Umgang mit dem Weiblichen Geschlecht sehr weit entfernet ware, so könte er sich doch dem billigen Eifer dieser heiligen Matron nicht unterziehen, daß er ihr nicht in ihrem Gesuch, so viel möglich, zu Willens worden: Ita egit opportune importune, ut pudorem meum sua superaret industria. Sie hat mit Glimpf und Ungestümm also in mich gesetzet, daß sich meine Eingezogenheit öfters von ihrem Fleiß und Eifer muste überwinden lassen. Woraus dann endlich Marcella zu ihrem Vortheil also in dem Verstand und Erforschung Göttlicher Schrift zugenommen, daß, nachdeme Hieronymus Rom verlassen, und nacher Bethlehem gezogen, sie Marcella die eintzige Zuflucht ware, bey welcher sich auch die gelehrteste Männer in gantz Italien über alle zweifelhaftige Puncten der Schrift zu berathschlagen nicht geschämet haben: Scripturam ita possedit, seynd abermal die Wort Hieronymi, ut post professionem nostram, si de aliquo testimonio Scripturarum esset oborta contentio, ad illam tanquam ad judicem pergeretur. Die heilige Schrift hat sie also besessen, daß nach meiner Abreis, wann von einer Zeugnuß der Schrift eine Strittigkeit entstanden, zu ihr, als zu einem Richter, in denen dunckeln Schrift-Texten man sich aller Orten gewendet habe. Woraus dann erhellet, daß die Auslegung der Schrift nicht unfehlbar seyn könne, wann selbe nicht von Christo selber, oder nach seiner Auffahrt, da er nicht selber mehr geredet, von seinen Lehrern, die von seiner Kirchen seynd, genommen werde. Muß also der Buchstaben der Schrift mit dem Mund der Kirchen sich vereinigen, wann wir anderst die unverfälschte Warheit daraus ziehen, und die Früchten darvon zu unserem Trost geniessen wollen. Wer sich dieser Auslegung getreulich gebrauchen will, der kan ohne Anstand die heilige Schrift auch lesen, und sicher glauben, daß GOTT durch dieselbige mit ihme rede. Dann Vincentius Lirinensis, ein alter Lehrer, gibt uns diese schöne Ermahnung: Necesse est, propter tantos tam varii erroris anfractus; ut Propheticæ, & Apostolicæ interpretationis linea, secundum Ecclesiastici, & Catholici sensus normam dirigatur. Es ist nothwendig, daß, zu Vermeidung der Umschweif und Irr-Weege, man sich genau darbey an die Prophetisch- und Apostolische Dollmetschungen, nach der Richt-Schnur der Catholischen Auslegung, halte.

Vincent. Lir. in comonit.

Das fünfzehende Capitel.

I. Christus ist der rechte Wein-Stock.
II. Vermahnet seine Jünger zur Liebe, und Gedult in denen Widerwärtigkeiten.
III. Verspricht abermal den heiligen Geist.

Vers. 1. & 2. ICh bin der wahre Wein-Stock, und mein Vatter ist der Wein-Gärtner. Ein jegliche Reben an mir, die nicht Frucht bringet, wird er hinweg nemmen, und ein jegliche Reben, die Frucht bringet, wird er reinigen, auf daß sie mehr Frucht bringe.

Christus will allhier durch die Gleichnuß des Wein-Stocks, und deren Wein-Reben zugleich unsere Schwachheit, und unsere Stärcke in denen guten Wercken, und Früchten des obigen Lebens zu erkennen geben. Wir seynd schwach, wann wir aus uns selber allein wollen Gutes würcken; dann der Apostel Paulus sagt: 2. Cor. 3. Non quod sufficientes simus aliquid cogitare ex nobis, quasi ex nobis. Nicht daß wir fähig seynd, etwas zu gedencken aus uns, als aus uns; wir seynd aber auch starck, wann wir mit GOtt und seiner Gnad wollen Gutes würcken, dann wie abermal Paulus meldet: Sufficientia nostra ex DEO est. Unser gantzes Vermögen ist aus GOtt. Und eben diese Warheit hat uns Christus unter dem Wein-Stock, und unter denen Wein-Reben vorgestellet. Er ist der Wein-Stock, wir seynd die Wein-Reben, und der Himlische Vatter ist der Wein-Gartner. GOtt ist derjenige, welcher, als ein Wein-Gartner, uns, als denen Wein-Reben, zum Guten den Wachstum beförderet, und Christus ist der Wein-Stock, welcher uns, denen Wein-Reben, seinen Gnaden-Saft ertheilet. Gleichwie nun die Wein-Reben, wann sie nicht an dem Wein-Stock ist, keine Frucht bringen kan, also auch wir, wann uns Christus nicht seine Gnad ertheilet, keine gute Werck würcken können. Ich weiß diese Sach nicht klärer zu geben, als sie schon der Apostel vor meiner gegeben hat: DEUS enim est, qui operatur in vobis velle, & perficere. Dann GOtt ist, der in euch würcket das Wollen, und das Vollbringen. Phil. 2. Schliesse demnach hieraus, daß wir so wenig Ursach haben vermessen, als kleinmütig zu seyn; nicht vermessen, weilen wir ohne GOtt nichts vermögen; nicht kleinmütig, weilen wir mit GOtt alles vermögen. Von der Vermessenheit handle ich allhier, von der Kleinmütigkeit aber bald hernach in den folgenden Versicul. Niemand soll seinen Kräften zu viel vertrauen, welches Augustinus aus der obigen Gleichnuß Christi klar und unwidersprechlich behauptet: Qui a semetipso se fructum ferre existimat, in vite non est; qui in vite non est, in Christo non est, qui in Christo non est, Christianus non est. S. Aug. tr. 21. Derjenige, der da glaubet, er könte aus sich selber gute Früchten bringen, der ist nicht an dem Wein-Stock; der nicht an dem Wein-Stock ist, ist nicht in Christo, der nicht in Christo ist, ist kein Christ. So gehöret dann derjenige nicht unter die Christ-Glaubige, welcher auf sich selber zu viel vertrauet. Diese Warheit hat GOtt in so vielen Stellen der Göttlichen Schrift erwisen, daß wir daran gäntzlich solten überzeuget seyn. Als Jacob der Patriarch auf der Reis nacher Mesopotamien ungefehr auf einem Stein eingeschlaffen, und jene wunderbarliche Himels-Leiter gesehen hat, auf welcher die Engeln auf- und abgestiegen seynd, da schreibet Moyses, daß er auch GOtt gesehen habe: Vidit Dominum innixum scalæ. Gen. 28. Er hat den HErrn gesehen, wie er sich daroben auf die Leiter gelähnet hat. Die Schrift-Steller befragen sich, warumen doch der HErr sich auf der Leiter sehen lassen? Oleaster findet gar bald die Ursach: Dominus

Oleast. in hunc loc. nus stat super scalam, ut ostenderet, neminem ad eum ire posse, nisi ille tenuerit viam eus, scalamque firmaverit. Der HErr stehet auf der Leiter, um zu zeigen, daß niemand zu ihme gehen könne, es seye dann, daß er ihme den Weeg sicher stelle, und die Leiter halte. Freylich könte jemand sagen: will es glauben, daß die Menschen ohne GOttes Hülf nicht zu GOtt kommen können; allein, auf dieser Stiegen, auf dieser Leiter waren nur Engeln, welche ohnedeme zur Bedienung GOttes erschaffen, ihme allzeit gantz nahend seynd, und sich von GOtt nirgends entfernen können:

Matth. 18 Quia Angeli eorum semper vident faciem Patris mei, qui in cœlis est. Dann ihre Engeln, saget Christus selber, sehen stäts das Angesicht meines Vatters, so in dem Himmel ist. Was ware dann nöthig, daß GOtt ihnen die Leiter halten solte, um zu ihme zu kommen? ich nehme aus diesem Zweifel Ursach, denen Menschen ihre Vermessenheit zu verweisen; wann die Engeln zu GOTT nicht kommen könnten, es seye dann, daß GOTT ihnen die Leiter haltet, wie können dann die armselige Menschen so vermessen seyn, daß sie sich getrauen, ohne der Gnad GOttes zu GOtt zu kommen, und aus ihren eigenen Kräften etwas Gutes zu würcken? Es seynd einige, welche sich auf ihre Kräften verlassen, auf die Talenten der Natur, auf ihren Witz, Geschicklichkeit, Eifer und Erfahrnuß hinauf bauen; und glauben, es könne ihnen nicht fehlen einer jeden Tugend habhaft zu werden, u. die allergröste Tugends-Act aus sich selber zu würcken. Allein, betrügen sich diese häßlich, da eben GOTT sie fallen lasset, zu dem Ende, auf daß sie ihre Schwachheit zu den Guten, und ihre Gebrechlichkeit in dem Bösen erkennen solten. Petrus der Fürst deren Aposteln ware Anfangs gutes Muths, da er Christum auf dem Wasser daher gehen gesehen, er ware bald fertig, springet aus dem Schif, und will schlechterdigs der erste seyn, so die Wellen zu betretten, und Christo an die Seiten zu kommen sich getrauet hatte. Allein, es ist weit anderst ergangen, als sich Petrus einge- Matt. 14.
bildet: Videns ventum validum timuit, & cum cœpisset mergi, clamavit, dicens: Domine salvum me fac. Da er einen gewaltigen Wind verspüret, hat sich Petrus geforchten, und da er anfienge zu sincken, hat er aufgeruffen: HErr! hilf mir. Aber wie dieses? Petrus hat das Wasser nicht geforchten, und förchtet den Wind; er ware Anfangs keck und vermessen, nachmals aber forchtsam und zaghaft. Heiliger Thomas der Englische Lehrer saget: Petrus habe sich viel getrauet, da er Wind und Wasser aus eigenen Kräften mit Füssen tretten wolte; allein Christus wolte seine Schwachheit ihme vor Augen legen: Quod ivit supra mare, hoc fuit virtute Christi, quod autem cœpit mergi, hoc fuit infirmitatis Petri. Daß Petrus über das Meer gegangen ist, geschahe aus der Kraft Christi, und das Petrus gesuncken ist, ware eine Würckung der Schwachheit Petri. GOTT machet diejenige zu Schanden, welche so starck sie auch seynd, wollen aus sich selber das Böse meiden, und das Gute üben. Wie ware nicht Petrus vor allen Jüngern beschämet, da er Anfangs so grosse Luft-Streich ausgegeben, und der Weisagung Christi von seinen Jüngern, daß sie alle sich an ihme ärgeren würden, stoltz und hochmütig widersprochen hat: Etiamsi omnes scandalizati fuerint in te ego non scandalizabor. Wann auch alle sich an dir ärgeren werden, so werde ich mich an dir nicht ärgeren. Woher Petre diese Vermessenheit? haben dich die Verheissungen Christi, oder deine eigene Verdienst, oder die Gaben st der Natur so übermütig gemachet, daß du dich allein getrauet aller Aergernuß auszuweichen? wie kommmet wol dieser dein Frevel mit Christi Worten übereins: Hac nocte, antequam gallus cantet, ter me negabis. Noch diese Nacht, ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich dreymal verlaugnen. Hac nocte, noch diese Nacht. Ich weiß zwar, daß du dich, O Petre! noch nicht geben wilst, und glaubest, du hast recht. Ich weiß, daß du noch sagen darfst: Etiamsi oportuerit

S. Tho. in hunc loc. ap. Paciuch in Jon.

Matt. 26.

me mori tecum, non te negabo Und wann ich auch mit dir sterben solte, so will ich dich nicht verlaugnen. Allein, hat es nicht der Erfolg gezeiget, daß deine Wort zu Wasser worden, und auch deine Vermessenheit muste zu schanden werden, nachdeme du in einer Stund Christum deinen HErrn und Heiland in der That dreymal hast verlaugnet. Heiliger Augustinus saget, es seye kein Wunder; warumen? Petrus non addito adjutorio DEI promisit se pro Domino moriturum. Petrus hat in seinem Versprechen nicht hinzu gesetzet, daß er mit der Hülf GOttes, sondern aus sich selber für den HErrn sterben wolle. Und dieses solte uns zur Lehr seyn, ermahnet heiliger Chrysostomus, daß auch wir grosse Dinge, löbliche Dinge, verdienstliche Dinge niemals versprechen sollen, es seye dann daß wir ausdrücklich hinzusetzen: mit der Hülf GOttes, oder durch die Gnad GOttes: Magnum dogma a Petro didicimus, quia videlicet nullo modo hominis voluntas sufficit, nisi auxilio superiore roboretur. Ein grosses Lehr-Stuck haben wir von Petro empfangen, daß auf keine Weis der Menschliche Willen erklecke, er werde dann mit der Göttlichen Hülf unterstützet. Keiner, wann er auch zwaintzig Jahr in der Unschuld gelebet, verspreche sich selber, daß er darinnen bis in seinen Tod verharren werde. Keiner, wann er auch von Jugend auf sich aller Gerechtigkeit beflissen hat, schmeichle sich selber, daß er sie bis an sein Ende fortsetzen werde. Keiner, wann er auch in der Vollkommenheit so weit gekommen, daß er fast an der Himmels-Thür schon anklopfe, oder schon allbereits die Engeln reden höre, tröste sich selber, daß ihme das Heil nichtmehr fehlen, und der ewige Lohn nicht mehr strittig werden könne. Keiner, sprich ich, fülle sich selber den Kopf an mit diesem eitlen Dunst; dann Eitelkeit ist es, Vermessenheit ist es, sich auch in dem Guten auf sich selber verlassen. Durch die bisherige Verdiensten kan der Mensch zwar mehrers Gnad von GOtt verhoffen, aber in sich selber nicht stärcker, oder sicherer werden; nachdeme Augustinus einem jeden klar unter die Augen sagt: Nemo erit firmus, nisi qui se ipsum sentit infirmum. Keiner wird starck und sicher seyn, ausser der sich für schwach und unsicher haltet. Heiliger Joannes der Evangelist hat in seiner heimlichen Offenbarung gesehen, daß alle Engeln, und Inwohner des Himels, alle Heilige und Auserwählte beschäftiget mit immerwährendem Lob, GOtt in dem Himmel anzubeten. Er hat gesehen, wie die vier und zwainzig Aelteste vor dem Thron GOttes sich auf ihr Angesicht darnieder geworffen, und wie der Text ausdrücklich redet: Et mittere coronas suas ante thronum. Und wie sie ihre Cronen vor dem Thron darnieder geleget. Der Englische Lehrer ist begierig zu wissen, was doch unter diesen Cronen zu verstehen? er löset sich den Zweifel auf durch die Erklärung Gregorii: Die Heilige in dem Himmel, sagt er, seynd demütig, und gerecht; demütig: Quia quidquid in se aspiciunt, immortalis gratiæ donum esse cognoscunt. Weilen sie alles, was sie Gutes an sich haben, für eine Gab der unsterblichen Gnad GOttes erkennen. Sie seynd gerecht, weilen sie demjenigen danckbar seynd: Qui & præveniendo dedit eis bonum velle, & subsequendo concessit eis bonum posse. Welcher durch seine vorkomende Gnad ihnen gegeben hat, das Gute wollen, und durch seine folgende Gnad ihnen verliehen hat, das Gute können. Wer soll dann ohne Vermessenheit sich ferner getrauen unter uns Menschen, die wir noch so vielen Gefahren ausgesetzet seynd, ohne GOtt, und aus eigenen Kräften das Gute zu würcken, und das Böse zu meiden. Wer solte sich selber allein so vieles, und so grosses zulegen?

S. Aug. ser. 24. de temp

S. Chrys. hom. 28. in Joan.

S. Aug. ser. 13. de verb. Domini.

Apoc. 4.

S. Greg. apud S. Thom. citat.

Ihr seyt anjetzo rein, von wegen der Red, so ich zu euch geredet hab: Bleibet in mir, und ich in euch; gleichwie ein Reben von sich selber nicht kan Frucht bringen, sie bleibe dann an dem Wein-

Verl. 3. & 4.

Wein-Stock, also auch ihr nicht, ihr bleibet dann in mir.

Anjetzo will Christus auch, daß wir auf uns selber nicht zu wenig trauen solten; dann er verspricht uns Glaubigen, die wir uns an ihme halten, solche Hülf, Kraft, und Beystand, als immer die Wein-Reben von dem Wein-Stock haben kan. Wer dann immer kleinmütig oder zaghaft ist, wer ein Mißtrauen auf sich selber setzet, der nehme GOtt darzu, so wird er bald finden, daß er sich selber mit GOtt alles glauben könne. Dann wie Syrach redet: Nullus speravit in Domino & confusus est. Keiner hat auf GOtt gehoffet, und ist zu Schanden worden. Eccli. 2. Es ware ein Irrtum deren Pelagianern, daß wir ohne die Gnad GOttes alles thuen können; es ist aber auch ein Irrtum deren Calvinisten, daß die Gnade GOttes alles allein thue. Wir können ohne der Gnade GOttes nichts, ist wahr, wir können mit der Gnade GOttes alles, ist wiederum wahr: Omnia possum in eo, qui me confortat. Dann alles kan ich in deme, der mir die Kräften gibt. So lasset uns dann vertrauen auf uns, nicht aber auf uns allein, sondern auf uns mit GOtt, weilen so wenig wir vermögen aus uns, so viel vermögen wir aus GOtt mit uns. Was GOtt dem Volck Israel nur einsmals geredet hat, das redet er zu uns täglich: Deut. 20. Si exieris ad bellum contra hostes tuos, & videris equitatus & currus, & majorem, quam tu habeas, adversarii exercitus multitudinem, non timebis eos, quia Dominus tuus tecum est. Wann du in das Feld ziehest wider die Feind, und wann du siehest die Wägen und Reuterey, und eine grössere Macht von Seiten des feindlichen Kriegs-Heer, so förchte dich nicht, dann GOTT dein HErr ist mit dir. Keine Gefahr, keine Beschwerde, keine Anfechtung solle uns demnach schröcken in Ubung des Guten, und Meidung des Bösen: S. Aug. qu. 30. Sperandum, seynd die Wort Augustini, sperandum & petendum est adjutorium DEI, non ut nihil faciamus, sed ut adjuti cooperemur. Man muß hoffen, und GOttes Hülf begehren, nicht als wolten wir darbey müssig stehen, sondern auf daß wir von selbiger unterstützet mitwürcken können. Noë hat seine Archen erbauet, welche alle Inwohner der Welt fassen könte, doch ware darbey sein Vertrauen zu GOtt, weilen er sich ohne GOttes Beystand auch mit der Archen verlohren gabe. Gen. 6. Rebecca hat ihrem Jacob den Seegen der Erst-Geburt auszuwürcken bemühet, sie hat alle Anstalten gemachet, so ihr immer Fleiß und Sorgfalt eingeben könte, doch ware ihr gantzes Vertrauen zu GOtt, ohne welchem sie ihrer Einsigkeit wenig oder gar nichts zugetrauet. Die Mutter Moysis hat ihren Sohn, von dem Egyptischen Mord zu retten, in einen Binsen-Korb geleget, und alle Mittel angewendet, selbigen der Königlichen Tochter in die Hände zu spielen, doch ware ihr gantzes Vertrauen zu GOtt, ohne welchem sie wol wuste, daß alle Menschliche Vorsichtigkeit scheiteren müsse. Den Schluß hierüber machet Lippomannus: Vides non omittendum ingenii & artis obsequium, ubi etiam speratur futurum DEI auxilium. Lippom. apud Paciuch. Siehest du allhier, daß man an Witz und Kunst keine Mühe sparen müsse, wo auch die unfehlbar darauf folgende Hülf GOttes erwartet wird. Die Menschen haben durch die Allmacht GOttes offt Wunder auf Erden gewürcket, allein musten jederzeit zu selben GOttes Gnad und Menschen-Fleiß zusammen tretten. Naaman der Syrier solte durch das Gebett Elisæi von seinem Aussatz genesen, und es könnte nicht geschehen, ausser Naaman hätte sich zuvor siebenmal in dem Jordan gewaschen. 4. Reg. 5. Elisæus solte die Wässer zu Jericho reinigen, es könte nicht geschehen, ausser man reichte ihme ein neues Geschirr mit Saltz angefüllet, so er in den Brunnen geworfen. 4. Reg. 2. Der Wittib zu Sarepta solte durch GOttes Gnad viel Oel zu Theil werden, es könte nicht geschehen, ausser daß selbe zuvor viele leere Fässer herbey geschaffet. 4. Reg. 4. Isaias der Prophet solte dem König Ezechias in dem Namen GOttes die Gesundheit ertheilen, 4. Reg. 20.

es könte nicht geschehen, auſſer daß der Prophet aus Feigen einen Teig verfertiget, und Ezechiæ auf das Geschwär legen lassen. Auch in dem Evangelio seynd alle Wunder-Dinge mit Menschlichen Beytrag von GOtt
Joan. 2. geschehen. Christus, da er Wasser in Wein verwandlet, musten ehender die sechs steinene Krüg mit Wasser ge-
Joan. 6. füllet seyn. Christus, da er so viele tausend Menschen in der Wüsten gespeiset, liesse ehender die fünf Gersten-Brod und zwey Fische herbey bringen.
Joan. 11. Christus, da er den Blinden von Geburt sehend gemachet, befahle, daß er sich zuvor in dem Schwemm-Teich Siloë waschen solte. Christus, da er Lazarum von denen Todten erwecket, liesse ehender den Stein heben, und das Grab eröfnen. Mit einem Wort, saget Heil. Bonaventura:
S. Bonav. Dom. 22. post Pent. In omni opere duo sunt socii DEUS & homo. In einem jeden guten Werck seynd zwey Gesellen GOTT und der Mensch. GOTT, der mit seiner Gnad das Werck einrichtet, und der Mensch, der es mit seiner Mitwürckung vollbringet. Zu wenig demnach vertrauet der Mensch auf sich, wann er nicht mit GOTT alles Gutes zu würcken sich getrauet.

Vers. 5. & 6. Ich bin der Wein-Stock, und ihr seyd die Reben, wer in mir bleibet, und ich in ihme, der bringet viel Frucht, dann ohne mich könnt ihr nichts thuen. Wer in mir nicht wird bleiben, der wird hinaus geworfen, wie eine Reben, und wird verdorren, und sie werden ihn zusammen lesen, und in das Feuer werfen, und er wird brennen.

Christus wiederholet allhier schon wiederum die Gleichnuß von dem Wein-Stock, und denen Reben, und saget: niemand kan Frucht bringen guter Wercken, welcher nicht in ihme bleibet, und mit seiner Gnad vereiniget ist. Dann ohne seiner kan nichts Gutes geschehen. Drohet auch anbey nach der Art deren Wein-Reben, daß wer von ihme sich sönderet, keine Frucht bringet, sich keines anderen als des Feuers zu getröſten habe. Allein, warum des Feuers? eine sehr wichtige Frag erreget sich allhier unter denen GOttes-Gelehrten: ob derjenige, so keine gute Wercke würcket, der ewigen Verdamnuß entgehen könne. Es seynd zwar einige der Meinung von Ja, und glauben, daß wegen Unterlassung der guten Wercken der Mensch nicht könne verdammet werden. Und diese Lehrer geben ihrer Meinung zwey deren Ursachen. Erstens, sagen sie, man könne das Böse meiden, und dardurch Gutes thuen; dann wie die alte Welt-Weise darfür halten, so bestehe die Tugends-Ubung hauptsächlich in deme, daß man nichts Böses thue: Cum renuntiatur vitiis, Epictet. seynd die Wort Epicteti, statim adi- apud Papiscitur virtus; nam egressus vitiorum in virtutum operatur ingressum. Da man die Laster ableget, gelanget man zur Tugend, weilen der Ausgang deren Lastern würcket zu dem Eingang deren Tugenden. Andertens, sagen sie, könne man nicht mehrers erforderen als Christus, bey deme, welcher der Verdamnnuß entgehen will. Christus erforderet aber nicht mehrers, als die Haltung deren Gebotten; Si vis Matt. 19. ad vitam ingredi, serva mandata. Wann du wilst eingehen zu dem Leben, so halte die Gebott. Aus welchem dann klar erhellet, daß allein der, so die Gebott GOttes übertritt, und Böses thuet, von dem ewigen Leben ausgeschlossen, und zu dem ewigen Tod verdammet seye; hiemit seye genug das Böse meiden, und werde nichts mehrers erforderet sich der höllischen Straf zu entziehen. Also diese obschon sehr wenige Lehrer; dann weit mehrere seynd, so das Widerspiel behaupten, und fast einhellig darfür halten, man könne auch ohne denen guten Werken der Höllen nicht entgehen. David machet den ersten Ausspruch hierzu: Declina a malo, & fac bonum. Psal. 36. Meide das Böse, und thue das Gute. Beydes ist nöthig, saget Heil. Augu- S. Aug. & stinus, wann man sich seines Heils ver- S. Thom. sicheren will; es ist nicht genug, daß in hunc locum.

man

man dem Nächsten seiner Kleider nicht beraube, sondern es ist auch nöthig, daß man denselben, wann er bloß ist, bekleide. Heiliger Thomas der Englische lehret, daß das Böse allein meiden nicht verdienstlich seye; man kan zwar durch diese Meidung der Straf, die man durch Übertrettung dieses oder jenes Gesatzes verdienet hätte, entweichen, aber hierdurch der Gefahr des ewigen Untergangs nicht entgehen. Heiliger Gregorius saget endlichen, der Prophet habe sehr bedachtsam zur Meidung des Bösen auch die Übung des Guten hinzu gesetzet, weilen das erste ohne dem letzteren nicht
S. Greg. in Ev. genug ist: Quia minus est, mala non agere, nisi etiam quisque studeat & bonis operibus insudare. Dann es ist zu wenig, das Böse nicht üben, wann man nicht auch beflissen ist, denen guten Wercken nachzutrachten. Ein Diener GOttes hat keine geringere Schuldigkeit, als der Diener eines irrdischen Herrns; es ist einem Herrn nicht genug, daß sein Diener kein GOttes-Lästerer, kein Dieb, kein Mörderer, kein Ehe-Brecher seye; er erforderet, und begehrt auch von ihme, daß er fleissig, emsig, unverdrossen, wachtbar, und für den Nutzen seines Herrn sorgfaltig seye; wañ der Knecht, und Diener diese letztere Stuck seiner Pflicht vernachlassiget, wann er an seinem Fleiß, Emsigkeit, Wachtbarkeit, oder Sorgfalt etwas ermanglen lasset, so ist er nicht minder der Straf würdig, als wann er auch Böses begangen hätte; gleiche Bewandnuß hat es mit einem Diener GOttes. Dann wie heiliger Chrysostomus
S. Chry. apud Lacium. redet: Non est satis a rebus malis se removere, nisi bona quoque agantur. Es ist nicht genug, sich von dem Bösen entfernen, es seye dann, daß man auch das Gute ergreiffe. Wer immer sich mit Meidung des Bösen allein begnügen will, setzet sich in die äusserste Gefahr der ewigen Verdammuß. Ich erweise es handgreiflich aus dem Evangelio; Christus bey Matthæo, als er das Gericht GOttes beschreibet, und den Sohn GOttes, als einen Richter, vorstellet, sagt, es werde der Richter endlich das Urtheil über die zur Rechten, und über die zur Lincken auch fällen; merckwürdig ist, daß er weder denen zur Rechten ihren Lohn werde zuerkennen, ausser von darumen, daß sie Gutes gewürcket; noch auch denen zur Lincken ihre Straf werde verkündigen, ausser von darumen, daß sie das Gute unterlassen: Tunc dicet his, qui a sinistris ejus erunt; discedite a me maledicti in ignem æternum. Gehet hin ihr Vermaledeyte in das ewige Feuer; und zwar warum? nicht weilen ihr das Böse gewürcket, sondern weilen ihr auch nur das Gute unterlassen: Esurivi enim, & non dedistis mihi manducare. Dann es hat mich gehungeret, und ihr habt mir nicht zu essen gegeben; und so fort weiter: Ex quo intelligimus, sagt heiliger Chrysostomus, abstinere malis, non initium esse salutis, nisi bonorum item possessio adsit. Aus welchem wir klar abnehmen, daß der Anfang unseres Heils nicht seye, sich nur von dem Bösen enthalten, sondern sich auch in dem Besitz des Guten und deren Tugenden setzen. Betrügen sich demnach diejenige, welche glauben, das Feuer der Höllen werde sie nicht brennen, wann sie nur nicht hoffärtig, nicht geitzig, nicht neidig, unmässig, oder unzüchtig seynd; dann alles dieses ist nicht genug, sich der Straf dieses Feuers zu befreyen, wann sie nicht zugleich auch demütig, liebreich, barmherzig, freygebig, mässig, und keusch in ihren Wercken seynd, weilen der Richter nicht nur das Böse straffet, so man begangen, sondern auch das Gute, so man unterlassen. Es ist zwar nicht ohne, daß GOtt das Gute nicht annehme, ausser von deme, der das Böse zuvor meidet, und aus seinem Gemüt ausrottet, doch wurde auch diese Meidung, oder Ausrottung wenig fruchten, wann nicht darfür das Gute wurde eingepflanzet. Es hatte Agrippa zu Rom der dreymalige Burger-Meister dem Gott Jupiter einen Tempel aufgesetzet, welcher, weilen er auch anderen Göttern mit zu Theil worden, insgemein Pantheon, der Tempel aller Götter geneñet worden. Als nun derselbe schon allbereits 630.

Matt. 25.

S. Chryf. loco citato.

Pan. Maur. serm. de omn. SS.

Jahr

Jahr zum Heidnischen Gottes-Dienst gebraucht, und der Höllen eingeweihet ware, hat Bonifacius der IV. Römische Papst die Gelegenheit und Zeit in Obacht genommen, daß Phocas der Römische Kayser, so denen Päpsten nicht abgeneigt ware, sich mit ihme in eine Unterredung eingelassen, da begehrte Bonifacius unverhollen von dem Kayser, er möchte diesen Tempel dem geheiligten Christentum abtretten. Der Kayser hat es ihme von Stund an verwilliget, und zugegeben, daß Bonifacius den Tempel reinigen, und nach Vertilgung des Heidnischen Götzen-Dienst, GOtt und seinen Heiligen widmen darfte, also daß, wo vormals die Abgötterey getriben, nach Abschaffung derselben, dem wahren GOTT könte geopferet werden. Ein gleiches forderet GOtt von uns, daß wann wir das Hertz der Höllen entreissen, und dem Himmel einraumen wollen, ehender die Gözen unserer Sünden und Laster ausrotten, vertilgen, und auslöschen, uns aber mit deme noch nicht begnügen, sondern darinnen die Altär unserer guten Wercken zu einen ewigen GOttes-Dienst aufrichten. Und dieses ist das eintzige Mittel der Höllen zu entrinnen, sagt David der Königliche Prophet, dieses ist das eintzige Mittel, daß man nicht nur Böses meide, sondern auch Gutes übe. Er befraget sich Anfangs: Domine! quis habitabit in tabernaculo tuo. HErr! wer wird in deinen Leuber-Hütten wohnen? und gibt sich selber die Antwort:

Psal. 14. Qui ingreditur sine macula, & operatur justitiam. Wer ohne Sünd, ohne Mackel wandlet, und Gerechtigkeit würcket, das ist, wer das Böse meidet, und das Gute übet:

S. Hilar. sup. Ps. 14. Magnum est his abstinere, gibt hierüber die Erklärung der uralte Hilarius, magnum est his abstinere, sed non in his statim confecti itineris requies, cæpta enim in his via est, non peracta; nam sequitur, & operatur justitiam. Es ist zwar ein grosses, wann man sich von dem Bösen enthalten kan, allein ist der Weeg hiemit nicht vollendet, sondern nur angefangen, dann es wird ja hinzu gesetzet, & operatur justitiam, und zugleich die Gerechtigkeit würcket. Ich schliesse hieraus also: Ist derjenige von denen Himmlischen Tabernaculen ausgeschlossen, welcher allein das Böse meiden, und nicht auch das Gute üben will; so ist auch derjenige von dem höllischen Feuer nicht sicher, welcher sich mit Meidung des Bösen begnüget, und nicht auch der Übung des Guten befleisset.

So ihr in mir bleibet, und meine Wort in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollet, und es wird euch wiederfahren. Darinnen wird mein Vatter erkläret, daß ihr viel Frucht bringet, und meine Jünger werdet. Vers. 7. &8.

Christus will nicht nur die Höllen sperren, sondern auch den Himmel eröfnen denen, welche in ihme bleiben, und gute Werck würcken; dann hierdurch, sagt er, wird ihr Gebett alles vermögen, der Himmlische Vatter wird hierdurch erkläret werden, und er wird sie zu seinen Jüngern machen. Aristoteles hat mit dem blossen Licht der Natur erkannt, daß man den Himmel ohne guten Wercken nicht erlangen könne: Beatitudo est præmium virtuosarum actionum. Die wahre Glückseligkeit ist der Lohn tugendlicher Wercken. Und wer solte dann diese Warheit aus dem Evangelio nicht glauben? da die ewige Weisheit ihren Mund selber eröfnet, und versichert hat: A diebus autem Joannis Baptistæ usque nunc regnum cœlorum vim patitur, & violenti rapiunt illud. Von denen Tägen Joannis des Taufers aber bis anhero leidet das Himmelreich Gewalt, und die Gewaltige reissen es an sich. Die Frag ist allhier, was unter diesem Gewalt, und durch diese Gewaltige zu verstehen seye? Heiliger Thomas glaubet, es seye grosser Gewalt nöthig zu deme, daß der fleischliche Mensch sich zu denen Wercken des Geistes erhebe. Basilius ist der Meinung, es brauche Gewalt zu denen Wercken der Buß, mit wel-

Arist l. 1. Eth. c. 9.

Matth. 11.

S. Tho. in hunc loc. S. Basil. term. 1. de abd. fæc.

welchen man den Himmel eroberet. Heiliger Hieronymus endlich haltet darfür, es bedarffe einer sonderbaren Stärcke, daß der irrdische Mensch sich von der Erden los mache, und in den Himmel schwinge: Grandis enim est violentia, seynd seine Wort, in terra nos esse generatos, & cœlorum sedem quærere, & possidere per virtutem, quæ non tenuimus per naturam. Ein grosser Gewalt ist dieser, daß, da wir auf Erden gebohren seynd, den Himmel suchen, und durch die Tugend besitzen, was wir durch die Natur niemals erlangen könten. Ein grosser Gewalt ist dieser, daß der Hoffärtige durch die Demut, der Geitzige durch die Freygebigkeit, der Zornige durch die Sanftmut, der Unmässige durch die Mässigkeit den Himmel erwerben solle. Ein grosser Gewalt, welcher über die Natur hinaus gehet, und den Menschen zwinget, etwas übernatürliches an sich zu nemmen. Allein ohne deme ist kein Weeg, kein Strassen in den Himmel, sagt abermal Hieronymus: Quis Sanctorum sine certamine coronatus est? quære & invenies singulos adversa perpessos? Wer aus allen Heiligen ist jemals ohne Streit gecrönet worden? siehe nach, und du wirst keinen finden, der diesen Weeg nicht gegangen ist. Jacob hat mit dem Engel die gantze Nacht gerungen, und der Engel wolte endlichen seiner los seyn, er sprach zu Jacob: Dimitte me, jam enim ascendit aurora. Entlasse mich, dann die Morgen-Röthe gehet schon auf. Allein Jacob wolte nichts darvon hören: Non dimittam te, nisi benedixeris mihi. Ich werde dich nicht entlassen, es seye dann, daß du mich seegnest. Der Engel gabe ihm hierauf den Seegen, aber zugleich auch einen anderen Namen: Nequaquam appellabitur nomen tuum Jacob, sed Israel. Auf keine Weis wird dein Namen genennet werden Jacob, sondern Israel. Es könnte wol jemand sich verwunderen, und fragen, was den Engel bewogen habe Jacob seinen Namen zu veränderen? der Namen Jacob ware ja so edel und ansehnlich, daß GOtt selber mit diesem Namen wolte genennet seyn: DEUS Jacob. Ein GOtt Jacob. Es ist zwar nicht ohne, daß der Namen Jacob viel ansehnliches in sich hatte; jedoch ware der Seegen unter dem Namen Israël sehr Geheimnuß-reich; Jacob bedeutet so viel als, Supplantator, ein Besieger, ein Uberwinder, Israël aber, Videns DEUM, ein Ansehen GOttes. Allein, wie gehet wol dieses zur Sach, von der wir handlen? Ambrosius gibt die Erläuterung: Non satis prodest mala deserere, nisi bona agere studeamus; & ideo ait, non ultra vocaberis Supplantator, sed vocaberis Videns DEUM. Es ist nicht genug das Böse verlassen, wann man sich nicht auch bestrebet, das Gute zu thuen; und dahero, saget der Engel, wirst du nicht mehr ein Uberwinder, sondern schon ein Ansehen GOttes genennet werden. Die Laster bestreitten, die böse Neigungen überwinden, gehet zwar vor, aber zu einen Israël wird noch mehrers erforderet; er muß viel Gutes würcken, bis er zur Ansehung GOttes gelanget. Nemlich der Himmel stehet nicht nur denen, so die Laster bemeisteren, sondern denen, so auch das Gute üben, im Angel offen, nach dem Ausspruch David des Propheten: Etenim benedictionem dabit Legislator, ibunt de virtute in virtutem, videbitur DEUS Deorum in Sion. Dann der Gesatz-Geber wird seinen Seegen geben, sie werden gehen von einer Tugend in die andere, und endlich sehen den GOTT aller Götter in Sion.

S. Hier. ap. Paciuch.

S. Amb. in c. 6. Apoc.

S. Hier. ad Eustoch.

Gen. 32.

Psal. 83.

Gleichwie mich der Vatter geliebet hat, also habe ich euch geliebet, bleibet in meiner Liebe. So ihr meine Gebott halten werdet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich meines Vatters Gebott gehalten habe, und bleibe in seiner Liebe. Dieses habe ich zu euch geredet, auf daß meine Freud in euch seye, und euere Freud vollkommen werde.

Verſ. 9. 10. & 11.

Christus vergleichet allhier die Liebe seines Vatters gegen ihme, mit seiner Liebe gegen seinen Jüngern, doch forderet er von ihnen noch dieses, daß sie in seiner Liebe bleiben solten. Aber wie? durch die Haltung deren Gebotten; dann so ihr meine Gebott halten werdet, saget er, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich meines Vatters Gebott gehalten habe, und bleibe in seiner Liebe. Worüber, setzet Christus hinzu, er sich erfreuen, und auch diese Freude ihnen seinen Jüngern mittheilen werde. Daß der Mensch GOtt liebe, ist eine Schuldigkeit, welche in der Natur gegründet, doch kan diese Schuldigkeit nicht bestehen, es seye dann, daß man auch die Gebott GOttes halte. Alle Geschöpf lieben GOtt, weilen er der Schöpfer, und sie die Wercke seiner Händen; dann ihr erstes Weesen haben sie von GOtt aus nichts empfangen, und dieses Weesen wird auch ihnen von GOtt erhalten, weilen sie ohne GOtt in ihr voriges Nichts zuruck kehren müsten. Allein, wie können doch diese Geschöpf GOtt lieben, da sie nicht alle vernünftig oder empfindlich seynd? die Liebe ist ja eine empfindliche Neigung, dero die unempfindliche Dinge nicht fähig seyn können? diesen Zweifel löset uns Heil.

S. Chry. in c. 8. Matth.

Chrysostomus: Omnia sentiunt Creatorem, sagt er, non vivendo, sed obediendo. Alle Dinge empfinden GOTT ihren Schöpfer, nicht zwar durch eine lebendige Empfindlichkeit, sondern durch einen blinden Gehorsam. Nemlichen sie gehorchen denen Gesätzen GOttes, und erfüllen das Ziel und End, zu deme sie erschaffen seynd. Die Sterne lauffen, die Sonne leuchtet, die Bäume grünen, die Früchten wachsen, das Feuer brennet, die Luft nähret, das Wasser kühlet, und so fort weiter; und hiemit gehorchet auch das leblose und unempfindliche Geschöpf ihrem Schöpfer, und liebet auch denselben: Omnia sentiunt Creatorem, non vivendo, sed obediendo. Alle Geschöpf empfinden ihren Schöpfer, und ob sie schon ohne Leben, so seynd sie doch nicht ohne Liebe, weilen sie durch den blossen Gehorsam auch GOtt ihren Schöpfer lieben. Wann wir aber GOtt, als einen Schöpfer deren Menschen und vernünftigen Geschöpfen wollen betrachten, so werden wir bald erkennen, daß er zugleich ein Gesatz-Geber gewesen seye, welcher da verlanget, daß seine Gesätze gehalten werden. Zumalen Aristoteles der Welt-Weise dieses zum Grund-Satz der sittlichen Lehre gestellet hat, daß des Gesatz-Gebers allzeit sein Absehen seye, die Untergebene mit seinen Gesätzen zu verbesseren: Voluntas cujuslibet Legislatoris est facere homines bonos. Der Willen eines jedwederen Gesatz-Gebers ist, daß er die Menschen wolle zu dem Guten überführen. Wer nun diesen Gesatz-Geber lieben will, der kan ihn nicht lieben, er gehorche dann seinen Gesätzen, und erfülle seinen Willen, welcher auf die Verbesserung deren Sitten lediglich abzielet. Und dahero auch Christus ausdrücklich sich erkläret: Qui habet mandata mea, & servat ea, ille est, qui diligit me. Wer meine Gesätz haltet, dieser ist, der mich liebet. Es ist zwar die gantze Welt voller Liebhaber GOttes, dann ein jeder, wen man immer fragen wird, ob er GOtt liebe, der wird mit vollen Mund darauf antworten: Ich liebe GOTT. Wann man aber diese seine Liebe auf den Prob-Stein leget, wann diese Liebe durch die Haltung deren Göttlichen Gesätzen solle erwisen seyn, da hincket es gemeiniglich, und will die Liebe keine Prob nicht halten. So lang der Mensch gesund ist, saget er immer, er liebe GOtt, wann ihn GOtt aber auf das Krancken-Beth wirffet, und ihme gebietet, er solte gedultig seyn, da verschwindet bey ihme alle Liebe. So lang der Mensch in Uberfluß lebet, an Schätz und Reichtumen keinen Mangel leidet, saget er immer, er liebe GOtt; wann ihn GOtt aber durch Unglück, Ungewitter, Freund, oder Feind seiner Güter beraubet, und ihme gebietet seinen Willen mit dem Göttlichen zu vereinigen, da verwandlet sich alle Liebe in Klagen und Wider-Murren, in Kleinmut und Verzweiflung. So lang der Mensch bey allen und jeden beliebt, geschätzet, und geeh-

Aristot. 1. Eth.

Joa. 14.

geehret ist, da saget er immer, er liebe GOtt; so bald aber sich das Glück gewendet, aller Gunst aufgehöret, und GOtt ihme gebieter, er solle Schmach, Unbild und Verachtung von seiner Hand mit Freuden annehmen, da ist mit dem Vergnügen auch die Liebe erloschen. Das seynd wol Liebhaber GOttes, welche aber GOtt nicht für die Seinige erkennet, weilen ihnen das Merckmal wahrer Liebe ermanglet. Was solte ich erst sagen von denen, welche sich zwar einer Seits der vollkommenen Liebe GOttes rühmen, und ander Seits alle Gesätze der Liebe ohne Ausnahm übertretten, hoffärtig, geitzig, ungerecht, unmässig, zornig, geil, und unzüchtig seynd? diese zeigen in der That, daß sie GOtt nicht

Deuter. 13. lieben: Tentat vos Dominus, ut palam sit, utrum diligatis eum, an non? Der HErr versuchet euch, damit es offenbar werde, ob ihr ihn liebet oder nicht. Er versuchet und prüfet euch an der Haltung seiner Gebotten, weilen dieses allein das wahre Kenn-Zeichen deren Liebhabern GOttes ist, deme gemäß: Qui servat mandata mea, ille est, qui diligit me. Wer meine Gesätz haltet, der ist, so mich liebet. Wir haben an beyden heiligen Apostel-Fürsten solche vollkommene Liebhaber GOttes; dreymal hat Christus Pe-

Joa. 21. trum gefraget: Simon Petre amas me? Simon Petre liebst du mich? und dreymal hat Petrus geantwortet: Amo te. Ich liebe dich. Domine tu scis, quia amo te. Allein, hiemit ware es noch nicht geschehen; Christus setzte jedesmal hinzu: Pasce oves meas. Weide meine Schaaf. Pasce agnos meos. Weide meine Lämmer. Als wolte er sagen, wann du liebest, so erfülle meine Gebott, vertrette die Stelle eines Hirten, weide meine Schaaf und Lämmer, sorge für sie, auf daß sie keinen Schaden leiden. Paulus der Apostel ware also in die Liebe vertiefset, daß er sich in seinem Send-Schreiben viel hundertmal der Liebe GOttes gerühmet hat, ja, endlich darfte er

1. Cor. 16. auch sagen: Qui non amat Dominum nostrum JESUM Christum, anathema sit. Wer nicht liebet unseren HErrn JEsum Christum, der seye verflucht. Allein, woher hat Paulus diese grosse Liebe erworben? was ware wol der Ursprung seiner Liebe. Wann ich Paulum gleich in seiner ersten Bekehrung betrachte, so finde ich, daß seine Liebe von dem Gehorsam, von der Haltung deren Gebotten habe angefangen. Dann Paulus, als er noch Saulus, und blinder auf der Erden gelegen, als ihme Christus mit dem Feuer seiner Liebe das erstemal sein Hertz berühret hat, da rufte er: Domine! quid me vis facere? HErr! Act. 9. was wilst du, daß ich thue? nachdeme nun sowol Petrus und Paulus Christum zwar geliebet, doch aber diese ihre Liebe durch den Gehorsam des Gesatzes beweisen musten; wird man ja dir, saget Chrysostomus, nichts besonderes machen: Tu neque Paulo melior Chrys. es, neque Petro. Du bist nicht besser als hom. 66. Paulus, nicht besser, als Petrus; daß du ad pop. dich nemlich von jener Prob entschuldigen solte st, welche doch diese zwey grosse Apostel n von ihrer Liebe geben musten. Man findet zwar annoch in der Welt solche Liebhaber, welche sich dem Gesatz unterwerfen, wann es ihnen nicht beschwerlich ist, allein schwere, und unangenehme Gesätz zu erfüllen, lassen sie gleichwol anoern über. GOtt hat in dem alten Testament verschiedene Gesätz seinem Volck verkündiget, dero Erfüllung man dem ersten Ansehen nach für beschwerlich, oder wol gar für unanständig halten könte. Und dannoch haben sich noch allzeit solche Liebhaber gefunden, welche auch in den sauren Apfel gebissen, und ihnen GOTT zu Lieb kein Gesatz zu schwer fallen lassen. Ein schweres, und unanständiges Gebott ware dieses, da GOtt dem Propheten Oseas, welcher doch vom adelichen Stand gewesen, den Befehl gegeben, er solte sich mit einer offentlichen Metze verheyraten: Sume tibi uxorem fornicationum. Ose. 1. Nehme dir ein Metze zum Weib. Was schimpflich- u. spöttlicheres könte wol einem so vornehmen Propheten seyn, als eben dieses? und dannoch sagt Hie-

Hier. in hunc locum. ronymus: Non contradicit, non rugat frontem, non verecundiam mutato genarum colore demonstrat, sed pergit ad lupanar, & scortum ducit.

Er widerspricht es nicht, er verruntzlet nicht das Angesicht, er veränderet aus Schamhaftigkeit die Farb nicht, sondern gehet Schnur-gerad in das Huren-Haus, und nimmt eine Metze zum Weib. Warumen? er hat GOtt geliebet. Ein schweres und strenges Gebott ware dieses, da GOTT dem Ezech. 4. Propheten Ezechiel gebotten, er solte sich so abenwitzig aufführen, daß er von seinen Eltern muste an die Ketten geleget werden; noch nicht genug, er muste 390. Tag auf der lincken, und alsdann 40. Tag auf der rechten Seiten ligen bleiben. Er muste fasten, und des Tags nicht mehrers essen, als 20. Sickel an Gewicht, von Weitzen, Gersten, Bohnen, und Linsen, Heiden, und Wicken, welches noch unter dem Aschen muste gebachen, und, was zum mehreren Greul, mit Menschen-Kott bedecket seyn. Und siehe, der Prophet hat alles bis auf den letzten Buchstaben erfüllet; warumen? er hat GOtt geliebet. Ein schweres, und recht schmertzliches Gebott ware dieses, da GOtt dem Patriarchen Abraham befohlen, seinen Sohn Isaac zu schlachten, und deme das Leben zu nemmen, welchen er es gegeben hat. Er hat es aber GOtt zu Lieb so genau beobachtet, daß Zeno von ihme hat bekennen müssen: O! qui se servum Zeno in Gen. Domini ita meminit, ut se Patrem nesciret. O glückselig Abraham! welcher sich also für einen Diener GOttes haltet, daß er auf sich, als einen Vatter, vergisset. Was schwere, und entsetzliche Gebott waren nicht endlich diese, daß auf Befehl GOttes der Prophet Isaias, aus dem Königlichen Haus gebürtig, gantz Faden-bloß durch die Stadt habe lauffen müssen, und Jeremias niemals offentlich, als mit Ketten beladen, habe erscheinen können. Aber auch diesem Befehl seynd beyde Propheten nachgekomen; warumen? weilen sie GOtt mehrers, als sich selber, geliebet. So möchte ich nun wissen, ob es möglich seye, aus Liebe GOttes die Gebott halten, oder ohne Haltung deren Gebotten GOtt lieben können?

Dieses ist mein Gebott, daß ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebet hab. Niemand hat grössere Liebe, als daß er seine Seel für seine Freund setze. Ihr seyt meine Freund, wann ihr thuet, was ich euch gebiete. Ich will hinführo nicht sagen, daß ihr Knechte seyt, dann ein Knecht weiß nicht, was sein HERR thuet; aber euch hab ich Freund genannt, dann ich hab euch alles kund gethan, was ich von meinem Vatter gehöret habe. Verf 12. 13. 14. & 15.

Es hätte billig einen Anstand gehabt, was Christus zu seiner Liebe für einen Gehorsam fordere; anjetzo erkläret er sich, und sagt, die Haltung deren Gebotten der Liebe, Kraft deren sie sich unter einander lieben, wie er sie geliebet hat, da er auch seine Seel für sie dargesetzet hat. Diese Liebe nennet Christus keine knechtliche, sondern eine freundschaftliche Liebe, welche unter Freunden unterlaufet, da ein Freund dem anderen sein Hertz eröfnet, und von seinen Geheimnussen nichts verhaltet. In der Sach selber will dieses so viel sagen: Die Liebe GOttes seye gegründet in der Liebe des Nächsten, also daß man GOTT nicht lieben könne, es seye dann, man liebe auch seinen Nächsten. David ware ein Mann nach dem Hertzen GOttes, als welcher in seinen Psalmen viel hundertmal seine Liebe gegen GOTT zu erkennen gibt, doch muß man darbey bekennen, daß auch die Liebe des Nächsten bey David nicht schwächer, oder geringer gewesen seye. Man wird in der gantzen Heil. Schrift kein schöneres Exempel der Liebe des Nächsten finden, als zwischen Jonatha, und David zu finden ware. Viel geredet, was der Göttliche Text von ihnen meldet: Anima Jonathæ conglutinata erat animæ David, & dilexit eum Jonathas quasi animam suam. Die Seel des Jonathæ ware verpichet in die Seel des Davids, und Jonathas 1. Reg. 18.

hat

hat den David geliebet wie seine eigene Seele. Wir Menschen seynd alle Bluts-Freund, theils weilen wir alle von einem Vatter dem Adam herstammen, theils weilen wir in dem Blut Christi verwandt seynd, wie Bernardus redet: Omnes consanguinei sumus in sanguine Christi. Wir seynd alle Bluts-Freund in dem Blut Christi. Ja diese Bluts-Freundschaft machet aus zweyen eines, welches, nach Meinung Laurentii Justiniani, das gröste Kunst-Stuck ist der Brüderlichen Liebe; wie es auch Christus selber erforderet von allen Christen: Ut sint unum, sicut ego & Pater unum sumus. Auf daß sie eines seynd, gleichwie auch ich, und der Vatter eines seynd. Diese Freundschaft nun würcket so viel, daß einer in dem anderen lebet, sich erfreuet, oder betrübet, Glück und Unglück theilet, und was einem aus beyden wiederfahret, sich der andere gantz eigen machet. In dem Jahr 1585. wolten zwey Brüder, Ximenez mit Namen, von Geburt Spanier, deren sich einer Gaspar, der andere Ferdinandus genennet hat, aus Spanien nacher Indien abschiffen, allein ein unversehenes starckes Ungewitter hat das Schif, darinnen sie sich befanden, also verschlagen, daß selbes endlich zu börsten anfienge, und an vielen Orten durchlöcheret, schon allbereits zu sincken begunnte, da ware nun alles beschäftiget, sich in den Nachen des grossen Schifs zu begeben; weilen aber der kleine Nachen eine so grosse Menge des Volcks nicht fassen könte, da ware kein anderes Mittel, man muste um den Tod das Loß ziehen, also daß diejenige, so das Kürtzere gezogen, ohne Barmhertzigkeit in das Meer geworffen wurden. Es hat nun das Unglück den Gaspar Ximenez getroffen, daß er solte von dem Port in das Wasser gestossen werden, da widersetzte sich sein Bruder Ferdinand, wolte für Gaspar seinen Bruder sterben, als welchen er mehrers, dann sich selber, geliebet hat. Gaspar hingegen wolte es auf keine Weis zugeben, und lieber selber den Tod leiden, als daß er seinen Brudern sterben sehe. Es entstunde unter beyden ein so heftiges Liebs-Gezänck, daß alle Umstehende zum Mitleiden bewogen; endlich hat es Ferdinandus durch seine Beredsamkeit dahin gebracht, daß er aus dem Schif geworffen, seines Wunsches gewähret wurde. Aber, sehet Wunder! GOTT wolte diesen Brüderlichen Liebs-Streit nicht unbelohnet lassen; Ferdinandus, nachdeme er über zehen Meilen dem kleinen Nachen mit Schwimmen gefolget ist, hat endlich die Schiffende dahin bewogen, daß sie ihme die Hand gebotten, und in ihren Nachen, oder Boot aufgenommen. Also nemlichen sorget GOtt für diejenige, so ihren Nächsten lieben, wie sich selber, und diese Liebe ist so sicher, auch in denen Gefahren, daß man von ihr aus dem hohen Lied Salomonis sagen könne: Aquæ multæ non potuerunt extinguere. Auch viele Wässer haben sie nicht auslöschen können. Das letzte Wort redet hierzu Joannes in seinem ersten Send-Schreiben am dritten Capitel: Die Liebe GOttes, sagt er, muß in der Liebe des Nächsten gegründet seyn: Si enim sic DEUS dilexit nos, & nos debemus alterutrum diligere. Als wolte er sagen: Wann uns GOtt also geliebet, wie auch wir ihn lieben, so müssen auch wir uns lieben unter einander.

Bern. ap. Cornel.

Laurent. Just. in nat. B. Virg.

Joa. 17.

P. Rho var. virt l. 4. c. 4. §. 15.

Cant. 8.

1. Joan. 4.

Ihr habt mich nicht erwählet, sondern ich habe euch erwählet; und hab euch verordnet, daß ihr hingehen sollet, und Frucht bringen, und daß euer Frucht bleiben solle, und daß euch der Vatter alles gebe, was ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Vers. 16.

Alles, was Christus allhier zu seinen Jüngern gesprochen, ehe sie seiner Kirchen noch vorgestanden, ist hauptsächlich auf ihre Nachfolger zu verstehen, welche heunt zu Tag dieser Kirchen vorstehen. Er bekennet selber, daß er sie erwählet habe nicht nur zu seiner Nachfolg, sondern auch zu allen anderen Kirchen-Aemtern, und zwar zu dem Ziel und Ende, auf daß sie

sie Frucht bringen, und dieser Frucht beständig in der Kirchen bleiben solte. Worzu er ihnen auch verheisset, daß er bey dem Vatter ihr Fürbitter und Fürsprecher seyn wolle, um die nothwendige Gnad, Hülf und Beystand in allen diesen Kirchen-Aemtern ihnen zu erlangen, und was sie sonsten immer in seinem Namen bitten, und begehren wurden. Merckwürdig ist allhier, daß Christus gesagt: Non vos me elegistis, sed ego, ego elegi vos. Nicht ihr habt mich erwählet, sondern ich habe euch erwählet, als wolte er sagen, wie es Maldonatus verstehet; ihr habt mich nicht zu eueren Messias, zu eueren Heiland, zu eueren Erlöser gemachet, ihr habt mir den Gewalt und die Macht nicht gegeben, eine Kirchen auf Erden zu stiften: Sed ego vobis authoritatem dedi. Sondern ich habe euch die Macht, und den Gewalt gegeben, ich habe euch darzu begwaltiget, um meine Schäflein zu weiden, meine Heerde zu besorgen, meine Kirchen zu verwalten. Ich habe euch, zu Ober-Hirten, zu Bischöf, zu Päbst und Vorstehern gemachet, verordnet und auserwählet. Der Geistliche Stand insgemein hat dieses Besonderes für sich, daß alle, so diesen Stand antretten, von GOtt hierzu müssen beruffen, und erwählet seyn. Dann sich in diesen Stand aus eigener Capriz, aus zeitlichen Absichten ohne GOttes Beruf und Erwählung wollen eindringen, wäre eben so viel, als ohne Recht der Natur, ohne natürlicher Erb-Folge, oder freywilliger Wahl sich selber wollen eine Cron auffsetzen: Nec quisquam sibi sumit honorem, saget Paulus zu seinen Hebræern, nec quisquam sibi sumit honorem, sed qui vocatur a DEO tanquam Aaron. Keiner nimmt ihme diese Ehre selber, sondern allein derjenige, so von GOTT beruffen, und erwählet wird, wie Aaron der hohe Priester. Wann nun auch die unterste Priesterschaft in der Kirchen GOttes den Beruf und die Erwählung von Christo haben muß, um wie viel mehrers ist bey denen hohen Kirchen Häuptern nöthig, daß sie zur Verwaltung der Kirchen von Christo hierzu erwählet, und bestellet seyen. Es ist nicht nur der Kirchen, sondern Christo selber viel daran gelegen, daß der Kirchen-Dienst, und auch die Verwesung einer Christlichen Gemeinde von frommen, heiligen, und auch gelehrten Vorstehern gepflogen werde; was für eine unwürdige Sach ist dann nicht diese, wann offt Eltern ihre Kinder, wann offt Obrigkeiten ihre Creaturen, wann offt ungeschickte, ungelehrte, untüchtige Leute sich selber in die Kirchen-Aemter wollen einschieben, allein aus der Absicht, sich grösser zu machen, sich durch die Kirchen-Pfründen zu bereichern, oder ihren Befreundten, Verwandten, Haus, Geschlecht, und Familie dardurch aufzuhelffen. Dieses ist kein Beruf von GOTT, dieses ist keine Erwählung Christi, dieses ist keine Beförderung, an welcher der Himmel einen Gefallen tragen könne; ja, es seynd auch solche gewalthätige Erhöhungen von schlechter Dauer: Vidi impium, ruffet David, vidi impium superexaltatum, & elevatum super Cedros Libani. Ich habe gesehen einen Gottlosen, welcher über die Massen erhöhet, und erhoben ware über die Ceder-Bäume des Bergs Libani. Allein, wie lang hat diese Erhöhung gedaueret? wie lang? so lang als ein Baum der keine Wurtzel hat: Transivi, & ecce, non erat. Ich bin kaum vorbey gegangen, da ware schon nichts mehr anzutreffen. Was kan dann auch von solchen erzwungenen Amts-Erhebungen, für die Befreundte, oder ihre gantze Familien zu hoffen seyn, weniger als nichts; dann ob sie schon Anfangs einigen Vortheil erschnappen, so verschwindet doch derselbige gar bald; die grosse Häuser können hierdurch weder reicher, weder höher, noch gröser werden, weilen sie solche Mitteln ergreiffen, welche ihnen nicht GOtt, sondern ihr Ehr-Geitz an die Hand gegeben, nemlichen hohe Kirchen-Aemter mit ihren unwürdigen Creaturen zu besetzen: Nisi Dominus ædificaverit domum, in vanum laboraverunt, qui ædificant eam. Wann GOTT das Haus nicht erbauet, so bemühen sich umsonst diejenige, so es erbauen wollen. GOtt allein hat

Maldonat. in Evang.

Hebr. 5.

Pl. 36.

Pl. 126.

sich

sich es vorbehalten, der Kirchen ihre Vorsteher zu geben, und wann sich auch zuweilen einige mit List und Gewalt eingedrungen, so hat es zwar GOTT einige Zeit zugelassen, um nachmals dero Ehr-Geitz mehrers zu Schanden zu machen, und seine Erwählung in grössere Hochschätzung zu bringen. Ich weiß zwar, wie heftig unsere Glaubens-Gegner wider die Wahlen deren Bischöffen, oder auch deren höchsten Kirchen-Häuptern und Römischen Päpsten zu lästeren pflegen, daß nemlich darbey so vielerley Factionen und Partheylichkeiten unterlauffen, als welche sich nicht allzeit deren besten Mitteln, sondern offt verbottener Streichen gebrauchen, um zu ihren Ziel und End zu gelangen; allein, diesen und dergleichen muß ich doch zur Antwort geben, was Christus gesaget: Ego elegi vos. Bey allen deme so bin doch ich noch allzeit derjenige, der euch erwählet; dann obschon der böse Feind öffters das Unkraut über den guten Saamen säen will, ob er schon durch böser Leuten ihre falsche Tück und verbottene Streiche ein so heiliges Geschäft vergiften will, so ist doch GOtt noch allzeit derjenige, so alle ihre Bemühung zernichtet, und nach seinen Heil. Willen die Sach dahin vermittlet, daß die Hölle mit ihrem gantzen Anhang darüber müsse zu Schanden werden. Man ziehe nur in Betrachtung die verflossene Zeiten, in welchen GOtt öffters bey solchen Wahlen alles Menschliches zugelassen, da doch endlich er sich gezeiget hat denjenigen, der da in der Warheit sagen könte: Ego vos elegi. Ich habe euch erwählet. GOtt der H. Geist hat ja zuweilen auch sichtbarlich zu erkennen geben, daß die letzte Wahl bey GOtt allein stehe, und nach seinen Göttlichen Willen allzeit ausfallen müsse. Es ist ja bekannt aus

Petrus Dam. tom. 1. præd. 12.

denen Schriften Petri Damiani, daß, als um das Jahr Christi 400. der Ertz-Bischof von Ravenna mit Tod abgegangen, sich der gantze Clerus mit dem Volck in die Kirchen begeben, um GOTT zu bitten, ihnen zu erkennen zu geben, wen er aus der gantzen Geistlichkeit zu einen Nachfolger in dem Ertz-Bistum bestimmet und erwählet habe. Und weilen der liebe GOtt bey selben noch einfältig- und unschuldigen Zeiten öffters seinen Göttlichen Willen sichtbarlich erkläret hat, hat er auch damals diese seine Güte und Barmhertzigkeit selbigen andächtigen Inwohnern von Ravenna bezeigen wollen. Es ware nemlich alles in dem Gebett vertieffet, und in höchstem Stillschweigen eines himmlischen Zeichens gewärtig; siehe, da zeigete sich an dem Schwib-Bogen der Kirchen eine Schnee-weisse Tauben, welche sich öffters in dem Luft herum in einem Creis geschwungen, bis endlich dieselbe ihren Flug gegen den hohen Altar genommen. Die alldort versammlete Geistlichkeit ware der gantzlichen Meinung, es wurde sich die Tauben auf eines aus ihren Häuptern darnider lassen, wie es sich dann auch einige Ehr-geitzige mögen gewunschen haben. Allein die Tauben, nachdeme sie hin und her gefioderet, und gleichsam den Gesuchten nicht finden könte, schwunge sich auf einmal wiederum in die Höhe, lenckte sich bald zur Rechten, bald zur Lincken, bis selbe endlich Schnur-grad einem armen Priester zugeflogen, welcher unter der Kirchen-Thür in der Finstere damals gestanden, und nichts minder als dieser Schickung gewärtig ware. Da nun die Tauben sich allbereit auf seiner Stirn fest setzen wolte, da schüttelte der demütige Mann das Haupt, und wolte nicht zugeben, daß die Tauben eine seiner Meinung nach so unwürdige Person betretten solle. Allein, sie liesse sich nicht abtreiben, erreichte das Haupt, und setzete ihre Krämpeln so fest ein, daß es nicht möglich selbe darvon los zu machen. Da erhube sich in der Kirchen ein allgemeines Geschrey, und Severus der fromme Priester, welchen GOtt selber darzu erwählet hat, ware für einen Ertz-Bischof von Ravenna offentlich ausgeruffen. Was nun GOtt allhier sichtbarlich angezeiget, das unternimmt er zwar unsichtbarlich zu unseren Zeiten; es müssen alle Menschliche Widersetzungen endlichen entkräftet seyn, da GOTT auf Erden sich die Macht

nicht

nicht sperren lasset, die höchste Kirchen-Häupter zu erwählen. Wir haben bey dermaliger Päpstlicher Wahl, ob sie schon wider Verhoffen sich verlängeret, uns gleichfalls zu getrösten, der liebe GOtt werde in das Mittel tretten, allen Menschlichen Widerstand zernichten, die Seufzer seines Volcks erhören, und der sichtbarlich verwaisten Kirchen ein so vollkomenes Ober-Haupt geben, an welchem sich GOtt selber als an einem würdigen Statthalter zu erfreuen, wir aber als Schäflein der wahren Kirchen an einem beglückten Ober-Hirten zu ergötzen haben. Doch gleichwie GOtt um alles will gebetten seyn, was er auch sonsten schon zu thuen beschlossen hat, so ist nöthig, daß wir durch unser Flehen und Bitten mit der gantzen Heil. Kirchen einstimmig ausruffen: Ostende, quem elegeris. Grosser GOtt! erbarme dich unser, und zeige doch bald, wen du zu unseren Ober-Haupt erwählet hast? dann wir glauben dir, und deinen Worten: Ego sum, qui elegi vos. Ich bin derjenige, der euch erwählet habe.

Diß befehle ich euch, daß ihr euch unter einander liebet. So euch die Welt hasset, so wisset, daß sie mich vor euch gehasset hat. Wäret ihr von der Welt gewesen, so hätte die Welt das ihrige lieb, dieweilen ihr aber nicht von der Welt seyt, sondern ich hab euch von der Welt auserwählet, darum hasset euch die Welt. Vers. 17. 18. & 19.

Obschon die Vorsteher der Kirchen von Christo selber erwählet seynd, so werden sie doch von der Welt gehasset; ja ich wuste nicht leicht, gegen wem der Haß dieser Welt allgemeiner seye, als gegen die Vorsteher der Kirchen. Die Protestanten, als Feinde des wahren Christentums, können nicht genug lästeren wider die Römische Päpst, und wider die Statthalter Christi auf Erden, und je mehrers sie hören, und überzeuget seyn müssen, daß GOTT in ihrer Wahl den grösten Antheil habe, so faumen und schaumen sie doch über selbe, und rasen mit Zungen und Federn wider sie, gleich denen Hunden, welche wider den Stein wütten, mit dem sie getroffen seynd, weilen ihnen nicht möglich, die Hand des Werfenden selber zu verletzen. Allein Christus ist derjenige, welcher mit seinem Beyspiel, und Exempel allen Schmertzen, alle Empfindlichkeit versüsset: So euch die Welt hasset, sagter, so wisset, daß sie mich vor euch gehasset habe. Hat Christus von denen verstockten Juden so viel Hasses erdulden müssen, was Wunder, daß auch die boshafte Ketzer mit seinen Statthaltern auf Erden nicht glimpflicher verfahren; weilen ja dem allgemeinen Sprüch-Wort nach: Veritas odium parit. Die Warheit eine Mutter ist, so nichts dann Haß und Verfolgung gebähret. Zwey Ursachen seynd, aus welchen die Vorsteher der Kirchen den Haß deren Ketzern leicht übertragen können. Erstens, das Beyspiel Christi machet ihnen alle Schmach und Unbild gering, weilen sich das Glied nicht wol entschuldigen kan von deme, was das Haupt übertragen hat, sagt heiliger Augustinus: Cur se membrum super verticem extollit? recusat esse in corpore, si non vult odium mundi sustinere cum capite. Warumen erhebet sich das Glied über das Haupt? derjenige weigeret sich in dem Leib zu seyn, der nicht will den Haß der Welt mit dem Haupt erdulden. Andertens, die Gesellschaft Christi, als des unsichtbaren Haupt der Kirchen, munteret auf alle Vorsteher, als das sichtbare Haupt der Kirchen, mit Christo allen Haß und Verfolgung zu leiden; dann wie heiliger Paulinus seufzet: O beata injuria, displicere cum Christo! magis nobis timendus est amor talium, quibus sine Christo placetur. Ach wol eine glückselige Unbild, der Welt mit Christo mißfallen! wir haben viel mehrers zu forchten die Liebe derenjenigen, denen man mit Christo, und in seiner Gesellschaft nicht gefallen kan. Vornehme Kirchen-Häupter waren allzeit glückselig, wann sie Mitten in

S. Aug. tr. 87.

S. Paulin. ep. 27.

der

der Verfolgung entweders sagen könten mit David: Cum ipso sum in tribulatione. Mit ihme, das ist, mit Christo bin ich in der Verfolgung; oder mit Paulo: Adimpleo ea, quæ desunt Passionum Christi in carne mea. Ich erfülle dasjenige, was mir, was dem Leiden Christi ermanglet, an meinem Fleisch. Bey diesem Exempel, und in dieser Gesellschaft kan auch denen Grösten der Welt alles Leiden nicht bitter vorkommen. Denen Ketzern hingegen kan das Lästeren wider die Vorsteher der Kirchen schlechten Vortheil bringen; dann hassen sie die Häupter der Kirchen, als Erwählte von Christo, so hassen sie Christum selber, der sie erwählet hat; und wird man von ihnen sagen müssen, was vor Zeiten Leo der Grosse von denen noch Heidnischen Römern gesagt hat: Magnam sibi videntur assumpsisse Religionem, quod nullam respuant falsitatem. Sie glauben, daß sie einen grossen GOttes-Dienst dardurch verrichten, wann sie ihre alte Irrtumen, falsche Meinungen, Frevel und Lästerungen nicht verlassen. Ja alles, was sie wider die heilige Kirchen, und ihre Vorsteher immer schimpfliches an das Tag-Licht bringen, ist ein alter Ketzer-Gebrauch, von welchen der uralte Millevitaner Optatus schon vor 14. hundert Jahren geschrieben hat: Hæreticos studio criminandi ad convitium Catholicorum cuncta componere. Denen Ketzern ist es gewöhnlich, alles zusammen zu klauben, was nur von weitem zur Schmähung der Catholischen Kirchen dienlich seyn könte.

S. Leo serm. 1. in natali Apost. Petri & Pauli.

Optat. Mill. ap. Beyerl. conc. 20.

Vers. 20. 21. & 22. Gedencket an meine Wort, wie ich euch gesagt habe: Der Knecht ist nicht grösser, dann sein HErr, haben sie mich verfolget, so werden sie euch auch verfolgen; haben sie meine Wort gehalten, so werden sie euere Wort auch halten. Aber dieses alles werden sie euch thuen um meines Namens willen; dieweil sie den nicht kennen, der mich gesendet hat. Wann ich nicht kommen wäre, und mit ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde; nun aber haben sie keine Entschuldigung für ihre Sünde.

Man solte nicht glauben, daß, als Christus seinen Jüngern den allgemeinen Welt-Haß hat vorgesagt, sie auch ermahnet, nach seinem Exempel selben zu übertragen, er anderer Seits diesen Welt-Haß habe billigen, oder diejenige, so uns hässig seynd, entschuldigen wollen; dann wie hätte wol Christus, welcher die Welt zur Vollkommenheit hat unterwisen, diejenige in ihrem Haß steiffen können, welchen sie wider ihn und die Seinige ausgeübet. Es ist ja kein grösseres Gesatz, als das Gesatz der Liebe, und obschon das Gesatz der Liebe GOttes allzeit den Vorzug habe, so ist doch selbes von dem Gesatz der Liebe des Nächsten unabsönderlich, also daß die Liebe GOttes ohne der Liebe des Nächsten nicht bestehen könne. Und wie ist es dann möglich, daß ich dieses Gesatz nicht breche, nicht übertrette? wie ist es möglich, daß ich GOtt liebe, wañ ich darbey meinen Nächsten hasse? Si quis dixerit, sagt Joannes in seinem ersten Send-Schreiben, si quis dixerit, quoniam diligo DEUM, & fratrem suum oderit, mendax est. Wann jemand sagen soll, ich liebe GOtt, und darbey seinen Bruder hasset, der ist ein Lugner. Christus gibt zwar dieses Hasses, welchen er seinen Jüngern vorsaget, die Ursach, und legt die gantze Schuld auf den Mangel der genugsamen Erkanntnuß: Dieweil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Allein, nachdeme Christus ihnen erkläret hat, man müsse GOtt in seinem Nächsten ansehen, man müsse GOtt nicht nur in sich selber, sondern auch in dem Nächsten lieben, kan niemand mehr durch die Unwissenheit seinen Haß entschuldigen, welchen er gegen seinen Nächsten traget: Si enim non diligit fratrem suum, sagt abermal Joannes, quem videt, DEUM

1. Joan. 4.

Joan. ibid.

quem non videt, quomodo potest diligere. Dann wann er seinen Bruder nicht liebt, welchen er mit Augen siehet, wie kan er GOtt lieben, welchen er nicht siehet, und nicht sehen kan. In unserem Christlichen Gesatz seynd wir so wol in der Liebe unterwisen, daß keiner, wer er imer seye, wann er seinen Nächsten hasset, diesen seinen Haß entschuldigen könne. Dieser Haß ist so allgemein, daß auch Christliche sonst fromme Seelen, daß auch geistliche Ordens-Leut, daß auch geweihte Priester GOttes darvon befreyet seynd, und ist nur zu bedauren, daß dieses Laster zugleich so allgemein, und zugleich so subtil, und verborgen seye, daß es von denen Menschen insgemein für kein so grosses Laster wolle angesehen, und gehalten werden. Ich rede allhier nicht von einem offentlichen Haß, von einer Feindschaft, welche da in Mord- und Tod-Schlag ausbricht, oder die Stürzung seines Nächsten an seinem Glück, Gut, oder Ehr zu ihrem Ziel und Endzweck hat, oder ohne Verlezung, Schaden und Blut-Vergiessen sich nicht enden kan; dann von einem solchen Haß ist ohne deme bekannt, daß er von allen Göttlich- und Menschlichen Gesätzen verbotten seye; und sagt ermelder Joannes von einem solchen Haß:

Joan. 3. Qui odit fratrem suum, homicida est. Wer seinen Bruder also hasset, der ist ein Tod-Schläger. Von diesem allgemeinen und offentlichen Haß rede ich allhier nicht, sondern ich rede nur von einem Haß, welcher heimlich und innerlich im Hertzen stecket, und sich nur durch einige äusserliche Zeichen, und Merckmahl verrathet, niemals bloß geben will, und dannoch der wahren Liebe widerstrebet. Und von diesem Haß schreibet Heil. Hieronymus,

S. Hier. ep. 78. daß auch oft Christliche Gemüter, welche sich der Tugend befleissen, welche sich deren heiligen Sacramenten öffters gebrauchen, welche gute Werck der Andacht, der Liebe, der Barmhertzigkeit üben, darmit angestecket seynd, und sich darvon einnemmen lassen. Einige seynd ihrem Nächsten hässig aus Neid, weilen er von besserem Glück, Fortgang, Mitteln, Talenten, Gunst und Ansehen bey denen Menschen; also haben den unschuldigen Joseph in dem Haus seines Vatters seine Brüder gehasset: Nec poterant ei quid quam pacifice loqui. Und sie könten mit ihme nicht friedlich sprechen. Einige seynd ihrem Nächsten hässig aus Hoffart und Ehr-Geitz, weilen er über sie erhöhet ist, oder ihnen im Weeg stehet, sich höher und höher zu schwingen, und also förchten, daß durch anderer ihren Aufnahm, ihre Ehre abnehmen solle. Also hat Maria die Schwester, und ihr Bruder der Aaron die Sephoram, eine Ehe-Gemahl des Moysis, gehasset, da sie geglaubt, es wurde ihr Propheten-Geist verächtlich, wann Moyses seiner Gemahl so grosse Macht u. Ansehen zustunde: Locutusque est Maria & Aaron contra Moysem propter uxorem ejus Æthiopissam. Es haben Maria und Aaron geredet wider Moysem wegen seiner Ehe-Frauen der Mohrin. Einige seynd ihrem Nächsten hässig aus blossem Argwohn, weilen sie von ihme etwas ungleiches vermuthen, urtheilen und gedencken, und auf diesen ihren Argwohn so fest bauen, daß sie selben für eine sichere ungezweifelte Warheit halten; also hat Herodes Christum gehasset, da ihme die drey Weise aus Morgenland erzehlet haben: Vidimus stellam, & venimus, ubi est, qui natus est Rex Judæorum. Wir haben den Stern gesehen, und seynd gekommen, wo ist der, so gebohren ist ein König deren Juden. Worüber Herodes nicht wenig gestutzet: Audiens Herodes turbatus est, & omnis Hierosolyma cum eo. Da Herodes dieses hörete, ware er bestürtzet, und gantz Jerusalem mit ihme. Diese seynd die Urquellen, aus welchen besonders der Haß des Nächsten auch bey Christlichen Personen zuweilen, ja mehrentheils hervor quellet; und dannoch will diesen seinen Haß jedermann vertuschen, jedermann entschuldigen. Es saget einer, mein Haß erstrecket sich allein auf böse Leute, nicht auf gute; wäre mein Bruder, meine Schwester, mein Vetter, meine Baaß, mein Schwager, oder Schwägerin so gut, fromm, und tugendlich, wie sie seyn solten, so wolte ich sie nicht has-

Gen. 37.

Num. 12.

Matth. 2.

sen;

sen; allein, wer kan sie lieben, da sie so häßlich in sich selber seynd. Eine schlechte Entschuldigung ist diese; ich gib diesen zur Antwort, was haben wir für ein Gesatz von GOTT? Du solst deinen Nächsten lieben, wie dich selber; vielleicht seynd von diesem Gesatz ausgenommen die Böse, die Gottlose, die Unglaubige? ach nein, man liset von ihnen nichts, dann ob sie schon böß, gottlos, unglaubig, so seynd sie doch unser Nächster, den wir zu lieben schuldig seynd. Wolan, wie kanst du dann deinen Nächsten hassen, weilen er böß, gottlos, oder unglaubig ist. Aber weiter; bist dann du selber so fromm, so gottesförchtig, so tugendlich, daß dich alle loben, und schätzen müssen. Vielleicht nicht? wie kanst du dann von anderen begehren, daß sie dich lieben und schätzen sollen, wann du alle hassen wilst, die nicht fromm, gottselig, und tugendlich seynd, wie sie seyn solten. Andere glauben, sie machen es besser, und diese sagen, wir hassen nicht unseren Nächsten, sondern wir hassen nur in ihme die Untugend, das liederliche Leben, seine Ubelthaten, seine Fehler und Mangel; GOtt ist ja selber, welcher das Laster hasset, und die Tugend liebet in denen Menschen? Antwort: daß GOtt das Laster straffe, ist wahr; allein, er ist in seiner Natur von allem Laster entfernet; daß auch heilige Leute das Laster hassen, und es denen, so darmit behaft seynd, auch schärffer verweisen, wie Nathan dem Propheten David, wie Ambrosius dem Kayser Theodosio, und mehr andere, ist wiederum wahr; allein, auch diese heilige Leute waren unsträflich in ihrem Leben, und keines grossen Lasters schuldig. Daß aber wir bey anderen wollen das Laster hassen, von dem wir doch selber nicht befreyet seynd; daß auch wir wollen die Mängel und Fehler hassen, da wir doch selber solcher Mängeln und Fehlern voll seynd, das ist ein grosses Wunder. Wir lieben offt unsere Befreundte, Verwandte, und Bekañte, ob sie schon aller dieser Fehler und Mängeln schuldig seynd, und wollen doch eben diese Mängel und Fehler bey anderen hassen. Warumen lieben wir dann, was wir bey anderen hassen? und warumen hassen wir, was wir bey anderen lieben? Endlichen seynd auch einige, welche sagen, wir hassen nicht unseren Nächsten, wir wollen ihme nichts Ubels, wir wünschen ihme alles Gutes; allein, er ist uns unerträglich, wir können ihme nicht wol vergessen, was er uns Böses gethan hat, wir fliehen seine Gesellschaft, gehen mit ihme nicht um, und das höchste, was wir ihme Empfindliches zeigen, ist dieses, daß wir ihn nicht grüssen, und nicht mit ihme reden. Antwort: dieses ist Haß genug, wann ich meinem Nächsten die allen Menschen schuldige Liebe und Ehrenbietigkeit nicht zeige. Nicht grüssen und nicht reden, ist in der Gemeinschaft deren Menschen so viel, als andere von sich wollen absönderen, welche doch GOtt wie uns zu gleichen Menschen gemachet hat. Man will es keinen Haß nennen, wann man sich gegen andere widerwärtig erweiset, und ist doch ein Haß, ob es schon, wie die Schulen reden: Odium palliatum, ein vermäntelter Haß ist. Der Wein ist nicht besser in dem Baß, als er aus dem Baß heraus fliesset; wann sich die äusserliche Gebärden so widerwärtig anzeigen, kan man sehr wol und sicher schliessen, daß auch daß Gemüt nicht ohne Haß und böser Neigung seyn könne. Seynd also alle diese Entschuldigungen null und nichtig, und kan man eine solche Hässigkeit selten von der Schwere einer Sünd entschuldigen.

Wer mich hasset, der hasset auch meinen Vatter. Wann ich die Wercke unter ihnen nicht gethan hätte, die niemand anders gethan hat, so hätten sie keine Sünd; nun aber haben sie es gesehen, und hassen doch mich und meinen Vatter. Vers. 23. & 24.

Christus, um diese seine Lehr mehrers zu bestärcken, saget, daß der, wer seine Jünger hasset, ihn Christum selber hasse, und wer Christum hasset,

auch seinen Göttlichen Vatter hasse; gleichwie nun niemand Christum und seinen Vatter hassen kan ohne Sünd, also kan auch niemand seinen Nächsten hassen ohne Sünd. Ja, diese Sünd ob sie schon zuweilen klein, ob parvitatem materiæ, wegen der nur geringen Liebs-Verletzung, so ist sie doch gemeiniglich schwer, theils wegen der Beleidigung des Nächsten, theils wegen der Aergernuß vieler anderen, so diesen unchristlichen Haß, und diese Abneigung des Gemüts vermercken. Und dahero saget auch Cassiodorus: Gravissimum inimicitiæ genus est, corde esse adversarium, & lingua simulare devotum. Die schwereste Gattung einer Feindseligkeit ist, mit dem Hertzen hässig seyn, und mit der Zungen einen Andächtigen machen. Ich muß zwar bekennen, daß ich hierinfalls nicht mehrers sagen will, als ich mit Grund sagen kan; selten lasset sich von einer Sünd entschuldigen, wann ich das Angesicht meines Nächsten fliehen, und mich seiner Gemeinschaft entschlagen wolte. Doch könte es noch gleichwol geschehen ohne Sünd, aber allein dazumal, wann ich entweder aus der Erfahrnuß schon überzeuget bin, oder, wañ ich vernünftig vorsehe, daß mir die Freundschaft oder Gemeinschaft dieses oder jenes gefährlich, daß ich hierdurch zur Sünd angereitzet, oder zur Bosheit verleitet werden könte. Also hat Abraham der Heil. Patriarch sich von Loth seinem Bruder abgesönderet, weilen er wol vorgesehen, daß bey einer beyder Seits so grossen Dienerschaft, die denen Viehe-Heerden vorgestanden, es nicht lang friedlich ergehen könne, und diese Pursche nicht nur in Hader, Uneinigkeit, Zanck und Rauf-Händeln verfallen, sondern auch ihre Herrschaften selber darein ziehen könten, so ist endlich der Schluß ergangen, sich beyde voneinander abzusönderen, und alle Gemeinschaft beyder Seits aufzuheben. In solchen Umständen lasset sich zuweilen eine Absönderung machen von seinem Nächsten, weilen das Ziel und End GOtt nicht zu beleidigen allzeit löblich und heilig seyn muß. In anderen Fällen aber ist es unstrittig,

Cassiod. in Psal. 54.

Gen. 13.

daß diese Aufhebung aller Gemeinschaft nicht erlaubet, sondern höchst verbotten seye, weilen die Liebe hierdurch verletzet, wo nicht gar zu Grund gerichtet werden müste. Die Straf kan auch bey solcher Sünd nicht lang ausbleiben; Maria die Schwester Moysis ware wegen ihrer Hässigkeit mit dem Aussatz gestraffet, zwar nicht länger als acht Täg, Zeit deren sie ausser dem Lager wohnen müste. Zu wünschen wäre es, daß es allzeit bey der zeitlichen Straf sein Verbleiben hätte; dann mich schröcken die Wort GOttes: Ne oderis fratrem tuum in corde tuo. Du solst deinen Bruder nicht hassen in deinem Hertzen: Ne habeas super illo peccatum. Auf daß es dir nicht zu einer schweren Sünd und Straf ausgerechnet werde.

Levit. 19.

Aber damit das Wort erfüllet werde, das in ihrem Gesatz geschrieben stehet, sie haben mich ohne Ursach gehasset. Vers. 25.

Daß man fremden Haß erdulten, und übertragen müsse in dem Christlichen Gesatz, haben wir bishero aus dieser Predig Christi schon mit mehreren vernommen, da er nemlich sich selber zum Exempel und Beyspiel gesetzet hat: Scitote, quia priorem me vobis odio habuerunt. Wisset, daß sie mich vor euer gehasset haben. Wie und auf was Weis aber man sich zu verhalten habe, da man von anderen gehasset, oder angefeindet wird, ist anjetzo die Frag, welche zwar Christus schon vormals durch sein Exempel beantwortet hat, da er gesprochen: Discite a me, quia mitis sum, & humilis corde. Lernet von mir, dann ich bin sanft- und demütig von Hertzen. Allein begehren wir hierüber noch eine nähere und gemessenere Auskunft; so ist vorläuffig zu wissen, daß, gleichwie auch bey Christlichen Gemeinden sich zuweilen ein Aufstoß, ein Gezänck, oder Uneinigkeit ereignet, also diese Uneinigkeit in denen Gemütern offt grosse Empfindlichkeit und Abneigung verursache, daß sich der Beleidigte

Matt. 11.

gegen

gegen seinen Beleidiger offt lange Zeit recht feindselig erweise. An allen Strittigkeiten kan es unmöglich jederzeit mangeln. Die Engeln in dem Himmel, die Apostelen in der Schul Christi haben sich untereinander entzweyet, wie solte dann die Christliche Gemeinde sich versprechen können, daß dieselbe allzeit ohne Streitt, Zanck, oder Unfrieden werde bestehen können. Keiner lasset sich gern verletzen, niemand lasset sich gern beleidigen, weder aus dem Männlichen, noch aus dem Weiblichen Geschlecht, und scheinet, daß das Frauen-Volck hierinnfalls noch empfindlicher seye, als die Männer. Nicht nur eine Anna und eine Phenena zwey Ehe-Frauen, nicht nur eine Lia und Rachel zwey vereheligte Schwestern, nicht nur Sara und Agar, das ist, Frau und Magd könte sich in einem Haus nicht friedlich mit einander betragen, sondern auch zu Bethania, zwey sonst heilige Schwestern, waren nicht so einig mit einander, daß nicht ein- oder anderesmal sich eine über die andere zu beklagen hatte. Und dahero, was Wunder, so auch heunt zu Tag durch eine geringe Beleidigung, oder durch einen eitlen Argwohn, oder durch eine sträfliche Ohren-Blaserey die Gemüter also aus einander gesetzet werden, daß der beleidigte Theil sich offt lange Zeit nicht zufrieden stellen lasset. Und kan man alhier von denen Menschlichen Gemütern wol sagen, was Strabo von der Feuer-speyenden Insul Jera, und von dem Berg Æthna gesagt hat: E longa creditum est observatione, flammas ipsas flatibus concitari tum hic, tum in Æthna, quibus cessantibus cessant & flammæ. Man halstet darfür aus langer Beobachtung, daß dieses Feuer durch die innerliche Wind erwecket werde sowol allhier zu Jera, als in dem Berg Æthna, und daß auch, wann sich solche Wind legen, das Feuer gelöschet werde. Ich weiß zwar, daß die Wind, welche das Feuer der Uneinigkeit in denen Menschlichen Gemütern anzünden, öffters aus dem Mund böser Leuten entspringen, doch aber geschiehet es auch, daß unsere eigene Einbildung, allzu grosse Empfindlichkeit, üble Ausdeutung, eitle Caprice die Stell dieser Winden vertretten, und ein langwüriges Feuer in denen Hertzen deren Menschen aufblasen: Quibus cessantibus cessant & flammæ. Also daß selbiges nicht ehender, als nach Besänftigung dieser Winden, auslösche. Nun fraget offt mancher, wie habe dann mich zu verhalten, wann ich von anderen ohne Schuld, ohne Ursach gehasset, oder angefeindet werde, da ich doch die Aussehnung mit ihme von Hertzen wünschte. Wie hab ich mich zu verhalten? ich gebe zur Antwort, eben wie Christus, als welcher in dem angezogenen Text von sich gesprochen hat: Odio habuerunt me gratis. Sie haben mich ohne Ursach gehasset. Wie hat sich Christus gegen dem Judas verhalten, der ihn verrathen, verkauffet, und in eigener Person denen Juden, seinen Feinden übergeben hat? man liset von ihme, daß er dem Judas gantz sanftmütig begegnet, und gantz liebreich empfangen hat; er hat ihme sein Ungebühr nicht vorgehalten, er hat ihn seines Lasters nicht gestraffet, er hat ihm seine Verrätherey nicht vorgeworfen, er hat ihn als einen meineidigen Bößwicht nicht offentlich zu Schanden gemacht, sondern er hat ihn mit süssen Worten angesprochen: Amice! ad quid venisti? Freund! zu was bist du anhero gekommen. Und was hätte wol für ein besseres Mittel seyn können, das feindselige Gemüt zu besänftigen, als eben diese holdselige Ansprach? Es ist ja bey dem weisen Mann eine ausgemachte Sach: Responsio mollis frangit iram. Ein gelinde Antwort bricht den Zorn; gib deme, der sich von dir beleidiget findet, gute Wort, begegne ihme mit einem heiteren Angesicht, mit holdseligen Gebärden, mit aller Demut und Höflichkeit, so wird er doch endlich, wann er nicht gar ein Wildfang, oder Unthier ist, wie Judas gewesen, sich seinen Zorn milderen, oder versüssen lassen: Responsio mollis frangit iram. Jacob hat dem feindseligen Esau den Namen eines Herrn gegeben; und dieses eintzige Wörtlein hat dem Esau das Herz gerühret, all Haß und Feind-

Strabo ap. Cassat. part. post. de igne dissert. 2.

Prov. 15.

Gen. 8.

seligkeit ausgelöschet. Ach! wie offt wurde sich auch bey uns der Haß in Liebe verwandlen, wann allzeit der beleidigte Theil mit guten, süssen, und glimpflichen Worten wurde angegangen. Allein, ich höre schon, wie mir ein gantzer Hauffen deren jenigen in die Red fallet, welche versicheren, daß sie sich zwar dieses Mittels gebrauchet, aber wenig darmit ausgerichtet. Wann ich meinem Ehe-Mann, welcher schon drey Monat mit mir pfnottet, auch die beste Wort geben will, sagt offt manche betrübte Ehe-Frau, so will er mich nicht einmal anhören, wann ich ihme auch die Hand küssen will, so stosset er mich von sich, wann ich mich auch zu seinen Füssen werfen will, so tritt er mich mit Füssen. Was ist dann zu thuen? wann ich, sagt wiederum mancher Bruder, oder Schwester, wann ich mich mit meinen Geschwistert auch in der Güte vergleichen will, so bekomme ich härbe Blick, spöttliche Wort, verächtliche Mine, oder wol ein gantzes Donner-Wetter, von Fluch- und Schelt-Worten zur Antwort, man wendet mir den Rucken, man drohet mir mit Schlägen, man hebt auch die Hand wider mich auf, es heisset: Ich solt mich packen. Was ist dann zu thuen? wann ich, sagt abermal eine GOttesförchtige Matron, wann ich meine Nachbaurin mit aller Höflichkeit grüsse, so daucket sie mir nicht; wann ich sie mit aller Bescheidenheit anrede, so haltet sie mir keinen Stich; wann ich ihr alle Gefälligkeit erweisen will, so begegnet sie mir mit Spott und Verachtung. Was ist dann zu thuen? diesen nun und dergleichen muß ich zur Antwort geben: Qui fecit, quod potuit, legem adimplevit. Wer gethan hat, was er hat thuen können, der hat das Gesatz erfüllet. Das Christliche Gesatz fordert von uns nicht mehrers, als daß wir denen Beleidigten alle Liebe anbieten, wollen sie aber selbe nicht annehmen, so haben wir genug gethan, seynd mehrers nicht schuldig. Ja derjenige machet sich aller Liebe unwürdig, welcher dieselbe verachtet, und derjenige verachtet sie, welcher auch von seinem Feind sich weiget dieselbe anzunehmen. Gleichwie aber die Liebe sinnreich ist, so muß ich doch solchen Ehe-Frauen, solchen Geschwisterten, solchen Christlichen Nachbars-Leuten noch einen Rath ertheilen, daß sie nemlichen, was sie in eigener Person nicht auswürcken können, wenigstens durch einige Mittel-Personen suchen zu bewürcken. Man schicket offt dem Beleidigten einen guten Freund zu, der die Sach vermittle, den Zorn mindere, bessere Gedancken beybringe, und beyde widrige Theil wiederum zusammen setze. Also hat bey Christo sich die Haus-Frau Pilati in das Mittel geleget; also ware dem erzörneten David die Abigail entgegen gesendet; also hat die kluge Thecuitis den flüchtigen Absalon wiederum mit seinem Vatter aufgesehnet. Ja die Erfahrnuß lehret uns, daß wir offt mehrers durch die Vermittlung eines bescheidenen Freunds ausrichten, als wir sonsten auch durch die Macht der Obrigkeit nicht auswürcken könten; ich sage aber eines bescheidenen Freunds, welcher dem Beleidigten mit aller Art begegne, ihme zwar in einigem recht, im anderen aber unrecht gebe, die Sach erläutere, die Umständen erkläre, den irrsamen Wahn benehme, des Beleidigers seine Willfährigkeit zu aller Genugthuung vorstelle. Da höre ich mir aber schon wiederum sagen, diese Mitteln habe man schon vorgekehret, man habe Geistlich- und Weltliche zu Hülf genommen, man habe aller nur ersinnlichen Bescheidenheit sich gebrauchet, dieses Felsen-Hertz zu erweichen, allein der Unchristliche Stitz-Kopf wolle keine Raison, und Beweg-Ursach annehmen, er mache sich ein Ehr darvor, aller Vernunft zu widerstreben, er wolle, als ein Holtz-Bock, zu keinem Wax werden, sich bessere Gedancken eindrucken zu lassen, es seye mit ihme geschehen, so wenig Pharao mit seinem erhärteten Hertzen sich zur Einwilligung verstanden, das Volck Israel abziehen zu lassen, so wenig seye bey diesem Stein- und Eisen-Block zu verhoffen. Was ist dann zu thuen? allhier weiß ich nichts mehr zu sagen, als was Christus gethan hat: JESUS

Matt. 27.

1. Reg. 25.

2. Reg. 14.

au-

autem tacebat. JESUS aber hat geschwigen. Er hat geschwigen zu denen falschen Anklagen, zu denen falschen Zeugnussen, zu denen falschen Urtheilen deren Richtern: JESUS autem tacebat. JESUS aber hat geschwigen. Dieses Stillschweigen ist allein der beste Schild, welchen man gebrauchen kan wider solche Feindseligkeit deren Menschen: JESUS autem tacebat. Was immer die hohe Priester geschrien, was immer die Schrift-Gelehrte geschmähet, was immer die Aelteste des Volcks wider ihne ausgestossen, so hat Christus darauf geschwigen. Ach! daß offt manche Ehe-Frau gegen ihrem Ehe-Mann, offt mancher Bruder gegen seine Schwester, offt manches Kind gegen ihre Eltern, offt mancher Inwohner gegen seinem Nachbauren schweigen könten, so wurden auch sie sagen können: Odio habuerunt me gratis. Sie haben mich umsonst gehasset, ich hab geschwigen, und hab zu allem geschwigen nach dem Exempel Christi: JESUS autem tacebat. JESUS aber hat geschwigen. David der gecrönte Prophet wolte sich von seiner Gedult rühmen, er sagte alles, was nur rühmlich seyn könte, um andere dardurch aufzumunteren, allein es hätte wenig verfangen, wann nicht David endlich sich erkläret hätte,
Ps. 37. daß er zu allem schweigen könne: Ego autem tanquam surdus non audiebam, sagt er, & sicut mutus non aperiens os suum. Ich aber habe es, wie ein Tauber, nicht gehöret, und wie ein Stummer hab ich meinen Mund nicht eröfnet. Wer ein bessers Mittel findet wider die Feindseligkeit anderer Menschen, der erwähle es. Mir fallet keines mehr bey, als das Stillschweigen, dann derjenige, der schweigen kan, wird in diesem Streit allzeit überwinden. Ich halte viel auf die alte Sprüch-Wörter, welche gemeiniglich voll des Witzes und der Erfahrnuß; und deren eines geProv. Arab. ben uns die Araber, da sie sagen: Sæpe & silentium est responsum. Es ist auch das Stillschweigen offt eine Antwort; und ich setze darzu, gemeiniglich die beste.

Wann aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde von dem Vatter, der Geist der Warheit, der von dem Vatter ausgehet, derselbige wird von mir Zeugnuß geben, und ihr werdet auch Zeugnuß geben, dann ihr seyd von Anfang bey mir gewesen. Vers. 26. & 27.

Nachdeme Christus gelehret hat, wie die Jünger nach seinen Exempel solten Haß und Verfolgung leiden; nachdeme er ihnen auch die Weis und Manier vorgestellet, wie sie sich mit ihren Feinden und Verfolgern aufführen solten; da meldet er endlich, daß, wann alles nichts verfangen wurde, er seinen Geist den Tröster in die Welt schicken werde, welcher von ihme und seinen Verfolgungen Zeugnuß geben, sie aber seine Jünger und uns alle in unseren Verfolgungen tröstlen solte. Keinen grösseren Trost kan GOtt der Heil. Geist denenjenigen geben, so Verfolgung leiden, als wann er ihnen erstens vorstellet, daß sie nach dem Exempel Christi unschuldig leiden, das ist, die Feindschaft, den Haß, und die Verfolgung nicht verschuldet haben. Ein grosser Unterschied zwischen Christo, und denen zwey Schächern; die Schächer waren zwar mit Christo zu gleicher Straf verdammet, sie waren, wie er, an ein Creutz geheftet, sie müsten, gleich ihme, an dem Creutz sterben, und ihr Leben lassen; allein, ob sie schon gleich in der Straf, so waren sie doch ungleich in der Schuld. Beyde Schächer haben den Creutz-Tod verdienet, weilen sie Mörderer, Tod-Schläger, und Strassen-Rauber gewesen seynd. Wie sie dann auch selber bekennen:
Et nos quidem juste, nam digna factis Luc. 23.
recipimus. Wir leiden nach aller Billigkeit, dann wir empfangen, was unsere Thaten verschuldet haben. Christus aber, so die Heiligkeit, die Unschuld, die Reinigkeit, das Heil der Welt selber ware, könte keine Straf verdienen, weilen er keiner Schuld fä-

fähig ware, wie es dann auch die Schächer erkennen müssen: Hic autem nihil mali fecit. Dieser aber hat nichts Böses gethan, und auch nichts Böses thuen können. Und dahero seynd diejenige mit Christo in der Verfolgung, welche unschuldig Verfolgung leiden; hingegen diejenige seynd mit denen Schächern in der Verfolgung, welche die Verfolgung, so sie leiden, verdienet haben. Könte dann von GOtt ein grösserer Trost zu wünschen seyn, als mit Christo unschuldig Haß und Verfolgung leiden? dahero spricht auch Petrus der Apostel denen
1. Pet. 4. ersten Christen zu: Communicantes Christi passionibus gaudete, ut in revelatione gloriæ ejus gaudeatis exultantes. Da ihr Theil nehmet an dem Leiden Christi, freuet euch, auf daß ihr zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch auch erfreuen, und frolocken möget. Andertens, gibt uns den Trost der Heil. Geist, daß wir für Christo, oder Christo zu Lieb, oder um Christi Willen Haß und Verfolgung leiden, und dieses ist der anderte Trost, welchen Paulus empfunden hat
2. Cor. 12. in seinem Leiden: Placebo mihi in infirmitatibus meis, in contumeliis, in necessitatibus, in persecutionibus, in angustiis pro Christo. Ich gefalle mir selber in meinen Schwachheiten, in der Schmach, in denen Nöthen, in denen Verfolgungen, in denen Aengsten um Christi Willen. Die heutige Welt-Menschen, so nach denen Regulen der Welt leben, leiden offt mehrers, als die Diener GOttes, aber ohne Trost des Heil. Geistes, weilen sie zeitlichen Dingen zu Lieb, und nicht um Christi Willen leiden. Was leidet nicht der Hoffartige, wann er zu hohen Ehren und Würden kommen will? was leidet nicht der Geitzige, wann er Schätze und Reichtumen samlen, auch selbe erhalten will? was leidet nicht der Rachgierige, wann er seinen Zorn und seine Rach ausführen will? was leidet nicht der Verliebte, wann er zu dem Zweck seiner Liebe gelangen will? was leidet der Soldat in dem Feld? was leidet der Bauersmann auf dem Acker? was leidet der Hofmann bey Hof; was leiden die Ehe-Leute? was leiden die Haus-Vätter? was leiden die hohe Herrschaften? was leiden die Knecht und Dienst-Mägde? und dannoch leiden alle diese ohne Trost, ohne Verdienst, weilen sie alle Drang- und Trübsalen, alle Unbilden und Verfolgungen nicht um Christi Willen, sondern um Willen ihrer Nothdurft, ihrer Nahrung, ihrer Eitelkeit leiden, und erdulten. Christen hingegen, welche nach dem Christlichen Gesatz leben, und allein nach dem Lohn Christlicher Gerechtigkeit streben, leiden alles um Christi Willen; und dahero sie auch mit Paulo billig sagen können: Sicut abun-
2. Cor. 1. dant passiones Christi in nobis, ita & per Christum abundat consolatio nostra. Dann gleichwie das Leiden Christi überflüssig auf uns kommet, also ist auch unser Trost durch Christum überflüssig.

Das

Das sechzehende Capitel.

I. JESUS weissaget seinen Jüngern die künftige Verfolgung und Trübsal.
II. Und seinen künftigen Hintritt zu den Vatter durch den zeitlichen Tod.
III. Verheisset ihnen aber gewisse Veränderung und Erlösung, und unfehlbare Erhörung ihres Gebetts.

Vers. 1. & 2. DIese Ding habe ich euch gesaget, damit ihr euch nicht ärgeret. Sie werden euch von Schulen ausschliessen, aber es kommet die Stund, daß ein jeglicher, der euch tödtet, vermeinen wird, er thue GOTT einen Dienst daran.

Christus ist allhier in dem Werck begriffen, seinen Jüngern die künftige Trübsalen vorzusagen, und zwar zu dem Ende, auf daß sie nicht aus Kleinmut verzagen solten, wann ihnen widerfahren wird, was sie schon zuvor gewust hatten. Heiliger Cyrillus ist der Meinung, daß alles Ubel, wann es nur vorgesehen wird, weniger schaden könne: Nam quod non expectatum præter opinionem subito irruit, magnos etiam plerumque animos turbat, quod autem prævidimus, quamvis gravius inferatur, levius tamen propter præmeditationem videtur. S. Cyril. ap. Sylv. in expo. Dann was dem Menschen unverhoft, und gählings aufstosset, gemeiniglich das Gemüt mehrers in Verwirrung setzet, was wir aber vorgesehen, ob es schon in sich selber schwerer, so machet doch diese Vorsehung, daß es uns leichter ankomme. Zudeme, so können wir auch zu Ubertragung eines solchen Ubels uns leichter anschicken, und besser zubereiten, weilen wir es schon vorgesehen, oder weilen es uns schon vorgesaget worden; also, daß wir uns ehender darwider bewafnen können, und selbes also gewafneter erwarten. Zu diesem Ziel und Ende nun hat Christus denen Seinigen die künftige Verfolgungen vorgesaget, und zwar nicht nur deren Juden, welche wider die Apostoln und Apostolische Jünger gewüttet haben; nicht nur die Verfolgungen deren Heiden, so wider die erste Kirchen drey hundert Jahr nacheinander von dem Kayser Nero an bis auf Constantinum den Grossen angehalten, und mehr dann zweymal hundert tausend heilige Martyrer in ihrem Blut ersäuffet haben; sondern auch die Verfolgungen deren Ketzern, welche vielleicht die heftigste und gefährlichste aus allen zu nennen seynd. Dann erstens, die Verfolgungen deren Juden und Heiden haben zwar einige Jahr-hundert gedaueret, aber die Verfolgungen deren Ketzern werden bis zu der Welt Ende daueren, theils, weilen nach Untergang einer Ketzerey eine andere hervor kommet, theils, weilen gemeiniglich, wie es die Erfahrnuß lehret, aus einer Ketzerey wol hundert andere entspringen. Andertens, die Verfolgungen deren Juden und Heiden haben zwar die Apostoln und Apostolische Männer aus ihren Synagogen, aus ihren Götzen-Tempeln vertrieben, zu welchen aber noch die erste Christen keinen förmlichen Zuspruch hatten. Allein, die Verfolgungen deren Ketzern haben weiter gegriffen, sie haben das wahre Christentum aus ihren eigenen Kirchen und GOttes-Häusern verstossen, sie haben dero eigene Altär geplünderet, Stifter entheiliget, Bistümer beraubet, Clöster verwüstet, und alle Heiligtümer geschändet. Wie noch unser betrübtes Teutschland, und die an selbes angrantzende Länder und Königreiche zu Genügen beweisen. Drittens, die Verfolgungen deren Juden und Heiden haben sich empöret wider die Christglaubige, welche an der Lehr, Glauben, und Lebens-Art von ihnen gäntzlich entfernet waren. Die Verfolgungen deren Ketzern waren weit unbilliger, indeme die Kinder wider ihre eigene Mutter geraset, und die Anfänger aller Ketzereyen jene Kirchen besitzt-

stritten haben, aus welcher sie entsprossen, durch dero Tauf sie geheiliget, dero Sacramenten sie genossen, durch dero Milch und reine Lehr Christi sie von Jugend auf ernähret waren. Die Verfolgungen deren Juden und Heiden haben die Christglaubige allein aus denen Synagogen und Götzen-Tempeln verbannet. Die Verfolgungen deren Ketzern aber waren darmit niemals begnüget, sie haben zu allen Zeiten der wahren Kirchen GOttes also zugesetzet, daß sie gantze Städt, Länder und Königreiche hat raumen müssen, ja nirgends unangefochten geblieben ist, sondern aller Orten, wo es nur möglich, mit Feuer und Schwerd ist vertilget worden. Die Verfolgungen endlichen deren Juden und Heiden waren also beschaffen, daß man ihnen mit Lehr und Exempel, mit Göttlicher Schrift, und ansehnlichen Wunder-Zeichen hat beykommen können, also daß die Bekehrung nicht nur gantzer Länder, sondern wol gantzer Welt-Theilen darauf erfolget ist. Wo hingegen denen Verfolgungen deren Ketzern kein zulängliches Mittel mag ausgefunden werden, indeme sie in Anhörung des erklärten Wort GOttes nur mehrers erhärten, unter denen heilsamen Ermahnungen Römisch-Catholischer Kirchen nur mehrers erwilden, in Ansehung so viel bewehrtester Miraculen und Wunder-Wercken nur mehrers erblinden. Also daß Hieronymus schon seiner Zeit hat sagen dörffen: Facilius est furori gentilium occurrere, raptosque populos a bestiali scientia ad fidei pietatem prædicando convertere, quam Hæreticum quemlibet sui perfidia dogmatis confidentem, ad fidem rectam revocare. S. Hier. ap Fab. Dom. 6 post. Pasc. Es ist leichter der Raserey deren Heiden zu widerstehen, und die von ihrer viehischen Wissenschaft entrissene Völcker zur Gottseligkeit des wahren Glaubens durch Predigen zu bekehren, als einen Ketzer, so in der Hartnäckigkeit seiner falschen Lehr schon verbosset ist, zur Evangelischen Warheit wiederum zuruck zu ruffen; also Hieronymus. Lasset sich also gar wol sagen, daß die Verfolgungen deren Ketzern die heftigste, die gefährlichste, die schädlichste aus allen. Ja wie es Christus prophezeyet hat, seynd die Ketzer sonderbar diejenige, von welchen allhier der Text redet: Es kommet die Stund, daß ein jeglicher, der euch tödret, vermeinen wird, er thue GOtt einen Dienst daran. Dann sie seynd in ihrem Irrtum also verblendet, und verstocket, sagt Euthymius, daß sie glauben, GOtt nemme einen Theil daran, und geschehe ihme kein grösseres Opfer, als wann die Wahrglaubige, welche ihrem Irrtum zuwider seynd, gehasset, und verfolget werden. Und auch diese Verfolgungen deren Ketzern hat uns Christus vorsagen wollen, auf daß wir den Muth nicht sincken lassen, uns vor der Gefahr hüten, und ihnen zu seiner Zeit zu begegnen wissen. Und dahero sagt der uralte Tertullianus, wir sollen uns nicht wunderen, wann wir stäts mit Ketzern umrungen, und von ihnen angefochten seynd: Futuræ enim prænuntiabantur. Dann es ist uns vorgesagt worden, daß solche Verfolgungen entspringen müssen. Ja wir solten hierdurch nur mehr und mehr in unserem heiligen Glauben befestiget werden, sagt Cyprianus: Fidem nostram prænuntiatæ rei veritas corroboret. Unseren Glauben soll uns verstärcken die Warheit dieser Dingen, so uns vorgesagt worden. Es soll uns endlichen, setzet Augustinus bey, die Vorsagung solcher Verfolgungen nur desto behutsamer machen: Mirandum non est, si exsurgant hæreses, sed vigilandum ne noceant. Man muß sich nicht verwunderen über die Verfolgung deren Ketzern, sondern man muß sich vorsehen, und wachtbar seyn, daß sie uns nicht schaden können. Will man mich aber anjetzo fragen: Warumen hat dann GOtt diese Verfolgungen alle, sonderbar deren Ketzern, Mitten in der Kirchen zugelassen, da er doch selbige vorgesehen, und uns durch seinen Göttlichen Sohn hat verkündigen lassen? es wäre ja besser gewesen, wann die Kirchen in der Ruhe verbliben, und die Glaubige in ihrer Andacht, in ihrer Liebe, in ihrem Eifer nicht wären gestöhret worden? heiliger Paulus der Apostel hat diese Frag

Euthy. ap. Sylv. in exposit.

Tertull. lib. de præscript.

Cypr. l. de unit. Eccl.

Auguſt. ep. 141.

schon

schon seinen Corinthiern aufgelöset:
1. Cor. 11. Oportet & Hæreses esse, ut qui probati sunt, manifesti fiant in vobis. Es müssen auch Ketzereyen seyn, auf daß die bewähret seynd, unter euch offenbar werden. Das Eisen rostet, wann es nicht gebrauchet wird; das Wasser faulet, wann es nicht bewogen wird; und die Tugend gehet zu Grund, wann sie nicht geprüffet, und in der Gedult bewähret wird. Wahr ist es, GOtt hätte alle Ketzereyen, wie all anderes Ubel, verhinderen können, daß niemals einiges sich erreget hätte; allein, wie hätte GOTT seine unerforschliche Absichten können ausführen, wie hätte er seine Rath-Schläg alle bewerckstelligen können, wann er all Böses in der Welt verhinderet hätte. GOTT ist unendlich gut, und der Abgrund aller Güte, wann er auch das Böse in der Welt geschehen lasset, dann er ist in dem Stand, aus dem Bösen, so andere thuen, auch das Gute herraus zu ziehen. GOtt wurde keinen Engel, und keinen Menschen erschaffen haben, sagt Augustinus, von welchem er vorgesehen, daß er böß seyn wurde, wann ihme nicht zugleich bekannt wäre, daß er noch zu etwas Guten zu gebrauchen seye. So viel die Böse ihnen selber schaden, so viel nutzen sie denen Guten; die Gute werden durch ihre Verfolgung geprüffet, bewähret, in dem Glauben gestärcket, mit Verdiensten angehauffet, zu der Glori beförderet: Nemo ergo putet, schliesset Augustinus, gratis malos esse in hoc mundo; omnis enim malus aut ideo vivit, ut corrigatur, aut ideo, ut per eum bonus exerceatur. Niemand soll derowegen glauben, daß die Böse umsonst und vergebens in der Welt seynd; dann der Böse lebt entweders derowegen, auf daß er gebesseret werde, oder derowegen, auf daß der Gute durch ihn geprüffet werde.

S. Aug. l. 18 de civ. Dei, c. 18.

S. Aug. ep. 141. ad Maxim.

Vers. 3. & 4. Und das werden sie euch darumen thuen, weilen sie weder meinen Vatter, noch mich erkennen. Und solches hab ich zu euch geredet, auf daß, wann die Stund kommen wird, ihr daran gedencket, daß ich es euch gesagt habe.

Ein sorgfältiger Vatter, wann er seinem Tod schon nahend ist, suchet seinen Kindern seine Lehr-Stuck mehrers einzudrucken, auf daß sie sich zur Zeit deren erinneren, daran gedencken, und so viel es nöthig, zu Nutzen machen können. Also hat Christus mit seinen Jüngern gehandlet: Die Stund seines Tods hat sich genähert; der Verfolgung könten sie nicht entgehen; damit nun selbe ihnen nicht zu bitter werden möchte, hat er ihnen alles vorgesagt, was ihnen darinnen zu förchten, oder zu hoffen wäre. Auf daß sie daran gedencken, und, wie es Chrysostomus und Theophylactus verstehen, nachdeme sie erfahren, daß alles Widerwarriges, so er ihnen vorgesagt, wahr worden, minder zweiflen solten, daß auch all Trostreiches, so er ihnen geprophezeyet, erfüllet werden müsse. Christus hat vorgesagt, daß die Seinige werden Verfolgung leiden, daß sie die Welt hassen werde um seinetwillen, und dieses hätte sie billig schröcken können, allein, da er ihnen zugleich gesagt hatte, er werde bey ihnen verbleiben bis zur Welt-Ende, er werde ihnen seinen heiligen Geist den Tröster schicken, er gehe hin zum Vatter, um ihnen ein Ort zubereiten, muste ja die liebe Jünger diese Vorsagung in ihrem Gemüt trösten, und erquicken; ja nachdeme sie gesehen, daß die Vorsagung der Trübsal eingetroffen, musten sie ja nothwendig hoffen, daß auch die Vorsagung ihrer künftigen Glückseligkeit eintreffen werde. GOtt hat dem David viel traurige Ding vorgesagt durch Gad und Nathan die Propheten, welches alles gantz genau erfüllet war, der Tod seines erstgebohrenen Sohns aus der Bethsabea, die Aufruhr seines ungerathenen Sohns des Absalons, die Pestilentzische Seuch, die in gantz Israel gewüttet hat, alles ist nach der Weissagung bis auf das letzte Pünctlein ausgegangen. Da nun David mit Augen gesehen, daß GOtt in allen Dingen so warhaft, welche er

Sylv. in hunc locum.

ihme zur Straf verkündigen lassen, wie könte wol David mehr zweiflen daran, daß auch dasjenige bey ihme warhaft seyn wurde, was ihme GOtt zu seinem Trost und Vergnügen vorgesagt hatte. Was Wunder demnach, wann David vor Freuden ausser sich selber gewesen ist, da er sich deren Verheissungen GOttes erinneret hatte: Lætatus sum in his, quæ dicta sunt mihi, in domum Domini ibimus. Ich hab mich erfreuet über das, was mir gesagt worden, wir werden eingehen in das Haus des HErrn. Die Vorsagung böser Dingen machet, daß wir uns desto weniger förchten können; die Vorsagung guter Dingen machet, daß wir desto sicherer hoffen können. Heiliger Rupertus gibt hierüber zu unserem Trost eine schöne Erklärung über die angeführte Wort Christi. Christus, sagt er, will, wir sollen nicht vergessen, was er uns Böses vorgesagt, um durch dieses Andencken uns das Leiden zu erleichteren, nun will er auch, daß wir auf das, was er uns Gutes vorgesagt, auch öffters gedencken sollen, um durch dieses Andencken unser Freud und Hofnung zu vergrösseren. Glauben wir, daß uns grosse Verfolgungen bevorstehen, daß wir von Freunden und Feinden um seinetwillen werden gehasset werden; so müssen wir auch glauben, daß uns in dieser Verfolgung kein Härlein von dem Haupt fallen werde, daß wir in der Gedult unsere Seelen besitzen werden, daß unser Lohn übergroß seye in dem Himmel. Dann eben derjenige, so unendlich warhaft ist, nicht lügen, und betrügen kan, hat das eine vorgesagt, wie das andere; können wir nach seinen Worten förchten, so können wir auch nach seinen Worten hoffen; also Rupertus.

Pl. 121.

S. Rup.

Vers. 5. &6. Dieses aber habe ich euch von Anfang nicht gesaget; dann ich ware bey euch, nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesendet hat; und niemand unter euch fraget mich: Wo gehest du hin. Sondern dieweil ich solches zu euch gesaget habe, so ist euer Hertz voll Traurens worden.

Der Mensch betrüget sich selber, oder wird durch seine eigene Einbildung betrogen, da er sich offt erfreuet über Sachen, über welche er sich vielmehr betrüben solte, und betrübet über solche Dinge, über welche er sich vielmehr erfreuen solte. Den Beweiß dessen haben wir genug an denen angezogenen Worten Christi, da er seine Jünger straffet, daß sie trauren über seine Ruckkehr zu den himmlischen Vatter, indeme doch diese seine Ruckkehr ihnen Jüngern mehrers nutzlich als schädlich seyn muste. Wir Menschen können die Göttliche Rathschläg nicht ergründen, theils, weilen sie in sich selber unerforschlich, theils, weilen sie unseren schwachen Witz und Verstand unendlich übersteigen: O altitudo divitiarum! ruffet Paulus zu seinen Römern, O altitudo divitiarum, sapientiæ, & scientiæ DEI! quam incomprehensibilia sunt judicia ejus, & investigabiles viæ ejus. O was Höhe und Tieffe deren Reichtumen, der Weisheit, und Erkanntnus Gottes! wie unbegreiflich seynd seine Gericht, und wie unerforschlich seine Weege. Er schicket Unglück, und führet dem Menschen zu dem Glück, er schicket Glück, und stürtzet den Menschen in das Unglück. Ich nehme aus Göttlicher Schrift für das erstere zwey unwiderrufliche Zeugen, den Isaac und den Joseph. Isaac ware von GOtt verurtheilet, er solte zu einen göttlichen Schlacht-Opfer werden; Abraham der alte Vatter ward in eine entsetzliche Trauer gesetzet, er könte dem Willen GOttes nicht widerstreben, er muste seinen Sohn selber zu dem Opfer führen, selber ihn auf den Brand-Altar setzen, selber das Schwerd über ihn zucken, und selber trachten das Leben ihme zu nehmen, welches er ihme doch auch selber nach GOtt gegeben hat. Was empfindlicher Hertzens-Stoß ware nicht dieses für einen Vatter? und siehe, in einem Augenblick wird das Unglück in Glück veränderet, dem Vatter wird

Rom. 11.

das

das Schwerd eingehalten, dem Sohn wird das Leben geschencket, GOTT gibt noch zum Uberfluß die Verheissung, daß Abrahæ Saamen sich durch Isaac Stammen, wie die Sterne des Himmels vermehren solte. Diese Veränderung des Glücks, saget Heil. Zeno, hat bey Abraham das Leid in Freud verwandlet: A filio ad agnum transtulit dexteram, lætus & gaudens. Er hat seine Hand von dem Sohn auf den Widder übertragen, voll des Trostes und deren Freuden. Nun wollen wir auch Joseph betrachten, wie er aus der Cistern in die Dienstbarkeit, und endlich gar in die Gefängnuß gerathen; man zeiget indessen das geblumte Kleid mit Blut bespritzet dem Vatter Jacob, man beredet ihn, daß Joseph sein liebster Sohn denen wilden Thieren zum Raub worden, und diese ihn ergriffen und zerrissen haben; was grosses Leidwesen hat sich nicht hierüber in dem gantzen Haus Jacobs erreget, beyde Eltern schwammen in ihren eigenen Zähern, und wolten sich viele Jahr über den Verlust dieses ihrers so geliebten Sohns nicht trösten lassen; bis endlich die Göttliche Vorsichtigkeit den Vorhang hat aufgezogen; Joseph von seinen Brüdern gefunden und erkannt, von seinem lieben Vatter als ein Vice König in Egypten verehret, und als ein Sohn geküsset und umarmet worden. Also, daß Joseph selber seinen Brüdern bekennet hat; GOTT wende es öffters zu dem Guten, was wir Menschen für böß und schädlich halten:

Gen. 50. Vos cogitastis de me malum, sed DEus vertit illud in bonum. Ihr habt wider mich viel Böses gedacht, allein, GOtt hat es zu meinen Nutzen umgewendet. Ja, wunderbarlich ist diese Vorsichtigkeit GOtes, daß GOtt eben durch jenen Werck-Zeug uns suche zu trösten, durch welchen er uns

Exod. 2. betrübet hat. Der Egyptische Pharao hat die Israeliten bis in den Tod verfolget, er wolte ihren Namen und Stammen ausrotten, und alle ihre Knäblein würgen und ermorden lassen. Und siehe, eben die Tochter dieses Wütterichs Pharao muste wider ihren Willen dieses Volck erhalten, dem Israelitischen Geschlecht wiederum aufhelffen. Sie sahe ein kleines Knäblein von besonderer Holdseligkeit in einem Pimsen-Korb auf dem Nil-Fluß daher schwimmen, als sie an dem Strand dieses Wasser-Stroms mit ihren Gespillinnen sich ergötzet hat. Da ware sie augenblicklich von dem Mitleiden getroffen, das liebreiche Kind ward an das Ufer gezogen, ihrer eigenen obschon unerkannten Mutter an die Brust geleget, an dem Königlichen Hof zur Erziehung aufgenommen, aus deme dann nachmals jener Wunder-würdige Moyses erstanden, der dem Pharao zu einen GOtt, und denen Israeliten allen zu einen Retter, Schützer, und allgemeinen Heiland worden ist. Worüber Augustinus als über ein grosses Wunder-Werck aufgeruffen: Miraculum! filia parricidæ fecit opus maximum misericordiæ; non est sapientia, non est prudentia, non est consilium contra Dominum. Ein grosses Miracul! die Tochter eines Mörderers hat das gröste Werck der Barmhertzigkeit verrichtet, und in einem Menschen ein gantzes Volck erhalten; es ist halt keine Weisheit, keine Klugheit, kein Rath wider den HErrn. Wissen also wir Menschen nicht allzeit die Absichten GOttes; und dahero betrüben wir uns öffters in Sachen, über welche wir uns billig erfreuen solten. Nemlich nicht klärer, nicht deutlicher kan man von dieser Warheit reden, als schon Hieronymus darvon geredet hat: Omnia providentia DEi gubernatur, & sæpe, quæ putatur pæna, medicina est. Alles wird durch die Vorsichtigkeit GOttes beherrschet, und öffters geschiehet es, das, was man für eine Straf gehalten hat, zur Artzney und zur Medicin worden ist. Es weinet offt Vatter und Mutter über den Tod ihres Sohns, ihrer Tochter; warum weinet ihr? vielleicht hat GOTT vorgesehen, daß aus diesem eueren Sohn ein wilder ungerathener Absalon, aus dieser euerer Tochter eine fürwitzige, ausgelassene, freche Dina werden solte zu eueres gantzen Geschlechts ewigen Schand-Flecken? habt ihr dann Ursach zu weinen?

S. Zeno. serm. de Abrah.

S. Aug. in hunc loc.

S. Hier. ap. Engelgr. Lux Evangel. Dom. VI. post Epiph. §. 2.

nen? Es achtzen und seufftzen einige über ihre beständige Kranckheit, und unmittelbare Leibs-Gebrechen; was achtzet, und jammeret ihr? vielleicht hat GOtt vorgesehen, daß dieser euer preßhafter Stand euch zur Buß, zur Bereuung euerer Sünden, wie einem König Ezechias, oder zur Erkanntnuß des wahren GOttes, des wahren Glaubens, und eines besseren Lebens führen werde? habt ihr dann Ursach zu seufftzen? es klagen einige, und reissen sich selber die Haar aus über den Verlust ihrer Güter, über die Verhinderung ihres Glücks, über die Unterdruckung, so sie von der Obrigkeit oder ihres Gleichens erdulten müssen; was klaget ihr? vielleicht hat es GOtt vorgesehen, daß euch diese euere Mittel karge Filtz, dieses euer steigendes Glück aufgeblasene Hansen, dieser euer Wolstand undanckbare Ubertretter Göttlicher Gesätzen machen könte. Vielleicht hat euch GOtt alles zweyfach darfur wie dem gedultigen Job, oder das Ewige für das Zeitliche, wie dem Evangelischen Haus-Halter darfür bestimmet; was habt ihr dann Ursach zu klagen? Ich meines Orts wünschete allen Betrübten zur Rechtfertigung der Vorsichtigkeit GOttes, daß sie öffters den Spruch Hieronymi betrachten wolten: Omnia providentia DEI gubernantur, & sæpe, quæ putatur pœna, medicina est. Alles wird von GOttes Vorsichtigkeit verordnet und eingerichtet, und ist öffters, was man für eine Straf haltet, für eine Artzney anzusehen. Sogar unter denen Heiden hat die Vorsichtigkeit GOttes Wunder würcken können, und das Böse in Gutes verwandlen; Appius, als er in das Elend verbannet ware, hat er alle seine Schätz und Reichtumen, welche ungemein groß waren, mit sich zu Schif bringen lassen. Was geschichet, seine untreue Diener und Knechte hat der Geitz dahin verleitet, daß sie Appium allein an Händ und Füssen gebundener in ein kleines Schiflein geworffen, sie aber mit allen dem übrigen auf dem grösseren Schif darvon geseegelt. Allein, wider ihr Vermuthen muste das grössere Schif mit ihnen auf dem Meer sincken, da Appius auf dem Kleineren sein Leben gerettet hatte. Fulgos. l. 6.

Aristomenes von seinen Feinden ergriffen, und in ein unterirrdisches Loch geworffen, glaubet, als wäre es mit seinem Leben schon geschehen, unvorsehens kommet ein Fuchs zu ihme in die Höhlen, der Welt-Weise ergreiffet denselben bey dem Schweif, und dieser zeiget ihme durch einen sehr engen Canal den Ausgang aus dieser Gefängnuß, also, daß er nach hindan geschobenen vielen Erdreich doch endlich wiederum an das Tag-Licht gekommen ist. Nierem. diff. at. & temp. l. 3. c. 2.

Phalaræus ware von seinem Tod-Feind unvermutlich überfallen, von selbem verfolget, und ihme durch einen Schwerd-Streich die Brust zerspalten. Diese Wunden nun ware Phalaræo zur Erhaltung seines Lebens, indeme ein Apostem, so sich an der Brust angesetzet, hierdurch eröfnet, Blut, Eyter und Gift von sich geworffen, also, daß Phalaræus nach geheilter Wunden zur vollkommenen Gesundheit wieder gelanget ist. Plin. l. 7. c. 20.

Dieser und dergleichen wunderbarlichen Begebenheiten ware ich öffters ingedenck, da ich bey mir den Spruch Hieronymi überleget habe: Omnia providentia DEI gubernantur, & sæpe, quæ putatur pœna, medicina est. Alles hanget ab von GOttes Vorsichtigkeit, und was man für eine Straf vermeinet, ist dem Menschen zur Artzney. Unbillig demnach betrüben wir uns über unsere Widerwärtigkeiten, wann anderst das widrige wie das günstige Glück von GOttes Vorsichtigkeit wird beherrschet. Dann was uns auch schon betrüblich vorkommet, das kan durch GOttes Verordnung uns gar bald wieder erfreulich werden.

Aber ich sage euch die Warheit: Es ist euch nutz, daß ich hingehe, dann so ich nicht werde hingehen, so wird der Tröster der heilige Geist nicht zu euch kommen; so ich aber hingehen werde, so will ich ihn zu euch senden. Vers 6. & 7.

Die

Die Ursach, welche seinen Jüngern Christus gegeben hat, daß sie nicht trauren solten wegen seiner Scheidung von ihnen, ware diese, daß er ihnen den heiligen Geist, den Tröster schicken werde. Und was könte wol Christus seinen Jüngern zum Trost mehrers versprechen, als den Göttlichen Tröster? wer könte die Stell Christi bey denen Jüngern besser vertretten, als der Göttliche Geist, das ist, der Geist Christi selber? hatten also die liebe Jünger sich über die sonst schmertzliche Abreis Christi aus der Welt gantz nicht zu betrüben, weilen sie aus seinem eigenen Mund gehöret, daß die Entziehung seiner Gegenwart ihnen so reichlich mit dem Heil. Geist, und allen seinen Gaben und Gnaden solte ersetzet werden; dann wie es Leo der Grosse entscheidet: Domini ascensio fuit Spiritus dandi ratio. Die Auffahrt Christi ware die Ursach, warumen der heilige Geist gesendet worden. Da nun GOtt alle Traurigkeit so leicht in Freud verkehren kan, haben wir niemals Ursach in traurigen Zufällen uns übermässig zu betrüben. Die Frag ist aber allhier, wie und auf was Weis man sich die Vorsichtigkeit GOttes zu Nutzen machen müsse? den ersten Vorschlag machet uns heiliger Hildebertus, und sagt, es seye nichts bessers, als: Difformes eventus uniformi constantia superare. So widerige Zufäll mit gleicher Beständigkeit überwinden. Nemlich derjenige, so in dem günstigen Glück ist, soll das ungünstige Glück stäts vor Augen haben, und der im ungünstigen Glück ist, soll das Günstige stäts betrachten; dann gleichwie der Syrach sehr wol anmercket: Mala & bona, vita & mors, paupertas & honestas, a DEO sunt. Das Gute und das Böse, das Leben und der Tod, die Armut und der Wolstand kommet alles von GOtt; also ist auch GOtt derjenige, welcher das Gute in das Böse, und das Böse in das Gute verkehren kan; das Leben und den Tod, den Tod und das Leben nach seiner Willkur eintheilen kan; die Armut mit dem Wolstand, und den Wolstand mit der Armut verwechslen kan. Den anderten Vorschlag machet uns die Göttliche Schrift, daß wir glauben, es seye nichts beständiges in der Welt, sondern alles habe wie einen Anfang, also auch ein End; und dieses machet, daß man das Gute wie das Böse von GOtt mit gleicher Gelassenheit annehme, nach dem Exempel des blinden Tobiæ, und des geduldigen Jobs. deren der erste gedacht, was der andere gesprochen hat: Dominus dedit, Dominus abstulit, sit nomen Domini benedictum. Der HErr hat es gegeben, der HErr hat es hinweg genommen, der Namen GOttes seye gebenedeyet. Es ware zu Epheso ein schöner Tempel der Göttin Diana von selbiger Heidenschaft aufgesetzet, welcher auch damals unter die sieben Wunder der Welt gerechnet worden. Plinius erzehlet was Wunderliches von diesem Tempel; diejenige, sagt er, welche in dem Tempel hinein gegangen, denen kame die Bildnuß der Dianæ vor, als wäre sie traurig, und denen, so heraus gegangen, kame sie vor, als wäre sie frölich. Ein gleiches könte ich wol sagen in der Warheit von dem wunderbarlichen Gebäu der Göttlichen Vorsichtigkeit auf dieser Welt; ein Unglücklicher, ein Verfolgter, ein Elender, ein Verlassener, der Anfangs diese seine Vorsichtigkeit anblicket, der haltet sie für traurig, der aber tiefer hinein gehet, darinnen alles wol betrachtet, der muß in seiner Ruckkehr aus dieser Betrachtung bekennen, daß Gottes Vorsichtigkeit über ihne nicht so traurig, sondern vielmehr frölich, und nutzlich seye. Dann es bleibt bey deme zu unserem Trost: Nihil in terra sine causa fit. Nichts geschiehet auf der Welt ohne Ursach.

S. Leo serm. 2. de Pent.

Hildeb. ep. 56.

Eccli. 11.

Job. 5.

Und wann derselbe kommen wird, so wird er die Welt straffen um die Sünd, und um die Gerechtigkeit, und um das Gericht; um die Sünd zwar, daß sie an mich nicht geglaubet haben; um die Gerechtigkeit aber, daß ich zu dem Vatter gehe, und ihr mich

Vers. 8. 9. & 10.

mich hinführo nicht mehr sehen werdet.

Wunderbarlich könte jemand dieser gegenwärtige Text vorkommen, wann selber nicht in dem eigentlichen Sinn und Verstand genommen wird. Heiliger Chrysostomus und Augustinus erklären uns diese Wort dahin, daß Christus in seiner letzten Lebens-Zeit den heiligen Geist versprochen habe; von diesem heiligen Geist, sagt er, er werde die Welt straffen, und zwar erstens der Sünd halber, weilen sie in ihrem Unglauben ihre Sünden nicht erkennet, sondern sich selber für unschuldig, und aller Sünden frey gehalten habe; andertens, der Gerechtigkeit halber, weilen sie, die Welt, sich mit allzu grosser Gerechtigkeit selber geschmeichlet, und sich die Gerechtigkeit desjenigen nicht zu nutzen gemacht, welcher zu dem Vatter zuruck kehren, und aus ihren Augen entweichen muste. Allein die Frag ist allhier, warumen der heilige Geist diesen Verweis, und Abstraffung so lang verschoben, und nicht schon dazumal der Welt gegeben hat, da Christus noch im Leben war, und die Welt sich hätte bekehren, und ihre Fehler verbesseren können? dessen gibt die Ursach aus denen Vättern Sylveira: Der heilige Geist muste nicht ehender in die Welt kommen, als, nachdeme Christus schon in den Himmel aufgefahren; theils, damit er nicht nur von seiner Menschwerdung, Geburt, Leiden und Tod, sondern auch von der Auffahrt Christi, und Ruckkehr zu seinem Himmlischen Vatter könte Zeugnuß geben; theils auch, um die Welt zu überzeugen, daß weilen er von dem Vatter und Sohn in die Welt gesendet seye, habe er nicht ehender wollen in der Welt erscheinen, als bis der Göttliche Sohn zu seinem Göttlichen Vatter zuruck gekehret, und schon würcklich an der rechten Hand seines Himmlischen Vatters gesessen ist; und dazumal ware es die rechte Zeit die Welt zu straffen, ihr ihre Sünd und Ungerechtigkeit zu verweisen. Wer andere nutzlich straffen will, muß vor allem die Zeit und Gelegenheit in obacht nemmen; dann gleichwie die Ermahnung und Abstraffung, welche zu seiner Zeit wird angebracht, grossen Nutzen schaffet, also viel schadet sie hingegen, wann selbe auser der Zeit wird vorgekehret. Der Regen, wann er in dem Frühling fallet, beförderet die Feld-Früchten in ihrem Wachstum, wann er aber im Sommer allzu häufig ist, verhinderet die Zeitigung deren Baum-Früchten. Also, sagt Didacus der Nyssener, wird auch die rechte Zeit erforderet, wann man andere nutzlich straffen, und ermahnen will. Einem Menschen, so lang er betruncken ist, wird vergebens seine Ungebühr vorgestellet, so man aber die Zeit erwartet, daß er den Rausch ausgeschlaffen, da wird diese Vorstellung bey ihme grossen Eindruck machen. Einem Zornmütigen, wann er in der ersten Hitz und Furi ist, wird man umsonst von der Liebe und Sanftmut predigen, ist aber die erste Hitz vorbey, so wird man ihn leichter zur Vernunft, und zur Bescheidenheit bewegen. In der ersten Betrübnuß über den Tod-Fall, Unglück, Verlust, oder Beschädigung der Ehr, und des guten Namens wird man mit allem Trost-Sprechen wenig ausrichten, wohingegen die Zeit alle diese Wunden lindern, oder gar heilen kan. Nicht umsonst hat unser HErr und Heiland seine Jünger ehender ein Saltz der Erden, als ein Licht der Welt genennet; dann obschon das Licht weit schätzbarer, als das Saltz, so hat doch Christus, sagt Didacus, nicht ohne Geheimnuß seine Jünger ehender ein Saltz, als ein Licht nennen wollen. Und dessen gibt auch ermeldter Authon die Ursach: Das Saltz, sagt er, richtet sich aus allen Dingen am allermeisten nach der Zeit; ist die Zeit trocken, so ist auch das Saltz gantz trocken; ist die Zeit feucht, so ist auch das Saltz gantz feucht. Weilen nun Christus seine Jünger zu Prediger, und Seel-Sorger bestellet hat, wolte er sie ehender einem Saltz vergleichen, auf daß sie sich nach der Zeit und Gelegenheit richten solten, um ihre Lehren, Ermahnungen, und Abstraffungen

Chryl. hom. 17. S. Aug. tr. 92. in Joan.

Didac. Nyssen. Dom. V. post P. sch. §. 3.

Idem Dom 3. Quadr. fer. 3. §. 3.

gen

gen desto nutzlicher anzubringen. Und eben aus dieser Ursach wolte er auch ihnen den heiligen Geist erst nach seiner Auffahrt schicken, auf daß auch dieser sie lehren, und unterweisen solte, wie daß zu Abstraffung, und Verbesserung der Welt viel an Beobachtung der rechten Zeit gelegen seye. David der König hat zwey so grosse, und entsetzliche Laster begangen, deren man ohne Schröcken nicht gedencken kan, nemlich einen Ehe-Bruch, und Tod-Schlag, GOtt der HErr ware auch Willens diese Gebrechen nicht ungestraffet zu lassen; was geschiehet? 2. Reg. 12. Misit Dominus Nathan ad David. Der HErr hat Nathan zu David gesendet, auf daß dieser Prophet ihme seine Mißhandlungen vorhalten, verweisen, und ihn darum abstraffen solte? doch aber ist diese Ermahnung nicht gleich nach der Sünd geschehen, es ware hierzu mehrers Zeit vonnöthen. Euseb. Cæs. ap. Barbat. in cat. super Ps. 50. Eusebius der Cæsarienser ist der Meinung, daß diese Abstraffung ein gantzes Jahr seye verschoben worden. Warumen aber der gerechte GOtt so lang zugesehen, und nicht ehender diese Straf und Ermahnung über David habe ergehen lassen, ist endlich leicht zu errathen. Er wolte die Zeit erwarten. Dann die erste Täg, saget Eusebius, waren die Wunden noch zu frisch, es wäre das Pflaster noch nicht hangen geblieben, weilen das Ubel in ihrer völligen Wuth gewesen. Diese Natur und Eigenschaft hat auch der gelehrte Abulensis bey GOtt angetroffen: Abul. q. 5. in c. 9. Judic. DEUS pro sua benignitate non solum miseretur nobis, sed etiam facit nos dignos misericordia, inquirens tempus, in quo misereatur secundum illud Isaiæ; expectat Dominus, ut misereatur vestri. GOtt erbarmet sich nicht nur unser nach seiner unendlichen Güte, sondern er machet uns auch würdig seiner Barmhertzigkeit nach dem Spruch Isaiæ; Isai. 30. der HERR erwartet die Zeit, um sich euer zu erbarmen. Menschlicher Eifer in Abstraffung deren Fehlern seines Nächstens kan sich allhier spiegeln; es vermercket ein Vatter oder Mutter, daß ihre Kinder in ihrer Lebens-Art einige Abweege neh-

men; es vermercket ein Haus-Vatter, daß es bey seinem Haus-Gesind nicht allzu richtig hergehe; es beobachtet der Mann an seinem Weib, oder sie an ihme einige Fehler, die da ihnen, oder denen Ihrigen auf einige Weis nachtheilig seyn könten. Was? solte man vielleicht alsogleich mit beyden Händen darein fallen? solte man vielleicht diese Wunden zu heilen alsogleich auf Schneiden, und Brennen gedencken? ach! bewahre uns GOtt hiervor; die Zeit, die Zeit muß man erwarten mit Nathan dem Propheten, bis die Wunden recht zeitig, und die Artzney recht zubereitet ist. Der Krancke will zu einer Zeit die Artzney nicht annehmen, doch wird endlich die Zeit ankommen, wo er noch darum seufzen und bitten wird. Wunder-schön redet hiervon Plinius: Ut enim crudum adhuc vulnus medentium manus reformidat, deinde patitur, atque ultro requirit, sic recens animi dolor consolationes rejicit, mox desiderat, & clementer admotis acquiescit. Plin. l. 5. epist. 16. Dann gleichwie eine noch rauhe Wunden sich vor der Hand des Artztes förchtet, nachmals aber dieselbe gern erdultet, ja selber begehret, also eine frische Wunden des Gemüts eine Zeit lang allen Trost verwirfet, endlichen aber solchen verlanget, und sich selben mit Vergnügen einsprechen lasset. Nemlich dem alten Sprüch-Wort nach, bringt die Zeit noch endlich Rosen, ob sie schon lang nichts dann Dörner gezeiget hat, und wer die Zeit erwarten kan, der kan sich allzeit von denen Menschlichen Gemütern Meister machen. Erinnere mich, daß Christus seine Jünger nicht umsonst zu Menschen-Fischern hat machen wollen: Faciam vos fieri piscatores hominum. Matth. 4. Ich werde euch machen zu Menschen-Fischern. Die Fischer haben dieses in Gebrauch, saget Heil. Dorotheus, daß, wann sie mercken, daß ein grosser Fisch an den Angel gebissen, so ziehen sie ihn nicht alsogleich an das Gestatt, sondern sie warten so lang, als er immer raset und tobet in dem Wasser, sie geben ihm nach mit der Schnur, bis er sich endlich gantz verzappelt hat, und alle S. Dorotheus doct. 6.

Kräften verlohren, alsdann führen sie ihn gantz sacht immer mehrers herbey, bis sie ihn mit Händen greiffen, und aus dem Wasser heraus ziehen können. Dorotheus wünschete, daß alle Menschen gegen ihren Nächsten solche Fischer wären, wann sie selben durch ihre Lehr und Ermahnungen wollen bekehren; sie sollen ihme Zeit lassen, bis er vertobet hat, alsdann den Angel wol auswerfen, langsam an sich ziehen, so ist der Fisch gefangen, und der Sünder bekehret. Alle Dinge wollen ihre Zeit haben, doch keine mehrers, als die Warnung, Ermahnung, und Abstraffung seines Nächstens.

Vers. 11. Um das Gericht aber, dieweilen der Fürst dieser Welt schon gerichtet ist.

Der Heil. Geist wird die Welt auch straffen um das Gericht, weilen er der Welt das künftige Gericht und die Verdamnuß vieler Menschen wird vorstellen; ja, solches mehrers zu bekräftigen, wird er auf den unglücklichen Fall des Fürsten der Welt, des Lucifer, sich beruffen, damit sie an der Warheit dieses Gerichts weniger zweiflen könne. Rupertus saget, die Exempeln deren ruckständigen Zeiten überweisen uns, daß einem jeden das Gericht GOttes, denen Schuldigen aber auch die Straf GOttes bevorstehe. Dann, nachdeme Lucifer aus dem Himmel gestürtzet, nachdeme Pharao von dem Meer verschlucket, nachdeme Jezabel von denen Hunden aufgefressen, nachdeme Nabuchodonosor zu einen Ochsen worden, nachdeme Aman auf dem Galgen, den er für einen anderen erbauet hat, hat hangen müssen, nachdeme Antiochus einen so entsetzlichen Tod genommen, kan man wol mit grossen Nachdruck einem jeden gleiches Gericht, und gleiche Straf androhen, wann er sie anderst so verdienet. Also Rupertus. Als die Egyptier denen Israeliten durch das rothe Meer nachgesetzet, hat sich das eröfnete Meer auf einmal geschlossen, und die arme Egyptier alle bedecket, und ersäuffet: Viderunt Ægyptios mortuos super littus maris, & manum magnam, quam exercuerat Dominus contra eos, timuitque populus Dominum. Die Israeliten haben wahrgenommen, wie die todte Egyptier an dem Strand des Meers herum gelegen, und sie haben erkennet die grosse Hand des HErrn, welche er wider sie hat ausgestrecket, und das Volck hat den HErrn geforchten. Allein, warum geforchten? die Israeliten waren ja schon in Sicherheit? das scharfe Ungewitter ist ja nur über die Egyptier darnieder gegangen? die Israeliten waren ja des Göttlichen Schutzes versicheret? warum haben sie sich dann geforchten? Oleaster ist der Meinung, daß dieses eine billige Forcht gewesen seye; dann die Israeliten, da sie den Untergang ihrer Feinden gesehen, dachten bey sich selber: Qui propter nos destruit inimicos, nos etiam suffocabit, si ex amicis inimici fiamus. Derjenige, welcher wegen unser die Feinde zernichtet, kan auch uns ersäuffen, wann wir aus Freunden zu Feinden werden. Nichts mehrers schröcket das Gmüt deren Menschen ab von der Begehung verschiedener Lastern, als wann sie sehen oder hören, daß über andere, so gleiche Laster begangen, das scharffe Gericht GOttes ergangen seye, und sie unter grosse Straffen verfallen seynd. Ananias und Saphira musten beyde des gähen Tods dahin sterben, weilen sie aus dem Werth des verkauften Ackers etwas zurück behalten, und alle Umstehende waren durch diese Straff in Schrocken und Forcht gesetzet: Et factus est timor magnus in universa Ecclesia. Und es erregete sich eine grosse Forcht bey der gantzen Versammlung. Oza hat wider das Gebott GOttes seine Hand ausgestrecket, die Archen des Bunds von dem Fall zu retten, er muste darüber augenblicklich todter zur Erden fallen zum Schrocken Davids des Königs selber: Et extimuit David Dominum in illa die. Und David hat den HErrn geforchten an selbigem Tag. Keine nutzlichere Ermahnung, als welche sich auf anderer Gericht und Straf beruffen kan, dann

Rupert. l. 1 in Nahum

Exod. 14.

Oleast. in Exod.

Act. 5.

2. Reg. 6

dann daraus fliesset die Forcht, und aus der Forcht die Besserung des Lebens. Dann eben dieses ist, was der Königliche Prophet gesprochen hat:
Psal. 7. Consumetur nequitia peccatorum, & diriges Justum. Es wird die Bosheit des Sünders vollbracht werden, und du wirst den Gerechten leiten. Oder wie andere übersetzen: Et stabilies Justum. Und du wirst den Gerechten fest setzen. Oder wie andere: Confirmabis Justum. Du wirst den Gerechten bekräftigen. Dann durch die Straf des Sünders wird der Gerechte von der Sünd abgeleitet, in dem Guten vest gesetzet, und in seiner Gerechtigkeit bekräftiget.

Vers. 12. & 13. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnet es jetzt nicht ertragen; wann aber der Geist der Warheit kommen wird, der wird euch alle Warheit lehren; dann er wird nicht von ihme selbst reden; sondern alles, was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen.

Christus hat allhier versprochen, daß der Heil. Geist seine Kirchen alles lehren wird; Christus hat versicheret, daß der Heil. Geist ein Geist der Warheit seye; und endlich hat auch Christus sich erkläret, daß dieser Heil. Geist, nicht aus ihme selbsten reden
S. Amb. l. 2. de Spirit. sanct. c. 12. S. Aug. tr. 94. in Joan. werde, das ist, wie es Heil. Ambrosius und Augustinus auslegen: Er wird nicht aus sich allein reden, sondern der Vatter, und der Sohn werden mit ihme aus einem Mund reden, also, daß seine Lehr, seine Erklärung der Schrift, seine Weissagungen und Prophezeyungen von der gantzen Göttlichen Drey-Einigkeit werden entspringen. Ist also ein grosser Unterschied zwischen dem Geist GOttes, und zwischen dem Geist der Welt. Der Göttliche Geist lehret die Kirchen GOttes, und dahero ist ihre Lehr ein Lehr der Warheit, weilen GOttes Geist nichts dann Warheit lehren kan. Der Geist der Welt lehret die falsche Kirchen, und dahero ist auch ihre Lehr voller Lugen und Unwarheiten, weilen dieser Geist nichts, dann Lugen lehren kan; nemlich derjenige Geist, mit welchem die Propheten des Königs Achabs erfüllet waren: Egrediar, & ero Spiritus mendax 3. Reg. in ore omnium Prophetarum ejus. 22. Ich werde ausgehen, und werde ein lugenhafter Geist seyn in dem Mund aller seiner Propheten. Ich weiß zwar, daß die Protestanten insgemein, und alle Irrglaubige mit dem höllischen Geist nichts wollen zu thuen haben, und sich heftig darwider setzen, wann man ihnen diesen zum Lehr-Meister geben will; doch weiß ich auch, daß sie sich des Heil. Geists nicht anmassen können, weilen sie von jener heiligen, Catholischen, Apostolischen, alten Kirchen getrennet seynd, dero allein Christus den Göttlichen Heil. Geist zu einen Lehr-Meister hat angewisen. Sie selber können ja nicht laugnen, daß sie in der Auslegung der Schrift sich immer auf ihren eigenen Geist, auf das Criterion ihrer eigenen Meinung beruffen, und keinen anderen Geist zum Ausleger der Schrift haben wollen, als Spiritum privatum, ihren eigenen Geist, welcher so irrsam, falsch, und lugenhaft ist als der höllische Geist selber. Dann wie Paulus zu seinen Römern gemeldet: Est autem Deus verax, Rom. 3. omnis autem homo mendax. GOTT aber ist warhaft, und der Mensch ist lugenhaft. Wann sich dann der Mensch auf seinen eigenen Geist verlassen will, so verlasset er sich auf den Geist der Lugen; und dieser Geist ist kein anderer Geist, als der Höllen-Geist, nicht aber der Geist GOttes. Und dahero, was Christus von denen Pharisäern gesaget hat, kan mit Fug und Grund von allen Ketzern gesaget werden: Vos ex Patre diabolo estis. Joan. 8. Ihr seyd aus dem Teufel als eurem Vatter. Warumen? weilen auch er ein Vatter deren Lugen ist; saget Christus: Ille homicida erat ab initio, & in veritate non stetit, quia veritas non est in eo; cum loquitur mendacium, ex propriis loquitur, quia mendax est. Er ware gleich Anfangs ein Todschläger, und er ist in der Warheit

nicht bestanden, weilen keine Warheit in ihme ist; da er Lugen redet, redet er aus sich selber, weilen er ein Lugner ist. Alle alte Ketzer haben ihren Geist zu einen Lehr-Meister aufgeworfen, der ihnen die Schrift erklären, und was zu lehren oder zu thuen, sie unterrichten muste. Wann nun die alte Ketzer sich von ihrem eigenem Geist haben betrügen und verführen lassen, wie die Protestanten selber gestehen, so geschiehet ihnen denen Protestanten ja kein Unrecht, wann ich sage, daß auch ihr eigener Geist sie betrügen und belügen könne; hiemit kein Geist GOttes, sondern ein Geist der Höllen, kein Geist der Warheit, sondern ein Geist deren Lugen seyn müsse. Dann alles, was man immer von dem Privat-Geist deren alten Ketzern sagen kan, das kan man auch von dem Privat-Geist deren Protestanten sagen, weilen ja der Privat-Geist deren Protestanten als puren Menschen nicht um ein Härlein besser ist, als der Privat-Geist deren alten Ketzern. Der Privat-Geist hat denen Seleucianern und Hermenianern die Wort Christi

Luc. 3. von Joanne dem Tauffer: Ipse vos baptizabit in Spiritu sancto & igni. Er wird euch tauffen in dem Heil. Geist und dem Feuer. Also ausgeleget, daß dieses von dem Materialischen Feuer zu verstehen, und man das Feuer anstatt des Wassers zur Heil. Tauf gebrauchen müsse. Welches ein grosser Irrtum, eine lugenhafte Lehr, wie es die Protestanten selber nicht laugnen. Der Privat-Geist hat denen

Matth. 5. Manichæern die Wort Christi: Ego autem dico vobis, non resistere malo, sed si quis percusserit te in dexteram maxillam tuam, præbe illi & alteram. Ich aber sage euch, ihr sollet dem Bösen nicht widerstreben, sondern wann dich einer auf den rechten Backen schlaget, so reiche ihme auch den anderen dar. Dahin ausgeleget, es seye unter Christen nicht erlaubet sich deren Waffen zu gebrauchen, Krieg zu führen, oder sich auch nur gegen andere zu vertheidigen. Welches ein grosser Irrtum und falsche Lehr ist, wie es die Protestanten selber nicht widersprechen können. Der Privat-Geist hat denen Gymnisten die Wort des Psalmisten: Comparatus est jumentis, Ps. 48. & similis factus est illis. Der Mensch hat sich mit denen wilden Thieren verglichen, und er ist ihnen gleich worden, dahin ausgeleget, daß auch die wilde Thier des Vernunfts fähig seynd. Welches abermal eine falsche, irrsame, und lugenhafte Lehr ist, wie es die Protestanten selber bekennen müssen. Der Privat-Geist hat denen Antropomorphiten jenen Text: Factus est homo Gen. 2. ad imaginem & similitudinem DEI. Der Mensch ist erschaffen zum Ebenbild und Gleichheit GOttes; dahin verstanden, daß auch GOtt wie der Mensch Leib und Glieder habe, welches ein grosser Irrtum, und falsche Lehr, wie es die Protestanten selber eingestehen. Der Privat-Geist hat denen Sabellianern die Wort Christi zu Philippo: Philippe, qui videt me, Joan. 14. videt & Patrem meum. Philippe, wer mich siehet, siehet auch meinen Vatter; dahin ausgeleget, daß der Vatter und Sohn nicht nur ein GOtt, sondern auch eine einzige Person seye. Welches ein grober Fehler und grosser Irrtum ist, wie es die Protestanten selber darfür ansehen. Der Privat-Geist hat denen Pelagianern den Text: Filius non portabit iniquitatem Patris. Der Sohn wird nicht tragen die Bosheit seines Vatters; dahin ausgeleget, daß keine Erb-Sünd seye, hiemit auch der Mensch nicht Ursach habe, sich von der Erb-Sünd los zu machen, welches ein schwerer Irrtum und grosser Fehler ist, wie es die Protestanten selber nicht in Abred stellen. Der Privat-Geist hat denen Novatianern den Text Pauli: Impos- Hebr. 6. sibile est, eos, qui semel sunt illuminati, & prolapsi, rursus renovari ad pœnitentiam. Unmöglich ist, daß die, so einsmals erleuchtet, und nachmals gefallen seynd, wiederum zur Buß erneueret werden: dahin ausgeleget, daß ein Sünder nicht mehr könne Barmhertzigkeit erlangen, welches einer deren gröbsten Irrtumen ist wider die Barmhertzigkeit GOttes, wie es die Protestanten selber behaupten. Der Privat-Geist hat denen Aerianern den Spruch Pauli: Pascha 1. Cor. 5 no-

nostrum immolatus est Christus. Unser Ostern ist schon geopferet, nemlich Christus; dahin ausgeleget, daß man kein Oster-Fest mehr halten solle. Der Privat-Geist hat die Petilianer über
Matt. 16. den Text: Qui perdiderit animam suam propter me, inveniet eam. Wer seine Seele verliehret wegen meiner, wird sie finden; dahin ausgeleget, daß es erlaubet seye, sich selber umbringen. Welches doch ein Haupt-Fehler, und erbärmlicher Irrtum ist, wie es die Protestanten selber darfür halten. Also könte ich noch von denen übrigen Ketzern die Menge Irrtumen beybringen, in welche als schädliche Abwege sie ihr eigener Privat-Geist in Auslegung der Schrift geführet hatte. Und was schmeichlen sich dann die Protestanten, welche von gleicher Farb, von gleichem Gelifter seynd, daß ihr Privat-Geist ihnen getreuer und sicherer seyn könne, da doch aus ihrer Schrift-Auslegung durch ihren Privat-Geist so viel hundert neue Secten, Spaltungen, und Ketzereyen entsprossen seynd, daß man sie kaum zehlen, kaum alle nennen könne. Schliesse daraus handgreiflich; der Privat-Geist ist kein Heil. Geist, kein Göttlicher Geist, kein Geist der Warheit, sondern ein Lugen-Geist, ein höllischer Geist, welcher den Sinn und Verstand der Schrift verfälschet, und die Menschen in die Abwege führet. Billig demnach ermahnet die Schrift, daß wir nicht jedem Geist
Joan. 4. glauben solten, sondern den Geist prüfen, ob er von GOTT seye. Billig warnet Christus, daß allein sein Geist, den er sendet, der Geist der Warheit seye, der uns alle Warheit lehret. Wo hingegen GOTT bey Ezechiel von dem Critirio, von dem eigenen Geist, von dem Privat-Geist weit anderst
Ezech. 13. redet: Dices prophetantibus de corde suo: Væ Prophetis insipientibus! qui sequuntur spiritum suum, & nihil vident. Du wirst sagen denen, so aus ihren Hertzen weissagen: Wehe denen unsinnigen Propheten! welche ihrem eigenen Geist folgen, und nichts sehen. Sie sehen nichts als lauter Eitelkeit, und mit was Nutzen? Vident vana, & divinant mendacium. Sie sehen das Eitele, und weissagen das Lugenhafte.

Derselbige wird mich verklä- Vers. 14,
ren, dann er wird es aus dem & 15.
Meinigen nehmen, und euch verkündigen. Alles, was der Vatter hat, das ist mein. Darum habe ich euch gesaget, er wird es von dem Meinen nehmen, und wird es euch verkündigen.

So hat dann die wahre Kirchen Christi keinen anderen Lehr-Meister, als GOtt, weilen die Lehr, welche der Heil. Geist in die Welt gebracht hat, zugleich des Vatters und des Sohns ist. Alles, was der Vatter in sich hat, hat er dem Sohn gemein gemacht, und alles, was dem Vatter und Sohn gemein ist, das ist auch dem Heil. Geist eigentumlich. Wer will dann zweifIen, daß die Kirchen Christi nach
1. Tim. 3. dem Spruch Pauli seye: Columna & firmamentum veritatis. Die Saulen und Grund-Feste der Warheit, indeme dieselbe von dem Vatter und Sohn, so die Warheit selber seynd, durch den Heil. Geist, als einen Geist der Warheit, in allem ist unterrichtet worden. Woraus dann beyde Römische Päpst Leo I. und Leo II. unwidersprechlich behaupten, daß die Kirchen niemals gefehlet, auch anjetzo nicht fehle, und künftig niemals fehlen werde, weilen Christus, der die Kirchen gestiftet, selbe auch regieren werde bis zur Welt-Ende durch den heiligen Geist, das ist, durch den Geist der Warheit. Wer demnach begehret nicht nur ein Christ, sondern ein wahrer Christ zu seyn; wer verlanget nicht nur ein Glaubiger, sondern ein Wahrglaubiger zu seyn; wer trachtet nicht nur in der Kirchen, sondern in der wahren Kirchen Christi zu seyn; der suche jene Kirchen, in welcher der heilige Geist, ein Geist der Warheit, sich wohnhaft befindet; welchen Christus versprochen hat, und auch gegeben hat seinen Jüngern nach der Verheissung, daß er ihnen seinen Geist, und keinen anderen,

senden werde. Ein Wunder-Ding, sagt heiliger Chrysostomus, derjenige, so sich ein Kleid an dem Leib schaffen will, der durchstreichet alle Gewölber und Kauf-Manns-Läden, und will sich um einen billigen Werth ein anständiges Tuch, oder Zeug ausfuchen: S. Chrys. apud Beyerl. cit. conc. 3. Quomodo igitur, sagt er, non oportet populum omnes circuire Doctores, & inquirere ubi veritas Christi sincera venundetur, & ubi corrupta? Wie solte dann nicht das Christliche Volck durch alle Lehrer herum gehen, und untersuchen, bey welchen die aufrichtige, oder die verfälschte Warheit Christi anzutreffen. Dann ausser der wahren Kirchen ist kein wahres Evangelium anzutreffen, weilen Augustinus versicheret, daß er auch dem Evangelio nicht glauben wurde, wann ihme von dessen Warheit die Kirchen Christi die Zeugnuß nicht geben solte. Ausser der wahren Kirchen ist kein heiliger Geist anzutreffen, von welchem S. Hier. in comment. Ep. ad Gal. c. 1. Hieronymus hat sagen darffen: Sine quo humandum est Evangelium, quod docetur. Ohne dem heiligen Geist muß man das Wort GOttes vergraben, welches geprediget wird. Ausser der wahren Kirchen ist kein heiliges Sacrament anzutreffen; dann obschon die Ketzer ausser deren Kirchen tauffen, so ist doch auch dieser Tauf aus der wahren Kirchen, dessen sie sich gebrauchen. Ja auch dieser Tauf ist bey einem nichtig, Kraft-los, und ungiltig, wann selber nicht secundum intentionem Ecclesiæ, nach der Meinung, und Intention der wahren Kirchen wird ausgespendet. Der Ursachen auch heiliger Augustinus lehret, S. Aug. l. 3. c. 10. de baptis. contra Donat. daß diejenige, so bey denen Ketzern getauffet, nicht durch ihren Tauf, sondern durch den Tauf der wahren Kirchen wiedergebohren werden zu dem ewigen Leben. Mit einem Wort, saget Augustinus, ausser der wahren Kirchen ist kein Mittel des Heils, und keine Warheit anzutreffen, sondern derjenige, so sich einen Christen nennet, von dem Leib Christi abgesönderet: S. Aug. tract. 17. in Joan. Nihil autem sic formidare debet Christianus, quam separari a corpore Christi; si enim separatur a corpore Christi, non est membrum Christi; si non est membrum Christi, non vegetatur a Spiritu Christi, quisquis autem Spiritum Christi non habet, is non est Christi. Es soll aber ein Christ nichts mehrers förchten, als von dem Leib Christi getrennet zu seyn; dann wann er von dem Leib Christi getrennet ist, so ist er kein Glied Christi; ist er kein Glied Christi, so wird er auch nicht beseelt durch den Geist Christi; wer aber den Geist Christi nicht hat, der ist nicht in Christo, und auch Christus ist nicht in ihme.

Uber eine kleine Zeit so werdet ihr mich nicht sehen, und aber mal über ein kleine Zeit so werdet ihr mich sehen, dann ich gehe zu dem Vatter. Da sprachen etliche unter seinen Jüngern unter einander: Was ist, daß er zu uns saget, über ein kleine Zeit so werdet ihr mich nicht sehen, und abermal über ein kleine Zeit so werdet ihr mich sehen, und daß ich zum Vatter gehe. Darum sprachen sie, was ist, daß er saget, über ein kleine Zeit, wir wissen nicht, was er redet. Verl. 16. 17. & 18.

Die Wort Christi waren zimlich klar, doch weilen seine Jünger und Apostel vor der Sendung des heiligen Geistes noch sehr schwach, und unerfahren gewesen seynd, könten sie nicht verstehen, was gesagt war, sondern begehrten die Auslegung von Christo, welche er ihnen dann, wie wir bald hören werden, mit mehreren gegeben hat. Indessen sagt Chrysostomus und Cyrillus, daß das erste Modicum über eine kleine Zeit zu verstehen seye auf die wenige Stunden, nach welchen er wurde gefangē, gecreutziget, und getödet werden: Über ein kleine Zeit werdet ihr mich nicht sehen, dann in wenig Stunden werde ich begraben seyn; das andere Modicum aber seye dahin zu nemmen, daß er den dritten Tag nach seiner Begräb- S. Chrys. hom. 78. D. Cyrillus l. 11. in Joan.

nuß

nuß wiederum von denen Toden erstehen, und ihnen erscheinen werde: Modicum & videbitis me. Wiederum ein kleine Zeit, und ihr werdet mich sehen. Bis er endlich nach 40. Tägen in den Himmel aufgefahren, wie er selber bekennet hat: Quia vado ad Patrem. Dann ich gehe zum Vatter. Die heilige Vätter halten darfür, daß man ein solches Modicum, ein so kleine Zeit auf das gantze Menschliche Leben verstehen könne; dann wie der heilige Geist selber sich hören lasset: Breves dies hominis sunt, numerus mensium ejus apud te est; constituisti terminos ejus, qui præteriri non poterunt. Kurtz seynd die Täg des Menschen, die Zahl seiner Monaten ist bey dir, du hast sein Ziel gesetzet, welches man nicht kan überschreitten. Die tägliche Erfahrnuß lehret uns, daß wir sterbliche Menschen seynd, und unser Leben kurtz, wie man es immer betrachtet. Das Menschliche Leben endet sich bald, wir seynd dem Tod alle Stund ausgesetzet, und wañ das Leben auch in sich selber etwas längeris, so gehet es doch bald hindurch; also die tägliche Erfahrnuß. Und dahero auch die Göttliche Schrift uns diese Warheit desto lebhafter vor Augen zu stellen, sich verschiedener Gleichnussen, sonderbar aber dreyer gebrauchet, so in der Epistel Jacobi, in denen Psalmen Davids, und in der Klag-Red Jobi des Gedultigen seynd angemercket. Die erste Gleichnuß ist aus der Epistel Jacobi: Vapor ad modicum parens. Das Menschliche Leben ist ein Dampf, welcher sich eine geringe Zeit sehen lasset, und hernach verschwindet. Wenig seynd, so heunt zu Tag das 60ste Jahr ihres Lebens erreichen; noch weniger, die das 70ste, kaum einer oder der andere, so seine Lebens-Zeit bis auf das 80ste erstrecket. Auch die höchste Häupter der Welt, ob sie schon den Gipfel aller Glückseligkeit erstiegen, seynd nicht so glückselig, daß sie sich derohalben eines längeren Lebens, dann andere Menschen, zu getrösten haben. Die Römische Päpst, und allgemeine Kirchen-Häupter können uns dessen Zeugen seyn, daß die hohe Würde mit dem hohen Alter, und langen Leben nicht allzeit verknüpfet seye. Pius der III. hat in seiner Regierung gelebt 26. Täg; Damasus II. 23. Täg; Marcellus II. 22. Täg; Theodorus II. 20. Täg; Siſinnius 20. Täg; Cælestinus V. 17. Täg; Bonifacius der VI. 15. Täg; Urbanus VII. 12. Täg; Leo XI. 6. Täg; Stephanus III. 3. Täg; also daß Bernardus in seinem Send-Schreiben an Eugenium den Papsten also schliesset: Ipsi te Prædecessores tui tuæ certissimæ decessionis admoneant, & ad Eu. S Bern. modicum tempus dominationis eorum, gen. paucitatem dierum nuntiet tibi. Alle diese deine Vorfahrer sollen dich erinneren deines unfehlbaren Hinscheidens, und die kurtze Zeit ihrer Regierung solle dir die wenige Lebens-Täg, die du zu hoffen hast, vor Augen stellen. Von Kayſern und Königen, von Fürsten und grossen Herren, was Stands und Würde sie immer seynd, kan man nichts anderes sagen, als daß auch sie Menschlicher Sterblichkeit ausgesetzet, und von der Kürtze deren Lebens-Jahren ganz nicht befreyet seynd, also daß einige aus ihnen kaum das Leben angefangen, oder ihre Würde angetretten, selbes schon wiederum geendiget haben; wie von Caninio Regulo, welcher den ersten Tag seines Burger-Meister-Amts gestorben, Cicero zu schertzen pflegte: Vigilantem habuimus consulem, qui toto in consulatu suo nec unam noctem dormivit. Wir haben warhaftig einen wachtsamen Burger-Meister gehabt, welcher in seinem Burger-Meister-Amt auch nicht eine eintzige Nacht geschlaffen hat. Nemlich, gleichwie der Dampf, so hoch er sich immer von der Erden erheben kan, doch von der aufgehenden Sonnen zerschmolzen wird, also der Mensch, so groß, mächtig, und erhoben er auch immer seye, ist er doch allzeit dem eisernen Gesatz der Natur unterworffen, welche ihn zu einem kurtzen Menschlichen Leben verdammet: Rex est hodie, & cras morietur. Heunt ist er ein König, und morgen ligt er in der Gruben. Die anderte Gleichnuß ist David des Psalmisten: Ecce, mensurabiles posuisti dies meos. Siehe, du hast meinen

Job. 14.

Jac. 4.

Eccli. 10.

Psal. 38.

nen Tägen kurtze Frist und Maß gesetzet; oder wie der Hebräische Text meldet: Ecce palmos posuisti dies meos. Siehe, du hast meine Täg nur ein Hand-breit erstrecket. Wir sorgen, und bekümmeren uns für die Schiffende auf dem Meer, oder einem grossen Wasser-Strohm, warumen? weilen sie nicht mehr dann durch ein dünnes Brett von dem Tod entfernet seynd, und was solten wir gedencken von uns selber, da wir kaum eine Spann-breit von der Tods-Gefahr entfernet, den tödlichen Streich alle Stund und Augenblick erwarten. Es ist zwar nicht ohne, ein jeder Mensch bildet sich ein langes Leben ein, und wann er das 60ste Jahr erreichet hat, so hoft er das 70ste, und so fort weiter. Allein wie betrüglich und lugenhaft ist diese Hofnung; Balthassar sasse an der Tafel, er sahe und hörte nichts als Lustbarkeit, er liesse sich nichts Böses traumen, und siehe, Mitten unter denen Freuden erblicket er an der Wand eine unbekannte Feder, welche ihme das Ende seines Lebens, und seines Reichs zugleich angekündet: Vide, sagt hierüber heiliger Chrysostomus, vide precor, quomodo omnes homines multa sibi de hac vita polliceantur, videbisque quomodo omnis homo mendax. Betrachte mir, ich bitte dich, wie alle Menschen sich von ihrem Leben viel versprechen, und du wirst daraus erkennen, daß der Mensch ihme selber ein Lugner seye. Die dritte Gleichnuß gibt uns Job der Gedultige: Dies mei velociores fuerunt cursore. Meine Täge seynd schneller gewesen als ein Lauffer. Der Lauffer machet nicht nur grosse Schritt sondern überspringet und überhupfet das Erdreich; er hat keine Flügel an denen Schultern, wol aber an denen Füssen, mit welchen er das offene Feld, wie der Vogel den Luft durchschneidet. Also lauffet, fliehet, und springet dahin das Leben eines Menschens, er lebe, so lang er immer wolle, so klaget er sich immer über die flüchtige Zeit: Es kömmet mir vor, saget er, als hätte ich vor drey Jahren dieses Amt angetretten, und habe selbes schon über zwaintzig Jahr verwaltet. Es kömmet mir vor, als wäre ich erst zwey Jahr verheyrathet, und seynd doch schon dreyssig Jahr, daß ich zur Vermählung an dem Altar gestanden; wie lauffet nicht die Zeit dahin? da man am besten jung seyn will, da ist man schon alt, und was dergleichen mehrers. Heiliger Augustinus befraget sich um die Ursach, warumen viele Menschen, wann sie auch das achtzigste, oder neuntzigste Jahr erreichet haben, sich über ihre schnell flüchtige Lebens-Jahr beschweren können, und gibt diese Auskunft: Hoc modicum longum nobis videtur, quoniam adhuc agitur; quando finitum fuerit, sentiemus, quam modicum fuerit. Die kurtze Zeit unseres Lebens kommet uns lang vor, so lang wir noch leben, wann aber diese Zeit verstrichen ist, da mercken wir erst, wie kurtz wir gelebet haben. Alles, was ich bishero von der Kürtze des Menschlichen Lebens gesaget habe, endiget sich endlich mit dem Lehr-reichen Spruch des Apostels: Ergo dum tempus habemus, operemur bonum. So lasset uns dann, so lang wir die Zeit darzu haben, Gutes würcken. Petrus, Paulus, und der Schächer haben die kurtze Lebens-Zeit wol genutzet. Petrus ware zwar ein Verlaugner Christi, Paulus ein Verfolger Christi, der Schächer ein Lästerer Christi, und doch alle drey haben in dem Rest ihrer kurtzen Lebens-Zeit Vergebung, Gnad, und ewige Glori erlanget. Petrus hat erlanget die Verzeihung seiner Sünden; Paulus die Gnad seiner Bekehrung; der rechte Schächer das Paradeis, die ewige Glori. Worüber der heilige Bernardinus den Sitten-Schluß machet: Vide peccator temporis pretiositatem, quia modico tempore potest homo lucrari veniam, gratiam, & gloriam. Siehe, O Sünder! wie groß der Werth der kleinen, und kurtzen Zeit auch seye, dann in einer kleinen Zeit kan der Mensch Verzeihung, Gnad, und Glori zugleich erwerben. Doch aber ist die gröste Würckung der kleinen Lebens-Zeit, daß sie ein längeres, ja ein ewiges Leben verdienen kan; wie

S. Chrys. tom 1. in Ps. 38.

Job. 9.

S. Aug. ap. Cathon. exercit. del Oconamonte Disc. 33.

Gal. 6.

S. Bern. in ep. ad Gal.

wie es folgender Versicul wird erklären.

Vers. 19. JESUS aber merckete, daß sie ihn fragen wolten, und sprache zu ihnen: Darum fraget ihr unter euch, daß ich gesaget habe: über eine kleine Zeit, so werdet ihr mich sehen; und abermal über eine kleine Zeit, so werdet ihr mich nicht sehen.

Was Christus allhier wiederhollet hat von dem modico, gehet allein auf die kleine Zeit unseres Lebens, wann man diese Zeit in sich selber betrachtet; siehet man aber diese Zeit an nach denen Verdiensten, welche der Mensch darinnen sammlen kan, oder nach der glückseligen Ewigkeit, die der Mensch darinnen verdienen kan, so ist selbige keine kleine, sondern grosse, keine kurtze, sondern lange Zeit zu nennen; ich halte mich der klaren Wort aus dem Büchlein der Weisheit: Sap. 4. Venerabilis senectus non diuturna, neque annorum numero computata; cani autem sunt sensus hominis, & ætas senectutis vita immaculata. Ein Ehrwürdiges Alter ist nicht aus Länge der Zeit noch aus Anzahl deren Jahren zu ermessen; sondern da die Sinn des Menschen grau seynd, und ein unbeflecktes Leben ist die Zeit des Alters. Wunderbarlich ist jener Spruch aus denen Sprüch-Prov. 10. Wörtern Salomonis: Timor Domini apponet dies, & anni impiorum breviabuntur. Die Forcht des HErrn wird die Täg verlängeren, und die Jahr deren Gottlosen sollen verkürtzet werden. Allein, wie ist es wol möglich; daß die GOttes-Förchtige von einem langen Leben seyn solten, da wir doch offt sehen, daß die frömmeste und unschuldigste Menschen offt in ihrer Jugend dahin sterben? wie ist es möglich, daß deren Gottlosen ihr Leben kurtz seyn solte, da es doch die Erfahrnuß gibt, daß sie öffters ein spates Eiß-graues Alter erreichen. Holcot. lect. 79. in Prov. Robertus Holcoth, ein fürnehmer Schrift-Steller will uns diesen finsteren Text erklären: Potest dici, quod dies bonorum augentur, malorum autem abbreviantur; quia solus ille dies dicitur noster, in quo bene viximus. Man kan sagen, daß die Täge deren Guten sich verlängeren, und die Täge deren Bösen sich verkürtzen; dann allein jenen Tag kan man für den unserigen halten, in welchem wir gut gelebet haben. Und dahero saget ernanter Author, daß man dem Menschen auf das Grab nach dem Tod schreiben solle, nicht wie viele Lebens-Jahr er zuruck geleget, sondern wie viel Jahr er gut gelebet, und zu dem Guten verwendet habe. Will man also einem Menschen die Jahr-Zahl an sein Grab setzen; so muß die Grab-Schrift eines Gottlosen, wann er auch achtzig Jahr gelebet hat, diese seyn: Hic homo obiit octogenarius, & nullum diem vixit. Dieser Mensch ist achtzig Jahr alt worden, und hat doch darbey keinen eintzigen Tag gelebet. Die Grab-Schrift eines lauen Christen: Hic homo quatuor tantum vixit, & mortuus est quadragenarius. Dieser Mensch hat nur vier Jahr gelebet, und ist doch in dem viertzigsten Jahr gestorben. Die Grab-Schrift eines eiferigen guten Christen aber: Hic jacet, qui anno ætatis trigesimo mortuus, mille annos vixit. Da liget begraben, welcher in dem dreyssigsten Jahr gestorben, und doch tausend Jahr gelebet hat. Und diese ist die Kunst, wie man in kurtzer Lebens-Zeit lang leben kan, wann man nemlich das Alter nicht nach denen Jahren, sondern nach denen Verdiensten abmesset. Diejenige, saget Seneca, welche nur leben, und in dem Leben nichts Gutes thuen, wachsen zwar an dem Alter, aber wie? nicht wie Menschen, sondern wie die Bäume in dem Wald: Vivunt, quomodo dicuntur arbores vivere. Sie leben, wie man saget, daß die Feichten- und Dannen-Bäume in denen Wäldern leben. Ein vernünftiger Mensch, wie Eucherius der Lugdunenser redet, solle keinen Tag unter seine Lebens-Täg zehlen, ausser allein denjenigen, an welchem er nach seiner Pflicht und Schuldigkeit gelebet hat; die übrige Täge seynd lähre Täge, lauter Nulla, ver-

Seneca epist. 93.

Eucher. Lugdun. hom. 9. ad Monach.

verdienen nicht mit einem Ziffer angemercket zu werden: Illum diem applica ad vitam tuam, cujus usus pervenit ad animam tuam. Denselben Tag seze unter deine Lebens-Tag, welcher deiner Seelen nutzlich gewesen ist. Bist du ein Priester oder geistlicher Ordens-Mann, so zehle wie viel Jahr du zu dem Dienst GOttes verwendet hast, und schreibe: So viel Jahr hab ich gelebet. Bist du ein Advocat oder Gerichts-Beamter, so zehle die Zeit, welche du zur Handhabung der Gerechtigkeit gewidmet hast, und schreibe wiederum, so lange Zeit habe ich gelebet. Bist du ein Soldat, Kaufmann, Handwercker, oder Tag-Löhner, so zehle die Tage, so du in Erfüllung deines Berufs emsig und getreulich zugebracht, und schreibe, so viel Tag hab ich gelebet. Bist du endlich ein Christ oder Christin, so zehle die Tag, Monat, und Jahr, Zeit deren du denen Gesätzen GOttes, und der Kirchen, der Christlichen Gerechtigkeit, der Lehr und dem Exempel Christi nachgelebet, und schreibe, so viel Tag, Monat und Jahr hab ich gelebet: Illum diem applica ad vitam tuam, cujus usus pervenit ad animam tuam. Diese Zeit rechne für deine Lebens-Zeit in welcher du deiner Seelen etwas genutzet. Es können die heilige Vatter nicht fassen, warumen doch GOTT Joannem den Tauffer nicht so lang habe leben lassen als die erste Patriarchen, u. heilige Männer, da er doch an der Heiligkeit einen Abraham, einen Isaac, einen Jacob weit übertroffen hat. Didacus der Nyssener gibt dessen eine schöne Ursach: Ut intelligamus annorum multitudinem & vitæ longævitatem non de numero dierum, sed de cumulo meritorum æstimandam. Auf daß wir erkennen sollen, daß man die Viele deren Jahren, und die Höhe des Alters nicht von der Zahl deren Jahren, sondern von der Menge deren Verdiensten schätzen müsse. Noch eine Stell aus Göttlicher Schrift muß ich zur Bekräftigung dieser Warheit beysetzen; der weise Syrach gibt den Lob-Spruch einem hohen Priester: Ecce Sacerdos magnus, qui in diebus suis placuit DEO, & inventus est justus. Siehe ein grosser Priester, welcher in seinen Tägen GOtt gefallen hat, und gerecht ist gefunden worden. Was will wol allhier der Heil. Geist sagen: In diebus suis. Innocentius III. erkläret diese Wort also: Non tam in diebus temporum, quam in diebus virtutum; singulæ namque virtutes sunt singuli dies. Nicht so viel an denen Tägen der Zeit, als an denen Tägen deren Tugenden, dann die Täge werden bey einem solchen grossen Mann nach Zahl deren Tugenden abgezehlet; und dieses ist die Kunst, wie man auch in kurtzer Lebens-Zeit lang leben könne.

Didac. Nyss. in polit. cæl. p. 1. l. 4. c. 3.

Eccli. 44.

Innocent. III. serm. 1. de S. Syvest.

Warlich! warlich! sage ich euch, ihr werdet weinen und heulen, aber die Welt wird sich erfreuen, ihr aber werdet traurig seyn, jedoch wird euere Traurigkeit in Freud verwandlet werden. Ein Weib, wann sie gebohren, so hat sie Traurigkeit, dann ihre Stund ist kommen. Wann sie aber das Kind gebohren hat, so gedencket sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, daß ein Mensch in die Welt gebohren ist. Verſ. 20. & 21.

Von der Traurigkeit und Vergiessung deren Zähern handlet allhier Christus, da er seine Jünger trösten will, als welche sich übermässig betrübet haben, da sie gehöret, daß ihme ein schmertzlicher Tod bevorstehe, und er durch den Tod sie verlassen, und zu seinem himmlischen Vatter zuruck kehren müsse. Diese Traurigkeit straffet Christus, nicht, als wäre es nicht billig, daß die Lehr-Jünger über den Tod ihres Lehr-Meisters, die Kinder über den Tod ihres Vatters, die Untergebene über den Tod ihres Hirten und Vorstehers weinen, und trauren solten, sondern er straffet sie, weilen er vorgesehen, daß sie unmässig weinen, und trauren wurden, daß sie keinen Trost werden annehmen wollen,

len, da er ihnen doch selben zu ertheilen bemühet war: Tristitia vestra vertetur in gaudium. Euer Traurigkeit wird sich in Freud verwandlen. Es Eccli. 30. ist zwar nicht ohne: Multos occidit tristitia, & quæ est utilitas in ea? sagt der weise Syrach: Viel tödtet die Traurigkeit, und was ist für ein Nutzen darinnen; allein Syrach redet allhier von der Traurigkeit, welche übermässig; entweders zu lang dauret, und keines Trosts mehr fähig ist, oder in sich selber zu heftig ist, dem Menschen das Leben kürtzet, und endlich das Hertz abdrucket. Von dieser Traurigkeit sagt Syrach, daß sie ein unmässige Traurigkeit seye, welche dem Menschen wenig nutzet, aber sehr viel schadet. Uber die zeitliche Ding kan sich der Mensch allzu fast, oder übermässig betrüben, nach Meinung Chrysostomi; als zum Exempel, über den Chryf. hom. 5. ad pop. Verlust seiner Güter, über den Tod seiner Kinder, über die ihme zugefügte Unbilden, über eine langwürige Kranckheit, über den bevorstehenden Tod, und so fort weiter; allein was hilft, was nutzet alle übermässige Traurigkeit über alles angezogene zeitliche Ubel? fragt Chrysostomus, und antwortet ihme selber, wenig oder gar nichts. Wann du dir die Augen aus dem Kopf heraus weinest, so kanst du hierdurch das Verlohrene nicht mehr herbey bringen. Wann du dir das Angesicht zerkratzest, so kanst du hierdurch deinen verstorbenen Sohn, oder Tochter nicht mehr lebendig machen. Wann du dir die Haar aus dem Kopf ausrauffest, so kanst du dir hierdurch den Verlust deiner Ehr, und deines guten Namens nicht mehr ergäntzen. Wann du auch mit dem Kopf wider die Mauer lauffest, so kanst du dir hierdurch deine Kranckheit nicht linderen, oder gar vertreiben. Wann du auch mit Heulen und Schreyen fast den Himmel zerspaltest, so kanst du doch hierdurch dem herbey nahenden Tod nicht ausweichen. Mit einem Wort, alles zeitliche Ubel wird nicht geminderet durch eine übermässige Traurigkeit, sondern viel mehrers vergrösseret, wie uns die eigene Erfahrnuß überzeuget. Hingegen aber, sagt Chrysostomus, wer seine Sünden beweinen, und bereuen will, der kan dem Guten niemals zu viel thuen; seine Traurigkeit ist niemals übermässig, je mehrers er über seine Sünden traurig ist, je mehrers nutzet es seiner Seelen: Tristitia nobis data est, non ut in morte, aut alia re doleamus, sed ut peccata nostra deleamus; tristitia enim peccatum tollit, seynd die Wort Chrysostomi: Uns ist die Traurigkeit gegeben, nicht daß wir uns über den Tod, oder ein anderes Ding unmässig betrüben, sondern daß wir unsere Sünden auslöschen; dann die Traurigkeit über die Sünd vertilget die Sünd. David hat seine Sünd beweinet seine gantze Lebens-Zeit; Ezechias hat sich über seine Sünd bestürtzet, und ware untröstlich; Petro haben seine Zäher beyde Wangen durchfressen, da er nur ein eintzige Sünd beweinet hat. Diese Traurigkeit ware niemals übermässig, sondern höchst nutzlich, die Sünden auszulöschen: DEUS enim, redet zur Sach Petrus Chrysologus, DEUS enim delinquentium gemitus esurit, sitit lachrymas peccatorum. Dann GOtt hungert nach denen Seufzern deren Schuldigen, und dürstet nach denen Thränen deren Sündern. Das Feuer muß man mit Wasser löschen, nicht mit Oel, nicht mit Brand-Wein, nicht mit zerlassenem Butter, dann obschon diese Ding alle eine Feuchte in sich enthalten, so ist doch dieses eine Feuchte, so die Flammen mehrers nähret, als dämpfet. Nun ein weit schärfferes Feuer ist die Sünd, als welche stats weiters um sich greiffet, für dieses Feuer ist zum löschen kein Wasser tauglicher, als das Augen-Wasser, verstehe die bittere Zäher und Thränen, nach Lehr und Meinung Chrysostomi, weilen auch heiliger Hieronymus weitläuffig erzehlet, wie er dieses innerliche Feuer mit täglich vergossenen, häufigen Thränen habe ausgelöschet. Es hatten zu Wien in Franckreich die Burger und Inwohner der Stadt vor Zeiten ein Unglück über das andere, und könten dessen die Ursach nicht ergründen; einstens begabe es sich, daß auch ein grosse

Petrus Chrysol. ser. 93.

Chryf. l. 5. de pœnit. S. Hier. ep. 9 ad Eustoch.

Feuers-Brunst entstanden, da lauffte alles herbey, diesen schädlichen Brand zu löschen. Allein, heiliger Mamertus selbiger Stadt Bischof erkennte gar bald, daß das Volck sehr übel daran seye in Löschung dieser Feuers-Brunst. Wolt ihr das Feuer löschen, sagte er, so müsset ihr euch nicht des Brunnen-Wassers, sondern des Augen-Wassers gebrauchen; das ist, ihr müsset euere Sünden beweinen, welche der Ursprung aller dieser Übeln. Nicht nur das Sünden-Feuer, sondern auch das Höllen-Feuer löschet dieses Wasser, wie abermal Chrysostomus, als welcher von denen Thränen deren Büssenden also redet: Hæ lachrymæ ipsum etiam gehennæ incendium norunt extinguere. Diese Zäher seynd im Stand, auch das Höllen-Feuer auszulöschen. Es vermeinen einige, und zwar deren viel andächtige Seelen, als könten sie nicht nutzlicher ihre Zäher vergiessen, als wann sie das Leiden Christi betrachten, und mit einer schmertzlichen Betrübnuß das Hertz überziehen. Bey dem Oel-Berg weinen sie über die Tod-Angst Christi; bey dem Richt-Haus Pilati weinen sie über die Geisslung Christi; bey der Schedel-Statt weinen sie über die Creutzigung Christi; kein Geheimnuß des bitteren Leidens und Tods Christi kommet ihnen vor die Augen, über welches sie nicht Thränen vergiessen; und dannoch ist weder GOtt, noch dem Sohn GOttes dieses Weinen, welches von der Liebe, und hertzlichem Mitleiden entspringet, so gefällig, und angenehm, als das Weinen aus Bereuung seiner eigenen Sünden. Dann wie Christus selber die weinende Töchter Sion hat abgestraffet: Filiæ Jerusalem! nolite flere super me, sed super vos ipsas flete, & super filios vestros. Ihr Töchter Jerusalem! weinet nicht über mich, sondern weinet über euch selber, und über euere Kinder. Als wolte er sagen, wie es die vornehmste Vätter, und Kirchen-Lehrer verstehen: Ihr weinet allein aus Menschlichem Mitleiden über mich, und weinet nicht aus übernatürlicher Liebe gegen euch selber. Ihr weinet über meine Wunden und Schmertzen, weinet aber nicht über die Ursach derosel-ben, nemlich über euere, und euerer Kinder ihre Sünden. Ihr wiederholet zwar bey euch selber gantz wehemütig jenes aus dem Propheten: A planta pedis usque ad verticem capitis non est in eo sanitas. Von der unteren Fuß-Sohlen bis auf den Scheidel seines Haupts ist in ihme keine Gesundheit, und über dieses weinet ihr; und hingegen weinet ihr nicht, da euch unter die Augen fallet jener Spruch: Ipse autem vulneratus est propter iniquitates nostras, attritus est propter scelera nostra. Er aber ist verwundet worden wegen unserer Missethaten, er ist zerknirschet worden wegen unserer Laster. Ey! so weinet dann mehrers über euch selber, als über mich, dann die Sünden, die ihr begehet, seynd die Ursach dessen, was ich für sie zu leiden hab; bishero Christus. Und der Ehrwürdige Beda setzet hinzu: Daß gleichwie die Betrachtung des Leidens Christi sich auf die Betrachtung eigener Sünden erstrecken müsse, also können wir auch das Leiden Christi nicht beweinen, ohne daß wir unsere eigene Sünden beweinen. Und diese Traurigkeit schätzet, lobet, und begehret Christus; sie kan niemals übermässig seyn, und muß sich nach denen Worten Christi endlich in die ewige Freud verwandlen.

Chrys. hom. 1. in Luc. c. 16.

Isai. 1.

Isai. 53.

Beda ap. Sylv. tom. 5. l. 8. c. 12. qu. 15.

Und ihr habt jetzt auch Trau- Vers. 22.
rigkeit, aber ich will euch wiederum sehen, und euer Hertz wird sich erfreuen, und euer Freud wird niemand von euch nehmen.

Luc. 23.

Die Traurigkeit bey denen Jüngern ist entstanden aus der Abwesenheit Christi, so muste dann auch die Freud aus seiner abermaligen Gegenwart entspringen; und hierauf zielen jene Wort Christi: Et iterum videbo vos. Und ich will euch wiederum sehen. Ein irrdischer Hof-Herr hat aus allem, was er immer auf der Welt besitzen kan, nichts tröstlichers, als das Aug seines Fürsten; wann dieser ihn

mit

mit gnädigen Augen ansiehet, so ist er glückselig auch in dem Unglück, und vergnügt in seinem Glück. Was gröſſerer Trost dann denen Dienern GOttes, als daß sie versicheret: Juxta est Dominus iis, qui tribulato sunt corde. Der HErr ist gantz nahend bey denen, welche eines betrübten Hertzen seynd. Seneca ein Heid könte seinen Lucilium nicht besser trösten, als mit der Gegenwart GOttes, welcher zugleich der Zuseher, und der Belohner ist aller unserer Wercken: Prope est a te DEUS, tecum est, intus est, ita dico Lucili, sacer intra nos Spiritus sedet, malorum bonorumque nostrorum observator. Nahend bey dir ist GOtt, er ist mit dir, er ist in dir, also sag ich Lucili, der grosse Geist sitzet in uns, welcher zugleich des Guten, so wir geniessen, und des Bösen, so wir leiden, ein genauer Betrachter ist. Hannibal, als er mit grossen Schritten über das Gebürg geeilet, und die Stadt Rom denen Carthaginensern wolte unterwürffig machen, redet auf dem freyen Feld also seine Soldaten an, wie nachmals Cyprianus die Soldaten Christi, ihnen einen Muth und Lust zu so beschwerlichem Zug einzusprechen: Dimicate constanter, scientes vos sub oculis præsentis Domini, qui non sic est, ut servos suos tantum spectet, sed & ipse luctatur, in nobis ipse congreditur, ipse in certamine agonis nostri, & coronat, & coronatur. Streittet beständig, und gedencket, daß ihr unter denen Augen eueres HErrn stehet, welcher sich nicht mit deme begnüget, daß er seine Knecht nur betrachte, sondern auch, daß er in uns selber streitte, selber kämpfe, selber in dem letzten Kampf uns crône, und von uns gecrönet werde. Was könte dann uns auch für eine grössere Freud seyn, als daß er uns schon versprochen hat, er wolle uns in all unserer Traurigkeit, und Betrübnuß zugegen seyn, und uns mit gnädigen Augen ansehen? wann anderst ein unschuldiges, und von allen Sünden befreytes Gewissen der aufrichtigste Trost ist auf dieser Welt, so einem Menschen immer zukommen kan, so bin ich der Meinung, daß auch die gröste Freud eines Menschen in der Gegenwart GOttes seyn müsse, weilen fast unmöglich ist, daß derjenige, welcher GOTT stäts vor Augen hat, sündigen, und die Unschuld seines Gewissens verliehren kan. Athenagoras ein Griechischer Welt-Weiser liesse sich in dem Christlichen Gesatz unterweisen, und hielte beständig darfür, daß ein wahrer Christ nicht sündigen könne; und als er solches M. Aurelio dem Kayser, und seinem Sohn Commodo beweisen wolte, gebrauchte er sich dieses Beweistums: Die Christen seynd schuldig zu glauben, daß GOtt ihnen Tag und Nacht gegenwärtig seye; daß GOtt nicht nur alle ihre Werck u. Wort, sondern auch ihre Gedancken sehe; daß GOtt nach seiner vollständigen Erkanntnuß das Böse straffe, und das Gute belohne. Woraus er dann schliesset, daß ein wahrer Christ, der solches vestiglich glaubet, nicht sündigen könne. Hat also Athenagoras dieser heidnische Philosophus vor beyden Kayseren denen Christen das Wort geredet, und alle falsche Inzichten ihrer Verleumdern glücklich abgetrieben. Fürwahr eine grosse Freud, Trost, und Vergnügen einem Menschen, wann GOtt ihme stäts gegenwärtig, und er durch diese Gegenwart sich unfähig machen kan zum sündigen. Und diese Freud, welche niemand von uns nehmen kan, verspricht uns aus denen obangesetzten Worten Christi selber Heil. Thomas der Englische: Si Dominum præsentem, & omnia videntem, & judicantem semper cogitaremus, aut vix, aut nunquam peccaremus. Wann wir den HErrn uns vorstelleten, wie er uns allzeit gegenwärtig, wie er alles siehet, und alles beurtheilet, wurden wir selten oder gar niemals sündigen.

Pſal. 33.

Sen. ep. 41. ad Lucil.

Cypr. l. 3. ep. 25.

Engelg. lux Ev. part. 2. Dom. pent. §. 1.

S. Tho. op. 58. c. 2.

Und an demselbigen Tag werdet ihr mich nichts fragen; warlich! warlich! sage ich euch: wann ihr den Vatter was bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts gebetten in mei- Vers. 23. & 24.

nem Namen; bittet, so werdet ihr empfangen, auf daß euere Freud vollkommen seye.

Das Gebett ist das einzige Mittel bey GOtt etwas zu erlangen, weilen derjenige, so uns alles geben kan, nichts geben will, er werde dann gebetten. Dieses Gebett hat allhier Christus seinen Jüngern sonders eingebunden, ihnen zugleich die Weis und Manier gelehret, wie sie ihr Gebett kräftig, oder wol gar allmächtig machen können: Si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis. Wann ihr den Vatter was bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. Die Frag ist anjetzo, was Christus sagen will durch die Wort: In nomine meo. In meinem Namen. Ich finde zwar bey denen Vättern verschiedene Auslegungen, welche doch alle hauptsächlich in zwey zusammen treffen. Die erste ist Gregorii: damals bitten wir in dem Namen Christi, wann wir in dem Namen des Sohn GOttes als unseres Heilands etwas bitten, dañ dazumal erlangen wir alles, wañ es anderst
S. Greg. hom. 27. unserem Heil nicht zuwider ist: Nomen filii JESUS est, sagt Gregorius, JESUS autem Salvator, vel etiam salutaris dicitur. Ille ergo in nomine Salvatoris petit, qui illud petit, quod ad veram salutem attinet. Der Namen des Sohns ist JESUS; JESUS aber deutet so viel als Heiland oder heilsam; nun derjenige bittet in dem Namen des Heilands, welcher um etwas bittet, so das Heil beförderen
Chryf. l. 2. de orando DEO. kan. Die anderte Auslegung ist Chrysostomi, und ist diese: Man bettet in dem Namen Christi, wann man bettet durch die Verdiensten Christi. Die Ursach dessen gibt Cyprianus: Reservatæ in corpore plagæ pretium nostræ salutis exigunt. Die Wunden Christi selber, so er an seinem Leib behalten hat, bitten und begehren alles, was der Werth unseres Heils in sich enthaltet. Wir wollen uns allhier der ersten Auslegung mit Gregorio halten, in denen folgenden Versiculen aber auch die anderte Auslegung untersuchen: Quidquid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis. Was ihr den Vatter bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch geben. Der Namen JESU, der Namen Christi, der Namen des Sohn GOttes ist so kräftig, daß ihme der Vatter nichts versagen kan: Nec Act. 4. enim aliud est nomen sub cœlo, saget Petrus der Apóstel, in quo oporteat nos salvos fieri. Dann es ist kein anderer Namen unter dem Himmel, in deme wir müssen selig werden. Wann nun dieser Namen so kräftig uns das Heil auszuwürcken, so können ja wir durch diesen Namen alles erlangen, was immer unser Heil nicht hinderet, sondern beförderet. Es ist nicht ohne, daß uns Menschen zuweilen unsere eigene Kleinmütigkeit von dem Gebett abschröcke, wir geben vor, daß wir nicht verdienen von GOtt erhöret zu werden, oder daß wir unserer Sünden halber vielmehr würdig seynd, daß uns GOtt nicht erhöre: Scimus, quia pec- Joan. 9. catores DEUS non audit. Wir wissen, daß GOtt die Sünder nicht erhöre. Allein, eben wider diese Kleinmütigkeit will uns Christus bewafnen mit seinem Namen: Quidquid petieritis Patrem in nomine meo. Was ihr den Vatter bitten werdet in meinem Namen, dabit vobis, das wird er euch geben; als wolte er sagen: Getrauet ihr euch in euerem Namen, als Sünder, oder laue und schlechte Christen, nichts zu begehren, so begehret es in meinem Namen, und ihr solt es erhalten: Sciebam enim, sagt Christus, quod semper audis. Dann ich hab gewust, daß du mich allzeit hörest. Zudeme, so offt wir im Gebett den Namen Christi nennen, so bitten wir nicht nur, daß uns der Vatter gebe, sondern auch daß der Sohn für uns bitte. Dann wie Joannes in seinem ersten Send-Schreiben hiervon redet: Advocatum habemus apud 1. Joa. 2. Patrem JESUM Christum justum. Wir haben einen Advocaten, einen Fürsprecher bey dem Vatter JEsum Christum den Gerechten. Diesen Advocaten, diesen Fürsprecher dahin zu bewegen, daß er für uns bey dem Vatter die Nothdurft handle; sprechen wir in dem Gebett seinen Namen aus, um hier-

hierdurch zugleich den Vatter zur Gab, und den Sohn zur Fürbitt zu vermögen. Und dieses zwar billig, S. Greg. hom. 34. sagt heiliger Gregorius: Fiduciam præbet homini apud DEUM homo DEUS. Das Vertrauen machet dem Menschen bey GOtt derjenige, welcher zugleich GOtt und Mensch ist. Und dahero ist auch jener löbliche Gebrauch in der heiligen Catholischen Kirchen eingeführet, daß man den Namen Christi nicht nur denen Kirchen-Gebettern vielfältig einmische, sondern auch alle dieselbige mit jenem nachdrüklichen Schluß endige: Per Dominum nostrum JESUM Christum. Durch unseren HErrn JESUM Christum. Dann dieser Namen ist allein in dem Stand, den erzörnten Vatter zu besänftigen, den Ungünstigen günstig, und den Beleidigten barmhertzig zu machen: Efficax vox per Christum, qua Patrem delinimus, & urgemus. Ein kräftige Stimm durch Christum, als welche den Vatter liebkoset, und gleichsam bezwinget. Die Molossiten, ein sonst rohes und ungeschlachtes Volck, haben sich niemals vor ihrem König getrauet eine Bitt anzubringen, es seye dann durch den Mund des Königlichen Sohns, welchen sie sich hierzu entweders durch erbärmliches Heulen und Weinen, oder durch einige Geschanckmussen auf ihre Seiten gezogen. Themistocles, als er von Athen in das Elend vertriben, und an dem Hof des Königs Admeti einen Aufenthalt gesuchet, könte er den König so lang, und so viel hierzu nicht bewegen, bis er nicht unversehens den Sohn des Königs bey der Mitten ergriffen, dem Vatter vor die Augen gehalten, und endlich durch dieses Mittel von ihme seiner Bitt gewähret worden. Porphyrius, Bischof zu Gaza, bemühete sich über die Massen von Arcadio dem Kayser die Erlaubnuß zu erhalten, die in seinem Bistum noch übrige Götzen-Bilder zu schleipfen, und darnieder zu reissen, könte aber die Bewilligung nicht ehender erhalten, bis er nicht die Bitt-Schrift im Namen des frisch-gebohrenen, und erst zur Taufgehaltenen Kayserlichen Sohns, Theodosii des Jüngern, hat auffsetzen lassen, da ward ihme auch endlich und letztlich das Begehrte zugestanden. Und wer solte sich in seiner Bitt nicht mehrers von dem Namen Christi eines Sohn GOttes versprechen, der alles von dem Vatter begehren kan, und deme der Vatter nichts kan versagen. Durch den Namen Christi verschaffen wir unserem Gebett einen freyen Zutritt zu GOtt: Quoniam per ipsum habemus accessum ad Patrem, Eph. 2. sagt Paulus: Dann durch ihn haben wir den Zugang zu dem Vatter. Durch den Namen Christi wird unser Gebett süß, und angenehm in denen Ohren GOttes: illa sola oratio, Rich. Vict. l. 3. in Apoc. c. seynd die Wort Richardi a S. Victore, illa sola oratio in cælestibus est accepta, quam filius offert Patri. Dieses Gebett ist allein in dem Himmel angenehm, welches der Sohn dem Vatter darbietet. Und wie solten wir dann durch den Namen Christi nicht alles von GOtt erhalten, und erbitten können. Es könte mir vielleicht jemand sagen, wann das Gebett von dem Namen Christi also gestärcket, also bekräftiget wird, daß selbes bey GOtt allmächtig; warumen hat dann Christus selber in dem Gebett, welches er seinen Jüngern vorgeschrieben, seines Namens nicht einmal gedacht? warumen hat er dem gewöhnlichen Vatter unser, welches wir zu betten von ihme unterrichtet seynd, seinen Namen nicht eingemischet, oder selbes Gebett mit seinem Namen nicht geendet; wir beruffen uns zwar in diesem heiligen Gebett des Vatter unsers auf den Namen des Göttlichen Vatters: Geheiliget werde dein Namen. Allein, der Namen Christi, der Namen des Sohn GOttes wird nicht mit einer Sylben berühret. Wie solte dann kein Gebett kräftig seyn, es geschehe dann in dem Namen Christi? Antwort hierauf ist diese: Christus ware der Urheber, der Erfinder, und Verfasser des Heil. Vatter unsers, so könte dann dieses Gebett nicht entrichtet seyn ohne deme, daß nicht der Göttliche Vatter sich seines Göttlichē Sohns darbey erinneret, als welcher dieses Gebett zu den Vatter selber hat aufgesetzet; geschiehet also auch dieses Ge-

Gebett allzeit in dem Namen Christi, weilen Christus in diesem Gebett durch den Mund deren Glaubigen selber redet. Zudeme, so hat zu selber Zeit Christus noch nicht das grosse Geschäft unserer Heilmachung vollendet; er ist noch nicht in denen Händen deren Sündern gecreutziget, und getödtet worden; er ist noch nicht zu seinen himmlischen Vatter aufgefahren; er hat noch nicht zu der Rechten GOttes die Stelle eines Advocaten und Fürsprechers vertretten; ware also damals noch nicht die Zeit seinen Namen dem Gebett einzutragen. Den wahren Namen eines Heilands, saget Paulus, hat er erst nach seinem Tod überkommen: Humiliavit semetipsum factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis, propter quod & DEUS exaltavit illum, & dedit illi nomen, quod est super omne nomen, ut in nomine JESU omne genu flectatur cœlestium, terrestrium, & infernorum. Er hat sich selber gedemütiget, und ist gehorsam gewesen bis in den Tod, ja, in den Tod des Creutzes, derohalben hat ihn auch GOtt erhöhet, und hat ihme einen Namen gegeben über alle Namen, auf daß in dem Namen JESU sich alle Knye biegen solte deren himmlischen, irrdischen, und höllischen Geistern. Wer solte sich dann wunderen, daß das Gebett durch den Namen Christi so kräftig werde, obschon Christus selber in dem heiligen Vatter unser dieses Namens keine Meldung gethan hatte.

Phil. 2.

Dieses habe ich durch Sprüch-Wort zu euch geredet; es kommet aber die Stund, daß ich nicht mehr durch Sprüch-Wort zu euch reden werde, sondern werde es euch offentlich von dem Vatter verkündigen; an demselbigen Tag werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage euch nicht, daß ich für euch den Vatter bitten werde. Dann er der Vatter selbst hat euch lieb, dieweil ihr mich geliebet habt, und geglaubet, daß ich von GOtt ausgegangen bin.

Verf. 25. 26. & 27.

Es ist nicht nöthig, daß Christus für uns den Vatter bitte, es ist genug, daß er dem Vatter seine Wund-Mahlen weise, so kan uns der Vatter schon in Ansehen deren, was er gebetten, nichts versagen. Und dieses ist die anderte Weis und Manier aus Chrysostomo obgedachtermassen, wie wir durch den Namen Christi den Vatter bitten sollen; daß wir nemlich das Gebett mit dem Leiden Christi, mit dem Blut Christi, mit dem Tod Christi, mit denen unendlichen Verdiensten Christi vereinigen. Wie groß waren nicht die Verdiensten Christi? die Welt ware durch die Sünd schon verlohren, Christus ist Mensch worden, um die Welt wiederum zu erlösen, und zu erkauffen; die Menschen haben sich wie die abtrinnige Engeln wider den Göttlichen Vatter aufgelehnet, und empöret; Christus hat solche durch seine Lehr, und Exempel wiederum zu den schuldigen Gehorsam gebracht. Der Himmel ist durch den unglücklichen Fall Adæ vieler seligen Geistern entblösset, und gleichsam zu einer Einöde worden; Christus hat den Himmel wiederum bevölckeret, und allen Geschlechtern zu dem Eingang die Himmels-Pforten eröfnet. Der in dem Grund verdorbene Mensch könte sich aus der Dienstbarkeit der Höllen nicht mehr los machen; Christus hat durch eine würdige Genugthuung den Werth unserer Erlösung überflüssig abgeführet. Der himmlische Vatter ware in der Welt gantz unbekannt, und von allen verlassen, Christus hat durch seine Hochschätzung, so er gegen den Vatter gezeiget, ihme wiederum viele Anbetter erworben; laut eigener Zeugnuß: Manifestavi nomen tuum hominibus. Joa. 17. Ich habe deinen Namen allen Menschen bekannt gemacht. Und nach allen diesen Verdiensten, da er noch darüber Schmertzen, Wunden, Verachtung und Unbilden, ja den Tod selber zur Ehre seines Vatters, und zu dem

dem Heil des Menschen beygesetzet; was grosses Gewicht soll nicht hierdurch unserem Gebett zufallen, wann wir selbiges mit allen deme vereinigen. Wie klug und weislich hat nicht hierinfalls Bernardus gehandlet, da er ihme selber das Leiden und den Tod Christi so sorgfältig zu Nutzen gemachet hatte: Quod ex me mihi deest, usurpo mihi ex vulneribus Domini mei. Was mir aus mir selber ermangelt, das gebrauche und nehme ich zu leihen aus denen Wunden meines HErrn. Das Volck Israel ware besorget den Zorn GOttes zu stillen, und es wolte lang nichts zulänglich seyn, solches zu bewürcken. Endlich fiele ihnen bey, sie wolten sich auf die Verdiensten deren ersten Patriarchen bewerfen, und selbige zu seiner Aufsehnung ihme vor Augen stellen: Recordare Abraham, Isaac, & Israël servorum tuorum. Ach HErr! erinnere dich des Abraham, Isaac, und Jacob deiner Diener und Knechten. Und diese Vorstellung ware von solchem Nachdruck, daß ihnen auch urplötzlich verziehen ware; Placatus est Dominus, ne faceret malum, quod locutus fuerat adversus populum suum. Der HErr ware besänftiget, daß er das Ubel nicht ergehen liesse, was er doch gedrohet hat dem Volck Israel. Man betrachte nun, ob zur Besänftigung des Zorn GOttes nicht mehrers gedeylich seyn müsse die Vorstellung deren Verdiensten des eingebohrnen Sohn GOttes, welcher aus Liebe seines himmlischen Vatters, und aus Mitleiden gegen den armen Menschen sich hat creutzigen lassen. Kan das Gebett eines Sünders das erstemal, das anderte- und auch das drittemal nicht durchdringen, so ergreiffe derselbe nur keck die Bildnuß des Gecreutzigten, halte es dem himmlischen Vatter vor Augen, und spreche mit David: Respice in faciem Christi tui. Sehe an deinen Sohn, deinen Gesalbten, und was du unserer Gebrechlichkeit versagen wilst, das gebe uns durch die Verdiensten dieses deines Sohns. Und was wird wol darauf erfolgen, als was Habacuc der Prophet hat vorgesaget: Cum iratus fuerit, misericordiæ recordabitur. Wann er auch voll des gerechten Zorn ist, so wird er sich doch der Barmhertzigkeit erinneren. Nemlich, so viel vermag das Gebett, welches entweders in dem Namen Christi, oder durch die Verdiensten Christi verrichtet wird.

S. Bern. ser. 61. in Cant.

Exod. 32.

Habac. 3.

Ich bin von dem Vatter ausgegangen, und in die Welt gekommen; wiederum verlasse ich die Welt, und gehe zu dem Vatter. Da sprachen seine Jünger zu ihme: Siehe, nun redest du offentlich, und sagest kein Sprüch-Wort. Nun wissen wir, daß dir alle Ding bekannt seynd, und ist dir nichts vonnöthen, daß dich jemand frage. Dardurch glauben wir, daß du von GOtt ausgegangen bist. Vers. 28. 29. & 30.

Ein zweyfaches Amt hat Christus auf dieser Welt vertretten eines Erlösers, und eines Lehr-Meisters. Eines Erlösers, da er die Welt mit seinem Blut und Tod erlöset hat; eines Lehr-Meisters, da er mit seiner Lehr die Welt unterwisen hat. Und daherro auch in dem Evangelio Christus so offt von denen Juden, und auch eigenen Jüngern genennet wird bald Rabbi, ein Lehrer, bald Magister, ein Meister, bald Præceptor, ein Gesatz-Geber, oder Unterweiser in dem Gesatz, um hierdurch anzudeuten, daß Christus sich gäntzlich auf das Lehren, und Unterweisen verleget habe. Nun hat sich Christus, wie bekannt, verschiedener Gleichnussen, und auch Sprüch-Wörter gebrauchet, um seine Lehr hierdurch mehrers zu erklären, und auch klärer zu machen; endlichen aber auch offentlich ohne Gleichnussen, und Sprüch-Wörter geredet, auf daß er seine Lehr allen Ständen deren Menschen desto begreiflicher machen solte. Woraus ihne dann seine Jünger nicht nur für einen Lehr-Meister, sondern für einen Göttlichen Lehr-Meister gehalten, und angesehen: In hoc

Pfal. 83.

hoc credimus, quia a DEO existi. Dardurch glauben wir, daß du von GOtt ausgegangen bist. Ein Göttliches Werck ist die Lehr und Unterweisung deren Kindern, oder deren unwissenden und einfaltigen Christen; ein Göttliches Werck! deme nicht nur die Priester und Pfarr-Herren eiferig obligen solten, sondern auch ein jeder Christ gegen dem anderen, besonders aber die Eltern gegen ihren Kindern. Diese Lehr nun, so nach dem Verstand und Begrif aller Menschen eingerichtet, nennet man bey denen Griechen Catechesin, bey denen Lateinern Catechismum, und ist in der That selber nichts anderes, als eine Unterweisung und Auslegung der Christlich-Catholischen Lehr, und ihrer Glaubens-Geheimnussen. In der ersten angehenden Christlichen Kirchen ware ein grosser Zulauf von Heiden und Juden, die sich Hauffen-weis in die Schooß des wahren Christentums begaben; jedoch ehe man sie zur Tauf gelassen, musten sie in dieser Lehr wol geübet seyn; sie waren in allen Geheimnussen des Glaubens von Stuck zu Stuck unterwisen, und nicht ehender mit dem Tauf-Wasser abgewaschen, bis sie nicht im Stand alle Fragen deren zum Christentum nothwendigen Dingen zu beantworten. Die Lehrer und Unterweiser, die man hierzu in der Kirchen aufgestellet, waren genennet die Catechisten, oder die Glaubens-Lehrer, die von ihnen Unterwisene aber die Catechumeni, oder Glaubens-Schüler. Nachdeme aber der erste so löbliche Eifer erloschen, und durch das böse ärgerliche Leben vieler Christen die Juden und Heiden von dem Christentum abgeschröcket, und nicht mehr so häuffig sich zur wahren Kirchen begeben; so verbleibet anjetzo diese Glaubens-Lehr allein bey denen Christen, also, daß diese von Jugend auf darinnen unterwisen, zu dem Gebrauch aller heiligen Sacramenten so würdig als fähig gemachet werden. Wie dann noch heunt zu Tag an vielen Orten die heilige Gewohnheit beybehalten wird, daß man keinen Jüngling oder Mägdlein zu dem Heil. Sacrament der Firmung hinzu lasset, so nicht ehender wol unterrichtet, und endlich von dem Bischof selber geprüfet, und examiniret werden, ob sie alles wissen, was sie zu glauben schuldig, und was sie in der Tauf zu glauben, und zu halten schon vormals versprochen haben. Christus hat zu diesen Ende auch seine Jünger aller Orten ausgesendet, nicht nur alle Völcker zu tauffen, sondern auch forderist dieselbe wol zu unterweisen: Euntes docete omnes gentes. Gehet, und lehret alle Völcker. Welche erkannte Nothdurft der Christlichen Unterweisung den Grund leget zu einer allgemeinen Schuldigkeit, mit welcher nicht nur Geistliche, sondern auch Weltliche verpflichtet seynd, dieser Lehr und Unterrichtung ihres Nächstens sich nicht zu entziehen. Heiliger Augustinus hat einen gantzen Tractat beschrieben von der Art, Weis, und Manier, wie man die Rudes, das ist, die Einfaltige und Unwissende, wie auch die Kinder in denen Grund-Sätzen Christlicher Lehr unterweisen solle. Heiliger Gregorius hat sich stats in dieser heiligen Verrichtung der Christen-Lehr geübet, und hat auch in seiner Kranckheit und preßhaften Alter darvon nicht abgelassen. Heiliger Franciscus Xaverius rufte mit einem Glöcklein auf denen Gassen und Strassen das Volck zusammen zu dieser Unterweisung, wie er dann mit seiner Zungen allein über zwölfmal hundert tausend Menschen unterrichtet hat, nemlich eben so viel, als er mit eigener Hand getauffet hatte. Thomas Morus Ertz-Cantzler in Engelland wolte bey seinen so vielfältigen Geschaften dieses heilige Werck sich nicht wehren lassen, und truge gantz kein Bedencken bey seiner so hohen Würde zu gewissen Zeiten die Kinder und Unwissende zu belehren, und über das Gelernte auszufragen. Hat demnach auch keiner, er seye so edel und gelehrt, als er wolle, sich zu scheuen und zu schamen ein solches, dem Ansehen nach zwar geringes, in der Sach selber aber höchst nutzliches Werck zu unternehmen, an welchem Blühe und Aufnahm des wahren Christentums hanget. Eines allein wird hierzu

Matth. 28.

son-

sonderbar erforderet, daß sich auch der Gelehrteste bey solcher Unterweisung einer allgemeinen und einfältigen Art gebrauche, auf daß er von allen leicht möge verstanden werden, und keiner Ursach habe aus allen seinen Zuhörern zu sagen von denen Geheimnussen des Christlichen Glaubens, was vor Zeiten von dem Heil. Geist die erste Jünger dem Apostel Paulo geantwortet haben, als er sie gefraget, ob sie den Heil. Geist empfangen haben: Sed neque, si Spiritus sanctus est, audivimus. Act. 19. Wir haben nicht einmal gehöret, daß ein Heil. Geist seye. Und wann sie es auch vielleicht gehöret haben, so haben sie es nicht genugsam verstanden, oder nicht getrauet darumen zu fragen, und mehrers nachzuforschen. Als Heil. Joannes Chrysostomus angefangen zu Antiochia das Volck zu unterweisen, hat er die ohnedeme so hohe und Geheimnuß-reiche Christliche Lehr mit einer seiner hohen Wissenschaft gantz gleichförmiger hoher Red-Art vorgetragen, daß wenige aus seinen anwesenden Zuhörern selbige fassen und begreiffen könten. Was geschiehet, ein altes Mütterlein stellet sich einstens herunten an die Cantzel, und da eben Chrysostomus von dem Predig-Stul herab gestiegen, näherte sie sich zu ihme, und sagte dem Heil. Mann gantz leis in das Ohr: Lieber Herr! wir hören von euch so viel schöne Dinge, können es aber nicht verstehen, weilen alles zu süreich, zu gelehrt, und zu hoch ist für unseren einfältigen Verstand. Erbarmet euch dann unser, die wir arme einfältige Tröpflein seynd, und mit unserer Blödigkeit euerem hohen Witz und Gelehrtigkeit nicht folgen können. Chrysostomus liesse es ihme gesaget seyn, und beflisse sich von Stund an einer so nideren, klar und deutlichen Red-Art, daß er von jedermann nicht nur gehöret, sondern auch verstanden werden könte. Die Zuhörer in denen Kirchen seynd gleich denen Krancken in denen Siech-Häusern, als welchen nicht geholffen ist mit kostbaren und zierlichen Artztneyen, sondern mit solchen, welche für ihren Zustand die nutzlichste und tauglichste seyn können.

Baron. ad ann. 386. n. 23.

Dann wie Hyppocrates redet: Quærit æger non ornatum, sed auxilium. Der Krancke suchet keine Zierlichkeit, wol aber die Hülf von seinem Artzten. Und ein gleiches kan man sagen von denen Zuhörern in der Kirchen, sie verlangen von ihrem Seel-Sorger, von ihrem Glaubens-Lehrer nicht hohe Concepten, nicht gelehrte und zierliche Abhandlungen, sondern eine reine, klare und trockene Lehr, welche der Verstand fassen, und der Willen sich zu Nutzen machen könne: Quærit non ornatum, sed auxilium. Er suchet keine Zierlichkeit, sondern Hülf. Nemlich aus dem Irrtum zur Warheit, aus der Unwissenheit zur Erkanntnuß zu gelangen. Es ist nicht genug, daß man die Lehr denen Bedürftigen vortrage, man muß sie ihnen auch vortragen, daß sie es begreiffen können. Wann man denen Pferden Fleisch und Brod, und denen Menschen Heu und Habern vorlegen will, so müssen beyde darbey erhungeren, weilen solche Speis ihnen beyden nicht natürlich, und ihrer Natur nicht anständig oder eigentumlich ist. Menschen seynd auch nicht alle gleich; denen Kindern gibt man die Milch, denen schon Erwachsenen etwas nährhaftere Speisen, wie es eines jeden sein Magen erdulten und ertragen kan. Die Zuhörer in der Kirchen seynd auch nicht alle von gleicher Fähigkeit, von gleichem Verstand; hiermit muß man auch die Seelen-Speis darnach einrichten, und ihnen zubereiten. Jeremias der Prophet beklaget sich hierüber, daß man in Ausspendung Christlicher Lehr sich nicht allzeit nach den schwächeren Theil richte: Parvuli petierunt panem, Thren. 4. sagt er, & non erat, qui frangeret eis. Die kleine Kinder haben Brod begehret, und niemand ware, der es ihnen gebrochen hätte. Wann man denen das Brod nicht bricht, und in kleine Stücklein zertheilet, so ist alles umsonst, und alles vergebens, sie können es nicht genieſſen. Wann man denen Zuhörern die Lehr nicht klar und einfältig vortraget, nicht wol ausleget, nicht wol zertheilet, nicht bescheiden einflösset, so werden sie selbige entweders nicht annehmen, oder nicht be-

halten: Parvuli petierunt panem. Die kleine Kinder haben Brod begehret. Der Glaubens-Lehrer muß der Haus-Vatter seyn, der das Brod bricht, und zerschneidet, wie Christus seinen Aposteln, da er sie endlich ohne Gleichnuß, ohne Sprüch-Wort gelehret, und die Warheit gantz bloß und einfältig hat vorgetragen.

Verf 31. 32. & 33. JESUS antwortete ihnen: Glaubet ihr es anjetzo. Siehe, es kommet die Stund, und ist schon gekommen, daß ihr zerstreuet werdet, ein jeglicher in das Seinige, und mich allein lasset; und ich bin doch nicht allein, dann der Vatter ist bey mir; dieses habe ich zu euch geredet, auf daß ihr Frieden in mir habet. In der Welt werdet ihr Bedrangnuß haben, aber seyt getröst, ich habe die Welt überwunden.

Wie ein Vatter mit seinen Kindern umgehet, also gienge auch Christus um mit seinen Jüngern. Er saget ihnen vor ihre Zerstreuung; er verweiset ihnen, daß sie ihn allein lassen; er unterrichtet sie, daß er niemals allein seye, sondern allzeit den Vatter bey sich habe. Er ermahnet sie zu den Frieden, er tröstet sie, und verspricht ihnen Beystand in ihrer Bedrangnuß. Lauter Lehr-Stuck eines getreuen, sorgfältigen Vatters. Nicht umsonst hat der Weise in seinen Sprüch-Wörtern ermahnet: Audi fili mi! disciplinam Patris tui, & ne dimittas legem Matris tuæ. Höre mein Sohn! die Zucht deines Vatters, und lasse nicht dahin das Gesatz deiner Mutter. Die liebe Eltern seynd von GOtt und der Natur darzu aufgestellet, daß sie ihre Kinder erziehen, und in dieser Kinder-Zucht sie unterrichten, oder unterrichten lassen sollen. Dann wann sie anderst schuldig seynd für ihre Kinder zu sorgen, ihnen alle Nothdurft zu verschaffen, sie vor aller Gefahr zu bewahren, ihnen an allen nothwendigen Dingen keinen Abgang geschehen zu lassen; welche Sorg ist nöthiger als die Sorg der Seelen, welche Nothdurft wichtiger als die Nothdurft der Seelen, welche Gefahr gröser als die Gefahr der Seelen, welches Ding nothwendiger als das Heil der Seelen; da nun dieses alles von der guten Lehr und Unterweisung der Seelen abhanget, wer siehet nicht mit Augen, und greiffet nicht mit Händen, daß die Eltern hierzu verbunden seynd, vor allen anderen ihre Kinder in der Jugend wol zu unterrichten, oder unterrichten zu lassen. Dann wie abermal der Weise redet: Ubi non est scientia animæ, ibi non est bonum. Wo keine Wissenschaft und Erkanntnuß der Seelen, da ist kein Gut anzutreffen. Unverantwortlich demnach handlen vor allen anderen die Eltern, wann sie ihren Kindern an genugsamen Unterricht etwas ermangeln lassen. Es erzehlet Paulus Segneri aus Canipratano, daß um das Jahr Christi 1248. in Franckreich ein kleiner Synodus oder Kirchen-Versammlung von einigen Bischöffen des Königreichs gehalten wurde, auf welcher einem sicheren Priester aufgetragen wurde, nach uralten Gebrauch zu denen Anwesenden eine sittliche Anrede zu halten. Der gute Priester, welcher sich vielleicht auf dieses Werck wenig oder gar nicht verstanden, gienge lang schwanger mit seinen Gedancken, ob er schon nichts zur Welt bringen könte, ja so gar nicht einmal sich zu entschliessen wuste, was er für einen Zweck seiner Predig ihme selber setzen solte. Da er nun einstens gantz traurig, verwirrt, und bestürtzt an dem Ufer eines Wasser-Strohms auf und ab spazieren gienge, und in seinen Gedancken gantz vertieffet, sich in dieser Sach weder zu rathen, noch zu helffen wuste, da stunde ein unbekannter Mann vor seinen Augen (welcher in der That der böse Feind selber gewesen ist) dieser redete den armen schwermütigen Priester an, und befragte ihn, an wem es ihm fehle? und warumen er so traurig, und wehemütig, allhier seine Zeit mit Achzen und Seufzen zubrachte,

Prov. 19.

Prov. 1.

Der

Der Priester gabe Antwort: Es seye keine andere Ursach seiner Traurigkeit, als daß er in kurtzen Tägen eine offentliche Rede an den Synodum, und Bischöfliche Versammlung selbiges Lands halten solte, wuste aber nichts Anständiges zu Papier zu bringen, könte in seinen Gedancken, weder Kopf, noch Fuß eines vernünftigen Aufsatz finden, also daß er gantz kleinmütig, seiner äussersten Beschämung gewärtig seyn müste. Die ihme unbekannte Person, nemlich der böse Feind, tröstet den betrübten Priester, und spricht ihme einen Muth ein; sagte, er könte keine bessere Materi für die Hand nehmen, als diese, welche er ihme vorschlagen wolte; er solte die Canzel besteigen, und sagen: Die Fürsten der Finsternuß, die Vorsteher des Höllen-Reichs liessen die Vorsteher der Frantzösischen Geistlichkeit in Freundschaft grüssen, und ihnen vermelden, daß sie mit grossem Danck vernommen, wie saumselig, und nachläßig sie wären in Auslegung der Christlichen Lehr, wordurch dem gantzen Höllen-Reich ein grosser Gefallen geschehe, dann durch solche Unterlassung müsse offt manche Seel ihnen zu Theil werden. Ihre Nachläßigkeit, wann sie selbe noch länger fortsetzen wolten, wurde den Himmel öd und wüst machen, hingegen aber die Höllen bevölckeren; und dieses hätte er als ein gleichfalls verdamter Geist ihme dem Priester zu bedeuten, daß es nicht nur der Befehl deren höllischen Vorstehern, sondern auch der Willen GOttes seye. Der Priester fanget sich Anfangs an zu entschuldigen von dieser ihme aufgetragenen Verrichtung, und sagte: Man werde ihme keinen Glauben beymessen, daß er befehliget seye, eine so traurige Bottschaft der gesammten Geistlichkeit zu überbringen; allein der böse Geist lasset sich nicht abfertigen, sondern beharret darbey, er solte das ihme Anvertraute getreulich entrichten. Und damit du, sagte er, dessen einen Beweis der Warheit geben könnest, so berühret er ihne an der Stirn, und das gantze Angesicht ist dem Priester, wie an einem Mohren, augenblicklich erschwärtzet, also daß ihn der böse Feind versicheret, er werde diese schwartze Farb nicht verliehren, bis er nicht nach gehaltener Predig sich offentlich in der Kirchen mit dem gesegneten Weih-Wasser wurde abgewaschen haben. Welches dann sich auch also in der Warheit begeben mit ungemeinem Forcht und Schrocken der gantzen Geistlichkeit. Heuntiges Tags haben wir uns in der heiligen Kirchen keiner so scharfen Ermahnung nicht zu beförchten, indeme so wol von hoher geistlichen als weltlichen Obrigkeit die löbliche Verordnung ergangen, daß man allhier in der Stadt Wien, und denen Vor-Städten so wol Vormittag an den gemeinen Mann eine Fruhe-Predig halte, als auch Nachmittag an denen Sonn- und Feyertägen die gewöhnliche Kinder-Lehr auf allen Cantzeln vortrage. Wol aber hätten bisweilen die Eltern, Haus-Vätter, und Haus-Mütter solcher scharfen Vermahnung vonnöthen, weilen sie ihre Kinder und Haus-Genossene weder selber in der Christlichen Lehr unterweisen, noch auch dieselbe zu bestimmter Zeit in die Kirchen schicken, um solcher Christen-Lehr beyzuwohnen. Wunderet mich also nicht, was Chrysostomus von solchen Christlichen Stief-Eltern hat sagen dörffen: Maiorem asinorum & equorum, quam filiorum curam habemus. S. Chrys. hom. 60. in Matt. Wir tragen offt mehrere Sorg für unsere Esel und Pferd, als für die Seelen unserer eigenen Kinder. Aber wehe solchen Eltern, sie bürden sich den Untergang ihrer Kinder auf, und den Verlust fremder, und selbst eigener Seelen. Wie es GOTT selber in Göttlicher Schrift gedrohet hat: Ego sum Dominus, visitans iniquitatem Patrum in filiis. Exod. 20. Ich bin der HErr, welcher die Missethaten deren Eltern in ihren Kindern heimsuchet.

Das siebenzehende Capitel.

I. JESUS bittet seinen Himmlischen Vatter um seine Erklärung.
II. Heiligung seiner Jünger.
III. Und aller derjenigen, so durch ihre Predigen an ihn glauben werden.

Vers. 1. & 2. DJeses redete JESUS, und hube seine Augen auf gen Himmel, und sprach: Vatter! die Stund ist kommen, verkläre deinen Sohn, auf daß dich dein Sohn auch verkläre. Wie du ihm dann Macht gegeben hast über alles Fleisch, daß er allen denen, die du ihme gegeben hast, das ewige Leben gebe.

Joannes der Evangelist erzehlet allhier, daß Christus seine lange Rede, welche er als die letzte zu seinen Jüngern Zeit des Abend-Mahls gehalten hat, mit einem kräftigen Gebett beschlossen habe. Das Gebett bestunde in deme, daß er von dem Vatter seine Verklärung begehret hat, um hierdurch in dem Stand zu seyn, auch den Vatter verklären zu können. Christus wolte verkläret, und glorwürdig gemacht seyn durch sein Leiden und Tod, durch seine Urstând aus dem Grab, durch seine Auffahrt in den Himmel, durch die Sendung des heiligen Geistes, durch das Predig-Amt seiner Jünger, und dieses alles aus keinem anderen Ziel und Ende, als weilen er hierdurch seinen himmlischen Vatter, der ihme allen Gewalt gegeben hat, mehrers bey der Welt zu erheben, und in denen Augen deren Menschen desto herrlicher, und glorwürdiger zu machen bemühet ware, wie

Sylv. in exposit.

Cyrill. l. 11. c. 14. Cypr. l. de dupl. Mart. Hilar l. 3. de Trinit Basil. l. 4. adv. Eunom.

diese Verklärung Cyrillus, Cyprianus, Hilarius, und Basilius bey Sylveira auslegen. So hat dañ Christus in seinem Gebett vor allen anderen die Ehre GOttes gesuchet, nachmals aber, wie wir bald hören werden, den Nutzen deren Menschen. Ein schönes Lehr-Stuck für uns Christ-Glaubige, wie auch unser Gebett erstens auf die Ehre GOttes, und nachmals erst auf unsere Nutzbarkeit zielen müsse. Heiliger Ambrosius behauptet diese Warheit mit wenigen Worten: Prima ergo oratio laudem debet habere DEI, secunda supplicationem. Das Gebett solle dann erstens das Lob GOttes, und andertens unsere Bitt enthalten. Wir können keinen besseren Lehr-Meister des Gebetts finden, als Christum selber, welcher allhier mit seinem Exempel in dem Gebett vor anderen die Verklärung seines himmlischen Vatters gesuchet hat; da er aber seine Jünger zum Betten unterwisen, hat er ihnen das Vatter unser zu einer Formul, und Vorschrift hinterlassen, welches nichts anderes, als das Lob GOttes, und das Begehren deren Menschen in sich begreiffet. Man nennet darinnen GOtt einen Vatter, um seine Macht und Herrlichkeit zu verkündigen; man bekennet, daß er im Himmel seye, um seine unermessene Glori anzudeuten; man will, daß sein Namen geheiliget werde, um den Ursprung aller Heiligkeit ihme zuzueignen. Nachmals aber schreittet man erst zur Bitt, und begehret das Reich GOttes, das ewige Leben, die Vergebung deren Schulden, die Befreyung von der Versuchung, bis auf das tägliche Brod, und Besorgung aller zeitlichen Nothdurft. Und machet endlich den Schluß Ambrosius:

S. Amb. l. de Sacram. c. 5.

Ambr. loc. cit.

Ita non debes quasi famelicus ad cibum de cibo incipere, sed ante a DEI laudibus. Also must du das Gebett nicht, wie ein Hungeriger, von dem Brod, und von der Speis anfangen, sondern von dem Lob GOttes. David selber hat in allem seinem Gebett sich bemühet, vor allem anderen GOtt zu loben, und dahero auch hat er in denen drey Psalmen, den 148. 149. und 150sten Psalm, alle Creaturen, nicht nur Vernünftige, sondern auch Vernunft-Lose zum Lob GOttes ein-

eingeladen, weilen er sich allein zu gering, und zu schwach hielte, GOttes Lob genugsam auszubreiten. Er machte den Anfang von dem Himmel und Himmlischen Geistern: Laudate Dominum de cœlis, laudate eum in excelsis; laudate eum omnes Angeli ejus, laudate eum omnes virtutes ejus. Lobet den HERRN, die ihr in dem Himmel seyt, lobet ihn in der Höhe; lobet ihn alle seine Engeln, lobet ihn alle seine Heerscharen. Er gehet weiter, und ladet ein zu dem Lob GOTTes Sonn und Mond mit ihren Gestirnen: Laudate eum sol & luna; laudate eum omnes stellæ & lumen. Lobet ihn Sonn und Mond; lobet ihn alle Sterne und Lichter. Er wendet sich herab zu denen Elementen, und ladet auch sie ein zu den Lob GOttes: Ignis, grando, nix, glacies, & spiritus procellarum, qui faciunt verbum ejus. Lobet ihn Feuer, Hagel, Schnee, Eis und Sturm-Wind, die sein Wort verrichten. Er breitet sich aus über alle Geschöpf der Erden, und ladet sie ein zu den Lob GOttes: Montes & omnes colles, ligna fructifera & omnes cedri. Lobet ihn Berge und Bühel, fruchtbare Bäume und alle Cedern. Er vertieffet sich bis in den Abgrund, ladet alle auch giftige Thier ein zu den Lob GOttes: Laudate Dominum omnis terra, Dracones, & omnes abyssi; bestiæ & universa pecora, serpentes & volucres pennatæ. Lobet den HERRN auf dem Erd-Boden ihr Drachen und alle Abgründ; die Thier und alles Viehe, die Schlangen und gefederte Vögel. Endlich wendet er sich zu denen vernünftigen Menschen, und ruffet alle Stände, Alter, und Geschlechter deren Menschen zusammen zu dem Lob GOTTes: Reges terræ & omnes populi Principes, & omnes Judices terræ; Juvenes & Virgines, Senes cum Junioribus laudate nomen Domini, quia exaltatum est nomen ejus solius. Die Könige auf Erden und alle Völcker, die Fürsten und alle Richter der Welt; die Jünglinge und Jungfrauen, die Alte mit denen Jungen lobet den Namen des HErrn, dann sein Namen allein ist erhöhet. Heiliger Petrus Cælestinus, als er sich seinem Tod genäheret, wolte sich dieses Psalms gebrauchen, um sein letztes Gebett desto kräftiger zu machen. Er ladet alle Geschöpf ein, mit ihme GOTT den HErrn zu loben, und gabe endlichen seinen Geist auf, da er diese letzte Wort abgesungen: Omnis Spiritus laudet Dominum. Alles, was Geist, und Athem hat, lobe den HErrn. Ist also billig, daß das Gebett eines Christen das Lob GOttes zum Eingang habe, dann wie Ambrosius abermal hierzu redet: Inchoari oratio debet a laude DEI. Das Gebett muß anfangen von dem Lob GOTTes. Und zwar nicht ohne Ursach; ein Advocat oder Rechts-Gelehrter, wann er bey Gericht die Nothdurft handlet seiner Parthey, befleisset sich vor allen, wie er den Richter, wo nicht geneigt, doch wenigstens sich gewogen machen könne: Incipit a laude ejus, saget Ambrosius, deinde paulatim incipit rogare Judicem. Er fanget an von dem Lob des Richters, und rucket also nach und nach heraus mit seiner Bitt. Die Gewogenheit GOttes des Allerhöchsten lasset sich nicht anderst verdienen, als durch das Göttliche Lob, welches der eintzige Tribut ist, so wir Menschen GOtt abstatten können: Talibus enim hostiis promeretur DEUS. Saget Paulus der Apostel, da er von dem Lob-Opfer auch redet; dann mit solchen Opfern wird GOTT versöhnet. Machet demnach den Schluß hierüber der ermeldte Meyländer Bischof; unser Menschliches Gebett müsse durch das Lob GOTTes bekräftiget seyn: Si enim, cum apud hominem agimus, benevolum volumus Judicem facere, quanto magis cum Dominum nostrum precamur. Wann wir nun in einer Abhandlung vor einem Menschen fordern ist dahin trachten, uns den Richter wol gewogen zu machen, um wie viel mehrers dann dieses, wann wir unser Gebett zu GOtt den HErrn verrichten. Maria die übergebenedeyte Mutter unseres HErrns und Heilands hat ihr Gebett durch das Lob GOttes angefangen: Magnificat anima mea Dominum. Meine Seel macht groß den

Pſ. 148. 149. 150.

Marcant. in horto past. tr. 3. de off. past. lect. 3.

Ambr. l. 6. de Sacram. c. 5.

Hebr. 13.

Luc. 1.

den HErrn. Es könte zwar allhier jemand fragen, wie ein blosses Geschöpf den Göttlichen Schöpfer groß machen könne? da er ohnedeme schon so groß, daß er nicht grösser werden könne, laut jenem aus dem Psalmisten: Magnitudinis ejus non est finis. Seine Grösse ist unendlich groß. Es könte jemand fragen, wie ist es doch möglich, daß wir GOtt loben und preisen können, da er doch sich selber genug lobet, und in sich selber genug gelobet ist, und unser Lob ihme nichts nutzen, oder zulegen könne. Diese Frag zu beantworten, will ich Hugonem den Cardinalen darvon reden lassen; als welcher das innerliche von dem äusserlichen Lob, die innerliche von der äusserlichen Grösse entscheidet. GOTT kan man nicht grösser machen, saget er, als er innerlich in sich selber ist; ist zwar wahr, doch aber kan man ihn äusserlich groß machen, das ist, man kan seine Grösse der Welt mehrers verkündigen, und aller Orten und Enden ausbreiten. Man kan GOtt durch das Lob nichts nutzen, und ihme nicht mehrers Lob geben, als er innerlich in sich selber hat, ist wiederum wahr, doch aber kan man sein Lob äusserlich bekennen, wie man es schuldig ist, weilen wir Menschen alle darzu erschaffen seynd, GOtt zu loben. Saget also Hugo der Cardinal, Maria die Mutter GOttes habe in ihrer Seel den HErrn groß gemachet, und auch groß machen können, nemlich: Laudando, & prædicando eum magnum. Da sie ihne und seine Grösse verkündiget, und sein Lob offentlich bekennet hatte. Und in solchem Sinn und Verstand lasset sich auch sagen, daß der Mensch GOtt einigermassen die GOttheit geben könne, nemlich: Divinitatem per orationis confessionem. Die GOttheit durch die Bekanntnuß des Gebetts. Nicht unbillig hat Martialis auch von denen falschen Götzen seines Heidenthums singen können: Qui fingit sacros auro vel marmore vultus, non facit ille Deos, qui rogat, ille facit. Nicht die Künstler, so die Götzen aus Gold, Silber, und Marmel ausarbeiten, machen sie zu Göttern, sondern die, so selbige auf denen Knyen verehren und anbetten. Also auch leget der Mensch GOtt einige GOttheit zu, wann er ihn für einen GOtt erkennet, offentlich seine GOttheit verkündiget, und Virtutem, Divinitatem, & Gloriam suam Seine Kraft, seine GOttheit, und seine Glori ausruffet. Lasset uns demnach GOTT in dem Gebett vor allen anderen Dingen loben, und mit David versprechen: Benedicam Dominum in omni tempore, semper laus ejus in ore meo. Ich werde den HERRN allezeit loben und benedeyen, und sein Lob wird stäts in meinem Munde seyn.

Pf. 144.

Hugo Card. in Psal. 33.

Glosso Interl. ad ep. ad Colo.

Martial. l. 8. 24.

Dieses ist aber das ewige Leben, daß sie dich den wahren GOTT allein erkennen, und den du gesendet hast, JESUM Christum. Ich habe dich verklärt auf Erden; ich habe das Werck vollzogen, das du mir zu thuen gegeben hast. Vers. 3. & 4.

In dem Gebett, von welchem vorhin schon Meldung geschehen ist, saget Christus anjetzo, daß er denen Seinigen das ewige Leben durch die Erkanntnuß des wahren GOttes erbitten wolle; nemlich auf das Lob GOttes folget die Bitt: Sequitur supplicatio. Und dieser Bitt wird alles gegeben, was begehret wird. Das Lob GOttes klinget sowol in denen Ohren GOttes, daß also gleichförmig zu reden, das Gemüt GOttes zubereitet werde zu aller Bitt des Menschen. Ja noch mehrers, als der Mensch bitten kan, erhaltet er durch das Gebett: DEUS plus dat, quam ab eo petitur, saget Nicolaus Lyranus. GOtt gibt mehrers, als er gebetten wird. Das Gebett Salomonis ware so fruchtbar, GOtt der HErr hatte ein so grosses Wolgefallen an denen Bitt-Seufftzern Salomonis, daß er ihn selber zu dem Gebett hat aufgemuntert: Postula, quod vis, ut dem tibi. Begehre, was du wilst, daß ich dir

Nicol. Lyran.

3 Reg. 3.

geben

geben solle. Salamon hatte ein so sonderbares Vergnügen an der Weisheit GOttes, daß er dieselbe bewunderet, bey sich selber geschätzet, und endlich von GOTT nichts anderes, als Donum sapientiæ, die Gab der Weisheit begehret hat; auf daß er sein Volck nach dem Willen GOttes wol und bescheiden beherrschen möge. Und siehe, wie gebetten, also erhalten: Ecce, feci tibi secundum sermones tuos, & dedi tibi cor sapiens & intelligens. Siehe, ich habe dir gethan nach deinem Wunsch und Verlangen, und ich habe dir gegeben ein weises und verständiges Hertz. Noch nicht genug, du must wissen, daß GOtt freygebiger ist in dem Geben, als der Mensch in dem Bitten: Et hæc, quæ non postulasti, dedi tibi; divitias scilicet & gloriam. Und kurtz hernach: Longos faciens dies tuos. Und ich habe dir noch mehrers gegeben, als du von mir begehret hat; nemlich Reichtumen, Herrlichkeit, und langes Leben. Auch in dem neuen Testament hat Christus auf der Welt in seinen Gnaden und Wolthaten nicht allzeit auf die Bitt deren Menschen, wol aber auf seine eigene Barmhertzigkeit gesehen. Es kame der Hauptmann, und Matt. 8. begehrete, Christus solte nur ein Wort sagen, auf daß sein Knecht wiederum genese. Christus thuet mehrers, als er begehret hat: Ich werde selber zu ihme kommen, saget er, und ihn gesund machen. Es kame das Königlein von Capharnaum, und begehrete seinen Sohn von dem Tod zu erretten, und erhaltet mehrers, als er gebetten hat, da sein Sohn noch selbige Stund nicht nur lebendig, sondern auf einmal frisch und gesund sich befunden. Es kame das Volck und begehrete, Christus solte einen Gichtbrüchigen von seinem Gicht befreyen, Christus erhöret sie, und spricht selbigen nicht nur los darvon, sondern lasset ihme noch darüber nach alle seine Luc. 1. Sünden. Es seufzete Zacharias um nichts mehrers, als um die Sprach seiner Zungen, Christus ertheilet ihme selbe, und leget noch darzu die Gab der Weissagung, daß er nicht nur reden, sondern auch prophezeyen könte. Es bittet der Aussätzige auf der Strassen nur um den Willen ihn zu reinigen, und Christus spricht nicht nur: Volo, mundare. Ich will, du Matth. 8. solst gereiniget werden. Sondern strecket seine Hand aus, und würdiget sich den Aussätzigen zu berühren. Die hungerige Schaaren, so Christo in der Wüsten gefolget, wünscheten nichts anderes, als einige Stücklein Brod ihren Hunger zu stillen, Christus lasset ihnen noch darzu Fische austheilen, und zwar in solchem Uberfluß, daß noch zwölf Körb darvon übrig geblieben. Und wann ich auch aller anderen nicht gedencken solte, so ware ja zu der angeführten Warheit genug, daß wir bey Luca von dem rechten Schächer am Creutz lesen; er begehrte von dem Heiland nur, daß er seiner gedencken solte: Memento mei, Luc. 23. cum veneris in regnum tuum. Gedencke meiner, da du kommen wirst in dein Reich. Allein Christus überhäuffet ihn mit Gnaden, verspricht nicht nur seiner zu gedencken, sondern sagt ihme zum Trost: Hodie mecum eris in Paradiso. Heunt wirst du noch mit mir seyn in dem Paradeis. Also nemlich sagt heiliger Ambrosius: Uberior est gratia, quam precatio, semper enim Dominus plus tribuit, quam rogatur. Häuffiger ist die Gnad, als das Gebett, dann allzeit gibt GOtt mehrers, als er gebetten wird. Und wer solte nicht in dem Gebett von GOtt gern alles begehren, nachdeme wir wissen, daß GOtt gegen uns so gnädig, so barmhertzig, so freygebig ist, wie uns die heilige Kirchen unser Mutter vertröstet: Ut merita supplicum excedat, & vota. Daß er die Verdiensten, und das Verlangen deren Bettenden mit seiner Güte übersteige. S. Amb. l. 10. in Luc. Orat. Eccl.

Und nun du Vatter verklare mich bey dir selbsten mit der Klarheit, die ich bey dir gehabt hab, ehe dann die Welt war. Ich hab deinen Namen denen Menschen geoffenbaret, die du mir aus der Welt gegeben hast; sie Vers. 5. & 6.

waren dein, und du hast sie mir gegeben; und sie haben deine Wort gehalten.

Es stellet Christus in diesem Gebett seinem Himmlischen Vatter vor, wie er, als sein Sohn, von Ewigkeit, das Amt, eines Erlösers der Welt, nicht nur auf sich genommen, sondern auch vollkommentlich erfüllet habe. Er setzet anbey: Daß er denen Menschen seinen Vätterlichen Namen geoffenbaret, daß er auch sie für die Seinige angenommen, und daß auch diese die Wort des Göttlichen Vatters gehalten haben. Nun ist die Frag, was Christus durch die Wort verstanden habe, da er gesagt: Sie haben deine Wort gehalten. Theophylactus gibt uns eine schöne Auslegung: Sermonem tuum servaverunt per hoc, quod credunt mihi, & non attendunt Judæis; qui enim credunt Christo, sermonem DEI servant. Sie haben deine Wort hierdurch gehalten, daß sie mir glauben, und denen Juden kein Gehör geben; dann wer Christo glaubet, der haltet das Wort GOttes. Woraus ich dann nothwendig schliesse, daß der Glauben Christi in dem Wort GOttes gegründet seye, und daß keiner an Christum glauben kan, welcher das Wort GOttes nicht haltet, oder von dem Wort GOttes abweichet. Es redet zwar Christus allhier von dem geschriebenen und ungeschriebenen Wort; er redet von denen Büchern des alten und neuen Testaments auf gleiche Weis, jedoch redet er besonders von seinem Evangelio, welches zu verkündigen er durch seine Jünger und Apostel Willens ware. Nun aus allen Büchern der heiligen Schrift hat das Evangelium den Vorzug; dann erstens muß das Evangelium die Stell Christi selber auf der Welt vertretten, und hiemit ist eines so hoch, als das andere zu schätzen. Christus ist das Göttliche Wort, auch das Evangelium ist das Göttliche Wort. Christus ist das eingefleischte Wort, das Evangelium ist das in unsere Hertzen eingeschriebene Wort. Christus ist das ewige Wort GOttes, das Evangelium ist das zeitliche Wort GOttes. Christus ist ein warhaftes Wort: Ego sum veritas. Ich bin die Warheit; das Evangelium Christi ist nicht minder ein warhaftes Wort: Dann Veritas Evangelii, sagt Paulus, permaneat apud vos. Die Warheit des Evangelii soll bey euch verbleiben. Christus ist in dem Jungfräulichen Leib durch Uberschattung des heiligen Geistes empfangen worden: Spiritus sanctus superveniet in te. Der Heil. Geist wird über dich kommen. Das Evangelium Christi ist aus der Eingebung des heiligen Geistes entsprossen; dann Christus sagt selber zu seinen Aposteln: Spiritus Patris vestri, qui loquitur in vobis. Der Geist eueres Vatters ist, der in euch redet. So ist dann das Evangelium Christi einige Massen Christo selber gleich zu schätzen, und dahero auch demselben mehrere Ehre, als allen anderen Büchern der heiligen Schrift, beyzulegen. Als Constantinus der Kayser dem heiligen Antonio dem Einsiedler einige Brief geschrieben, und sich dessen Gebett anbefohlen hat, da merckte Antonius, daß seine Lehr-Jünger dieses sehr hoch angezogen, daß ihr Lehr-Meister von einem so grossen Kayser mit seinem eigenhändigen Schreiben beehret worden. Allein Antonius wolte wenig daraus machen: Wir haben es, sagte er, für kein sonders grosse Ehre zu halten, daß ein irrdischer Kayser uns zugeschrieben, vielmehrers aber, daß der Himmlische durch sein heiliges Evangelium, durch sein Heil. Schrift uns anzusprechen sich würdige, dieses ist über alles zu schätzen: Nihil est melius, nihil est dulcius, quam Divinum scrutari nullo obstrepente thesaurum, sagt heiliger Augustinus: Es ist nichts besser, es ist nichts süsser, als in der Ruhe, und ohne Stöhrung diesen Göttlichen Schatz durchsuchen. Und welcher Christ solte sich dann weigeren, das Evangelium für eine allgemeine Glaubens-Regul, und zugleich für eine allgemeine Sitten-Regul anzunemmen. Was wir zu glauben haben, lernen wir aus dem Evangelio; dann wie David in seinem Prophetischen Geist von Christo redet: Beatus, quem

Theophyla. ap. Sylv. in expos.

Joa. 14.

Gal. 2. 5.

Luc. 1.

Matth. 10.

Le Jeune p. 5. conc. 6.

S. Aug. hom. 25. & 50.

Psal. 93.

quem tu erudieris Domine, & delege tua docueris eum. Selig ist derjenige, den du, O HERR! unterweisest, und durch dein Gesatz lehrest. Was wir zu thuen, oder zu lassen haben, lernen wir aus dem Evangelio; und
Gal. 6. versicheret uns dessen Paulus: Quicunque secuti fuerint hanc regulam, pax super illos. Die dieser Regul folgen werden, über dieselbe solle Fried und Seegen seyn. Es wird mir aber anjetzo jemand sagen, so seynd dann die Lutheraner und Calviniſten allein wahre Christen, welche Christus die Seinige nennet. Warumen? dann diese halten sich bey dem Evangelio, glauben nichts, als was in dem Evangelio, ja so gar die Lutheraner seynd also in das Evangelium verliebet, daß sie sich darvon so gar den Namen gegeben, und Evangelische Christen genennet haben. Was solte man wol darauf antworten: Zu wünschen wäre es, daß die Protestanten so gut Evangelisch wären, als sie sich darfür ausgeben, aber leider! von dem Evangelio haben sie wol wenig, ausser den blossen Namen. Sie sagen, wir halten uns bey dem Evangelio, aber bey was für einem? bey dem Evangelio, so ihr von denen Catholischen Christen überkommen habt, oder nicht? haltet ihr euch nicht bey dem Evangelio, so ihr von denen Catholischen überkommen habt, so seyt ihr übel daran; dann alle andere Evangelien seynd falsch, welche nicht von der Catholischen Kirchen approbiret, und gutgeheissen seynd. Dann Augustinus bekennet offenhertzig, daß er mit keinem Evangelio etwas zu thuen haben will,
S. Aug. als mit deme: Evangelio non crederem, nisi authoritas Ecclesiæ, me vera esse Evangelia docuissent. Ich wurde auch dem Evangelio nicht glauben, wann mich nicht das Ansehen der Kirchen überzeugte, daß es das wahre Evangelium Christi seye. Wolt ihr euch aber bey dem Catholischen Evangelio halten, warumen verachtet ihr die Evangelische Räth, welche Christus in seinem Evangelio vorgetragen hat? warumen haltet ihr die Gebott GOttes für unmöglich, zu dero Haltung euch Christus in seinem Evangelio so

inständig ermahnet hat? warumen seyt ihr jener Kirchen nicht gehorsam, zu welcher euch das Evangelium verwisen hat, und sonsten euch für keine wahre Christen, sondern nur für Heiden und Publicanen erkennen will? sie sagen, wir wollen nichts glauben, ausser was in dem Evangelio enthalten ist; so glaubet dann diesem Evan-
Joan. 21. gelio; nicht alles seye geschrieben, was Christus gethan, und gelehret hat; glaubet, daß, wann alles hätte sollen beschrieben seyn, so wurde die Welt die Bücher nicht fassen können; glaubet, daß nicht der Buchstaben des Evangelii, sondern der innerliche Sinn und Verstand dem Menschen zu dem ewigen Leben vorleuchte. Sie nennen sich endlich die Evangelische; aber woher? von deme, daß sie das Evangelium JESU Christi verfälschet; oder von deme, daß sie das Evangelium JESU Christi übel verstanden? oder von deme, daß sie dem Evangelio JESU Christi zuwider handlen? oder von deme, daß sie das Evangelium JESU Christi mit Worten bekennen, und mit Wercken verlaugnen? oder von deme, daß sie dem Evangelio tausend Irrtumen, oder Ketzereyen aufdringen? oder von deme, daß sie unter dem Schein des Evangelii die Einfältige betrügen, und der Höllen zuführen? Ach! heisset das, es mit dem Evangelio halten, nichts als das Evangelium glauben, und sich bey der Verfolgung des Evangelii des Evangelischen Namens anmassen wollen. Ich getrauete mir es nicht zu sagen, wann es nicht Tertullianus schon längst vor meiner gesagt hätte, daß man die Ketzer insgemein nicht unter die gute Christen zehlen könne; und zwar aus Ursach, weilen sie sich des Evangelii mißbrauchen, die Göttliche Schrift verfälschen, und durch falsche, eigensinnige Auslegung im Grund, und im Boden verderben: Hæretici vere Chri- Tertull.
stiani non sunt, ideoque Christianarum in præ-
literarum jus nullum habent. Die Ke- script.
tzer seynd keine wahre Christen, und dahero haben sie auch kein Recht zu denen Schriften und Büchern Christlicher Kirchen. Muß also auch von denen Lutheranern ein gleiches sagen,

daß sie des Namens Evangelisch nicht würdig seynd, weilen sie keine Lehr-Jünger des Evangelii, sondern vielmehrers Evangelii-Feind, Evangelii-Schänder, Evangelii-Lästerer, Evangelii-Verderber genennet zu werden allerdings verdienen.

Vers. 7. & 8. Nun haben sie erfahren, daß alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Dann ich habe ihnen die Worte gegeben, die du mir gegeben hast, und sie haben sie angenommen, und haben in der Warheit erkannt, daß ich von dir ausgegangen bin, und haben geglaubet, daß du mich gesendet hast.

Christus bedeutet allhier, daß er denen Seinigen sonderbar die Erkantnuß beygebracht habe, daß er der wahre Sohn GOttes seye, so von dem Vatter gebohren und ausgegangen, auch von ihme in die Welt gesendet worden. Ja, er saget auch, was Mittel er hierzu gebraucht habe: Ich habe ihnen die Wort gegeben, die du mir gegeben hast, und sie haben sie angenommen. Christus will hierdurch sagen, er habe denen Seinigen, das ist, seiner Kirchen das Wort GOttes gegeben, und sie die Seinige, das ist, seine Kirchen hat das Wort GOttes von ihme empfangen. Das Wort GOttes ist in allen Büchern der Heil. Schrift anzutreffen, weilen alle diese Bücher von GOTT gegeben seynd, und der Geist GOttes durch eines wie durch das andere redet. Ich weiß zwar, daß die Protestanten nicht alle Bücher der Heil. Schrift von der Kirchen annehmen wollen; sie pflegen aus dem alten Testament, und aus dem neuen verschiedene Bücher auszumustieren, welche ihnen nemlich in ihrem Kram nicht taugen. Ein uralter Gebrauch ist dieser deren ältesten Ketzern, saget Heil. Augustinus, welchen auch die heuntige Ketzer nicht abkommen lassen: Hæredici, seynd die Wort Augustini, hæretici scripturas sic recipiunt, ut suo quidem privilegio imo sacrilegio, quæ volunt, sumant, quæ volunt, rejiciant. S. Aug. lib. de persev. Die Ketzer nehmen die Bücher der Heil. Schrift also an, daß sie durch eine angemaste Freyheit, oder viel mehrers warhafte GOttes-Schändung, was sie wollen, behalten, und was sie wollen, verwerfen. Die Marcioniten haben das Buch deren Apostolischen Geschichten verworffen. Die Simonianer haben alle Bücher des alten Testaments verworffen. Die Nicolaiten haben die Psalmen Davids, das Büchlein Job das hohe Lied Salomonis verworffen. Auf gleiche Weis machen es unsere heutige Protestanten; die Calvinisten wollen unter denen Büchern des alten Testaments nicht gelten lassen, die Bücher Tobiæ, Judith, der Weisheit, des weisen Syrachs, und deren Machabæern. Die Lutheraner gehen noch weiter, und wollen noch über alle die obige aus der Lista deren Büchern heiliger Schrift verschiedene andere auskratzen, als die Epistel zu denen Hebräern, die Epistel Jacobi, die Epistel Judæ, und die Apocalypsin, oder heimliche Offenbarung Joannis, und wann man sie fraget warumen? so geben sie zur Antwort: weilen diese Bücher erst in dem Tridentinischen Concilio eingeschoben worden, an welches sie nicht wollen gebunden seyn. Wolan, so stehet es dann einem jeden frey, daß er sich an die Kirchen, und ihre Concilien, oder allgemeine Kirchen-Räth binde, oder nicht binde nach seinen Belieben? Müsten sich alle Christen an den Ausspruch deren ersten vier Oecumenischen Concilien binden, warumen nicht an das Tridentinische, indeme doch selbiges von eben einer Kirchen, und dessen Ober-Haupt zusammen beruffen, versammlet, gut geheissen, und bestättiget worden. Indessen ist ja falsch und ungegründet, daß das Tridentinische Concilium die Lista und Verzeichnussen deren Canonischen Büchern verfasset habe, sondern das Tridentinische Concilium hat diese Lista hergenommen von Eugenio dem Papsten in dem Florentinischen Concilio, das Florentinische Concilium hat diese Lista deren Becan. in manu. l. 1. c. 1. q. 1. de Script.

ren rechtmässigen Schrift-Büchern überkommen von Gelasio dem Pabsten in dem Römischen Concilio, Gelasio dem Pabsten ist sie von Augustino zu Theil worden, also, daß Augustinus selber bekennet hat, daß diese Lista deren Schrift-Büchern schon in dem dritten Carthaginensischen Concilio von allen ist angenommen worden. Ja, dieses Concilium bewirffet sich endlich auf Innocentium I. welcher Anno 402. schon in einem Send-Schreiben an Exuperium hiervon Meldung gethan hat. Endlichen darf Augustinus gar sagen, daß diese Lista deren Schrift-Büchern ihme zugekommen von Clemente dem Römer, welcher in einem Send-Schreiben an die Corinthier betheueret, daß diese Lista schon damals in dem Namen der gantzen Kirchen hervorgegeben worden. Aus welchen allen ich dann wider die Protestanten schliesse, daß die wahre Lista deren Schrift-Büchern nicht von dem Tridentinischen Concilio verfasset oder zusammen gesetzet, sondern nur von neuem hervor gebracht, und bestättiget worden. So wenig nun als die Protestanten im Stand seynd die Lista deren Canonischen Schrift-Büchern, so eines uralten fast Apostolischen Herkommens ist, umzustossen, so wenig haben selbige die Macht und Freyheit auch nur das geringste Büchlein darvon auszuschliessen, oder abzuschaffen. So viel wider den Frevel und Muthwillen deren Protestanten.

Vers. 9. 10. & 11. Ich bitte für sie, für die Welt bitte ich nicht, sondern für diejenige, die du mir gegeben hast, dann sie seynd dein. Und alles, was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verkläret. Und ich bin nun nicht mehr in der Welt, diese aber seynd in der Welt, und ich komme zu dir, heiliger Vatter erhalte sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, auf daß sie einig seynd, wie auch wir.

Es bittet allhier Christus für seine Jünger, und nicht für die Gottlose, und Lasterhafte in der Welt. Er will zwar auch diese aus seinem Gebett nicht gäntzlich ausschliessen, wie er dann auch anderermalen öffters für sie, und alle Menschen gebettet hat. Allein dieses gegenwärtige Gebett hat Christus sonderbar und forderist für die Seinige, das ist, seine Jünger verrichtet, weilen selbe zu dem ihnen aufgetragenen Amt, und wider die Anfechtungen ihrer Feinden mehrerer Hülf, und stärckerer Gnad bedürftig waren; also Cyrillus, Chrysostomus, und Augustinus bey Sylveira. Die Bitt aber welche Christus seinem Himmlischen Vatter in diesem Gebett hat vorgetragen, bestunde in dem, daß der Vatter seine Jünger erhalten wolle in seinem Namen, auf daß sie einig seynd, wie wir, das ist, wie Vatter und Sohn in der grösten Einigkeit sich befinden. So ware dann Christo so viel an dem Frieden, und an der Einigkeit gelegen, daß er selbe nicht nur seinen Jüngern stäts eingebunden, sondern auch seinen Himmlischen Vatter darum gebetten hat, als um eine Sach, welche die wichtigste, und nothwendigste seinen Jüngern ware. Wir wollen heiligen Cyprianum hiervon reden hören: Rogantis desiderium videte quod fuerit, ut quomodo unum sunt & Pater & filius, sic & nos in ipsa unitate maneamus, ut hinc quoque possit intelligi, quantum delinquat, qui unitatem scindit & pacem. Betrachtet, wohin das Gebett, und das Verlangen Christi in dem Gebett abgezielet, auf daß gleichwie Vatter und Sohn einig seynd, also auch wir in der Einigkeit verbleiben; damit wir auch daraus erkennen solten, wie schwer derjenige sündiget, welcher diesen Frieden und Einigkeit zerschneidet. Die Einigkeit deren Gemütern ist das gröste Kleinod in einem Königreich, in einer Stadt, in einem Haus, in einer Gemeinde, in einem Volck, und Versammlung deren Menschen, und hat es ein betrübtes Aussehen, wo es unter vielen an dieser Einigkeit mangelt: Regnum in se divisum desolabitur, sagt Christus: Ein Reich, so in

Cyrill. l. 11. c. 19 in Joan. Chrys. hom. 80. August. tr 107. Sylv. in exposit.

S. Cypr. l. de or. Dom.

sich selber zertheilet ist, wird verwüstet werden. Ein Stadt, welche mit Uneinigkeit erfüllet ist, kan nicht bestehen; Et domus supra domum cadet. Und ein Haus wird über das andere fallen; gantze Länder, Völcker, Gemeinden müssen zu Grund gehen, wo nicht Fried und Einigkeit sie
Gal. 5. zusammen haltet: Quodsi invicem mordetis, & comeditis, sagt Paulus zu seinen Galatern, videte, ne ab invicem consumamini. Wann ihr an einander beisset, und naget, so gebt acht, daß ihr nicht von einander verzehret werdet. So wir nun die Früchten, und gute Würckungen des Friedens und der Einigkeit in Menschlicher Gemeinschaft betrachten wollen, so müssen wir diese fruchtbare Mutter so vieler nutzlichen Dingen über alles lieben, über alles schätzen. Die Einigkeit machet, daß der Wolstand des gemeinen Wesen immer zunehme, und grösser werde; also hat Micipsa der König auf seinem Sterb-Beth alle seine Söhn zusammen beruffen, auch ihnen allen seine Königreich erblich ergeben, mit dieser schönen und kräftigen
Salust. in Jugurth. Lehr: Concordia res parvæ crescunt, discordia maximæ dilabuntur. Durch die Einigkeit wachsen die kleineste Ding, und durch die Uneinigkeit zerfallen die groste. Die Einigkeit verlängeret denen Menschen das Leben,
Herodot. dahero pflegte Crœsus, da er von Cyro gefangen war, öffters zu sagen: Wir Menschen solten den Frieden allzeit dem Krieg vorziehen; warumen? in dem Krieg, sagte er, begraben die Vätter ihre Kinder, in dem Frieden begraben die Kinder ihre Vätter. Die Einigkeit machet das Land fruchtbar;
Sueton. in Vesp. dieses hat Vespasianus der Kayser in seinem ärtzenen Denck-Pfenning angedeutet, da eine Hand einen gantzen Buschen zeitiger, und schwerer Getreid-Aehr haltet mit der Beyschrift: In unione abundantia. Je mehrers miteinander vereiniget, je grösser ist der Uberfluß in allen. Die Einigkeit bevestiget auch die Städte wider den Anfall deren Feinden. Als die Lacedæmonier einstens einen feindlichen Angrif vermuthet, und besorget waren, wie man die Stadt bevestigen, und mit einer Ring-Mauer umgeben solte; da stunde Isæus der Sophist in der Mitten auf, und bezoge sich auf jenen Vers Homeri: Scutum hæsit scuto, galeæ galea, atque viro vir. Ein Schild hienge an dem andern, ein Kriegs-Helm an dem anderen, ein Soldat an dem anderen, und dieses ware vor Zeiten die beste Mauer. Setzet endlich hinzu: Sic mihi state Lacedæmonii, & muris cincti sumus. Also stehet aneinander ihr Lacedæmonier, so seynd wir schon genugsam mit einer Mauer umgeben. Die Einigkeit endlich machet ein gantzes Volck, eine gantze Freundschaft unüberwindlich. Scillurus deren Scythen König hatte achtzig Söhne in seinem Leben erzeiget; diesen wolte er vor seinem Tod ein schönes Lehr-Stuck beybringen; er gabe einem nach dem andern einen Buschen Pfeil in die Hand, und begehrte von einem jeden, er solte diesen Buschen in seiner Gegenwart zerbrechen; und als keiner so viele Stärcke und Kräften hatte; ergriffe er selber den Buschen, zoge aber einen Pfeil nach den anderen heraus, und zerbrache hiermit einen jeden insonderheit ohne einziger Mühe und Beschwerde. Die Lehr hierüber Plutarch. ware diese: Si concordes eritis, valide invictique manebitis. Wann ihr einträchtig werdet zusammen halten, so werdet ihr unverletzt, und unüberwindlich bleiben. Contra si dissidiis & seditione distrahemini, imbecilles eritis, & faciles expugnatu. Hingegen, wann ihr durch Unfrieden und Uneinigkeit euch untereinander entzweyet, so seyt ihr schwach und leicht überwunden. Ja, wann auch keine andere Nutzbarkeit in dem Frieden, Lieb und Einigkeit wäre, so solte doch einem Christen genug seyn, daß sein HErr und Heiland so viel darvon halte, und die Fried-Liebende in einer Gemeinde noch auf dieser Welt selig spreche: Beati pacifici, quoniam filii Matth. 5. DEI vocabuntur. Selig seynd die Frid-Liebende, dann sie werden Kinder GOttes genennet werden. Worunter auch diejenige verstanden seynd, welche nicht nur den Frieden und die Einigkeit lieben, sondern auch die, so

die

die Einigkeit erhalten, die Einigkeit nicht zerstöhren, oder wann sie zerstöhret ist, wiederum ergänzen; dann wie man in der Griechischen Uberseßung liset, so werden auch diese selig gesprochen, und für Kinder GOttes ausgeruffen: Beati pacificantes, quoniam filii DEI vocabuntur. Selig seynd die Fried machen, Frieden stifften, den Frieden und die Einigkeit aufrecht erhalten, dann sie werden Kinder der GOttes genennet werden. Was solte ich aber anjetzo sagen von denenjenigen, so diesen Frieden nicht lieben, sondern hassen? was solte ich sagen von einem Land, in welchem sich die Obrigkeit mit denen Unterthanen nicht verstehet, oder der Unterthan sich wider die Obrigkeit empöret. was solte ich sagen von einer Stadt, in welcher die Burger und Inwohner stäts untereinander strittig, wie Hund und Katzen sich mitsammen vertragen? was solte ich sagen von einem Haus, welches voll des Zancks und Haders, also, daß die Herrschaften, die Dienst-Bothen, das gantze übrige Haus-Gesind Tag und Nacht einander in denen Haaren liegen? was solte ich sagen von einer Freundschaft, in welcher die Eltern, die Kinder, die Brüder und Schwestern, die Vettern, und Schwäger in einem Haus-Krieg verwicklet, wie die giftige Schlangen stäts aufeinander zischen und beissen? was solte ich sagen von allen diesen, bey denen kein Geist der Liebe, kein Geist des Friedens, kein Geist der Einträchtigkeit anzutreffen? ich wüste nichts anderes zu sagen, als daß diese nicht selig, nicht Kinder GOttes, sondern Kinder des Sathans, des bösen Feinds, des Geists der Uneinigkeit müssen genennet werden; dann wie Gregorius aus bisherigen das Urtheil fället: Si filii DEI vocabuntur, qui pacem faciunt; procul dubio Sathanæ sunt filii, qui pacem confundunt. S. Greg. 3. p. past. adm. 24. Wann diejenige Kinder GOttes genennet werden, welche den Frieden stiften; so seynd ja nothwendig Kinder des Sathans, die Fried und Einigkeit stöhren, und aufheben. Es ist zwar nicht ohne, daß unter denen Menschen ein grosser Unterschied, da einige von einer so widrigen Natur, Neigung, und Geblüt, daß sie eine gewisse Feindseligkeit und unruhiges Weesen mit sich auf die Welt bringen, und ihrer Bekanntnuß nach, auch selbe nicht wol ablegen können; solten dann auch diese denen Unseligen beygezehlet, und von der Zahl deren Kindern GOttes gäntzlich ausgeschlossen seyn? das wäre ja für sie ein grosses Unglück; ich antworte hierauf: ist diesen und dergleichen nicht möglich ihre Natur abzulegen, so ist ihnen doch möglich selbige zu bezwingen, und ihren natürlichen bösen Neigungen Zügel und Zaum anzuwerffen. In der Archen Noë haben sich alle auch häffige Thier miteinander verglichen, und warumen nicht auch solche Menschen in der Kirchen GOttes. Hat nicht der Prophet es vorgesaget, daß es geschehen könne, und auch geschehen werde: Habitabit lupus cum agno, & pardus cum hædo accubabit; vitulus & leo & ovis simul morabuntur. Isai. 11. Der Wolf wird bey dem Lamm wohnen, der Leopard und das Böcklein werden sich beyeinander lägeren; das Kalb, der Löw, und das Schaaf werden sich zusammen halten. So ist es dann auch unter Menschen nicht unmöglich, daß sie ihre Natur einhalten, und ihre Neigungen bezwingen zum Dienst des Friedens und der Einigkeit. Gleichwie nun Christus für seine Jünger den himmlischen Vatter um Einigkeit gebetten hat, um ihnen selbe zu ertheilen, also bittet Paulus seine Philippenser, daß sie sich stäts bemühen, und bewerben diese Einigkeit zu erhalten: Si qua ergo consolatio in Christo, si quod solatium charitatis, si qua societas Spiritus, si qua viscera miserationis; implete gaudium meum, ut idem sapiatis, eandem charitatem habentes unanimes, id ipsum sentientes. Phil. 2. Ist nun unter euch ein Trost in Christo, ist irgends eine Ergötzung der Liebe, ist irgends eine Gemeinschaft des Geists, ist irgends eine hertzliche Erbarmung, so erfüllet meine Freud, daß ihr meiner Meinung seyt, und einerley Lieb habet, auch einmütig, und einer wie der andere gesinnet seyt.

Als

Vers. 12. & 13. Als ich bey ihnen ware, da erhielte ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, die habe ich bewahret, und keiner aus ihnen ist verlohren, als allein das Kind des Verderbens, auf daß die Schrifft erfüllet werde. Nun aber komme ich zu dir, und ich rede dieses in der Welt, damit sie meine Freud in ihnen selber vollkommen haben.

Es waren zwölf deren Jüngern, von denen Christus allhier redet, eilf waren untereinander einig, von gleicher Andacht, Glauben, Vertrauen, Eifer, und allen anderen Tugenden; ein eintziger, und dieser der zwölfte, hat gemangelt, weilen er sich von der Einigkeit abgesönderet, und aus einem Apostel zu einen Verräther worden ist. Dieser nun ware Judas der Iscarioth, welchen Christus allhier das Kind des Verderbens genennet, auch prophezeyet hat seinen Untergang, damit die Schrift erfüllet wurde. Gefährlich ist es allzeit sich von der Gemeinde abtrennen, und die Einigkeit entzweyen, welche sich unter denen Christen befindet. Ein Kind des Verderbens nennet allhier Christus diejenige, welche nicht einig seynd, oder in die Gemeinde eine Trennung, oder Spaltung einführen. Nun lasset sich fragen: wie, und auf was Weis die Einigkeit beybehalten werde? oder in wem eigentlich diese Einigkeit bestehe? eine leichte Antwort, welche aber einer mehreren Erläuterung bedürftig ist; die Einigkeit wird erhalten, wann man sich gegen seinen Nächsten also aufführet, wie man es schuldig. Schuldig ist man seinem Nächsten erstens: Affectum benevolentiæ, eine gute Neigung, Kraft welcher wir ihme alles Gutes wollen, alles Gutes wünschen, und auch alles Gutes gönnen; nicht aus Absicht, auf daß wir selber auch einen Nutzen darvon ziehen, sondern allein, weilen es unserem Nächsten also verträglich und nutzlich ist. Wir wünschen und gönnen ihme forderist, was zu seinem Heil, und nachmals auch, was ihme zu seinem zeitlichen Wolergehn gedeylich seyn könte. Und aus dieser Neigung hat Paulus dem König Agrippæ, als dieser ihme gesaget: In modico suades me Christianum fieri. Es fehlet nicht viel, so überredest du mich, daß ich ein Christ werde. Darauf geantwortet: Opto apud DEUM & in modico, & in magno, non tantum te, sed etiam omnes, qui audiunt, hodie fieri tales, qualis & ego, exceptis his vinculis. Ich wünsche vor GOtt, es fehle gleich wenig oder viel, daß nicht allein du, sondern auch alle, die mich hören, heutiges Tages solche wurden, wie ich, ausgenommen diese Band. Was könte wol Paulus seinem Nächsten bessercs wünschen und verlangen, als dieses. Act. 26.

Schuldig ist man seinem Nächsten andertens: Affectum beneficentiæ, die Neigung der Gutthätigkeit; daß wir unseren Nächsten nicht nur lieben in denen Worten, sondern auch in denen Wercken; ihme nicht nur Gutes wünschen, sondern auch thuen, und in der That erweisen. Dann dieses ist eine warhafte, und keine falsche Liebe, welche sich in denen Liebs-Wercken zu erkennen gibt. Dahero ermahnet Jacob der Apostel: Frater aut soror nudi sunt, & indigent victu quotidiano, dicat autem aliquis ex vobis: Ite in pace, calefacimini, & saturamini, non dederitis autem eis, quæ necessaria sunt corpori, quid proderit? So aber ein Bruder oder ein Schwester nackend wären, und Mangel litten an der der täglichen Nothdurft, jemand aber unter euch spreche zu ihnen: Gehet hin im Frieden; wärmet euch, und sättiget euch; ihr gebet aber ihnen nicht, was zur Leibs-Nothdurft vonnöthen ist, was wurde das nutzen. Jac. 2.

Schuldig ist man seinem Nächsten, drittens, die Gedult, daß einer des anderen seine Mängel und Schwachheiten übertrage; dann gleichwie kein Mensch ohne Fehler und Mangel ist, und doch jederman wünschet, daß man seine Gebrechen übersehe, also ist auch jeder schuldig, bey anderen ihre Fehler zu übertragen: Alter alterius onera portate, & ne adim- Gal. 6.

plebi-

plebitis legem Christi, sagt Paulus zu seinen Galathern: Einer soll des anderen Last und Bürde tragen helffen, so werdet ihr das Gesatz Christi erfüllen. Gleichwie nun der Apostel hierzu die Güte, die Demut, die Sanftmut, das Mitleiden, und die Standhaftigkeit erforderet, also will er auch sonderbar, daß alles aus Liebe geschehe: Super omnia autem charitatem habete, quod est vinculum perfectionis. Über alles aber solt ihr die Liebe in euch haben, die das Band ist der Vollkommenheit, so die Gemüter aneinander verbindet. Schuldig ist man endlichen viertens seinem Nächsten eine Freud über sein Glück und Wolergehen zu bezeigen, also zwar, daß gleichwie man über sein Unglück ein Mitleiden traget, also über seinen Wolstand eine Freud bezeige. Und hierinfalls handlen wir, sagt abermal Paulus, wie die Glieder eines Leibs: Gaudete cum gaudentibus; si unum membrum gaudet, congaudent & cætera membra. Erfreuet euch mit denen, die sich erfreuen; wann ein Glied sich erfreuet, so erfreuen sich mit ihme alle andere Glieder. Nun die Erfüllung dieser Christlichen Schuldigkeiten gegen unserem Nächsten gründet, stärcket, und erhaltet wahren Frieden, und Einigkeit unter allen. Heiliger Chrysostomus schliesset diesen Punct mit jenen Worten, mit welchen er einstens zu Antiochia auf der Cantzel seine Predig beschlossen hat; führe sie Kürtze halber allein in dem Teutschen an: Ich wolte, wann es möglich wäre, sagt er, euch gern vor Augen halten jene Liebe, welche ich zu euch allen trage. Dann nichts ist mir angenehmer, nichts erwünschlicher, als ihr selber, auch über das Licht meiner Augen. Dann ich wolte tausendmal wünschen, blind zu seyn, wann ich euch nur hierdurch bekehren könte. Dann was helfen mich die Sonnen-Stralen, wann mir die Betrübnuß, so ich euerenthalber in meiner Seelen leide, das Hertz mit Finsternuß überziehet.

Colos. 3.

Rom. 12.

S. Chrys. hom. in Acta.

Vers. 14. & 15. Ich hab ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasset, darum daß sie nicht von der Welt seynd, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, daß du sie aus der Welt nemmest, sondern daß du sie von dem Bösen bewahrest.

Christus bittet allhier den Himmlischen Vatter, daß, weilen seinen Jüngern, die sich denen verdorbenen Welt-Sitten widersetzen wurden, nichts dann Haß und Verfolgung zu gewarten seye, der Himmlische Vatter sich ihrer annemmen, und sie von dem Bösen bewahren solle. Durch dieses Böse verstehet Christus nicht Drang und Trübsal, nicht Haß und Verfolgung, nicht Crentz und Leiden, sondern er verstehet die Sünd, weilen nichts, dann die Sünd ein solches Ubel, welches man mit Grund und Warheit das Böse nennen kan. Dann all anderes, was der Mensch immer auf der Welt leidet, wird zwar übel und böß genennet, ist es aber in der That nicht; indeme man solches durch guten Gebrauch zur Ehre GOttes verwenden, und daraus einen Nutzen ziehen kan; hingegen die Sünd ist allzeit böß, und allein ein warhaftes Ubel, wie es Rupertus bezeuget, da er sagt: Præter peccatum rationali creaturæ nihil potest nocere. Ausser der Sünd kan einer vernünftigen Creatur nichts schaden. Von diesem Ubel nun, von der Sünd, begehret Christus, daß der Himmlische Vatter die Seinige bewahren solle, aber wie? es könte mir allhier jemand sagen: Ein jeder Mensch hat ja die Freyheit alle Sünden zu meiden; er ist ja im Stand, sich selber von der Sünd zu enthalten; er ist ja nicht gezwungen zu sündigen, wann er selber nicht will? so ist es ja nicht nöthig, viel zu bitten, daß ihn GOtt von der Sünd bewahre, wann er sich selber darvon bewahren kan? ich antworte auf diesen Einwurf gantz kurtz: Wahr ist es, der Mensch ist im Stand die Sünd zu meiden, er ist nicht gezwungen, er kan sich selber von der Sünd enthalten, und bewahren, aber nicht aus seinen eigenen Kräften allein, son-

Rupert. ap. Sylv. in exp.

sondern mit der Gnad, Hülf, und Beystand GOttes. Der Mensch kan ohne Gnad, und Hülf GOttes nichts Gutes würcken, so kan er damit auch ohne Gnad GOttes nichts Böses meiden. Dann wie Paulus redet: Non ego, sed gratia DEI mecum. Nicht ich, sondern die Gnad GOttes mit mir. Und wiederum: DEUS est, qui operatur in nobis velle, & perficere. GOtt ist, der in uns würcket das Wollen, und Vollbringen. Andertens, seynd wir der Gnad GOttes bedürftig zu deme, daß wir durch die Buß unsere Sünden wiederum abiegen, und vertilgen; so haben wir auch derselben nöthig, um die Sünden zu meiden, oder nicht zu begehen, und ist dieses ein Glaubens-Articul, so in der Schrift, und denen Concilien gegründet. Dann gleichwie das Meer seine Farb nicht nur von der Tieffe des Wassers, sondern auch von dem Himmel, und Einfluß des Lichts überkommet, also auch die Seele nicht nur durch den eigenen Willen, sondern auch durch die Gnad GOttes ihre Gestalt, und ihren Zustand veranderet. Dann obschon der Mensch aus sich selber in die Sünd fallen kan, so kan er doch nicht selber von der Sünd aufstehen, oder sich von der Sünd bewahren: Homo est idoneus ad casum suum, seynd die Wort Augustini, non est idoneus ad resurrectionem suam, semper in profundo est, nisi liberetur. Der Mensch ist allzeit im Stand aus sich selber zu fallen, er ist aber nicht allzeit im Stand aus sich selber aufzustehen; er bleibt allzeit in der Tieffe, wann ihme nicht heraus geholffen wird. Architas, der grosse Künstler, verfertigte ein so künstliches Uhr-Werck, daß er aus Holtz und Stroh einige weisse Tauben zusammen gekünstlet, welche, als wären sie lebendig, durch die Luft geflogen seynd. Das gantze Kunst-Stuck aber bestunde hierinnen, daß er in dem Cörper dieser Tauben einige Nadlein verborgen, welche also in einander gesetzet, daß sie der Tauben eine Bewegung eindrucken, und den Schwung geben könten; allein, so lang als dieser Schwung und diese Bewegung gedauret, so lang ware die Tauben in dem Flug, so bald aber als diese Bewegung nachgelassen, muste auch die Tauben sincken, und zu Boden fallen. Gleiche Bewandnuß hat es mit dem Willen eines Menschen, welcher von der Gnad GOttes getragen wird, so lang dieselbe den Menschen beweget, das Gute zu üben, das Böse zu meiden, so lang gehet der Flug gut von statten, so bald aber als die Gnad GOttes mangelet, oder weichet, da wird der Mensch keine grosse Sprüng mehr machen, sondern muß zu Boden sincken. Dann wie abermal Paulus meldet: Non sumus sufficientes cogitare aliquid a nobis, quasi ex nobis, sed sufficientia nostra ex DEO est. Wir seynd nicht genug, etwas aus uns zu gedencken, gleich als aus uns, sondern unsere gantze Vermögenheit ist aus GOtt. Heiliger Augustinus gibt hierzu eine schöne Gleichnuß, mit welcher er uns überzeuget durch natürliche Ding, daß wir auch in denen übernatürlichen der Gnad, und Hülf GOttes höchst bedürftig seynd: Homo, quando vult, ægrotat; non quando vult surgit; ut jaceret, intemperantiam suam habuit necessariam; ut surgat necessariam habet artificis medicinam. Der Mensch erkrancket, wann er will; wird aber nicht gesund, wann er will; zur Erkranckung ist seine Unmässigkeit genug; zur Gesundheit hat er die Artzney des Leib-Artzten vonnöthen. Wer kan wol anderst reden von dem Zustand der Seelen; der Fall und das Verderben stehet allzeit in unseren Kräften, nicht aber das Heil und die Seligkeit, welche von höheren Kräften abhangen, nemlich von der Gnad GOttes. Wer kan sich aber dieser Gnad GOttes versicheren? keiner: Nescit homo, utrum odio, vel amore dignus sit. Dann keiner weiß, ob er des Hasses, oder der Liebe würdig seye. Wer kan aber diese Gnad GOttes erlangen? der, so darum bittet: Petite, & accipietis. Bittet, so werdet ihr empfangen. Es kan zwar GOtt Gnaden geben, ohne daß er darum gebetten wird, doch will er nicht allzeit Gnaden geben, bevor er darum gebetten werde; gibt er seine Gnaden um-

1. Cor. 15.
Phil. 2.
Segn. p. 3. Ragg. 1. n. 18.
S. Aug. in Psal. 129.
2. Cor. 3.
S. Aug. in Psal. 98.
Eccl. 9.
Joa. 16.

ungebettener, so gibt er es aus seiner Freygebigkeit; gibt er aber seine Gnaden, nachdem er gebetten wird, so gibt er es aus Barmherzigkeit. Gleichwie aber GOTT nicht alle Gnaden geben will aus blosser Freygebigkeit, sondern auch einige geben will aus seiner Barmhertzigkeit; folget, daß er auch darum wolle gebetten werden: Petite, & accipietis. Bittet, so werdet ihr empfangen. Heiliger Augustinus machet einen gantzen Discurs hierüber zu unserer vollkommenen Unterweisung: Nullum credimus, saget er, ad salutem, nisi DEO invitante, venire; nullum invitatum salutem suam, nisi DEO auxiliante operari; nullum nisi orantem auxilium promereri. Wir glauben, daß keiner sein Heil erlangen könne, es seye dann, er werde von GOtt hierzu eingeladen; wir glauben, daß keiner, so hierzu eingeladen, sein Heil würcken könne, es seye dann, daß ihm GOtt darzu helffe; wir glauben, daß keiner die Hülf GOttes hoffen könne, es seye dann, daß er darum bitte. So ist es dann unfehlbar nothwendig, schliesse ich, daß man GOtt bitte, er wolle uns vor Sünden bewahren, gleichwie Christus seinen himmlischen Vatter gebetten hat, daß er die Seinige von dem Bösen bewahren solle. Wie? und auf was Weis aber GOtt den Menschen vor Sünden bewahre, ist eine andere Frag, welche die Theologi und GOttes-Gelehrte verschiedenermassen beantworten. GOTT bewahret uns von der Sünd, wann er uns die Gelegenheit zu sündigen abschneidet, also hat er den Patriarchen Loth mit seinen Töchtern aus Sodoma von seinen Engeln entführen lassen, auf daß sie in der Gelegenheit so abscheulicher Sünden nicht etwan möchten unterligen. Andertens, GOtt bewahret uns von der Sünd, wann er die Versuchung entkräftet, also hat GOtt denen drey Knaben in dem Babylonischen Feuer-Ofen die Schärffe deren Flammen gelinderet, durch welche man sie zum Abfall von dem Vätterlichen Gesatz zwingen wolte. Drittens, bewahret GOTT von der Sünd, wann er uns Mitten in der Versuchung das Hertz erhärtet, wie der keuschen Susanna, welche ehender sterben, als in die Sünde verwilligen wolte. Viertens, bewahret GOtt von der Sünde, wann er in der Gelegenheit zu sündigen uns heilsame Einsprechungen zusendet, wie dem gedultigen Job, deme das Gemüt mit Lehr-reichen Gedancken übergangen, da er sich Mitten in seiner Plag gefunden hat. Fünftens, bewahret uns GOtt von der Sünde, wann er uns durch das Wort GOttes auf der Cantzel, oder durch heilsame Bücher zu Haus einen Schrocken von der Sünd und Straf einstreuet. Also ist es Antonio und Augustino ergangen, welche durch das Hören und Lesen von aller Sünd abgehalten, und entfernet seynd worden. Um diese Bewahrung nun von der Sünd, sie geschehe auf eine oder andere Weis obgedachter massen, bitten wir GOtt inständig, und seufftzen zu ihme täglich: Et ne nos inducas in tentationem. Führe uns nicht in Versuchung. Sed libera nos a malo. Sondern erlöse uns von dem Ubel.

S. Aug. l. de Eccl. dog. c. 56.

Gen. 18.

Dan. 3.

Sie seynd nicht von der Welt, wie ich auch nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Warheit; dein Wort ist die Warheit. Wie du mich in die Welt gesendet hast, also habe ich sie auch in die Welt gesendet. Und ich heilige mich auch selbsten für sie, auf daß sie geheiliget seynd in der Warheit. Vers. 16. 17. 18. & 19.

Christus trachtet allhier noch weiter in seinem Gebett; es ware ihme nicht genug, daß der himmlische Vatter seine Jünger bewahre vor dem Ubel, vor der Sünd; er bittet auch, daß er sie heilige. Dann weilen er sich entschlossen, selbe in die Welt auszusenden, der Warheit Zeugnuß zu geben, das Wort GOttes zu predigen, und seinen heiligen Namen in der Welt zu verkündigen, wolte er sie auch heilig haben als Menschen, so zu dem Dienst GOttes, und zu dem

Heil deren Seelen gewidmet: In testamento veteri, saget Heil. Thomas der Englische Lehrer, in testamento veteri erat modus loquendi, quo omne, quod deputatur cultui Divino, dicitur sanctificari. In dem alten Testament ware es eine Weis und Manier zu reden, daß man alles, was dem Dienst GOttes gewidmet ware, geheiliget nannte. Was wolte aber Christus für eine Heiligkeit, oder Heilmachung denen Seinigen erbitten? Heiliger Thomas lehret, daß drey Bedingnussen sonderlich erforderet werden zu dieser Heilmachung seiner selbsten; erstens, daß man rein seye von aller Sünd andertens, daß man bevestiget seye in allem Guten; und drittens, daß man zu dem Dienst GOttes allein gewidmet, und bestimmet seye. So muß dann derjenige, so geheiliget ist, erstens, rein seyn von aller Sünd, das ist, sich in der Gnad GOttes befinden. Der Weyrauch oder das Rauchwerck, so man in dem Rauch-Faß GOtt opferet, muß vor allen rein seyn; dann wann selbiges mit Koth vermischet ist, wird es niemals einen guten Geruch von sich geben. Alle gute Werck, so vollkommen sie auch seynd, werden mangelhaft in denen Händen eines Sünders, und kan man nicht zugleich GOtt lieben, und beleidigen, welches eben so viel, als Gutes thuen, und sich von dem Bösen nicht enthalten. Andertens, ist nicht genug rein von der Sünd seyn, man muß auch vest in der Tugend seyn. Ein Baum kan schön seyn, wann er mit grünen Blättern wol versehen ist, aber hierdurch ist er nicht fruchtbar, weilen noch darüber die Menge deren Früchten erforderet wird. Wer es an der Heiligkeit will hoch treiben, der muß nicht arm seyn an guten Wercken, er muß von einer Tugend in die andere steigen, er muß die Verdiensten nicht sammlen, sondern anhäuffen, er muß daß Gute nicht anfangen, sondern fortsetzen, und auch beständig in dem Guten verharren. Drittens, ist zur Heiligkeit auch nöthig, daß alle gute Werck, zur Ehre GOttes erhoben seynd, und wie Heil. Bernardus von der Fasten redet: Ut pura intentio, & devota oratio Divinæ illud offerat Majestati. Auf daß die gute Meinung und das andächtige Gebett ein jedes gutes Werck der Göttlichen Majestät aufopfere. Dann so fern aus anderen offt irrdischen, offt eitlen, offt eigennützigen Absichten das Gute verrichtet wird, ist es kein Werck, an welchem GOTT einen Gefallen haben könne; werden also diese drey Bedingnussen zu der Heiligkeit oder Heilmachung erforderet. Dann die Wercke eines Christens müssen seyn: Hostia vivens, sancta, DEO placens. Rom 12. Ein Opfer, welches lebendig, heilig, GOtt gefällig saget Paulus der Apostel. Lebendig ist das Werck, wann es nicht in der Sünd, sondern in der Gnad GOttes geschiehet; heilig, wann es tugendlich, und in der Tugend gegründet ist; GOTT gefällig, wann es GOtt allein durch gute Meinung wird aufgeopferet. Und um diese Heiligkeit hat Christus seinen himmlischen Vatter gebetten, daß er mit selber seine Jünger heiligen wolle. Dann obschon wir Menschen vieles beytragen können zu dieser Heiligkeit, so muß doch abermal GOtt mit seiner Gnad das Beste darbey thuen; Filii Sanctorum sumus. Wir seynd Kinder deren Heiligen, die wir von so vielen heiligen Patriarchen, und Propheten, von so vielen heiligen Aposteln und Beichtigern, von so vielen heiligen Martyrern, Frauen, und Jungfrauen abstammen; wären also ungerathene Kinder, wenn wir ihnen in der Heiligkeit nicht folgen wolten; können ihnen aber nicht folgen, wann uns derjenige seine Hülfreiche Hand nicht darzu bietet, welcher allein der Heilige über alle Heilige, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Heilig, Heilig, Heilig ist, und seine Heiligkeit nach eigener Willkur austheilet: Filii Sanctorum sumus. Wir seynd Kinder deren Heiligen. Billig, demnach, daß wir zu GOTT ruffen, seufftzen, und bitten, auf daß er uns heilige, und wir in ihme geheiliget werden mögen.

D. Tho. in hunc loc.

D. Tho. 2. 2. qu. 81. art 8.

S. Bern. serm. 4. de qua.

Vers. 20. & 21. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für diejenige, welche durch ihre Wort an mich glauben werden; auf daß sie alle eines seynd, wie du Vatter in mir bist, und ich in dir; damit die Welt glaube, daß du mich gesendet hast.

Fried und Einigkeit ware Christo so angenehm, daß er den Vatter immer und immer darum gebetten hat, nicht nur für seine Aposteln, sondern auch für alle Christglaubige, die von denen Aposteln bekehret worden. Ja, er setzete es gleichsam zu einen Merck-Mahl oder Kenn-Zeichen, aus welchem man ihn als den wahren Messiam, seine Jünger als wahre Aposteln, und alle von ihnen bekehrte Juden und Heiden als wahre Christglaubige erkennen solte. Dahero auch Joannes der Evangelist seinen Christen von nichts mehrers geprediget, als von der Liebe, Fried, und Einigkeit, an welcher man einen Christen erkennen muß; dann er sagte: Qui non diligit, non novit DEUM. Der nicht liebet, der kennet GOtt nicht. Und folglich, der GOtt nicht kennet, kennet auch sein Gesatz nicht. Ich weiß allhier nichts beyzusetzen, als daß ich alle Christglaubige vor einen grossen Feind des Friedens, und der Einigkeit warnen müsse, von welchem doch meines Wissens bishero niemals gehandlet habe; nemlich, ich muß sie warnen a Susurratione, von der Ohren-Blaserey. Was ist wol das Ohren-Blasen für ein Laster? muß ich gleich Anfangs fragen; die Theologen und GOttes-Gelehrte halten es gemeiniglich für ein schweres Laster, und zwar Raynerius de Pisis, der auch dieser Meinung ist, behauptet es aus vier deren Grund-Ursachen: Erstens, weilen es wider das Gesatz GOttes, und der Liebe des Nächstens Schnur-grad zuwider. Andertens, weilen es so schädlich, und in der Welt grosses Unheil stiftet. Drittens, weilen dieses Laster den Fluch GOttes mit sich auf dem Rucken traget. Und viertens, weilen selbes alle Menschliche Freundschaft zerreisset, und mehrers dann alle andere Laster die Liebe verletzet. Allein, lasset sich von der Ohren-Blaserey nicht deutlich reden, oder was man redet, nicht deutlich verstehen; wann man nicht ehender wisse, was in sich selber das Ohren-Blasen seye. Das Ohren-Blasen demnach ist, wann jemand in der Gesellschaft etwas von einem anderen höret, und selbes eben diesem zutraget, und wiederum erzehlet, sprechend: siehe! der und der hat dieses von dir geredet. Oder, wann er das Gesagte noch vermehret, vergrösseret, und etwas hinzu setzet, oder wol gar dasjenige selber erdichtet, und einem, der es doch nicht geredet hat, zueignet. Ein grosses Laster ist dieses, wie man es immer betrachtet. Erstens, ist es wider das Gebott GOttes; dann GOtt sagt ausdrücklich in dem Buch Levitici: Non eris criminator, nec susurro in populo. Du solst kein Lästerer, und kein Ohren-Blaser unter dem Volck seyn. Und zwar aus Ursach, weilen hierdurch GOtt beleidiget, und das Gewissen verletzet wird, wie der weise Syrach bekennet: Susurro coinquinabit animam suam, & in omnibus odietur. Der Ohren-Blaser wird seine Seele beschmitzen, und wird in allen gehasset werden. Nicht nur von denen Menschen, sondern von GOtt selber, dem kein grösserer Greul in denen Augen ist, als das Ohren-Blasen, wie es abermal Salomon in denen Sprüch-Wörtern bekräftiget: Sex sunt, quæ odit Dominus, & septimum detestatur anima ejus; eum, qui seminat inter fratres discordias. Sechs Ding seynd, die hasset der HErr, und von dem siebenden hat seine Seel ein Abscheuen, nemlich einen, der unter denen Brüdern Uneinigkeit stiftet. Ist demnach ein Wunder, daß so viel tausend deren Menschen anzutreffen, welche sich von diesem Laster nichts Böses traumen lassen. Täglich geschiehet es, daß einer dem anderen erzehlet, was der dritte von ihme gesprochen hat; und ob es schon was ehrenrührerisch, was feindseliges, was

1. Joan. 4.

Lev. 19.

Eccli. 21.

Prov. 6.

Rayner. de Pis. tom. 2. p. 1072.

empfindliches, sich dañoch keine Sünd daraus machet. Solche müssen ja nicht wissen, oder sich nicht erinneren wollen, daß es ein so schwer verbottenes, ein von GOtt gehaßtes, und ein von ihme über alles verabscheutes Laster seye, sonst wäre ja nicht möglich, daß sie so wenigen Staat darvon machen solten. Andertens, das Ohren-Blasen ist in der Welt sehr schädlich, kan nicht nur die Gemüter, sondern auch gantze Völcker, Länder und Königreich entzweyen, und aus einander setzen. Dann wie abermal Syrach meldet: Eccl. 28. Vir peccator turbabit amicos, & in medio pacem habentium immittet inimicitiam. Ein gottloser Mann wird Freund unruhig machen, und er wird unter denen, die Fried mit einander haben, Feindschaft erwecken. Es seynd einige Vögel, welche man insgemein aves incendiarias, oder Brand-Vögel nennet, weilen sie offt, und an vielen Orten Brand anstecken. Diese Vögel fliegen allzeit dem Feuer zu, und wann sie einer glüenden Kohlen können habhaft werden, stehlen sie dieselbe, und fliegen in der Luft darvon, wann aber endlich das Feuer sie in die Klauen brennet, und diese Vögel den Schmertzen empfinden, da lassen sie Mitten in dem Flug die feurige Kohlen aus der Klauen fallen; geschiehet es nun, daß diese Kohlen auf ein Holtz, oder Stroh-Dach herunter fallet, wie leicht entstehet ein Brand, der in kurtzer Zeit Städt, Flecken, und Dörfer anstecket, selbe auch zu Pulver und Aschen verbreñet. Solche Brand- und Feuer-Vögel seynd die Ohren-Blaser, welche offt nicht an denen Häusern, oder Städten, sondern auch gantzen Ländern und Königreichen solches Feuer anlegen, welches sich öffters nicht anderst, als durch einen blutigen Platz-Regen vieler tausend Menschen löschen lasset. Es ist mir noch in frischer Gedächtnuß, was ich bey Josepho in seinen Jüdischen Altertumern gelesen von einem solchen Brand-Vogel Antipater mit Namen, welcher bey seinem Vatter Herodes durch das verdammte Ohren-Blasen wider seine zwey Gebrüder Alexandrum und Aristobulum ein so entsetzliches Feuer angezündet, daß selbes nicht anderst, als durch das Blut-Bad beyder Königlicher Printzen, könte gedämpfet werden. Obschon auch dem Ohren-Blaser der gebührende Lohn nicht ausgeblieben, indeme Herodes seines Fehlers, und der Bosheit seines Sohns benachrichtiget, auch diesen seinen Sohn Antipatrum hat ergreiffen, und endlich erwürgen lassen. Und dahero hat auch Chrysostomus die Ohren-Blaser insgemein mit denenjenigen verglichen, welche den Babylonischen Feuer-Ofen geheitzet wider die drey Hebräische Jüngling; sie warfen in den Ofen Hartz, Stoppeln, Bech, und dürres Holtz, um die drey Knaben darinnen zu verbrennen; aber mit was Erfolg? die Schrift gibt uns zu verstehen, daß die Flammen 49. Ellen hoch über den Ofen mit Gewalt heraus gebrochen, und die in der nähend stehende Chaldäer, nebst denen Königlichen Knechten, so den Ofen angefeuret, ergriffen, und verzehret habe; also, sagt Chrysostomus, ergehet es gemeiniglich denen Ohren-Blasern, welche, da sie für andere das Feuer wollen anschieren, und anblasen, sich selber darbey verbrennen. So schädlich ist dieses Laster nicht nur anderen, sondern auch sich selber, weilen gemeiniglich, wer anderen eine Gruben graben will, selber darein fallet. Drittens, das Ohren-Blasen ist ein Laster, welches allzeit den Fluch GOttes mit sich führet: Eccli. 28. Susurro & bilinguis maledictus, multos enim turbavit pacem habentes. Verflucht ist ein Ohren-Blaser, und einer, der zweyzüngig ist, dann er wird Unruhe anrichten unter vielen, die Fried mit einander haben. Ja ein solcher stiftet auch Fluch und Unseegen in einem gantzen Haus, wann er mit solchem heimlichen Zuschwätzen die Gemüter aufwicklet, und gantze Haus-Haltungen wider einander in den Harnisch jaget. Dem Ehe-Mann sagt er heimlich, als seye ihm seine Ehe-Frau untreu; dem Haus-Vatter sagt er, als hätten ihn seine Knecht oder Mägd bestohlen; einem Bruder bringt er in Kopf, als wolte ihn der andere um seine Erbschaft brin-

Drex. in Phaët. de ling. susur.

S. Chrys. apud Drex. loc. cit.

Dan. 3.

Joseph. l. 16. & 17. antiq. Jud.

bringen; eine Schwester überredet er, als wäre die andere in ihrem Buhler verliebet; dem Knecht machet er weis, als wolte die Magd einen anderen heyraten; der Magd sagt er heimlich in das Ohr, als hätte sie der Knecht für einen Schlepp-Sack ausgeruffen; zwischen zweyen guten Freunden gibt er einem jeden insonderheit geheime Nachricht, als stelle ihme der andere nach dem Leben, Glück, oder Amt. Hiemit kein Wunder, wann bey diesen Blendereyen ein gantzes Haus wird ober- und unter sich gekehret, Fried und Einigkeit gestöhret, also daß auch Glück und Seegen endlich bey dem Fenster hinaus fliege: Susurro & bilinguis maledictus. Und ein solcher Ohren-Blaser, ein solcher zweyzüngiger Mensch ist verflucht, sagt GOtt der HErr selber. Viertens endlichen, und letztens wirft dieses Laster alle Freundschaft zu Boden, und hiemit, sagt Thomas der Englische Lehrer, ist auch dieses Laster das allergröste, so man mit der Zungen wider die Liebe des Nächsten begehen kan. Man haltet sonst für ein grosses Laster der Zungen die Verleumdung, und Ehrabschneidung; allein, sagt Thomas, gleichwie man die Freundschaft der Ehre vorziehen muß, so muß man auch in der Bosheit das Ohren-Blasen dem Ehrabschneiden vorziehen, indeme das Ehrabschneiden nur die Ehre verletzet, das Ohren-Blasen aber auch die Freundschaft stöhret, oder gar zernichtet. Syrach macht wiederum den Ausspruch hierüber, da er die Bosheit deren Ohren-Blasern nicht genugsam beschreiben kan: Lingua tertia multos commovit, & dispersit illos de gente in gentem. Eccli.28. Die dritte Zungen hat viel beweget, und hat sie von einem Volck zum anderen zerstreuet. Bishero die erste Warnung eines Christ-Glaubigen, man soll von dem grossen Laster des Ohren-Blasen sich hüten; anjetzo zu der anderten Warnung, man solle das Ohren-Blasen nicht anhören, beydes zur Erhaltung der Christlichen Liebe, des Friedens, und der Einigkeit.

Und ich hab ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast; daß sie eines seynd, wie wir auch eines seynd. Ich in ihnen, und du in mir, auf daß sie vollkommen seynd in einem, und die Welt erkenne, daß du mich gesendet hast, und daß du sie geliebet hast, gleichwie du mich hast geliebet. Vers. 22. & 23.

Die so genaue Lieb, den so vollkommenen Frieden, und die so strenge Einigkeit unter allen Christ-Glaubigen zu erhalten, ist warhaftig meine anderte Warnung nöthig, sie sollen denen Ohren-Blasern kein Gehör geben. Dann wie schon wiederum Salomon in seinen Sprüch-Wörtern meldet: Man muß dem Ubel die Wurtzel abschneiden, man muß die Ohren-Blaser nicht aufkommen lassen, man muß ihnen Thür und Thor versperren, so ist Fried im Land: Sustrone sublato, jurgia conquiescent. Prov. 26. Wann der Ohren-Blaser hinweg geschaft ist, so wird das Zancken ein End haben. Der weise Salomon vergleichet diese Ohren-Blaser denen wilden Thieren, einem Löwen, der alles zerreisset, einem Tyger, der alles stehlet, einem Wolf, der alles angreiffet, einem Luchsen, der alles ausspehet, einem Datz-Bären, der keines verschonet, und gibt den heilsamen Rath, daß man, gleich einem sorgfältigen Bauers-Mann, seinen Grund und Boden wol umzäune, und sich vor diesen gefährlichen Unthieren recht sorgsam bewahre: Sepi aures tuas spinis, & linguam nequam noli audire; & ori tuo facito ostia, & seras auribus. Eccli.28. Verzäune deine Ohren mit Dörner, und höre nicht, was ein böse Zung redet; mache Thüren an deinen Mund, und Schlösser an deine Ohren. Wie löblich ware hierinfalls mit seinem Beyspiel David der König, welcher auch in der äussersten Lebens-Gefahr die Ohren-Blaser nicht angehöret, sondern ihnen den Weeg gewisen hat. Saul hat David verfolget, David ist gewichen bis in die Wüsten

sten Engaddi, alldorten hat sich Saul in eine Höhle verkrochen, und David stunde mit seinen Kriegs-Manern hinter der Höhlen; da waren gar bald einige Ohren-Blaser verhanden, sie sagten ihme in das Ohr: Ecce dies, de qua locutus est Dominus, ego tradam tibi inimicum tuum, ut facias ei, sicut placuerit tibi in oculis tuis. Siehe, diß ist der Tag, von dem der HErr zu dir gesagt hat: Ich will dir deinen Feind übergeben, und du thue ihme, wie dir gefällig ist in deinen Augen. David siehet sie mit finsterem Gesicht an, er gibt ihnen kein Gehör, er will von ihnen nichts wissen, noch hören: Propitius sit mihi Dominus, saget er, ne faciam hanc rem Domino meo, ut mittam manum meam in eum, quia Christus Domini est; & confregit David viros suos sermonibus, & non permisit eos, ut consurgerent in Saul. Der HErr seye mir gnadig, daß ich meinem Herrn solches nicht thue, und meine Hande wider ihn ausstrecke, dann er ist der Gesalbte des HErrn; und David brache seine Manner mit Worten, und liesse ihnen nicht zu, daß sie wider Saul aufstunden. Wann alle Christen ihren Ohren-Blasern also begegnen wolten, so hätte man in der Welt wenig Uneinigkeit zu forchten; es wurde ein jeder leben unter seiner Wein-Reben, unter seinem Feigen-Baum, und weder andere an ihrem Frieden stöhren, noch sich von ihnen stöhren lassen. Diese Lehr ist zwar für alle Christen, doch solle sie niemand mehrers bekannt seyn, als denen Vorstehern und Obrigkeiten, an dero Ohren sich die Ohren-Blaser, wie ein Immen-Schwarm an einem Baum ansetzet. Heiliger Bernardus kan sich nicht enthalten Eugenium den Römischen Papsten dessen zu erinneren, gib seine Wort zu Teutsch allein, weilen sie etwas länger: Heimliche Angebungen und Ohren-blaserische Beschuldigungen nehme nicht an wider jemand; und ich wünschte, daß du dir dieses zu einer allgemeinen Regul setzen wolte st, daß dir allzeit verdächtig seyn müsse, was dir ein anderer nur in die Ohren saget, und sich offentlich zu sagen nicht getrauet. Und wann er nicht will ein solches dir als einem Richter vor dem anderen sagen, so schliesse sicher daraus, daß er kein gerechter Ankläger, sondern ein Ohren-Blaser seye. Bishero Heil. Bernardus.

1. Reg. 24.

5. Bern. l. 1. de consid.

Vatter! ich will, daß wo ich bin, auch diejenige mit mir seynd, so du mir gegeben hast, damit sie meine Klarheit sehen, die du mir gegeben hast. Dann du hast mich geliebet, ehe dann die Welt gegründet ware. Vers. 24.

GOTT der Sohn bittet GOtt den Vatter, auf daß er doch in der ewigen Ruhestatt, auch seine Christglaubige bey sich habe, und ihre Gesellschaft allda geniessen konne, nicht zwar zu seinem Nutzen, sondern zu ihren Nutzen, nemlich, damit sie meine Klarheit sehen, die du mir gegeben hast. Wir haben schon andermal gemeldet, daß die ewige Glückseligkeit in dem Himmel sonders bestehe essentialiter und wesentlich in dem Ansehen und in der Liebe GOttes, allhier will uns Christus bey dem Vatter erbitten, daß wir auch ihn den Sohn in seiner Klarheit und Herrlichkeit sehen mögen; ist dann die Klarheit des Vatters und des Sohns nicht eines? siehet man dann nicht in GOtt, sowol die Herrlichkeit des Sohns, als des Vatters? warumen bittet dann Christus, daß die Seinige auch möchten seine Herrlichkeit und Klarheit betrachten können, indeme ja in der Klarheit GOttes schon alles versammlet ist. Heiliger Augustinus mercket allhier an, daß obschon Gloria essentialis die gantze wesentliche Glori allein in dem Ansehen der Göttlichen Natur bestehe, so seye doch auch ein grosser Theil der Glückseligkeit an deme, daß die Auserwählte Christum sehen werden in seiner glorificirten Menschheit: Magnificentia tua Domine super cælos. Und diese deine Herrlichkeit, O HErr! saget David, wird grösser seyn dann die Herrlichkeit des gantzen Himmels. Ein glorificirter Leib eines Heiligen wird

S. Aug. l. 110. Psal. 8.

wird nach der allgemeinen Auferstehung so vollkommen seyn in dem Himmel, als er unvollkommen allhier gewesen ist auf Erden, dann wie Paulus
1. Cor. 15. der Apostel hiervon redet: Seminatur in corruptione, surget in incorruptione; seminatur in ignobilitate, surget in gloria; seminatur in infirmitate, surget in virtute; seminatur corpus animale, surget corpus spirituale. Der Menschliche Leib wird in der Verwesung gesäet, und er wird auferstehen in der Unverweßlichkeit; er wird gesäet in der Unehr, und wird auferstehen in der Herrlichkeit; er wird gesäet in der Schwachheit, und wird auferstehen in der Kraft; es wird ein thierlicher Leib gesäet, und es wird auferstehen ein geistlicher Leib. Der Leib eines Auserwählten wird seyn unverwesentlich, weilen dieser Leib keinem Tod, keiner Faule, keiner Empfindlichkeit mehr wird fähig seyn. Der Leib eines Auserwählten wird herrlich seyn, weilen dieser Leib mit dem Glori-Licht wird bestrahlet, erleuchtet, und durchscheinend seyn. Der Leib eines Auserwählten wird sehr kräftig seyn, weilen keine Stärcke und Gewalt der gantzen Welt ihme wird können widerstreben. Der Leib eines Auserwählten wird seyn ein geistlicher Leib, das ist, wie der Geist ohne Schwere, ohne Gewicht, gantz beweglich, schnell, und flüchtig. Allein der glorificirte Leib Christi wird seyn weit schöner, herrlicher, kräftiger, und in allem vollkommener: Magnificentia tua super cœlos. Er wird weit herrlicher seyn, dann der gantze Himmel mit allen Auserwählten, so darinnen werden anzutreffen seyn. Ja, hat Christus auf dem Berg Thabor in seinem Angesicht mehrers geblitzet, und geschienen, dann die Sonnen selber, also daß die drei Jünger vor Freud und Trost gantz verzucket waren, wie wird er nicht leuchten an der rechten Hand seines Himmlischen Vatters zum ewigen Trost, und beständiger Freud aller Menschen. Er wird leuchten, als ein Erlöser, der das gantze Menschen-Geschlecht von der Sünd erlöset hat. Er wird leuchten, als ein Überwinder, der den Tod und die Hölen überwunden hat. Er wird leuchten, als ein Obsieger, der aus dem Kercker der Vor-Hollen die Gefangene erlediget, und durch die eröfnete Himmels-Pforten eingeführet hat. Ja er wird mehrers leuchten, als alle Patriarchen, Aposteln, und Martyrer, weilen diese ihr Licht allein von ihme, und ihren Glantz von seinem Glantz durch die Mittheilung überkommen sollen: Conformabit nos corpori claritatis suæ, sagt Paulus: Er wird uns gleich und ähnlich machen dem Leib seiner Klarheit: Ut sicut portavimus imaginem terreni; ita & portemus imaginem cælestis. Auf daß gleichwie wir das Ebenbild des noch Irrdischen getragen, auch das Ebenbild des schon Himmlischen tragen sollen. Und dahero hat GOTT der Allerhöchste nicht umsonst durch den Mund des Propheten von Christo geweissaget: Ponam te gaudium in generationem & generationem. Ich will dich zur Freud setzen ewiglich aus einem Geschlecht in das andere. Woraus ich dann schliesse, daß das Ansehen der Menschheit Christi auch grosse Freud in dem Himel verursachen müsse; dann wann anderst ein Auserwählter dem anderen zu grosser Freud ist in dem Himmel, nach Lehr Augustini: Quot socii, tot gaudia. So viel Mit-Gesellen, so viel werden auch Freuden seyn; schliesse ich gar wol, daß die Freud und Ergötzung in der Gesellschaft Christi müsse unendlich grösser seyn, indeme auch die Engeln, für welche er doch nicht gestorben ist, so grosse Freud aus seinen Ansehen empfinden: In quem desiderant Angeli prospicere, wie Petrus der Apostel redet: Welchen auch die Engeln Lust haben, und begierig seynd anzuschauen. Zu deme, so wird Christus auch in dem Himmel allen Christ-Glaubigen seine Wunden aufweisen, welche die Auserwählte nicht werden betrachten können, ohne darbey eine unaussprechliche Freud zu geniessen. Die Wund-Mahlen hat er, sagt heiliger Thomas, Zeit der Auffahrt in den Himmel nicht ablegen wollen, auf daß diese ihme theils zur Herrlichkeit, theils uns Menschen zum Trost und Nutzbarkeit dienen solten. Das erste erweiset Thomas

Isai. 60.

S. Aug. apud Segn. citat. part. 2. Rægg. 19. n. 11.

1. Pet. 1.

S. Tho. 3. p. qu. 54.

Beda sup. Luc. 24.

aus dem Ehrwürdigen Beda: Cicatrices servavit, ut in perpetuum victoriæ suæ circumferat triumphum. Die Wund-Mahlen hat Christus in dem Himmel behalten, auf daß er das Sieg-Zeichen des erhaltenen Siegs stäts aufweisen könte. Vor Zeiten haben sich die Uberwinder und Obsieger, sagt

S. Bern. serm. 3. de Resur.

Heil. Bernardus, nicht mehrers rühmen, und von ihren Großthaten erheben können, als wann sie ihren Waffen-Schild, der mit vielen Löchern durchboret war, vorzeigen könten. Christus hat seine fünf Wund-Masen an seinem allerheiligsten Leib behalten, auf daß er an dem jüngsten Tag alle Menschen, und durch die gantze Ewigkeit alle Auserwählte überzeugen könte, daß er für sie tapfer bis in den Tod gestritten, und durch den erhaltenen Sieg ihnen das ewige Leben erfochten habe. Also daß man von Christo in der Warheit sagen könne, was vor Zeiten von Marco Catone die Heidnische Großsprecher vorgegeben:

Val. Max. l. 3. c. 2.

De fortissimis ejus vulneribus plus gloriæ fluxisse quam sanguinis. Daß aus seinen so tapferen Wunden mehrers Glori und Ehr, als Blut geflossen seye. Das anderte, von der Nutzbarkeit erweiset der heilige Thomas mit denen Worten Cypriani, nemlich Christus habe seine Masen und Mahlen deren Wunden nicht in der Welt zuruck gelassen zu dem Ziel und Ende:

S. Cypr. serm. 3. de bapt.

Ut sic appareat vultui DEI pro nobis, utque reservatæ in corpore plagæ salutis humanæ a Patre exigant pretium. Auf daß er also vor dem Angesicht GOttes erscheinen, und die frische, noch offene Wunden den Werth des Menschlichen Heils von dem Vatter abfoderen solten. Und in der Warheit, wann, nach Meinung Chrysostomi, die heilige Martyrer ihre abgeschlagene Häupter auf ihren Händen daher tragen, und vor den Thron GOttes bringen solten, so wurden sie ja alles für uns erhalten, was sie nur begehren könten; um wie viel mehrers, da Christus sein durchstochenes Herz, seine durchlöcherte Händ und Füß durch eine gantze Ewigkeit dem Himlischen Vatter darbietet; um wie viel mehrers muß sein Gebett durchdringlich u. allmächtig seyn bey dem Vatter? ich beziehe mich auf die Wort Pauli des Apostels:

Chrys. de SS. Juvent. & Maxim.

Heb. 12.

Habemus novi Testamenti mediatorem, & sanguinis aspersionem melius loquentem quam Abel. Wir haben einen Mittler des neuen Testaments, und eine Blut-Bespritzung, welche besser redet, und in den Himmel rufet als Abel. Und wie solten sich nicht alle Auserwählte in Ansehung dieser Wunden höchst erfreuen, da sie voll des Feuers, voll des Lichts alle Augen an sich ziehen:

S. Vinc. Dom. in Alb. ser. 4.

Hæc sunt plagarum signa resplendentia, saget heiliger Vincentius, ad instar stellarum, & vulnus lateris instar lunæ. Diese seynd jene schimmerende Zeichen aus denen Wunden des HErrn, welche da leuchten wie die Stern, die Seiten-Wunden aber wie der Mond. Hatte also Christus billige Ursach den Vatter zu bitten, daß er seine Christglaubige dieser Glückseligkeit theilhaftig mache, auf daß sie sich an dem Ansehen seines glorificirten Leibs, und seiner heiligen Wund-Mahlen ewig belustigen.

Gerechter Vatter! die Welt hat dich nicht erkannt, aber ich habe dich erkannt, und diese haben auch erkannt, daß du mich gesendet hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kund gemachet, und will ihnen kund machen, auf daß die Lieb, damit du mich geliebet hast, in ihnen seye, und ich in ihnen.

Vers. 25. & 26.

Das letzte, mit welchem Christus allhier sein Gebett geschlossen hat, ware die Liebe, diese begehret er von seinem Himmlischen Vatter, auf daß sie in ihnen seyn solle, wie in ihme selber. Die Frag, welche ich allhier mir selber stellen muß, ist diese: ob dann auch die Liebe des Nächsten noch in dem Himmel unter denen Auserwählten seyn könne? und wie? meine Antwort ist: die Liebe des Nächstens seye nirgends mehrers in Schwung als in dem Himmel. Wir glauben auch und bekenn-

kennen dieses als einen Glaubens-Artickel, da wir in dem Apostolischen Symbolo sprechen: Credo Sanctorum communionem. Ich glaube die Gemeinschaft deren Heiligen. Diese Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft der Liebe, da eine Kirchen die Gemeinschaft hat mit der anderen, und zwar auf folgende Weis. Es werden drey Christliche Kirchen gezehlet, die erste ist Ecclesia triumphans, die triumphirende Kirchen in dem Himmel, und in dieser Kirchen seynd alle Auserwählte, und Heilige GOttes. Die anderte Kirchen ist Ecclesia militans, die streittende Kirchen, und in dieser Kirchen seynd alle Christglaubige, welche noch immer mit denen Feinden ihrer Seelen in einen schweren Streitt begriffen seynd. Die dritte Kirchen ist Ecclesia purgans, die noch in der Reinigung begriffene Kirchen, und in dieser Kirchen seynd die Seelen deren Verstorbenen, welche schon das gnädige Urtheil zur Seeligkeit erhalten, aber wegen einiger Mackel, oder Ausstand der noch nicht erlittenen Straf, theils von ihren Sünden gereiniget, theils zur Abführung der noch ausständigen Straf scharf angehalten werden. Diese alle Glieder deren drey Kirchen werden heilig genennet, weilen sie in dem Himmel schon ihres Heils gesicheret seynd; auf Erden durch die Tauf und heilige Sacramenten geheiliget seynd; in dem Ort der Reinigung nach bezahlter Schuld der ewigen Freud schon würcklich vergewisset seynd. Unter diesen so unterschiedenen Kirchen ist eine vollkommene Gemeinschaft. Die in der triumphirenden Kirchen werden von denen anderen geehret als Freund GOttes, so mit GOtt ewig regieren, für uns vor dem Thron GOttes betten, und ihre goldene Schalen vor dem Lamm GOttes ausgiessen; dann haben sie auf Erden bey GOtt so viel vermöget für ihre Mit-Brüder, was werden sie nicht anjetzo vermögen in dem Stand der Glory? diese Gemeinschaft bezeugen wir, da wir ihre heilige Namen denen Kindern in der Tauf auflegen, da wir ihre Fest jährlich begehen, GOtt in ihnen loben, da wir in offentlichen Gebettern ihrer gedencken, und uns ihrer Fürbitt demütig befehlen, da wir verlangen ihrer Verdiensten theilhaftig zu werden, jedoch allzeit in Kraft der Vereinigung mit denen Verdiensten Christi. Dann der die Heilige ehret, ehret Christum in ihnen; der die Heilige lobet, lobet Christum in ihnen; der die Heilige anruffet, ruffet Christum um Hülf an in ihnen; der denen Heiligen nachfolget, folget auch Christo nach in ihnen. Hingegen lassen es auch die Heilige in der triumphirenden Kirchen gegen uns in der streittenden Kirchen, und gegen denen armen Seelen in der Kirchen der Reinigung an dieser Gemeinschaft nicht ermangeln; sie bitten GOTT stäts für uns alle, die wir noch einer Hülf bedürftig seynd, sie opferen GOtt ihre Tugenden, ihr Creutz und Leiden, ihre ausgestandene Armut und Kranckheiten, ihre durch die Gnad GOttes versammlete Verdiensten, vereinigen dieselbe mit dem Blut Christi, mit dem Leiden und Tod Christi, mit dem Gebett und der Fürbitt Christi; und bewerben sich hierdurch denen Sündern die Barmhertzigkeit, denen Gerechten die Beständigkeit, denen Frommen die Vollkommenheit, denen Lauen und Kahlsinnigen den Andachts-Eifer, denen armen Seelen in dem Fegfeuer die Reinigung ihrer Mackeln, die Linderung ihrer Schmertzen, die Nachlassung ihrer Schulden, die Abkürtzung ihrer Straffen von GOtt zu erbitten. Und wie könnte wol eine grössere Liebe und Gemeinschaft zwischen denen Gliedern dieser drey Kirchen unterlauffen. Wird also billigermassen die Kirchen GOttes, welche aus diesen dreyen Kirchen bestehet, der Stadt Jerusalem verglichen, von welcher der Prophet schon vorlängst gesprochen: Jerusalem, quæ ædificatur ut civitas, cujus participatio ejus in id ipsum. Jerusalem, welche erbauet wird als eine Stadt, die in eine Gemeinschaft wird zusamm gefüget. Die Liebe verhaltet diese Glieder, und zwar auch die Glieder der Triumphirenden, daß sie in der Gemeinschaft der Ehre und Hülf miteinander, und

Symb. Apost.

Ps. 121.

auch gegeneinander verbunden seynd. Dann wie Paulus hiervon redet: Vestra abundantia illorum inopiam suppleat, ut & illorum abundantia sit vestræ inopiæ supplementum, ut fiat æqualitas. Auf daß euer Uberfluß ihren Mangel ersetze, damit auch ihr Uberfluß euerem Mangel zu Steuer komme, auf daß unter euch eine Gleichheit werde.

2.Cor. 8.

Das achtzehende Capitel.

I. JESUS gehet hinaus in den Garten, da er sich fangen lasset.
II. Wird geführet zu Anna und Caipha, da er von Petro verlaugnet wird, und einen Backen-Streich empfanget.
III. Wird Pilato überliefferet, welcher, nachdeme er ihn gefragt, und abgehöret, will los sagen, aber die Juden wollen lieber Barrabam, einen Mörderer, los haben, als JESUM.

Vers. 1. & 2. ALS JESUS dieses geredet hat, gienge er mit seinen Jüngern hinaus über den Bach Cedron, daselbsten ware ein Garten, darein er gienge mit seinen Jüngern. Judas aber, der ihn verriethe, wuste auch dasselbige Ort; dann JESUS offt mit seinen Jüngern dahin gekommen.

Judas hat seine Verrätherey von dem grösten Laster der Undanckbarkeit angefangen. Er ware einer aus denen Jüngern, aus denen Aposteln Christi, Christus hat ihn seiner Gesellschaft, seiner Verträulichkeit, aller seiner Geheimnussen theilhaftig gemacht; er hat ihme nichts verhalten von all seinem Thun und Lassen; Judas wuste die Zeit, die Art, und Umständen seines gantzen Lebens-Wandel, u. ware einer aus denen zwölffen vertrauten Jüngern, welche von allen Verrichtungen ihres Meisters genaue Wissenschaft hatten, allein dieser Wissenschaft hat sich Judas mißbrauchet, und zu dem unerhörten Laster der Verrätherey durch eine unmenschliche Undanckbarkeit den ersten Stein und Grund gelegt. Dann wie könte wol eine grössere Undanckbarkeit in der Welt möglich seyn, als daß man sich deren Gutthaten mißbrauche zum Schaden seines Gutthäters, und den Werck-Zeug der Liebe zum Untergang seines liebreichen Wolthäters verwende. Seneca pflegte zu sagen: Multa sunt genera ingratorum; ingratus est, qui beneficium accepisse se negat, ingratus est, qui dissimulat; ingratus, qui non reddit; at ingratissimus, qui oblitus est. Es seynd viel Gattungen deren Undanckbaren; undanckbar ist, der die Wolthat verlaugnet, undanckbar, der sie übergehet, undanckbar, der sie nicht erwidriget, der Undanckbareste aber, der auf die Wolthat vergisset. Und ein solcher undanckbarer Bößwicht ware Judas, als welcher deren Wolthaten nicht einmal ingedenck, seine verdamte Verrätherey von der Undanckbarkeit angefangen. Er könte auch keinen füglicheren Grund zu einer so höllischen Gottlosigkeit setzen, als die Undanckbarkeit, dann wie abermal Senecca meldet: Omnia dices, si quem ingratum dixeris. Du wirst alles von einem Lasterhaften gesaget haben, wann du wirst sagen, daß er undanckbar seye. Daß Joannes der Evangelist in dem letzten Abend-Mahl Christo auf der Brust gelegen, saget Ambrosius Catharinus, ware keine andere Ursach, als weilen Christus kurtz zuvor gesaget hatte: Unus ex vobis me traditurus est. Einer aus euch wird mich verrathen. Uber diese Wort: einer aus euch, hat Joannes sich also entsetzet, daß er in eine Ohnmacht gesuncken, sich auf die Brust Christi darnieder gelassen, weilen er sich nicht einbilden könte, daß es wol möglich,

Seneca l. 3. de benef. c. 1.

Catharin. in hunc locum Joan. 13.

wie

wie einer unter ihnen gegen seinen HErrn und Meister so undanckbar seyn könte. Man solte nicht glauben, daß ein Mensch dem andern undanckbar seyn könne für das, was er von ihme Gutes genossen hat, und die Erfahrnuß lehret uns leider! daß wir auch GOtt undanckbar seynd für alles, was wir von ihme empfangen.

Biderm. in acro. & ex eo Cattan.

Die Abscheulichkeit dieses Lasters stellet uns vor Augen Bidermannus an denen wilden Thieren, bey welchen auch die Natur sich über die Undanckbarkeit entsetzet; er setzet einen Apologum, oder sittliche Fabel auf, um dieses Laster desto abscheulicher vorzubilden: Es gienge ein Bauer in die Stadt auf den Marckt, des Willens, einige Nothdurften für sich einzukaufen, der Weeg führete ihn durch einen dicken Wald an eine gäh-stützige Felsen, allwo er ein erbärmliches Geschrey gehöret, so immer um Hülf und Beystand geruffen. Der Bauer von dem Mitleiden getroffen, nähert sich immer mehrers dieser Stimme, bis er endlich in einem Winckel eines ungeheuren Steins gewahr worden, unter welchem sich etwas lebendiges gerühret; er fraget sich demnach an, wer unter diesem Stein lige, und seiner Hülf so sehnlich begehre; da höret er die deutliche Wort: es habe sich dieser Stein von der Felsen abgebrochen, und gegenwärtige Berg-Höhle bedecket; die Bitt und das Begehren des darinnen Verborgenen seye allein den Stein abzuweltzen, und hiemit den Weeg zur Freyheit zu eröfnen. Der mitleidige Bauer lasset sich hiezu bereden, waget sich an den Stein, und weltzet ihn auch glücklich auf die Seiten. Siehe, da sprange eine entsetzliche grosse Schlangen hervor aus der Höhlen, windet sich in einem Augenblick dem Bauer Mitten um den Leib, und setzet ihme seine scharf-schneidende Zungen an die Brust, um selben einen tödlichen Stich zu versetzen, da ruffet der Bauer aus vollem Hals um Barmhertzigkeit: ist dieses der Danck, sageter, daß ich dich von dem Tod errettet, und in die Freyheit gesetzet habe? ist dieses der Lohn für meine Mühe und Arbeit, daß ich dir den Stein gehoben, unter welchem du hättest sterben und verderben müssen? wilst du mir dann Ubels thuen, weil ich dir Gutes gethan habe? wilst du mit solcher Danckbarkeit meine Güte und Barmhertzigkeit vergelten. Da gabe die Schlangen zur Antwort, was wolt ihr Menschen uns anderen Thieren aussetzen? ist euere Undanckbarkeit nicht viel Centen-schwerer als die unsere? müssen wir nicht mehr von euch, als ihr von uns Undanckbarkeit lernen? wir haben noch lang nicht so viel Ursach danckbar zu seyn als ihr, und seynd doch diejenige, die wir euch in der Danckbarkeit gemeiniglich mit Exempel vorgehen. Das sagete die Schlangen zu den Bauern, als indessen ein Hund an der Ketten unfern davon ein entsetzliches Geheul verübete. Wolan, sagete der Bauer, da haben wir einen Richter, der unseren Streitt am allerbesten entscheiden wird. Der Hund ist ein Sinnbild der Danckbarkeit, er weiß vor allen anderen mit Grund von der Danckbarkeit zu reden. Bin es zufrieden, saget die Schlangen, wir wollen uns bey ihme Raths erholen, ob du oder ich mehrers Recht haben? ob Menschen oder Thier zur Danckbarkeit mehrers geneigt und gebohren seynd. Der Bauer mit der Schlangen umwunden, gehet dem heulenden Hund zu, und befraget ihn um seinen Wehemut, den er durch unordentliches Gebell zu erkennen gabe. Ach! seufzete der arme Hund; da habt ihr vor Augen meinen unglückseligen Stand, zwaintzig gantzer Jahr bin ich meinem Herrn so getreu gewesen, daß ich ihme sein Haus, seine Kelter, seine Getreid-Kästen, seine Felder und Feld-Güter mit allem Fleiß Tag und Nacht verwahret habe; ich habe meinem Herrn gedienet in Jagen und Hetzen, ich habe ihn an der Seiten stäts begleitet, ist ihme ein Handschuh, ein Schnupf-Tuch, ein Stab oder Hut entfallen, habe ich ihm denselben getreulich wiederum zugetragen; ich habe seinen Schlaf bewachet, und oft sein Leben bewahret, anjetzo was erschröckliche Undanckbarkeit! hat er mich an einen Zaun angebunden, und weil er mich

nicht mehr brauchen kan, will er, daß ich allhier des Hungers verschmachte, dieses ist die Danckbarkeit deren Menschen. Da höreſt du Bauer, saget die Schlangen, was von der Menschlichen Danckbarkeit zu halten; da hat dir der getreue Hund das Urtheil gesprochen, daß du mich hinführo keines Undancks beschuldigen kanſt, wañ ich dir schon nach empfangener Wolthat den Garaus machen werde. Langsam, langsam, schreyet der Bauer, ein Zeug ist nicht genug, ein Richter ist nicht genug in einer so wichtigen Sach; solteſt du noch einen dergleichen finden, der eine grössere Undanckbarkeit denen Menschen, als euch anderen Thieren beweisen kan, so will ich gar gern dir mein Leben Preis geben, und des Tods sterben. Bin es wiederum zufriden, sagete die Schlangen; wer uns immer der erste begegnen wird, soll unser Richter seyn, und darbey hat es sein Verbleiben. Sie zogen demnach miteinander fort, und ungefehr begegnet ihnen auf der Straſſen ein Fuchs; dieses ist eben der rechte Schids-Mann, sagte der Bauer, als deme es an Witz und List nicht gebrechen kan. Herr Fuchs, sagte der Bauer, wolt ihr nicht unser Richter seyn in einem schweren und wichtigen Streit? von Hertzen gern, erwiedrigte der Fuchs, ich hoffe die Sach also zu entscheiden, daß doch auch ich darbey keinen Schaden leiden werde. Sie erzehlen demnach beyde den Verlauf ihres zugetragenen Handels. Herr Fuchs, saget ihme der Bauer in das Ohr, seyd mir gnädig, es solle euch nicht reuen; sprechet ihr für mich, so ist der Handel für mich gewonnen, und ihr werdet in meinem Haus allzeit Patron seyn. Ich gehe alles ein, saget der Fuchs, jedoch daß ihr mir versprechet, künftige Nacht euere Hüner-Steigen, und Tauben-Schlag offen zu halten. Dopp, saget der Bauer, ich schlieſſe mit euch einen Contract, werdet ihr das Euerige erfüllen, so solle es auch an dem Meinigen nicht ermangeln. Hierauf begehret der Fuchs auch mit der Schlangen allein zu reden; und saget ihr kurtz, ob sie sich wol gegen ihme erkanntlich zeigen könte. Ja, sagte die Schlangen, an deme solle es nicht fehlen? zum allerehesten, als ich einen Diamant, ein Edelgestein finden werde, will ich es dir mit Freuden zutragen; was Diamant, was Edelgestein, saget der Fuchs bey sich selber, der Hüner-Stall ist mir lieber. Doch aber verspricht er der Schlangen einen getreuen Beystand, jedoch mit der Bedingnuß, daß er ehender die Erd-Höhlen sehen könne, worinnen die Schlangen gelegen ist; sie kommen an das Ort, allein, der arge Fuchs gibt vor, er könne es nicht glauben, daß in einem so kleinen Loch die grosse Schlangen habe können verborgen seyn, er werde es auch niemals glauben, es seye dann, daß er es mit Augen sehe, da muste dann die Schlangen wiederum hinein in das Loch, um ihren Richter zu überweisen; allein die Schlangen ware kaum darinnen, da gibt der Fuchs dem Bauern das Zeichen, der Bauer ergreiffet den Stein, und lasset ihn wiederum über das Loch fallen, also, daß die Schlangen von neuem in ihrem Kercker gefangen ware, und mit grossem Wehemut ihre Einfalt beklagte. Nun saget der Fuchs, wie stehet es Bauer mit deinem Hüner-Schlag, heunt Nachts werde ich dir eine Visite geben, habe wol Acht, daß Fenster und Thür in Angel offen stehen, dann ich werde meinen Lohn schon selber aufsuchen, und mir meinen Theil nach Belieben darvon nehmen; der Bauer gelobet ihme noch einmal an, seinem Versprechen in allem getreulich nachzukommen, lasset auch nächtlicher Weil in der That den Hüner-Stall offen stehen; allein, da der arme Fuchs bey dem Fenster hinein springen wolte, da fallet er in die Schlingen und Maschen, die ihme der treulose Bauer gerichtet hatte; wolte sich zwar Anfangs darvon los machen, aber vergebens, er hat hierdurch die Schlingen nur mehrers zugezogen, bis er endlich an diesem Strang gar verzapplen und verschmachten müste. Wie viel tausendmal hat nicht der Fuchs seinen Leichtglauben, und des Bauern Undanckbarkeit verfluchet. Dieses ist zwar eine Fabel, aber sehr Lehr-reich,

aus

aus welcher wir erkennen, daß des MenschenUndanckbarkeit aller wilden Thieren ihren Undanck weit übertreffe. Ich will allhier nicht reden von der Undanckbarkeit deren Menschen gegen ihren Nächsten, sondern allein von der Undanckbarkeit des Menschen gegen GOTT. GOTT ist jener Wolthäter; er hat uns gestaltet aus Nichts, er hat uns mit Leib und Seelen versehen, er hat uns mit treflichen Gaben und Eigenschaften geziert, er hat uns alle Geschöpfe zur Nothdurft und zur Ergötzlichkeit unterworffen, er erhaltet, und unterstützet uns alle Augenblick mit seiner Gnad, er lasset uns stäts von einem seiner Engeln begleiten. Alles, was wir haben, haben wir von ihm; er hat uns alles gegeben, und nichts ist, was wir in unserem Stand, Amt, und Beruf nicht von ihme empfangen haben; und diesem so Göttlichen Wolthäter setzen wir offt nicht ein DEO gratias entgegen, wir vergelten ihme seine Gutthätigkeit mit seiner Beleidigung; wir streitten wider ihne mit seinen eigenen Gaben und Gnaden, mit seinen eigenen Güttern, Schätzen, und Reichtümern, die er uns gegeben hat. Seine Liebe belohnen wir mit Haß, und seine Wolthaten mit tausend Unbilden; wir tretten seine Gebott mit Füssen, wir verachten seine Ermahnungen, wir verwenden unsere Kräften, und alle seine Gnaden zur äusserſten Beschimpfung seiner Göttlichen Majestät; und ist dieses nicht eine Undanckbarkeit, so in den Himmel schreyet. Job der Gedultige hat diesen Undank uns Menschen schon seiner Zeit vorgeworffen: Dicunt DEO: Recede a nobis, cum domos eorum repleſſet bonis. Sie sagen zu GOtt: Weiche von uns, da er doch ihre Häuser mit Glück und Seegen angefüllet. Was Wunder demnach, wann der grosse GOtt sich selber nicht nur über Judas, sondern über alle Undanckbare bey dem Propheten Isaia beklaget: Filios enutrivi, & exaltavi, illi autem ſpreverunt me. Ich hab meine Kinder ernähret, und erhöhet, sie aber haben mich verachtet.

Job. 22.

Isa. 1.

Als nun Judas zu sich hatte genommen die Rott und Diener deren hohen Priestern und Pharisäern, kame er dahin mit Leuchten, und Fackeln, und Waffen. Vers. 3.

Es ware dem boshaften Judas nicht genug, daß er selber undanckbar gewesen ist, er hat auch die gantze Synagog zu dieser Undanckbarkeit verleitet. Viele waren aus ihnen, welche von Christo heilsame Lehren empfangen, viele, welchen er mit ansehnlichen Wolthaten begnädiget, viele, an welchen er auch grosse Wunder gewürcket, und dannoch haben sie sich gegen diesem ihren Wolthäter also vergriffen, daß sie mit Wehr und Waffen selben zum Tod aufgesuchet. Groß ist in sich selber das Laster der Undanckbarkeit, so man begehet, aber noch gröſſer dasjenige, mit welchem man auch andere zur Undanckbarkeit verführet. Dann wie heiliger Dorotheus hiervon redet: Malitia nulla gravior eſt, aut perniciosior, quam ſi non tibi ſolum, ſed & proximo nocere appetas. Es ist kein gröſſere und auch schädlichere Bosheit, als wann man nicht begnüget ist, sich selber zu schaden, sondern auch anderen gleichen Schaden zuzufügen. Nicht ohne Geheimnuß hat die heilige Kirchen ihr Gebett zu der Mutter GOttes in dem bekannten Salve Regina also eingerichtet, daß wir zu sagen pflegen: Ad te Salve clamamus exules filii Evæ. Zu dir Regina schreyen wir elende Kinder Evæ. Dann es könte wol jemand fragen, warumen wir uns nicht mehrers nennen elende Kinder Adam, als elende Kinder Evæ, weilen ja das Kind mehrers von dem Vatter, als von der Mutter genennet wird, besonders da unser Elend von dem Adam entsprossen ist: Omnes peccaverunt in Adam. Alle haben gesündiget in Adam. Heiliger Bonaventura gibt dessen eine schöne, und auch sinnreiche Ursach: Wir nennen uns nicht Kinder Adam, sagt er, weilen wir nicht nur Sünder seynd, wie Adam, sondern Kinder Evæ, weilen wir auch andere zur Sünd verfüh-

S. Doroth. doct. 1.

führen, wie Eva; Adam ware nur ein Sünder, da er wider das Gebott GOttes in den Apfel gebissen hat; Eva ware nicht nur eine Sünderin, sondern auch eine Verführerin; sie hat nicht nur in den Apfel gebissen, sondern auch Adam, ihren Mann, darzu angereitzet: Non enim nobis sufficiunt mala nostra, sed sicut Eva Adam, ita & nos alios maculamus ad malum. Dann es ist uns nicht genug, daß wir sündigen, sondern wir beschmitzen auch andere mit unseren Sünden, wie Eva den Adam. Und dahero seynd auch die offentliche Sünden, die man vor anderen begehet, weit grösser, dann die heimliche Sünden, so nur in geheim begangen werden; wie es der heilige Isidorus sehr wol anmercket: Majoris est culpæ manifeste, quam peccare occulte; dupliciter enim reus est, qui aperte delinquit, quia agit, & docet. Ein grösseres Ubel ist, offentlich sündigen, dann der offentlich eine Sünd begehet, ist zweyfach schuldig, weilen er zugleich das Böse übet, und zugleich auch andere das Böse lehret. Der weise Prediger bedienet sich zur Erklärung dieser Warheit einer wunderbarlichen Gleichnuß: Muscæ morientes, sagt er, perdunt suavitatem unguenti. Die sterbende Mucken verderben die Annehmlichkeit des Balsams. Als wolte er sagen: Wann eine Mucken ungefehr in eine Balsam-Büchsen fallet, und darinnen ersticket, so benimmt sie die Kraft und Annehmlichkeit des Balsams. Eben also, sagt Olympiodorus, seynd die offentliche Sünder beschaffen; ihre Sünden benemmen nicht nur ihnen selber das Leben der Seelen, sondern auch einer gantzen Gemeinde, und verderben ihre Sitten. Der reiche Prasser hat sich in der Höllen über nichts mehrers beklaget, als über die Pein seiner Zungen. Aber wie dieses? haben dann nicht alle Glieder bey ihme gesündiget, und gleiche Straf verdienet; es haben zwar alle Glieder gesündiget, sagt Petrus Chrysologus, aber die Zungen hat mehrers gesündiget: Insultavit pauperi. Sie hat den Armen geschmähet, und hierdurch grosse Aergernuß gegeben; hiemit auch eine grössere Straf in der Höllen verdienet. Bleibt also nur allzu wahr, daß die Sünden, mit welchen wir andere ärgeren, oder verführen, weit schädlicher seynd, und keine Sünder grösser, als welche durch ihre Sünd andere zur Sünd bewegen, nach Lehr Isidori: Quia agunt, & docent. Dann solche Sünder begehen nicht nur das Böse, sondern lehrenes auch andere.

S. Bona. in Stim. amor. p. 3. c. 19. tom. 2. opusc.

S. Isido. l. 2. de sum. bono c. 8.

Eccl. c. 10.

Olymp. in hunc locum.

Luc. 16.

Petrus Chryso. ser. 122.

Dieweil nun JESUS alles wuste, was ihme begegnen wurde, tratte er hervor, und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr. Sie antworteten ihme: JESUM von Nazareth; und er antwortete ihnen: Ich bin es; es stunde aber auch Judas bey ihnen, der ihn verrathete. Als er nun zu ihnen sprach: Ich bin es; wichen sie zuruck, und fielen nieder auf die Erden. Vers. 4. 5. & 6.

Die Umständen der Gefangennehmung Christi finde ich allhier bey dem Evangelisten so klar und deutlich beschrieben, daß ich wol nicht das geringste darzu setzen könte. Daß JESUS der feindlichen Rott entgegen gezogen, und der erste unter die Augen getretten, ware gar billig, da er ja selber auch sich für einen guten Hirten hat ausgegeben: Ego sum Pastor bonus. Ich bin der gute Hirt. Ein guter Hirt muß vor seinen Schaffen daher gehen, ihnen in der Gefahr vortretten, und wann etwas von denen Raub-Thieren zu förchten ist, der erste den feindlichen Anfall auf sich nemmen: Bonus Pastor animam suam dat pro ovibus suis. Ein guter Hirt gibt seine Seele für seine Schaaf. Christus fragte die Juden, wen sie suchten, oder was Sinns sie wären? er hatte zwar nicht Ursach zu fragen, weilen er es ohne deme gewust hat, wie ihme der Evangelist auch allhier Zeugnuß gibt: JESUS wuste alles, was ihme begegnen wurde. Und zwar um so viel mehrers, als er des Judæ Verrätherey offent-

öffentlich in dem letzten Abend-Mahl vorgesagt hatte: Unus ex vobis me traditurus est. Einer aus euch wird mich verrathen. Was er nun so umständlich gewust hatte, wolte er doch Frag-weis erforschen, auf daß sie, die Juden, in Benamsung JESU des Nazarener sich ihres Heilands erinneren, und über eine so grosse Ubelthat in sich gehen möchten; wie es Sylveira unter vielen anderen Auslegungen auch verstehet. Die Juden antworten ihme: Wir suchen JESUM den Nazarener. Sie haben ihn zwar alle schon gekennt, oder wenigstens einige, und zwar von allen Judas, welcher schon so lange Zeit mit ihme umgegangen, doch aber waren ihre Augen von denen innerlichen bösen Neigungen also verblendet, daß sie den sanftmütigen HErrn nicht erkennen könten. Und siehe! er sagte ihnen: Ich bin es, das ist, ich bin JESUS der Nazarener. Kaum hatte er dieses gesagt, da fiele die gantze geharnischte Rott mit ihrem Judas zu Boden. Die heilige Vätter verwunderen sich über diesen Fall, und können nicht begreiffen, wie doch Judas, so täglich mit dem HErrn umgegangen, und auch viel aus denen, die mit Christo öffters gesprochen, sonst niemals, als eben allhier zu Boden gefallen seynd. Es bringen zwar die Vätter verschiedene Ursachen bey, deren man sich bey Cornelio und Sylveira erhollen kan, doch gefallet mir am besten die Ursach dieses Falls, welche Augustinus gegeben hat, da er diesen Fall der Macht des Namen GOttes, und des Namens JESU zuschreibet. Christus, sagt er, hat sich, als den wahren GOtt, durch diese Wort zu erkennen gegeben, da er zu ihnen gesprochen hat: Ego sum, ich bin es, dann dieses ware der Namen GOttes in dem alten Testament; indeme GOtt selber sich also gegen dem Moyses genennet hat: Ego sum, qui sum. Ich bin, der ich bin. Andertens, hat auch Christus, der Sohn GOttes, sich allhier seines Namens gebrauchet, den er in dem neuen Testament geführet hat, dann als die Juden ihme sagten, sie suchten JESUM von Nazareth, da sagte er ihnen: Ego sum, ich bin es; welches eben so viel, als: Ego sum JESUS Nazarenus. Ich bin JESUS der Nazarener. Nun in Anhörung des Namen GOttes, und des Namen JESUS ist ja kein Wunder, daß die Feinde zu Boden gefallen; indeme ja denen Feinden GOttes nichts erschröcklicher, als dieser zweyfache Namen: Terribile nomen ejus. Erschröcklich ist sein Namen, sagt David, sonderbar aber denen Feinden. Wir Christ-Glaubige in dem neuen Testament seynd wol glückselig, daß wir an dem Namen JESU Wehr und Waffen zu Genügen haben wider alle unsere Feinde. Der böse Feind förchtet nichts mehrers, als diesen Namen, und wann er auch sonst unüberwindlich wäre, so könte er doch diesem Namen nicht widerstehen: Turris fortissima nomen Domini. Ein sehr starcker Thurn ist der Namen des HErrn, mit so vielen Schilden umgeben, als Buchstaben er führet; und mag die Höllen alle ihre Pfeil auf einmal abschiessen, so werden sie doch durch diesen allerheiligsten Namen abgetriben. David hat mit Goliath einen sehr zweifelhaftigen Streit angetretten; beyde Kämpfer waren sehr ungleich, einer ein Knab, der andere ein Riß, einer ein Hirt, der andere ein schon alter, und sehr wol geübter Kriegs-Mann. Die Wäffen waren sehr ungleich, Goliath ware von Fuß auf mit Eisen bedecket, mit einem Thurn-hohen Spieß, und ungeheuren Schwerd versehen, David hatte nichts anderes in der Hand, als eine Schlingen und Hirten-Stab; er hatte nichts anderes um den Leib, als eine Hirten-Taschen, mit welcher er umgürtet; und hiemit gienge auch der Streit an, kaum hat David den ersten Stein geschwungen, da lage schon der Riß ausgestrecket auf der Erden, und muste in seinem Blut das Leben, und den Geist aufgeben. Allein, wann ich David selber von diesem Sieg reden höre, so muß ich bekennen, es nemme mich nicht Wunder, daß David zum Obsieger worden seye: Tu venis ad me cum gladio, & hasta, & clypeo, ego autem venio ad te in nomine Domini exercituum.

Sylv. in hunc loc. qu. 12.

Pl. 110.

Prov. 18.

S. Aug. in Psal. 109.

Exod. 3.

1. Reg. 17.

Du kömest zu mir mit einem Schwerd, Spieß, und Waffen-Schild; ich aber komme zu dir im Namen des HErrn deren Heer-Schaaren. David ware allhier ein Figur eines Christ-Glaubigen, welcher in dem Namen GOttes, in dem Namen seines Heilands in dem Stand ist, auch den Lucifer zu stürtzen, und die gantze Höllen zu überwinden. David hatte keine andere Wehr und Waffen, als den Namen des HErrn; und ein Christ auch keine andere, als den Namen JESU; und gleichwie David mit fünf liechten Steinern aus dem reissenden Bach den Goliath erleget hat, also ein Christ mit denen fünf Buchstaben des allerheiligsten Namen JESUS Lucifer den höllischen Philistæer mit seiner gantzen Höllen-Macht überwindet. Und gibt dessen die Ursach heiliger Cyprianus:

S. Cypr. de exhort. Mart. c. 10. Quia major est Dominus ad protegendum, quam Diabolus ad impugnandum. Dann weit stärcker ist der HErr zum vertheidigen, als der böse Feind anzufechten. In diesem Namen hat

In vita S. Theresiæ. die heilige Theresia den bösen Feind mit allen seinen Versuchungen, so offt sie wolte, augenblicklich verjaget. In

S. Atha. in vita S. Ant. diesem Namen hat heiliger Antonius ein gantzes Geschwader höllischer Feinden von sich abgetriben, und ihrer nur gespottet, da er sagte: Si virium aliquid haberetis, sufficeret unus ad prælium. Warum kommen euerer so viel hundert auf einmal, wann ihr Kräften hättet, so wäre einer genug mich zu bestreitten. In diesem Namen hat

Lipelous die 14. Maji. heiliger Dunstanus den bösen Feind mit Füssen getretten, mit Brügeln geschlagen, und mit einer eisernen Zangen bey der Nasen genommen. In diesem

Sur. 7. die Junii. Namen hat heiliger Robertus den bösen Feind gezwungen, ihme an einem Strick durch alle Gassen und Strassen auf dem Fuß nachzufolgen, als wäre er einem Pferd an den Schweif angebunden. In diesem Namen hat heiliger Dominicus den bösen Feind in

Theod. de Apoldia l. 3. c. 7. Gestalt eines Spatzen, da er seine Zuhörer in einer Predig gestöhret, zu sich beruffen, und ihme unter einem entsetzlichen Geschrey alle Federn, eine nach der anderen, ausgerissen. Was also David, kan ein jeder Christ, der sich des Namen JESU wider die höllische Geister zu gebrauchen weiß, wiederhollen: Circumdederunt me sicut apes, & exarserunt sicut ignis in spinis, & in nomine Domini, quia ultus sum in eos. Sie haben mich umgeben wie die Immen, und sie seynd aufgebrunnen wie das Feuer in denen Dörnern, und im Namen des HErrn, weilen ich mich gerächet hab gegen sie. Als wolte er sagen: Was haben meine Feind nicht wider mich aufgebracht, und erfunden? sie haben mich häufig mit ihren Versuchungen umgeben, wie die Immen ihre Immen-Körb mit denen spitzigsten Stacheln? ihr Zorn ist aufgebrunnen wie das Feuer Mitten unter denen Dörnern; aber vielleicht hab ich mich geforchten vor ihnen? mit nichten, sondern ich bin mit ihnen in einen erschröcklichen Streit gerathen, da ich doch mit keinem anderen Schild bedecket war, als mit der Göttlichen Hülf, und mit Anruffung des Göttlichen Namens. Worüber Heil. Chrysostomus das letzte Wort führet, und den Schluß machet: Arma enim invicta, auxilium inexpugnabile, DEI nomen, omnes expulit. Unüberwindliche Waffen, und ein allerstärckeste Hülf ist der Namen GOttes, dieser hat alle ausgetriben. Kein Kugel in dem Geschütz, kein Spitz an einer Lantzen, kein Schneid an einem Schwerd ist so mächtig wider die Feinde dieser Welt, als der blosse Namen JESU wider die Feinde der Höllen.

Ps. 117.

S. Chrys. in Psal. 117.

Da fragte er sie abermal: Wen suchet ihr? sie aber sprachen: JESUM von Nazareth. JESUS antwortete: Ich hab es euch gesagt, daß ich es bin; suchet ihr dann mich, so lasset diese gehen; auf daß das Wort erfüllet wurde, das er geredet hat, die du mir gegeben hast, aus denen hab ich keinen verlohren.

Vers. 7. 8. & 9.

Christus hat die Juden das andertemal gefraget: Wen sie suchten; und

sie

sie gaben das anderte mal auch Antwort: JESUM von Nazareth; nemlich, wie es Chrysostomus verstehet, S. Chrys. hom. 82. Christus wolte das andertemal die Macht seines allerheiligsten Namens erweisen; das erstemal hat er diese Macht erwisen, da er die gantze feindliche Rott mit diesem blossen Namen zu Boden geworffen; das andertemal hat er alle die Seinige durch seinen allerheiligsten Namen bey dem Leben erhalten. So höre ich wol, ist der allerheiligste Namen JESU so mächtig, nicht nur die böse Feind abzutreiben, sondern auch alle Christ-Glaubige von aller Gefahr zu bewahren: Act. 4. Non enim est aliud nomen sub cœlo, in quo oporteat nos salvos fieri, sagt Petrus in der offentlichen Synagog: Dann es ist kein anderer Namen im Himmel, in welchem wir müssen heil werden. Heiliger Bernardus beobachtet, daß verschiedene den Namen JEsu in dem alten Testament geführet haben; deren einige auch grosse Leut unter ihnen gewesen seynd, so auch die Sonnen an dem Himmel fest stellen konten. Allein kein nutzlicherer Namen ist jemals gewesen, als JESU von Nazareth, welcher sich in allem einen Heiland, und Erloser der S. Bern. serm 15 in Cant. Welt hat erwisen: Neque enim, seynd die Wort Bernardi, neque enim ad instar priorum meus iste JESUS nomen inane, & vacuum portat, non est magni nominis umbra, sed veritas. Dann dieser mein JESUS hat nicht nur den blossen und lähren Namen, wie andere, die man also genennet hat; bey ihme ist es nicht nur der Schatten, sondern die Warheit eines grossen Namens. In denen Römischen Geschichten liset man, daß Lamprid. in Anton. Kayser Diadumenus, als er an dem Tag seiner Krönung sich den Namen Antonini beygelegt hat, habe alles Volck ihme Schmeichel-weis zugeruffen: Antoninum habemus, omnia habemus. Wir haben Antoninum, so haben wir dann alles. Und als Alexander Severus sich eben diesen Namen erwählet hat, da fiengen die Römer noch mehrers an zu schreyen, und zu ruffen: In te omnia, per te omnia habemus Antonine! In dir, und durch dich haben wir alles Antonine. Was allhier die Eitelkeit, und Schmeichlerey deren Heiden sich selber zugedichtet, das finden wir Christen alles in der Warheit an dem Namen JESU. Dann wie Origenes hiervon redet: Thesaurus omnium bonorum est JESUS. JESUS ist ein Schatz aller Güter. Ein Leben denen Sterbenden, ein Weeg denen Irrenden, ein Speis denen Hungerigen, ein Artzney denen Krancken, ein Heil aller sterblichen Menschen, also daß wir mit denen Römern in der Warheit sagen können: JESUM habemus, omnia habemus. Wir haben JESUM und hiemit haben wir alles; oder: in te omnia, per te omnia habemus, O JESU! In dir alles, durch dich alles haben wir, O JEsu! und was könte man wol mehrers sagen, als daß wir durch den Namen unseres Heilands das Heil selber haben; alle Mitteln unseres Heils, alle heilige Sacramenten, ja das Recht zum Heil und zur Seligkeit haben wir durch diesen Namen: Thesaurus omnium bonorum est JESUS. Ein Schatz aller himmlischen Gütern ist JESUS. Wollen wir durch unser Gebett etwas erlangen, so ist es nicht möglich, ausser durch den Namen JESU: Si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis. Wann ihr den Vatter was bitten werdet in meinem Namen, so wird er euch es geben. Wollen wir uns von denen Sünden reinigen, und als Sünder gerechtfertiget werden, so ist es nicht möglich, ausser durch den Namen JESU: Propitiaberis peccato meo propter nomen tuum. Du wirst meinen Sünden gnädig seyn wegen deinen Namen. Wollen wir alle unsere Werck heilig machen, und selbige zur ewigen Belohnung befördern, so ist es nicht möglich, ausser durch den Namen JESU: Omne, quodcunque facitis, in nomine Domini facite. Alles, was ihr thuet, thuet in dem Namen des HErrn. Als die Mutter des jüngeren Tobias die Abwesenheit ihres lieben Sohns nicht mehr ertragen könte, seufzete sie immerwehemütig: In te uno omnia habentes non debuimus dimittere te

Origen. præf. in Joan.

Joan. 16.

Psal. 24.

Col. 3.

Tob. 10.

Da wir alles an dir hatten, hätten wir dich niemals von uns entlassen sollen. Ach! wie weit mehrere Ursach haben nicht wir alle sündige Menschen, die wir JEsum aus unserem Hertzen durch die Sünd so offt verbannet haben, wie weit mehrere Ursach haben wir einhellig zu seufftzen: In te uno omnia habentes, non debuimus dimittere te. Da wir an dir alles hatten, hätten wir dich niemals von uns sollen entweichen lassen. Allein, wir können ihn zuruck ruffen, wann er auch schon entwichen ist. Aber wie? wann wir ihn bey seinem eigenen Namen nennen. So ist dann der Namen JESU der nutzlichste Namen uns Menschen allen, die wir durch diesen Namen heil werden müssen. Billig demnach saget Paulus von dem himmlischen Vatter, daß er seinem Sohn den grösten, und uns nutzlichsten Namen gegeben: Donavit illi nomen, quod est super omne nomen. Er hat ihme einen Namen gegeben, der über alle Namen ist.

Phil. 2.

Vers. 10. & 11.

Da hatte Simon ein Schwerd und zoge es aus, und schluge den Knecht des hohen Priesters, und hube ihme sein rechtes Ohr ab, des Knechts Namen aber ware Malchus. Da sprache JESUS zu Petro: Stecke dein Schwerd in die Scheid; solle ich den Kelch nicht trincken, den mir mein Vatter gegeben hat?

Christus muste gefangen seyn, ehe er zu den Tod könte verurtheilet werden. Weilen er nun den Kelch seines bitteren Leidens und Tods von seinem himmlischen Vatter schon angenommen, und Willens ware das Menschliche Geschlecht an dem Creutz zu erlösen, wolte er sich auch daran nicht mehr hinderen lassen; da nun Petrus aus Liebe und Eifer gegen seinen HErrn und Heiland sahe, daß die Judden-Schaar an ihme Hand anlegen wolte, da griffe Petrus zur Wehr, und seinen Meister zu vertheidigen zoge er fein tapfer von dem Leder, und schluge mit allen Kräften Mitten in den Hauffen, hiebe auch Malcho dem Knecht des hohen Priesters das Ohr hinweg, bezeigete hiemit mehrers eine Tapferkeit als eine Bescheidenheit, bis ihme Christus befohlen das Schwerd einzuhalten, in die Scheid zu stecken, mit Vermelden: Solle ich dann den Kelch nicht trincken, den mir mein Vatter gegeben hat? Heiliger Ambrosius redet hierüber also: Noluit se Christus a persecutorum defendere vulnere, qui voluit suo vulnere omnes sanare. Christus wolte sich nicht wider den Anfall seiner Feinden verfechten, weilen er wolte durch sein Leiden und Tod alle heil machen. Zudeme so hat auch Petrus verdienet, daß ihn Christus gestraffet hat, weilen er ohne Befehl, und auch ohne Noth, so eigenmächtig darein geschlagen hat. Uns allen zur Lehr, daß keiner sein eigener Richter seyn solle. Also Theophylactus. Die Ursach dessen gibt gar schön Didacus der Nyssener. Ein Richter, saget er, solle sich weder durch seinen Eigennutz, weder durch die Neigung gegen die Seinige, oder ihme Angehörige, weder auch durch die Liebe noch Forcht in seinem Richter-Amt stöhren oder verblenden lassen. So kan dann keiner sein eigener Richter seyn, weilen die Liebe seiner selbsten, die Begierde sich selber zu nutzen, die Forcht sich selber nicht zu schaden, ihme also seine Sinnen verwirren, und seine Vernunft verblenden kan, daß wann er auch sich zwingen wolte, kein gerechtes Urtheil über sich selber fällen könne. Selten wird sich jemand selber so gerecht und standhaftig finden, daß er sich auch selber verdammen, oder straffen könne. Die eigene Liebe suchet immer solche Vorwänd und Entschuldigungen hervor, welche das Gebrechen zernichten, oder vermindern, oder leichter und unsträflicher machen, als es in sich selber ist. Und dahero so wenig der Mensch ihme selber ungeneigt seyn kan, so wenig kan er auch sein eigener Richter seyn. Dieses sollen diejenige hören, und sich wol zu Gemüth führen, welche, wann sie auch nur mit einem

S. Amb. l. 3. off. c. 4.

Theophyl. in hunc locum. Didac. Nyss. fer. 2. post 4. Dom. Quadr. §. 4.

Wört-

Wörtlein, mit einer Mine, ja, mit einem Athem von anderen beleidiget werden, alsogleich auf die Rach gedencken, und ihnen selber Ausrichtung thuen wollen, es gehe hernach, wie es immer wolle. Allein, die Vernunft selber, saget Didacus, überzeuget uns: Neminem debere esse Judicem in causa propria, seu de bona, seu de sinistra fama illius agatur. Niemand solle Richter seyn in seiner eigenen Sach, es betreffe hernach seinen guten oder seinen bösen Ruf. Es könte sich jemand vielleicht verwunderen, warumen GOTT der HErr Nathan den Propheten aufgestellet, daß er dem König David sein zweyfaches grosses Laster verweisen, ihme den Zorn GOttes ankünden, und die unausbleibliche Straf darauf bekannt machen solte. Es ware ja David selber ein Prophet, ein hoch-erleuchter Mann, deme seine Laster ohnedeme gar wol bewust, der seine Schuld und Straf von selbsten erkennet, auch selber die Nothwendigkeit der Buß zur Besänftigung des Zorn GOttes, zur Genugthuung für die Sünd, und zur Abwendung der Straf GOttes begriffen hatte. Heiliger Chrysostomus, der sich diese Frag gestellet hat, stellet auch hierüber seine Antwort: Sicut enim Medici, quando ægrotant, aliorum Medicorum auxilio indigent, & infirmitas oblivioni dat artem; sic & in hoc Propheta. Ille Propheta, & iste; sed ille sanus, iste autem gravi vulnere sauciatus. Dann gleichwie die Leib-Ärtzten, wann sie kranck seynd, auch anderer Leib-Ärtzten ihrer Hülf bedärffen; also hat es sich auch mit diesem Propheten ergeben. Es ware sowol einer ein Prophet als der andere; allein, dieser ware gesund, nemlich der Prophet Nathan, der andere aber ware schwer kranck, nemlich der Prophet David. Chrysostomus wolte hierdurch so viel sagen. Die Gesätze, und die Vorsichtigkeit des gemeinen Wesens erforderen es, daß einem Medico, wann er würcklich kranck, nicht erlaubt oder zugelassen seye, daß er sich selber heile und curire. Dann ob er schon, saget Chrysostomus, der allergelehrteste, und an Kunst und Wissenschaft, auch dem Galeno, Hyppocrati, und Avicennæ überlegen wäre; so könte man ihme doch seine eigene Cur nicht anvertrauen; theils, weilen er kranck, und seine Sinnen nicht also versammlen, oder schärffen kan, wie es die Artzney-Kunst erforderet, dann wie Anastasius Nicenus schreibet: Morbus corrumpit artem. Die Kranckheit schwächet, oder verderbet in ihme die Kunst. Theils auch, weilen die eigene Lieb der Kunst widerstrebet, und der Krancke, wann ihme etwas lustet, oder ecklet, mehrers seinen Appetit, als die Kunst zu Rath fraget. Geschiehet es demnach wol und weislich, daß man ihme seine eigene Cur verbietet. Eben also begabe es sich bey unseren krancken David, welcher in seiner Schwachheit sein eigener Artzt, und in seinem Zustand sein eigener Richter nicht seyn könte; muste also zu diesen Patienten ein anderer Medicus, zu diesen Propheten ein anderer Prophet, zu diesen Ubelthäter ein anderer Richter von GOTT geschicket werden. Betrügen sich demnach diejenige, welche sich auf ihre eigene Vernunft, Gelehrtigkeit, Wissenschaft, und Geschicklichkeit verlassen, und ihre eigene Richter seyn wollen. Sie betrügen sich, sprich ich, dann gleichwie Anastasius von der Kranckheit schreibet: Morbus corrumpit artem. Die Kranckheit verderbet die Kunst. Also kan ich von der eigenen Liebe sagen: Amor proprius corrumpit Judicem. Die eigene Liebe verderbet das Urtheil desjenigen, der sein eigener Richter seyn will. Pharao der König wolte Moysem mit dem Volck Israel aus Egypten nicht entlassen; was er ihme heunt versprochen, hat er ihme morgen wiederum versaget, und was er gestern fest gestellet, hat er heunt wiederum umgestossen. Endlichen hat GOtt dieser Untreu und Gottlosigkeit des Königs nicht mehr länger zusehen wollen, er hat mit der Straf-Ruthen darein geschlagen, und das gantze Egypten-Land mit abscheulichen Frösch en aus selben stinckenden Wässern zu einer unerhörten Plag angefüllet. Der Text redet hiervon also: Extendit Aaron. ma-

2. Reg. 12.

S. Chrys. hom. 1 in Ps. 50.

Exod. 8.

manum super aquas, & ascenderunt ranæ operueruntque terram Ægypti. Aaron hat über die Wässer seine Hand ausgestrecket, und die Frösch seynd heraus gestiegen, und haben das gantze Land Egypten überzogen. Alcuinus Flaccus fraget, warumen nicht Moyses, sondern Aaron seine Hand ausgestrecket, indeme das Wunderwürcken ihme ja sonsten eigentumlich, und fast angebohren gewesen ist? er findet auch dessen eine schöne Ursach. Bekannt ist es, daß Moyses auf dem Wasser als ein Kind bey dem Leben errettet worden, da er von seiner Mutter in einen Pinsen-Korb verschlossen, auf dem Nil Strohm daher geschwummen, und von der Tochter Pharaonis, und ihrem Königlichen Frauen-Zimmer aufgefangen, in die Sicherheit gebracht worden; diese so grossen Wolthat ware nun Moyses stats ingedenck, hätte auch aus Erkäntlichkeit nicht leicht seine danckbare Neigung gegen dem Element des Wassers ablegen können; da es nun darauf ankame, daß Moyses mit seinem Stab in das Wasser schlagen, und seinem so grossen Wolthäter einige härbe Streiche versetzen solte, da wolte Moyses nicht daran, weilen er einer Seits seiner allzu grossen Neigung gegen den Wasser nicht zugetrauet, daß er sich hierzu nicht wurde entschliessen können; anderer Seits aber sich geforchten, GOtt zu mißfallen, wann er seine Befehl nicht genau vollziehen solte. Wolte also in einer Sach, an welcher er so viel Antheil hatte, sein eigener Richter nicht seyn, sondern überliesse seinem Bruder dem Aaron die gantze Vollziehung, auf daß er mit dem Stab in das Wasser klopfen, und selbiges zwingen solte, so viele häßliche Frösch aus ihrer Schooß hervor zu geben. Ich muß allhier dem Moyses das Recht sprechen, daß er hierinfalls wol und weislich gehandlet habe. Zu wünschen wäre es, daß man niemals in eigener Sach Richter seyn wolte; dann gleichwie Paulus sagen darf:

Eph. 5. Nemo enim vestrum carnem suam odio habuit. Dann keiner aus euch hat sein Fleisch gehasset. Also kan ich wol in der Warheit sagen: Nemo

Alcuin. Flacc. in hunc loc

causam suam odio habuit. Niemand kan seine eigene Sach hässen. Weilen beyder Seits die eigene Liebe zu groß ein gerechtes Urtheil zu schöpfen. Mein Schluß ist demnach dieser, daß, weilen keiner sein eigener Richter seyn kan, er sich anderer, wann sie auch böse Richter seynd, Urtheil unterwerffen müsse. Christus selber hat es uns mit seinem Exempel gelehret, wie wir es in dem folgenden Text bald hören sollen.

Aber die Rott, und der oberste Hauptmann, und die Diener deren Juden griffen JEsum an, und banden ihn. Und führeten ihn endlich zu Anna, dann er wäre des Caiphæ Schwager, der selbiges Jahr hoher Priester ware. Es ware aber Caiphas derjenige, der denen Juden den Rath gegeben hat: Es wäre gut, daß ein Mensch für das Volck sterbe. Vers. 12. 13. & 14.

Daß beyde hohe Priester Annas und Caiphas grosse Bößwicht gewesen seynd, ist ausser allem Zweifel; und will Alphonsus Salmeron behaupten, daß sie des Simonischen Lasters nicht nur schuldig, sondern desselben erste Urheber gewesen seynd, alldieweilen sie das hohe Priester-Amt mit Geld an sich erkauffet, und unter dem Schein der Heiligkeit selbes wiederum zu verhandlen auch ungerechter Weis kein Bedencken getragen haben. Nun diesem so lasterhaften Gericht ungerechter Priesterschaft wolte sich Christus unterwerffen, hat sich auch ihnen mit aller Ehrenbietigkeit vorgestellet, und ihrem Urtheil gantz willig und geneigt überlassen. Gleiche und noch mehrere Ursach haben alle Christen sich dem Geistlich- und Weltlichen Gericht zu unterwerffen; dann erstens, muß man in allen Obrigkeiten, wann sie auch ungerecht und lasterhaft seyn solten, die Person GOttes betrachten, der ihnen den Gewalt gegeben

Alph. Salmer. apud Cornel.

geben

S. Tho. 2. 2. q. 63. art. 3.

geben hat. Dann wie der Heil. Thomas hiervon redet: Principes & Prælati honorantur, etiamsi sint mali, in quantum gerunt personam DEI. Die Fürsten und alle Vorgesetzte werden geehret, ob sie schon nicht seynd, wie sie seyn solten, weilen sie doch die Stell GOttes vertretten. Und dahero hat auch Petrus in seinem Send-Schreiben alle ermahnet, daß sie ihren Vorgesetzten sollen unterthänig seyn: Non tantum modestis, sed & discolis. Nicht nur denen guten und bescheidenen, sondern auch denen ungeschlachten. Andertens, muß man in denen Richtern Geistlich- und Weltlichen nicht ihre Person, sondern allein ihren Gewalt betrachten, welcher bey denen Guten und Bösen, bey denen Gerechten und Ungerechten gantz gleich ist. Das Leben eines Richters ist mit seinem Amt nicht also verbunden, daß nicht auch ein Gottloser sein Amt verrichten, und seinen Gewalt ausüben könne. Der Rab, ob er schon ein Raub-Vogel, hat den Propheten Eliam speisen können; und der Wall-Fisch den Propheten Jonas bey dem Leben erhalten, weilen beyde von GOtt darzu beorderet, und beyden solche Verrichtung von GOtt aufgetragen worden: Quid tibi facit Minister malus, saget Heil. Augustinus, ubi bonus est Dominus. Was gehet es dich an, so der Beamte bös ist, wann nur der Herr gut ist. Wie unbillig handlen demnach diejenige, welche wider die Richter schmähen, wann der Spruch nicht alzeit nach ihrem Wunsch ausfallet. Wie unbillig diejenige, welche alles eine Ungerechtigkeit schelten, was wider ihren Willen beschlossen wird. Wie unbillig diejenige, welche alles für bös und lasterhaft halten, was immer von einem bösen oder lasterhaften Richter für ein Urtheil gefället wird, als wann derjenige, so in einem Stuck bös ist, auch in allen anderen bös seyn müste. Herodotus erzehlet von Amasi dem König, daß er von schlechtem Herkommen und niderer Geburt, auch von sehr ungeschlachten Sitten, und Gebärden gewesen, und dannoch auf den Thron erhoben worden seye; als nun einige, so von höherem Adel entsprossen, an seinem Hof-Staat nicht wol ertragen könten, daß er zu einem König ernennet, und ihnen vorgezogen worden, auch offentlich darwider gemurret, begabe es sich, daß es dem König selber zu Ohren gekommen, dieser nun wolte ihnen diese Unbilligkeit auf eine kluge und bescheidene Art verheben. Er liesse aus einem irrdenen Gefäß, in welchem der König und seine Bediente sonsten ihre Füß abgewaschen, ein Götzen-Bild verfertigen, demjenigen gleich, welches sonst in Egypten-Land am meisten verehret wurde. Als nun dieses offentlich in dem Tempel ausgesetzet, und von allen Inwohnern hoch- und nideren Stands ohne Bedencken verehret worden, da sagte der König öffentlich an seinem Hof: Sehet, dieses Götzen-Bild ist aus einem unreinem Gefäß zusammen gefüget worden, und ihr traget kein Bedencken, selbes anzubetten. Wolan: Hoc idem facite, hoc idem de me judicate, qui utcunque obscuro loco ortus sim, tamen DEO ita disponente ad Regalem thronum perveni. Eben dieses thuet auch ihr, eben dieses urtheilet auch von mir, der ich zwar von finsterer und verächtlicher Geburt, doch aber durch die Verordnung GOttes zu dem Königlichen Thron gelanget bin. Richter, sie seynd geistlich oder weltlich, wann sie auch von einem schlechten Herkommen, und noch schlechteren Lebens-Wandel, können uns gleichen Bescheid geben, so wir uns darüber beklagen wollen. Dann ob sie schon nicht also geartet seynd, wie sie solten, so seynd sie doch durch Verordnung GOttes zu dieser Stell erhoben, wo sie anderen das Recht sprechen sollen. Ihre Lebens-Art thuet nichts zur Sach, ihr Amt ist ihnen von GOtt aufgetragen, als deme es frey, ob er ein Gefäß zu Ehren, oder zur Schmach bestellen wolle. Indessen sollen wir sie nicht verachten, sondern ehren, saget Heil. Bernardus: Non præsentibus personæ meritis, sed ordinationi Divinæ, & dignitati officii ipsius deferentes. Also zwar, daß wir nicht denen Verdiensten der Person, son-

1. Pet. 2.

S. Aug. tra. 10 in Joan.

Herod. lib. 2.

S. Bern. serm. 1. Adven.

sondern der Verordnung GOttes, und der Würdigkeit des Amts selber diese Ehr beweisen.

Verf. 15. & 16. Simon Petrus aber folgete JESU nach, und ein anderer Jünger; aber derselbige Jünger ware dem hohen Priester bekannt, und gienge mit JESU in des hohen Priesters Hof hinein. Petrus aber stunde darausſen an der Thür; da gienge der andere Jünger hinaus, der dem hohen Priester bekannt ware, und redete mit der Thür-Hütterin, und führete Petrum hinein.

Von Petro redet allhier die Geschicht gantz klar, nennet ihn auch zu dem Ende bey seinem Namen: Simon Petrus. Wer aber der andere Jünger gewesen seye, der dem hohen Priester bekannt, und bey ihme so wol angesehen ware, wird zwar von der Evangelischen Feder nicht klar und deutlich ausgedrucket, und obschon die Umstände jemand solten glaubend machen, daß dieser keiner aus denen Aposteln gewesen seye, weilen sie alle schlechte und gemeine Leutlein waren, die keinen so freyen Zutritt zu den hohen Priester haben könten, wol aber ein anderer aus denen Jüngern Christi, deren einige, wie Josephus von Arimathæa, reich, edel, und ansehnlich gewesen seynd. So bin ich doch der Meinung mit denen führnehmsten Vättern, daß es ein Apostel, und kein anderer Jünger, und zwar benanntlich Joannes müsse gewesen seyn, welcher dieses Evangelium hat beschrieben. Dieser Joannes nun hat seinen Namen verschwigen aus Demut und Bescheidenheit, weilen er eines Theils sich von der Gnad und seinem grossen Ansehen bey dem hohen Priester nicht rühmen wolte: und anderes Theils auch durch die getreue Nachfolg Christi sich anderen flüchtigen Jüngern nicht vorziehen wolte, wie es Chrysostomus beobachtet: Quia rem præclaram narrat, quod aliis diffugientibus ipse sequeretur; ideo suum nomen silet & Petrum sibi præposuit. Weilen er eine so rühmliche That erzehlet hat, daß er in der Flucht anderer Aposteln allein Christo gefolget seye, hat er seinen Namen verschwigen, und Petrum ihme selber vorgesetzet. Indessen hat Joannes, dieser dem hohen Priester so bekannte Jünger, auch Petro den Eingang in dasselbige Haus verschaffet, in welchem Petrus nachmals nach der Weissagung Christi in ein dreyfaches Laster offentlicher Verlaugnung verfallen ist. Petrus ist in das Haus des hohen Priesters eingegangen, und hat sich hierdurch in die Gefahr gegeben, welche ihme der HErr so klar und deutlich hat vorgesaget. Was Wunder dann, wann Petrus in der Gefahr gefallen ist, und in der Gelegenheit gesündiget hatte? es ware zwar das Haus des hohen Priesters in sich selber ein heiliges Haus, weilen darinnen, dem allgemeinen Wahn nach, alle Heiligkeit wohnen solte, allein Petro ware es ein gefährliches Haus; weilen Petrus nirgends leichter als ein Unbekannter von seinem Stand, von seinem Gewerb, von seiner Lebens-Art, von seinem Thun und Lassen könte gefragt werden, als in diesem Haus, wo deren Dienern, Mägden, und übrigen Haus-Genossen, auch fremder, und auswärtiger Partheyen, so darinnen zu thuen hatten, ein solcher Uberfluß, und Zahlreiche Menge gewesen ist. Ja es ware Petro niemals gefährlicher dieses Haus zu betretten, als zur Zeit, da eben Christus, sein HErr und Meister, gefangen, und zum hohen Priester geführet ward, allwo er, wie sich es Petrus leicht einbilden könte, von seiner Lehr, und seinen Jüngern solte befraget werden, und keiner mit ihme auftretten könte, der sich nicht verdächtig machen muste. Ware also Petrus in diesem Haus, und zu dieser Zeit in der augenscheinlichen Gefahr, hierüber zu Red gestellet zu werden, und zugleich in der nächsten Gelegenheit seinen HErrn und Meister aus Menschlicher Forcht zu verlaugnen. Billig demnach ermahnet der Weise: Qui amat periculum, peribit in illo. Eccl. 3.

Syl. in exposit. item qu. 2.

S. Chrys. hom. 82

Wer

Wer die Gefahr liebet, gehet auch in derselben zu Grund. Und lasset sich das Feuer, bey welchem Petrus unter denen Dienern und Knechten damals gestanden ist, gar wol einer jeden bösen Gelegenheit, und nächster Gefahr zu sündigen vergleichen, indeme von diesem Feuer selten eine auch sonsten unschuldig und gerechte Seele ohnangebrennter, oder unbeschädigter darvon kommet. Ich lasse Isidorum hierüber reden: Ante ignem consistens, etiamsi ferreus sis, aliquando dissolveris; proximus periculo diu tutus non eris. Der bey dem Feuer lang stehet, wann er auch von Eisen wäre, so muß er doch endlich zerschmeltzen; der, so der Gefahr nahend ist, kan auch von seinem Untergang nicht weit entfernet seyn. So heilig als immer das Haus Caiphæ, ware vor Zeiten das irrdische Paradeis, und dannoch, wie Adam in dem Paradeis, weilen er sich von der Gelegenheit nicht gehütet, in die Sünd gefallen ist, also auch Petrus, weilen er in dem Haus sich in die Gelegenheit gegeben hat, muste auch er endlich derselben unterligen: Male Eva induxit Adam, male Petrum introduxit fœmina, sagt heiliger Ambrosius: Was die Eva dem Adam, das ware die Thor-Magd dem Petro. Eva hat den Adam zur Sünd, und die Thor-Magd hat den Petrum zur Gelegenheit angeführet. Viele seynd, welche sich zwar vornemmen, daß sie GOtt ihre gantze Lebens-Zeit nicht beleidigen wollen, seynd aber nicht beflissen, die Gelegenheit zu meiden, und hiemit verfallen sie von einer Sünd in die andere; diese seynd gleich denen Königen in Israel, welche auf die Ermahnungen, und auf das Zureden deren Propheten zwar öffters die Abgötterey aufgegeben, und auch dem Volck scharf verbotten haben; jedoch wird von denen meisten aus ihnen gesagt: Excelsa non abstulit. Daß sie die Götzen-Tempeln nicht zerstöhret, und vertilget haben; hiemit auch nicht verhinderet, daß das Volck nicht von neuem bey solcher Gelegenheit wiederum in die Alte Abgötterey verfallen seye. Viel andere seynd, welche zwar in der Beicht ihrem Seel-

S. Isidor. l. 2. de solit.

S. Amb. l. 10. in Luc.

4. Reg. 12.

Sorger versprechen, die Sünd zu meiden, wann er ihnen aber den Vortrag machet, auch die Gelegenheit zu meiden, dieses oder jenes Ort zu verlassen, diese oder jene Person nicht zu besuchen, dieser oder jener Gesellschaft sich zu entziehen, da wollen sie nicht daran, begehren einen Aufschub über den anderen, geben mit Pharao dem König immer zur Antwort: Cras, Cras dimittam. Morgen, morgen werde ich sie verlassen; da sie doch morgen so wenig als heunt, und heunt so wenig als gestern ihr Versprechen erfüllen. Woraus dann nichts anderes erfolgen kan, als daß die Beichten ungiltig, und sacrilegisch, die Besserung umsonst, und vergebens, die Gewohnheit immer stärcker und grösser werde, und die Freyheit zu sündigen immer mehrer und mehrer zunemme. Wie der Englische Lehrer uns dessen überzeuget, da er sagt: Es ist denen kein Ernst, daß sie die Sünd lassen wollen, welche nicht auch die Gelegenheit zur Sünd meiden wollen: Qui vult causam, ex qua necessario vel regulariter sequitur effectus, cupit virtualiter effectum. Wer die Ursach will, aus welcher nothwendig oder gemeiniglich eine Würckung herfliesset, der will in der That die Würckung selber. Und dahero, wer die Gefahr will, der will auch den Fall; wer den Fall will, der will auch den Untergang; und wer die Gelegenheit will, der will auch alles, was diese Gelegenheit nach sich ziehet. Als Christus die Kauffer und Verkauffer aus dem Tempel vertriben, da hat er nicht nur mit einer Geisel aus Stricken die Entunehrer des Tempels verjaget, sondern er hat auch ihre Tisch und Bänck umgeworffen, er hat die Rinder und Schaf ausgetrieben, er hat ihnen das Geld ausgeschüttet, und ihre Waaren Preis gegeben mit dieser eiferigen Ermahnung: Aufferte ista hinc. Packet euch nicht nur selber, sondern schaffet auch all dieses hinweg, dessen ihr euch zur Entunehrung des Tempels habt mißgebrauchet: Prudenter Christus, redet hierüber der Cardinal Toletus, prudenter Christus hominibus ejectis, oves & boves etiam ejecit, ne redeun-

S. Tho. 1. 2. q. 6.

Joan. 2.

Tolet. in Luc.

di relicta videretur occasio; tunc enim malo subvenitur perfecte, quando etiam mali occasio amputatur. Gar weislich hat Christus gehandlet, daß, als er die Kauffer und Verkauffer zum Tempel hat ausgejaget, auch die Schaf und Rinder abgetrieben hat, auf daß ihnen auch die Gelegenheit benommen wäre, zu ihrem Kauf-Handel wiederum zuruck zu kehren. Dann dazumal wird das Ubel vollkommen vermittlet, wann man auch die Gelegenheit des Ubels abschneidet: Auferte ista hinc. Nemmet alle Gelegenheit hinweg. Ist eine gute Lehr für alle Christen, welche entweders in der Gelegenheit einer verbottenen Liebe, einer heimlichen Ungerechtigkeit, eines offentlichen Wuchers, einer verdamten Aergernuß sich befinden: Auferte ista hinc. Fort mit allem deme, was ein Gelegenheit, eine Ursach, ein Werck-Zeug, oder ein Antrib zu solcher Bosheit seyn könte: Tunc enim malo subvenitur perfecte, quando etiam mali occasio amputatur. Dann dazumal ist das Ubel gehoben, wann man die Urquell verstopfet, und die Wurtzel abschneidet. Ich will es zwar glauben, daß es offt schwerer seye die Gelegenheit, als die Sünd selber zu meiden, und man leichter sich von der Sünd, als von der Gefahr zur Sünd enthalten könne; allein, da hilft nichts darfür, man muß mit Gewalt zugreiffen, sagt unser Göttlicher Lehr-Meister: Si manus tua, vel pes tuus scandalizat te, abscinde eum, & projice abs te. Si oculus tuus scandalizat te, erue eum, & projice abs te. Wann deine Hand, oder dein Fuß dich ärgeret, schneide ihn ab, und werffe ihn von dir. Wann dein Aug dich ärgeret, reisse es aus, und werffe es von dir. Was Gewalt wird nicht erforderet, was Schmertzen wird nicht verursachet, wann man sich eine Hand, oder einen Fuß abschneidet, und dannoch will Christus, man soll Hand und Fuß abschneiden, wann sie uns ärgren: Abscinde eum. Schneide ihn ab. Was Gewalt wird nicht erforderet, was Schmertzen erduldet, wann man sich ein Aug ausreisset, und dannoch will Christus, man soll das Aug ausreissen, wann es uns ärgeret: Erue eum. Reisse es aus. Allein ist dieses noch nicht genug: Projice, projice abs te. Werffe es hinweg von dir, werffe hinweg den Fuß, oder die Hand, so du dir abgeschnitten; werffe hinweg das Aug, das du dir ausgerissen. Gleiche Bewandnuß hat es mit jeder Gelegenheit, welche uns zum Bösen anreitzen, antreiben, oder verführen könte: Abscinde. Schneide hinweg, haue hinweg: Erue. Reisse aus; ja nicht genug: Projice abs te. Werffe es von dir hinweg, und vertilge es gäntzlich: Tunc enim malo subventitur perfecte, quando etiam mali occasio amputatur. Dann dazumal heilet man das Ubel, wann die Ursach, die Gelegenheit des Ubels wird abgeschnitten, und hinweg geworffen.

Matth. 5. Marc. 9.

Tolet. loc. sup. cit.

Da sprache die Magd, die Thür-Hüterin zu Petro: Bist du nicht auch von denen Jüngern dieses Menschens. Er sprach: Ich bin es nicht. Aber die Knecht und Diener stunden an dem Kohl-Feuer, und wärmeten sich, dann es ware kalt. Petrus aber stunde auch bey ihnen, und wärmete sich.

Vers 17. & 18.

Anjetzo könte sich Petrus nicht mehr entschuldigen, daß er nicht vorsätzlich gesündiget habe; nachdeme er sich dreymal in die Gelegenheit eingelassen. Das erstemal, da er in das Haus des hohen Priesters eingetretten. Das andertemal, da er mit der Thor-Magd sich in ein Gespräch eingelassen. Das drittemal, da er sich bey dem Feuer Mitten unter die muthwillige Pursch eingemenget. Daß der Sünder zuweilen sündige, und in der Sünde die Grösse seiner Sünde entschuldigen könne, ist zwar wahr; indeme die Ubereilung, die Unbedachtsamkeit, die nicht genugsame Erkanntnuß, die langwirige Gewohnheit, die Grösse der Sünde um ein merckliches verminderen können, doch gelten alle diese Entschul-

schuldigungen nicht bey der Gelegenheit zu sündigen, als welche dem Sünder allzu bekannt, weilen er schon öffters darinnen gesündiget, seine Schwachheit darinnen wahrgenommen, und die Heftigkeit der Versuchung darinnen empfunden hat. Ein Spruch Hyppocratis ist es: Nulla excusatio Medici, qui de signis erravit in prænoscendo. Keine Entschuldigung gilt bey einem Leib-Artzten, welcher die Zeichen einer klugen Vorsehung verfehlet hat. Also kan ich in dem sittlichen Verstand weit besser sagen: Nulla excusatio peccatoris. Keine Entschuldigung eines Sünders, der hierinfalls einen Fehler begangen hat, daß er die Würckungen der bösen Gelegenheit nicht vorgesehen. Nulla excusatio. Keine Entschuldigug bey denen, welche glauben, als hätten sie die böse Gelegenheit nicht zu förchten, weilen GOtt ja denen, so in der Noth ihn anruffen, mit seiner Gnad beystehet; mit der Gnad GOttes habe man ja so wenig in der Gelegenheit und Gefahr zu sündigen zu förchten, als Daniel in der Löwen-Gruben, und die drey Knaben Mitten in dem Babylonischen Feuer. Allein, Heil. Cyprianus gibt diesen hierauf Antwort: Ordine suo non arbitrio nostro virtus Spiritus sancti ministratur. GOTT gibt seine Gnaden nicht nach unserer Caprice, sondern nach der Ordnung seiner unerforschlichen Rath-Schlägen. Er ist zwar bereit den Menschen in der Noth nicht zu verlassen, ihme beyzustehen, und seine Gnad zu ertheilen, aber nicht allzeit, wañ der Mensch will, nicht also, wie der Mensch will, nicht aller Orten, wo der Mensch will, nicht in der Maß und Gestalt, wie es dem Menschen beliebet, sondern wie, wann, und wo es seiner unbegreiflichen Weisheit gefällig ist. Können also mit der Gnad GOttes nicht nach unseren Willen schalten und walten, sondern müssen sie nach GOttes Anordnung und freyen Willkur annehmen. Nulla excusatio. Keine Entschuldigung ist auch bey denen, welche glauben, als wären sie auch in der Gelegenheit vor aller Sünd sicher, weilen GOtt versprochen hat, daß er uns nicht wolle in der Versuchung verlassen, sonders da wir ihn täglich anruffen, er solle uns nicht in Versuchung führen, das ist, in der Versuchung unterligen lassen. Allein, die Antwort ist hierauf, daß diese nicht verstehen, wie GOtt versprochen hat, uns in der Versuchung beyzustehen. Er verspricht uns beyzustehen in der Versuchung, die uns wider unseren Willen aufstosset, nicht aber in der Versuchung, die wir selber aufsuchen, und der wir uns freywillig ergeben. Also hat auch GOtt versprochen die Hülf seiner Engeln: Angelis suis mandavit de te, ut custodiant te in omnibus viis tuis. Er hat seinen Engeln von dir befohlen, daß sie dich auf denen Weegen bewahren. Solte aber jemand auf dieses Versprechen pochen, und sich selber von einem Thurn herab stürtzen, wurde ihn der Engel nicht aufhalten, wann er auch Arm und Bein brechen, und ihme selber den Hals abstürtzen solte. Dann der Engel wurde sagen, es ist mir befohlen dich zu beschützen: In viis, non in præcipitiis. Auf denen Weegen, nicht aber in deinen muthwilligen Stürtzungen. Nulla excusatio. Keine Entschuldigung ist endlich bey denen, welche es ihrer Schwachheit, ihrer Gebrechlichkeit allein zuschreiben, wann sie in der Gelegenheit öffters fallen; allein, auch das Glas ist schwach und gebrechlich, und dannoch kan man es durch grossen Fleiß und Obsicht ein gantzes Jahr-hundert von allem Schrick oder Bruch bewahren. Je grösser dann deine Gebrechlichkeit O Mensch! je mehrers hast du Ursach die Gelegenheit zu meiden, und Obacht zu haben, daß sich deine Unschuld oder Gerechtigkeit nicht verstosse. Ist also der beste Rath, daß man mit Petro nicht in ein jedes Haus eingehe, nicht in eine jede Gelegenheit sich einlasse, nicht einer jeden Gesellschaft beywohne, dañ wie sehr nachdrücklich Heil. Hieronymus redet: Quid tibi necesse est, in ea versari domo, in qua necesse habeas quotidie aut perire aut vincere. Was ist dir nöthig, in einem solchen Haus wohnen, in welchem du nothwendig alle Tage entweders dich

Hyppo. in præ-not.

Cypr. de singul. cler.

S. Hier. ep. 47.

dich überwinden, oder zu Grund gehen must.

Vers. 19. 20. & 21. Der hohe Priester aber fragte JESUM um seine Jünger, und um seine Lehr; JEsus antwortete ihme: Ich habe öffentlich vor der Welt geredet, ich habe allzeit in denen Schulen gelehret, und in dem Tempel, dahin alle Juden zusammen kommen, und habe nichts in dem Verborgenen geredet. Was frageſt du mich? frage die, so gehöret haben, was ich zu ihnen geredet habe; siehe! die wissen, was ich gesagt habe.

Zwey Fragen hat allhier der hohe Priester an Christum gestellet. Erstens, fragte er ihn um seine Jünger; andertens, um seine Lehr. Die erste Frag um die Jünger hat Christus nicht beantwortet. Warumen? Es geben die heilige Vätter verschiedene Ursachen dessen; einige glauben, es ware nicht nöthig auf diese Frag zu antworten, weilen die Haupt-Frag von der Lehr gewesen, welche, weilen sie warhaft, heilig, und unschuldig ware, könte weder der Lehr-Meister, so sie vorgetragen, noch die Lehr-Jünger, so sie angehöret, beschuldiget werden; und hiermit durch eben jene Antwort, mit welcher Christus seine Lehr, hat er auch seine Jünger vertheidiget. Andere halten darfür, es Sylv. in exposit. seye nicht nöthig gewesen, daß Christus die Frag von seinen Jüngern beantwortet habe, weilen seine Jünger eben jene Lehr angehöret, welche er allen Juden in denen Schulen, und in dem Tempel vorgetragen; könten also so wenig als alle andere Juden daran beschuldiget werden. Origenes Origen. hom. 35. ist der Meinung, Christus habe auf die Frag von denen Jüngern nichts geantwortet, weilen sie ihr eigenes Leben, ihr Tugends-Wandel, ihre unschuldige Sitten und Gebärden sie ohnedeme bey aller Welt genugsam vertheidigen könten. Also, daß sie einer mehreren Verantwortung nicht nöthig hatten. Endlichen gibt auch der Englische Thomas eine Ursach, warumen Christus die Frag von seinen Jüngern unbeantwortet gelassen hat, weilen, saget er, der hohe Priester wissen wolte, wie es nunmehro um seine Jünger stehe, Christus aber ihre Forcht, Zaghaftigkeit, schändliche Flucht, und auch andere ihre Gebrechen nicht gern entdecken wolte, um ihrer Ehre zu verschonen. Auf die anderte Frag aber hat Christus ohne Scheu, ohne Bedencken geantwortet, da er befraget ware, um seine Lehr; er hat sich bezogen auf die Juden insgemein, so des Jüdischen Gesatz kündig waren, welche gestehen musten, daß seine Lehr der Mosaischen Lehr nicht zuwider ware; und weilen man seinen Worten vielleicht nicht glauben dörfte, hat er alle zu Zeugen genommen, welche ihn angehöret, da er in denen Schulen, und in dem Tempel offentlich, und nicht nur in geheim gelehret und geprediget hatte. Es könte zwar jemand allhier einen Anstand nehmen, wie Christus habe sagen können, daß er öffentlich vor der Welt geredet, und daß er nichts heimlich und in verborgen gelehret habe, indeme doch Christus auch öffters seinen Jüngern allein geredet, und sie allein unterwisen hatte, das ist, secreto, heimlich, wie Matthæus redet; oder seorsim, abgesönderet von anderen, wie es Marcus erzehlet. Diesen Scrupel löset uns Augustinus, Rupertus, Abulensis und Toletus. Augustinus saget, Christus hat zwar seine Jünger offt heimlich gelehret, aber zu dem Ende, auf daß sie es eben auch nachmals in der Welt ausbreiten solten. Laut deme: Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine; & quod in aure auditis, prædicate super tecta. Was ich euch sage in der Finsternuß, das sagt in dem hellen Licht, und was ihr gehöret habt in das Ohr, das prediget über die Tächer. Rupertus saget auch dasjenige, was Christus seinen Jüngern in höchster Geheim anvertrauet, könte doch endlichen unter denen zwölf Jüngern nicht verschwigen

D. Tho. in hunc locum.

Matt. 20.

Marc. 4.

S. Aug. tra. 113. in Joan.

Matt. 10.

Rupert. adc. 27. Genes.

gen bleiben, daß es nicht zu seiner Zeit kund werden solte; deme gemäß:
Luc. 12. Nihil opertum, quod non reveletur. Nichts ist so verborgen, was nicht soll offenbar werden. Abulensis leget es
Abul. in cap. 10. Matth. qu. 115. dahin aus, daß eben jene Lehr, welche Christus seinen Jüngern, habe er auch dem Volck vorgetragen, mit diesem einzigen Unterschied, daß er seine Jünger heimlich, das Volck aber offentlich unterwisen habe. Toletus endlich haltet darfür, daß, obschon Christus seinen Jüngern mehrere und auch schwerere Lehr-Puncten vorgetragen, so ware doch diese Lehr nicht entgegen, oder zuwider derjenigen Lehr, welche er offentlich zu dem Volck gehalten hat. Hat also Christus seine Lehr nicht besser vertheidigen können, als da er es eine offentliche, hiemit auch eine wahre Lehr genennet hat. Dann dieser Unterscheid ist zwischen der wahren und falschen Lehr, daß die wahre Lehr eine offentliche Lehr, welche man offentlich lehret, auch offentlich ohne Scheu bekennet, hingegen die falsche Lehr ist eine Winckel-Lehr, welche in der Finsternuß angesponnen, und welche weder der Lehrer offentlich zu lehren, noch der Zuhörer offentlich zu bekennen sich getrauet. Gleichwie nun Christi Lehr eine wahrhafte Lehr, welche er offentlich vorzutragen sich nicht gescheuet hat, also ist auch ein jeder Christ schuldig, diese Lehr offentlich zu bekennen, und ohne Scham, ohne Scheu offentlich zu verkündigen. Dahero auch wird ein jeder Catholischer Christ von der Kirchen zweymal gesalbet, auf daß er sich dieser offentlichen Bekanntnuß nicht schämen oder scheuen solte. Er wird gesalbet in der Tauf oben an dem Haupt, er wird gesalbet in der Firmung Mitten an der Stirn. Und zwar zu dem Ziel und Ende, saget Innocentius III. daß wir unsere Glaubens-Lehr nicht nur in dem Haupt und in der Gedächtnuß behalten, sondern auch offentlich an der Stirn herum tragen, und vor allen frey und ohnverhollen bekennen sollen. Dann wie der Apostel saget zu
Innoc. III. in 4. dist. 7. qu. 3.
Rom. 10. denen Römern: Corde creditur ad justitiam, ore autem confessio fit ad salutem. Mit dem Hertzen glaubet man innerlich zur Gerechtigkeit, mit dem Mund aber geschiehet die Bekanntnuß offentlich zum Heil. Und diese äusserliche Bekanntnuß ist bey einem Christen so nothwendig, daß Christus selber das Heil. Sacrament der Firmung, wie es der Heil. Thomas lehret, eben hierzu eingesetzet habe, um uns alle Schamhaftigkeit zu benehmen, dieser offentlichen Bekanntnuß: Contra infirmitatem, saget er, ruboris. Wider die Schwachheit der allzu grossen Schamhaftigkeit. Der Bischof schreibet auch dem Firmling mit dem heiligen Oel ein Creutz an die Stirn, auf daß er sich nicht schame des Creutzes, als des Kenn-Zeichen eines Christen, und sich mit dem Creutz an der Stirn offentlich zur Lehr Christi bekenne. Paulus hat sich dieses Zeichens nicht geschämet, sondern vielmehr gerühmet: Absit, spricht er, absit mihi gloriari nisi in cruce Domini nostri JESU Christi. Es seye weit von mir, daß ich mich in etwas rühme, ausser in dem Creutz unseres HErrn JESU Christi. Es haben ihme zwar die Schrift-Weise, und Jüdische Priesterschaft sehr heftig zugesetzet, sie haben seiner nur gespottet, als er sich offentlich für einen Christen, und für einen Prediger des Evangelii offentlich ausgegeben; allein Paulus hat ihnen vielmal gezeiget, daß er sich dieses Glaubens, und dieser Glaubens-Lehr gantz nicht geschämet, indeme er öffters betheueret hat:
S. Tho. 4. dist. 7. q. 2. a. 2.
Gal. 6.
Non erubesco Evangelium. Ich schäme mich meiner Lehr nicht, ich schäme mich nicht des Evangelii. Heuntiges Tags, leider! seynd viele, welche in die Fuß-Stapfen Pauli hierinfalls nicht eintretten, ob sie schon dannoch wahre Christen seyn wollen. Sie schamen sich, das Wort GOttes anzuhören, weilen sie diese Lehr nicht für sich, sondern nur für einfältige Leut nöthig zu seyn erachten. Sie schamen sich, das Hochwürdige Gut auf der Gassen zu begleiten, oder in der Kirchen auf beyden Knien anzubetten, weilen sie glauben, daß sie durch diese Christliche Demut sich selber an ihrer Ehr und Ansehen nachtheilig seyn wür-
Rom. 1.

den. Sie fressen am Freytag und Samstag Fleisch unter denen Lutheranern, und schamen sich, die Kirchen-Gebott zu halten, als wäre es ihnen eine Schand, wann sie sich offentlich für gut Catholische Christen ausgeben solten. Diese Schamhaftigkeit ist gefährlich, und lasset sich in dem wahren Christentum nicht entschuldigen, dann Christus drohet ausdrücklich:
Luc. 9. Qui me erubuerit, & meos sermones, hunc filius hominis erubescet, cum venerit in Majestate sua. Wer sich meiner schämet, und meiner Lehr, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wann er in seiner Herrlichkeit wird ankommen. So hat dann Christus nicht umsonst seine Lehr offentlich mit heller Stimm verkündigen, und erklären wollen, um einen Christ-Glaubigen zu unterrichten, wie er offentlich die Lehr Christi bekennen, und gantz kein Geheimnuß daraus machen, ja sich derselben auch noch minder schamen solle. Diese offentliche Bekanntnuß muß seyn, gleich einer Trompeten, dero Schall sich nirgends bergen lasset; Joannes der Evangelist eignet ihr zu eine so grosse Stimm:
Apoc. 1. Vocem magnam tanquam tubæ. Eine grosse Stimm, gleich einer Trompeten, oder Posaunen. Und heiliger Rupertus gibt hierzu die Erklarung, wie dieser Gleichnuß nach die Bekanntnuß des Glaubens bey einem Christen eingerichtet seyn solle:
Rupert. l. 1. in Apoc. Veritas fidei non angulos amat, non in occulto, sed palam omni mundo loqui desiderat, recte per vocem tubæ magnam significari decebat. Die Warheit des Glaubens liebet nicht die Winckel, will nicht in geheim, sondern offentlich aller Welt reden, und dahero wird sie auch billig durch die grosse Stimm einer Posaunen, oder Trompeten angedeutet.

Vers 22. & 23. Als er dieses aber gesagt hatte, gabe einer von denen Dieneren, so darbey stunden, JESU einen Backen Streich; und sprache: Antwortest du also dem hohen Priester. JESUS antwortete ihme: Hab ich übel geredet, so beweise, daß es unrecht seye; hab ich aber wol geredet, was schlagest du mich dann?

Je grausamer der Kriegs-Knecht in der That gewesen, da er Christo unschuldig einen so härben Backen-Streich gegeben hat, desto sanftmütiger ware Christus in seiner Antwort, da er ihme diese Unthat mit so lieb-reichen Worten verwisen hat. Es wolte nemlich unser HErr und Heiland durch diese seine standhaftige Gedult klar an den Tag legen, daß er nicht nur bereit seine Lehr mit Worten zu vertheidigen, sondern auch für seine Lehr alle Schmach und Unbild zu erdulden. Einer gleichen Schuldigkeit will auch der Bischof an dem Altar einen jeden Christ-Glaubigen erinneren, da er ihme in dem heiligen Sacrament der Firmung, und in Ertheilung des Chrysams einen sanften Backen-Streich versetzet: Ut meminerit, wie Durandus redet, se deinceps pro nomine JESU libenter contumeliam passurum. Durand. l. 1. c. 26. Auf daß der Firmling sich hierbey erinnere, wie auch er schuldig für den Namen JESU gern Schmach und Unbild zu leiden. Ja es ist ihme solches nicht nur zur Erinnerung, sagt Toletus, sondern auch zur würcklichen Prob, daß er von Stund an durch den Backen-Streich des Bischofs anfangen wolle, für die Lehr Christi, und in dero Bekanntnuß alle Drang- und Trübsalen auszustehen; worzu ihme auch die Bischöfliche Hand-Auflegung die Gnad GOttes, und Stärcke verleihet, was er mit dem Mund versprochen, auch in dem Werck selber zu erfüllen. Dahero auch die heilige Apostel, so lang sie den heiligen Geist nicht empfangen, schwach, forchtsam, und unvollkomen gewesen seynd, so bald sie aber den heiligen Geist überkommen, da waren sie schon voll des Eifers, und der Tapferkeit, daß sie auch alle Gefahr, alle Schmach und Unbild, ja den Tod selber verachtet haben: Ibant gaudentes Act. 5. Toletus instit. 2. c. 24.

a con-

a conſpectu concilii, quoniam digni habiti ſunt, pro nomine JESU contumeliam pati. Sie giengen voller Freuden aus der Raths-Verſammlung, weilen ſie würdig erachtet worden, für den Namen JEſu Schmach und Unbild zu leiden. Was ſolte ich ſagen von ihren Nachkömmlingen, von denen erſten Chriſten, welche in denen eilf Heidniſchen Verfolgungen bis auf Conſtantini des Groſſen Zeit nicht nur Schmach und Unbilden, ſondern auch alle Marter und Peinen, ſo immer die Menſchliche Grauſamkeit erſinnen könte, zur Vertheidigung der Lehr Chriſti ritterlich überſtanden; alſo daß nicht nur die Peiniger darüber ermattet, ſondern auch der Werk-Zeug ihrer Grauſamkeit ſtumpf werden muſte, wie es Cyprianus mit zierlichen Worten entworfen hat: Steterunt torti torquentibus fortiores, & pulſantes ac laniantes ungulas, pulſata & laniata membra vicerunt. Die Gepeinigte ſtunden aufrecht unter denen Peinen, und ſeynd weit ſtarcker, als ihre Peiniger ſelber geweſen; und die Inſtrumenten zum Schneiden und Zerreiſſen machten die zerriſſene und zerſchnittene Glieder deren Martyrern zu Schanden. Alſo, da Antoninus Pius in Aſien, Trajanus, und Adrianus in Bythinien vermercket, daß je mehrers Chriſten ſie mit Feuer und Schwerd getödtet, je mehrers ſich zur Marter und Tod angegeben, endlich gezwungen worden ſeynd, das Blut-Bad einzuſtellen, und von dem erbärmlichen Morden und Metzgen abzuſtehen. Wie dann auch Maximinus ſelber, der grauſame Wütterich, da er geſehen, daß die Chriſten in ihrer Bekanntnuß unüberwindlich geweſen, durch eine beſondere Verordnung alle ſeine bisherige Bluts-Urtheil wiederruffen, ſich auch ſelber mit aller ſeiner raſenden Grauſamkeit der Chriſtlichen Standhaftigkeit überwunden gegeben. Wolan, gleiche Stärcke können auch wir Chriſten alle aus dem Gebrauch deren heiligen Sacramenten uns verſprechen, beſonders aber aus dem Sacrament des Cryſams; als von welchem heiliger Auguſtinus meldet: Ideo DEUS nos unxit, quia luctatores contra diabolum fecit. Derowegen hat uns GOtt geſalbet, weilen er uns nicht nur zu Kämpfer wider die Menſchen, ſondern auch wider die böſe Geiſter hat machen wollen. Und dahero gleichwie wir durch das Sacrament der Tauf zu Chriſten worden ſeynd, und dieſen Heil-bringenden Namen überkommen haben, alſo durch das Sacrament des Cryſams werden wir in dem Glauben, und in der Lehr Chriſti befeſtiget, daß wir auch in denen Tods-Gefahren, ja in dem Tod ſelber gute Chriſten verbleiben: In hoc enim Sacramento, ſeynd die Wort Thomæ des Engliſchen, datur plenitudo Spiritus ſancti ad robur ſpirituale. Dann in dieſem Sacrament wird gegeben die Vollkommenheit des heiligen Geiſtes zu einer geiſtlichen Kraft und Stärcke.

Cypr. l. 2. ep. 6.

S. Tho. 3 p. qu. 72. a. 2. in c.

Und Annas hatte ihn gebunden, zu Caiphas dem hohen Prieſter geſendet. Aber Simon Petrus ſtunde, und wärmete ſich; da ſprachen ſie zu ihme: Biſt du nicht auch einer von ſeinen Jüngern; er laugnet es, und ſprach: Ich bin es nicht. Verſ. 24 & 25.

Es hat der Evangeliſt allhier mit Erzehlung deſſen, was vor Annas dem hohen Prieſter ſich zugetragen, den Vorſtand Chriſti bey dem geiſtlichen Gericht Caiphæ, und die dreyfache Verlaugnung Petri in etwas unterbrochen; anjetzo aber kehret er wiederum zuruck zu der vorigen Geſchicht, und erzehlet, wie Petrus nicht nur gegen der Thor-Magd, ſondern auch gegen denen Knechten und Dienern an dem Kohl-Feuer Chriſtum offentlich verlaugnet habe. Heiliger Gregorius verwunderet ſich nicht ſonders darüber, weilen nichts leichter, als von einer Sünd in die andere fallen: Peccatum, quod pœnitentia non diluitur, mox ſuo pondere aliud trahit. Eine Sünd, wann ſie nicht alſogleich durch die Buß wird ausgelöſchet, ziehet mit ihrem Gewicht eine andere nach

S. Greg. ap. Sylv.

S. Aug. tr. 32. in Joan.

nach sich. Ich stelle allhier zwey Fragen an, deren eine dienet zur Erläuterung der Geschicht: die andere aber sonderbar zu unserer Lehr und Unterweisung. Erstens, ob dann die Verlaugnung Petri eine so grosse Sünd gewesen? ich antworte von ja; dann obschon Petrus niemals gelaugnet, daß Christus der wahre Sohn GOttes seye, daß seine Lehr warhaft seye, daß er der wahre Messias, und Erlöser der Welt seye, so hat er doch gelaugnet, daß er Christum kenne, daß er sein Jünger seye, daß er sich mit ihme in dem Garten befunden habe; welches heiliger Augustinus für eben so viel haltet, als wann er Christum verlaugnet hätte: Dominus enim non ait Petro: Discipulum meum te negabis, sed me negabis; negavit ergo ipsum, cum se negavit esse ejus discipulum. Der HERR hat Petro nicht gesaget: Du wirst laugnen, daß du mein Jünger seyest, sondern er hat gesaget: Du wirst mich verlaugnen; hat also Petrus eben hierdurch Christum verlaugnet, weilen er gelaugnet hat, daß er ein Jünger Christi seye. Die Verlaugnung aber Christi und seiner Lehr ist eine aus denen schweresten Sünden, weilen sie wider das erste Gebott GOttes, und zwar der ersten Tafel, welche Sünden, weilen sie GOTT selber in seiner Natur und Eigenschaft mißhandlen, für die erste und gröste Sünden billig gehalten werden. Andertens, könte Petrum von Schwere der Sünd weder seine Ubereilung, weder seine Schwachheit, weder die Verschwigenheit, noch auch die Todes-Gefahr selber entschuldigen. Nicht seine Ubereilung, weilen ihme Christus diesen seinen Fall klar und deutlich mit allen Umständen hat vorgesaget; nicht seine Schwachheit, weilen er sich ja kurtz zuvor seiner Stärcke gerühmet hat, wann ich auch mit dir sterben solte, so wolte ich dich nicht verlaugnen; nicht die Verschwigenheit, dañ Petrus hat ja offentlich vor der Thor-Magd, vor denen Dienern und Knechten Christum verlaugnet; nicht endlich die Todes-Gefahr selber, weilen ein Jünger Christi ja schuldig ware ehender tausendmal zu sterben, als Christum zu verlaugnen. Ware also diese Verlaugnung Petri eine aus denen grösten Sünden in sich selber, und zwar um so viel mehrers, als selbe keine gründliche Entschuldigung vorbringen könte. Wormit dann die erste Frag ist beantwortet. Die andertе Frag ist diese: Ob dann ein Christ nicht befugt seye, zuweilen, und in gewissen Umständen seinen Glauben zu verlaugnen. Antwort: niemals, und in keiner nur möglichen Begebenheit kan ein Christ seinen Glauben verlaugnen. Dann erstens, wäre hierdurch gehandlet wider die Glaubens-Bekanntnuß, zu welcher ein Christ allzeit verbunden ist, wann er anderst will einen Theil an Christo haben. Die klare Wort Christi überzeugen uns dessen: Qui me confessus fuerit coram hominibus, confitebor & ego eum coram Patre meo, qui in cœlis est. Der mich bekennen wird vor denen Menschen, den werde auch ich bekennen vor meinem Vatter, der in dem Himmel ist. Und alsogleich hernach: Qui autem negaverit me coram hominibus, negabo & ego eum coram Patre meo, qui in cœlis est. Wer aber mich verlaugnen wird vor denen Menschen, den werde auch ich verlaugnen vor meinem himmlischen Vatter. Andertens, kan man seinen Glauben nicht verlaugnen, weilen es wider die Warheit, und hiemit eine schwere Lug wäre, welche sich von einer schweren Sünd nicht entschuldigen lasset, in solchem Fall, wo es so nachdrücklich das Gesatz GOttes verbietet, dann wie es in denen Sprüch-Wörtern Salomonis geschrieben stehet: Qui loquitur mendacia, peribit. Wer Lugen redet, der wird zu Grund gehen. Nun in einer so wichtigen Sach, als der Glauben ist, lasset sich ohne schwerer Sünd keine Lug begehen. Folget also hieraus, daß ein Catholischer Christ, wann er seinen Glauben verlaugnet, sich einer zweyfachen Sünd schuldig machet; einer Sünd wider die schuldige Bekanntnuß des wahren Glaubens, und einer Sünd wider die Warheit. Hingegen ein Jud, Türck, oder Heid, ein Lutheraner oder Calvinist, wann er seinen Glau-

S. Aug. tr. 113.

Matt. 10.

Prov. 17.

Glauben verlaugnet, sündiget zwar wider die Warheit, sündiget aber nicht wider die Bekanntnuß des wahren Glaubens, weilen er sich zu keinen wahren, sondern zu einen falschen Glauben bekennet hat. Es könte aber allhier jemand sagen, wann es dann nicht erlaubt den wahren Glauben zu verlaugnen, so ist es dann erlaubet den wahren Glauben zu verschweigen, und desselben keine äusserliche Zeichen geben? daß es zuweilen erlaubet seinen Glauben zu verschweigen, da ich entweder nicht schuldig bin auf die Frag zu antworten, oder da keine Aergernuß zu beförchten ist, ist ausser allem Zweifel. Ich sage, wo ich nicht schuldig bin zu antworten, dann nicht einem jedwederen, der nicht meine rechtmässige Obrigkeit ist, bin ich auf seine Frag zu antworten schuldig, und kan auch hiemit schweigen. Ist es aber meine rechtmässige Obrigkeit, der mich zu Rede stellen kan, oder zu fragen befuget ist, vor deme kan ich nicht schweigen, sondern muß antworten, wann er mich über meinen Glauben befraget. Ich sage zweytens, da keine Aergernuß zu beförchten; dann wann ich durch mein Stillschweigen anderen eine Aergernuß geben solte, als getrauete ich mich meinen Glauben nicht zu bekennen, oder als wolte ich aus Forcht die Warheit vertuschen, so wäre ich schuldig zu reden, meinen Glauben frey zu bekennen, und könte auf keine Weis darzu schweigen. Gleiche Bewandtnuß hat es mit denen äusserlichen Zeichen. Ich darf keine solche Zeichen geben, welche ein Anzeigen seyn könten, daß ich nicht Catholischer, sondern einer anderen Religion seye, als da wären bey Lutherischen Gebett, Predigen, oder in ihrer Versammlung beständig, oder auch nur öffters erscheinen. Item, an dem Freytag und Samstag unter ihnen Fleisch essen, niemals offentlich einer Meß oder dem Gebrauch deren heiligen Sacramenten beywohnen, und was dergleichen mehrers. Solche Zeichen kan ein guter Catholischer Christ nicht von sich geben, weilen sie anzeigen, daß man entweders kein Catholischer Christ jemals gewesen seye, oder darvon abgefallen seye, welches ja ohne Aergernuß nicht geschehen könte, auch in der That eben so viel wäre, als den Glauben ausdrücklich verlaugnen. Hingegen aber einige Zeichen von sich geben, aus welchen man eigentlich nicht abnehmen kan, ob du von diesem oder jenem Glauben unter denen Christen seyest, ist zuweilen erlaubet aus erheblichen Ursachen, weilen es eben so viel, als auf die Frag von dem Glauben nicht antworten, und selbige übergehen, oder dissimuliren. Es ist auch nicht wider die Warheit gehandlet. Dann solche gleichgiltige Zeichen wurden einen Theil bekennen, den anderen aber verschweigen; sie wurden zwar anzeigen einen Christen, nicht aber just einen Catholischen oder Lutherischen Christen. Welches erlaubet. Dann wie wol beobachtet Augustinus: Aliud est falsum dicere, aliud est verum tacere. Ein anderes ist die Unwarheit sagen, ein anderes die Warheit verschweigen. Wir haben das Exempel an dem Patriarchen Abraham. Abraham, als ihme GOtt befohlen, Isaac seinen kleinen Sohn aufzuopferen, hat er dem Isaac zwar geoffenbaret, daß GOTT ein Opfer von ihme begehret habe, darbey aber noch verschwigen, daß eben er Isaac dieses Opfer seyn solte. Und dahero, da der unschuldige Jüngling seinen Vatter um das Opfer gefraget, gabe ihme sein Vatter mit verhülten Worten zur Antwort: DEus providebit tibi victimam, fili mi! GOTT wird schon ein Opfer verschaffen mein Sohn! Wordurch dann Abraham nicht wider die Warheit gehandlet, da er einen Theil bekennet, den anderen aber verschwigen hat: Aliud est falsum dicere, aliud verum tacere. Ein anderes ist die Unwarheit reden, ein anderes die Warheit verschweigen. Wir wollen hierüber die Meinung des Englischen Thomas anhören: Non est licitum mendacium dicere, ad hoc, quod aliquis aliquem quocunque periculo liberet, licet tamen veritatem occultare prudenter sub aliqua dissimulatione. Es ist nicht erlaubt eine Lug zu begehen, wann man hierdurch auch sich, oder jemand anderen von einer

Sanchez. lib. 2. mor. c. 4.

S. Aug. in Ps. 5.

Gen. 22.

S. Tho. 2. 2. q. 110. ar. 3. ad. 3.

einer Todes-Gefahr erlösen könte; doch ist erlaubt, mit Bescheidenheit die Warheit zu verschweigen mit einer unschuldigen Verstellung. Allwo Thomas sehr weislich hinbey setzet, pruden er, mit grosser Klugheit und Bescheidenheit. Dann wann jemals eine grosse Klugheit und Bescheidenheit nöthig ist, so ist es nöthig in Verschweigung oder Dissimulirung seines Glaubens. Ich meines Orts wolte lieber mich aller Tods-Gefahr aussetzen, als mich in die Gefahr geben, in Verschweigung oder Dissimulirung meines Glaubens zu weit zu gehen. Und dahero wünschete ich auch, daß alle Christen die Gesellschaft, die Gemeinschaft, den Umgang mit allen Protestanten, mit allen Lutheranern und Calvinisten, auf das genaueste vermeiden, um nicht Ursach zu haben unter ihnen einen Bruch, oder Riß in die Bekanntnuß des wahren Glaubens zu machen. Hätte Petrus sich in kein Gespräch mit der Thor-Magd, in keine Gemeinschaft mit denen Bedienten des hohen Priesters, in keine Gesellschaft bey dem Feuer eingelassen, so hätte auch Petrus Christum nicht verlaugnet. Hätte offt mancher lauer Christ nicht nur die Bett-Häuser deren Ketzern geflohen, sondern auch ihre Tafel, ihre Wohnung, ihren Umgang, wie Basilisken und Drachen-Gift, wo nur möglich, gemeidet, so wäre auch er von ihnen nicht angestecket, und zur Schand seines Catholischen Christentums zu einen halben Verlaugner Christi und seiner Kirchen worden. Was kan Paulus klärer sagen: Nolite jugum ducere cum infidelibus; quæ enim participatio justitiæ cum iniquitate? aut quæ societas lucis ad tenebras? aut quæ conventio Christi ad Belial? aut quæ pars fideli cum infideli? Ziehet nicht an dem Joch mit denen Unglaubigen; dann was hat die Gerechtigkeit für Gemeinschaft mit der Ungerechtigkeit? oder was Gesellschaft hat das Licht mit der Finsternuß? wie kommet Christus mit Belial über eins? oder was für einen Theil hat der Glaubige mit dem Unglaubigen?

2. Cor. 6.

Spricht einer von denen Knechten des hohen Priesters zu ihm ein Verwandter desjenigen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte; habe ich dich nicht in dem Garten bey ihme gesehen. Da laugnete Petrus abermal und alsobald krähete der Haan. Vers. 26. & 27.

Christus hat kurtz zuvor dem Petro vorgesaget: Ehe dann der Haan krähen wird, wirst du mich dreymal verlaugnen; welches dann auch richtig eingetroffen, da Petrus gleich vor dem Haanen-Geschrey das drittemal Christum verlaugnet hat. Wann wir die Wort dieser dritten Verlaugnung allein in sich selber betrachten, so solten wir glauben, daß diese Verlaugnung keine so schwere Sünd, sondern nur eine kleine Lug gewesen seye; indeme Petrus allein gelaugnet, daß er nicht in dem Garten gewesen seye. Allein, wann wir betrachten, daß auch diese Frag und Antwort mit dem vorigen zusamm gehangen, allwo von Christo, seiner Lehr, und seinen Lehr-Jüngern gehandelt ware, hiermit auch auf eben diese obige Ding abgezielet, können wir diese Verlaugnung nicht mehr für eine blosse Lug, oder was Geringes ansehen. Noch viel mehrers aber, da wir erwegen, was Matthæus der Evangelist von dieser dritten Verlaugnung erzehlet hat: Tunc cæpit detestari & jurare. Er fienge an zu schwören und sich zu verwünschen, wann er ein Jünger Christi wäre. So können wir nicht in Abred stellen, daß sich Petrus durch diese Verlaugnung schwer versündiget habe: Quia, seynd die Wort Paschasii, quanto in negationem profundius vadit, tanto etiam cum juramento amplius peccat. Dann je tiefer er sich in das Verlaugnen einlasset, desto schwerer er auch mit seinem Schwören sich versündiget. Gesetzt aber auch, es wäre die Verlaugnung Petri nichts als eine blosse Lug, eine blosse Unwarheit gewesen; so seynd doch aus denen Lugen und Unwarheiten eine schwerer als die andere; gleichwie

Paschas. l. 12. in Matth.

wie auch die Schlangen zwar alle Schlangen seynd, so hat doch eine mehrers Gift als die andere. Drey Gattungen deren Lugen zehlen die Gelehrte in ihren Schulen, nemlich nach denen drey Beweg-Ursachen, von welchen sie zum Lügen bewogen werden; in der ersten Gattung seynd, mendacia officiosa, die so genannte Noth-Lugen, da man die Unwarheit redet, sich entweders zu entschuldigen, oder sich einen Nutzen darmit zu schaffen; also seynd Noth-Lugen, da die Bediente, und Beamte ihre Fehler zu entschuldigen, zuweilen eine Unwarheit vorbringen, oder die Kauf-Leut, die Künstler, und Hand-Wercker ihre Waaren leichter zu verhandlen, denen Kauffern tausend Unwarheiten wollen glauben machen. In der anderten Gattung seynd, mendacia jocosa, die Schertz-Lugen; also seynd Schertz-Lugen, wann man aus Gespäs, oder zur Kurtzweil einige Unwarheiten erdichtet, oder mit unwarhaften Erzehlungen andere unterhaltet; wie die so genannte Späs-Vögel, und Bossen-Reisser, welche, wann sie die Gesellschaft nicht anderst belustigen können, viel seltsame Unwarheiten erdichten. In der dritten Gattung seynd endlich, mendacia damnosa, die schädliche Lugen, welche anderen an der Ehr, an ihrem Glück, oder auch an ihrem Gut einen Schaden bringen können; aus diesen drey Gattungen nun seynd zwar alle Sünden, jedoch einige schwerer, als die andere. Die Noth-Lugen von der ersten Gattung, ob sie schon nicht so schwer, seynd doch alle Sünden, weilen sie der ewigen Warheit zuwider, hiemit eine Beleidigung GOttes, welche in sich ein schwereres Ubel ist, als der Untergang der gantzen Welt seyn könte. Die Schertz-Lugen von der anderten Gattung seynd nicht nur gleiche, sondern etwas schwerere Sünden, als die Noth-Lugen, weilen die Beleidigung GOttes durch dieselbe aus einer geringeren Ursach geschiehet, und GOtt schlechterer Dingen halber wird beleidiget. Die schädliche Lugen endlich von der dritten Gattung seynd die allerschwereste, theils weilen sie neben der Warheit auch die Liebe GOttes, und des Nächstens, theils auch die Gerechtigkeit verletzen, und wann sie noch mit falschen Schwuren bekräftiget werden, zu einer unaussprechlichen grossen Bosheit erwachsen. Gleichwie nun Salomon in dem Büchlein der Weisheit uns insgemein ermahnet:

Os, quod mentitur, occidit animam. Sap. 1.

Der Mund, der da lugenhaft, tödtet die Seel. Also geschiehet solches desto mehrers, je schwerer die Lug, je grösser die Unwarheit in sich selber gewesen ist. Und ob es schon nicht ohne, daß die Noth- oder Ehren-Lug nur eine kleine und geringe Sünd in sich selber, so ist sie doch ein Beleidigung GOttes, welche um kein Ding in der Welt zu begehen ist. Man höret zwar öffters einige sagen, was ist es um eine kleine Lug; ich kan bisweilen mit einer kleinen Lug grosses Gezanck, grossen Zorn, grosse Feindschaften, grossen Argwohn und Unheil verhinderen; warum solt ich nicht lügen? ich muß darauf antworten, wann du auch mit einer Lug köntest die Welt erhalten, alle Seelen aus dem Fegfeuer erlösen, ja so gar die Höllen auslöschen, so ist es nicht erlaubt zu lügen: Quia non licet malum facere, ut inde eveniat bonum. Dann es ist nicht erlaubt, etwas Böses begehen, auf daß daraus etwas Gutes entspringe. Die Lug, so klein sie auch immer seye, ist eine Beleidigung GOttes, welche in sich selber ein grösseres Ubel ist, als alle andere Ubel seyn könten. Und daher so siehet man die Sach in der Welt nicht mit rechten Augen an, wann man eine Lug, eine Unwarheit nur für ein kleines, schlechtes, verächtliches Ding ansiehet. Wir wollen als gute Christen hierinfalls nicht dem Exempel Petri des Verlaugners, sondern Christi der Warheit selber nachfolgen, und bey uns den Vorsatz machen mit Job dem Gedultigen: Donec superet halitus in me, lingua mea non meditabitur mendacium. So lang der Athem in mir ist, wird meine Zungen keine Lug reden, und ich an keine Unwarheit gedencken. Job. 19.

D. Tho. 2. 2. qu. 110. a. 2.

Vers. 28. 29. & 30. Da führten sie JESUM von Caipha in das Richt-Haus; es ware aber fruhe; und sie giengen nicht in das Richt-Haus, auf daß sie nicht verunreiniget wurden, sondern das Oster-Lamm essen möchten. Derowegen gienge Pilatus zu ihnen hinaus, und sprache: Was bringet ihr für eine Klag wider diesen Menschen? sie antworteten, und sprachen zu ihme: Wann dieser nicht ein Ubelthäter wäre, so hätten wir ihn dir nicht überantwortet.

Obschon Pilatus insgemein für einen ungerechten Richter gehalten wird, wie er dann auch in Verdammung des unschuldigen HErrn Christi würcklich in der That ungerecht gewesen ist; so muß ich doch sagen, und kan mir es keiner laugnen, daß er Anfangs die rechte Form und Ordnung der Gerechtigkeit gepflogen habe. Allen Christlichen Richtern zur Lehr und Warnung, daß sie in Verwesung der Gerechtigkeit nicht alles übereilen, und in ihrem Spruch nicht zu gäh seyn solten. Die Form einer löblichen Gerichts-Ordnung erforderet, daß man erstens nicht von seinen Passionen sich allzu sehr einnemmen, und in der ersten Hitz zu einem ungleichen Spruch verleiten lasse; und zwar in allen Strittigkeiten, welche das Gut, das Recht, die Ehr, oder ein Erbtheil, oder eine Freyheit, oder eine Forderung anbetreffen, besonders aber, wo über das Blut, oder Leben des Menschen wird geurtheilet. David der Königliche Prophet behauptet, daß ihme auch GOtt in seinem Gericht Zeit lasse: DEUS judex fortis & patiens, nunquid irascitur per singulos dies. GOtt, der da ein gerechter, und geduldiger Richter ist, erzörnet er sich dann alle Tag? worüber Cassiodorus seine Anmerckung machet: Ubi est fervida vindicta, non est temperata justitia. Wo die Rach allzu hitzig ist, da ermangelt die mässige Gerechtigkeit.

Pſal. 7.

Cassiod. in hunc locum.

Bey denen Gerichtern Annæ und Caiphæ ware alles übereilet, Christus ware für einen Ubelthäter angegeben, ehe er noch schuldig befunden war; man begehrete von Pilato das Tods-Urtheil, ehe als Christus noch überwisen war; in wenig Stunden wolte man eine Sach ausmachen, die doch Ehr, Blut, und Leben eines Propheten, eines Messiæ, und schon von vielen erkannten Sohn GOttes anbetroffen. Allein, was ware die Ursach dieser Ubereilung und Hitze? keine andere, als die Passionen, und böse Neigungen deren hohen Priestern, Schrift-Weisen und Pharisäern, welche theils aus Haß, Zorn, und Rach, theils aus Neid wider Christum, so ihnen in ihrem Ansehen einen grossen Eintrag gethan, gewüttet haben. Diese haben das Volck aufgewieglet, Pilatum den Land-Pfleger mit grosser Ungestümme angegangen, wolten alles über die Knie abbrechen, um nur Christum geschwind an das Creutz zu bringen; wie es dann Pilatus selber zu Genügen erkennet hat: Sciebat enim Præses, quod per invidiam tradidissent eum. Dann der Land-Pfleger merckte gar wol, daß sie ihn aus Neid übergeben hatten. Allein, so voll deren Passionen, und bösen Neigungen alle andere Gerichts-Beamte hierinfalls gewesen seynd, so entfernet ware darvon Pilatus, als welcher von keiner bösen Neigung eingenommen, sondern aus Liebe der Gerechtigkeit immer mehrers Zeit gewinnen wolte, um einen so unschuldigen Menschen nicht zu verdammen. Wolte GOtt, daß alle auch bey denen Christlichen Gerichtern aufgestellte Beamte so rein von bösen Neigungen wären, darfren sich wenig beklagen, daß sie ehender verdammet, als verurtheilet worden, oder daß man ihre Processs, Forderungen, Anspräch, u. Rechts-Händeln ehender verworffen, als untersuchet habe. Trift es den Richter selber, oder seine Befreundte, oder seinen Nutzen, oder die Gefahr seiner, oder ihrer Beschädigung, da ist man mit dem Urtheil gleich fertig, da haltet man sich nicht viel auf, der arme Christus muß verdammet, Barrabas losgesprochen seyn. Man über-

Matt. 27.

übergehet alle Form, Gesätz, und Gerichts-Gebräuch, man überhudlet alles; es wird fluchs gesprochen wider deme, den man hasset, und für deme, dem man günstig ist; und wann auch dardurch alles Recht, Unschuld, Gerechtigkeit entweders gebogen, oder gar umgestossen wird zum äusersten Schaden nicht nur deren Partheyen, sondern auch des gemeinen Wesens, so muß doch die Neigung des Richters obsiegen, und all übriges über Bund, über Eck dahin gehen. Abraham hörte aus der Höllen eine sehr klägliche Stimm des reichen Prassers über die Schärffe seines Urtheils, durch welches er zum Feuer verdammet ware; allein er gabe darauf Antwort: Fili recordare, quia recepisti bona in vita tua. Sohn! gedencke, daß du viel Gutes in deinem Leben genossen habest. Als wolte er sagen: Ich habe dir lange Zeit zugewartet, und dich in dem Genuß alles guten Lebens lang gelassen, warumen hast du dich nicht gebesseret, was Wunder, wann endlich ein so trauriges Urtheil über dich hat ergehen müssen. Allwo Chrysologus vermercket hat, daß der Vatter Abraham den reichen Prasser einen Sohn genennet hat: Fili recordare. Sohn! gedencke; um ihme zu zeigen, daß er keine böse Neigung gegen ihme trage, indeme er das ergangene scharffe Urtheil bekräftiget: Voco filium, ut intelligas, judicii esse, quod pateris, non furoris. Ich nenne dich einen Sohn, auf daß du erkennest, daß dieses dein Urtheil nicht von dem Zorn und Rach, sondern von der Gerechtigkeit herkomme. Wann unsere Richter auf dieser Welt alle Partheyen für Söhn und Töchter, für Brüder und Schwestern ansehen solten, so wurde bey Gericht nicht die böse Neigung, sondern die Billigkeit selber die Waag-Schal führen, es wurde nicht Rach oder Neid, sondern die Liebe zur Gerechtigkeit den Ausspruch machen, man wurde nichts übereilen, nichts übergehen, sondern einem jeden das Seinige allzeit und aller Orten nach reiffer Uberlegung zuerkennen. Allein, leider! weilen man seinen Nächsten nicht liebet wie sich selber, geschiehet es auch öffters, daß man sich die Zeit nicht nemme, die Partheyen recht anzuhören, oder ihre Sach recht zu untersuchen; und solche so gähe Abhandlungen seynd Ursach, daß auch die Gerechtigkeit oft ein Loch bekomme, und der bessere Theil das Kürtzere ziehen müsse. Beyde Partheyen anhören ist erstens nothwendig bey einem Richter, dann wie Theodoretus sehr heilsam ermahnet: Non solis accusatoribus credendum, quamvis digni habeantur, quibus sit habenda fides; sed alteram aurem integram servandam reo. Man solle denen Anklägern nicht allein glauben, ob sie schon sonst würdig seynd, daß man ihnen glauben solte; sondern das andere Ohr solle man allzeit dem Beschuldigten aufbehalten. Die Natur hat uns mit zwey Ohren versehen, ob wir schon vielleicht auch mit einem Ohr alles hören könten; und mag wol dessen auch eine Ursach gewesen seyn, daß, wann wir anderen das Recht sprechen wollen, dem Ankläger eines, und dem Beschuldigten das andere Ohr offen halten. Seneca haltet jenen Richter für ungerecht, der nur einen Theil anhöret; dann gesetzt auch, daß sein Ausspruch aller Billigkeit gemäß gewesen wäre, so hätte doch der Richter wider die Billigkeit gehandlet, weilen er allzeit schuldig beyde Theil anzuhören. Salomon, da er über die zwey Weiber das Urtheil sprechen solte, hat beyde angehöret, damit keine sich beklagen könte, als wäre ihr zu kurtz geschehen in deme, daß sie nicht abgehöret worden. Dann wie der gelehrte Aymon redet: Nemo permittitur condemnari, nisi aut convictus, aut confessus. Niemand lasset sich verdammen, er seye dann überwisen, oder er habe es selber bekennet. Wie kan er aber überwisen seyn, wann er nicht vorgelassen wird? wie kan er selber bekennen, wann er nicht wird angehöret? So lang als Adam nicht zu Rede gestellet ward, so lang als Eva sich nicht verantwortet hat, ist das Urtheil über sie nicht ergangen, daß sie beyde das Paradeis raumen solten. Nachdeme aber beyde citiret und beruffen, mit ihrer Verantwortung nicht aufkommen

Theodoret. ap. Pacinch. in Jon.

Luc. 16.

S. Crysol. ser. 123.

Aymon. Halberst. ibid.

Gen. 3.

men könten, da ward das Urtheil gefället, und sie beyde in das Elend verdammet. Auch der Evangelische Haushalter hat ehender seinen Wirtschafter beruffen, ehe er ihme die Wirtschaft
Luc. 16. abgenommen: Redde rationem villicationis tuæ. Gebe Rechenschaft von deiner Verwaltung. Zu wünschen wäre es, saget Albertus Magnus, daß es auch bey allen Christlichen Gerichtern also ergienge: Utinam Reges &
Alb. M. ap. Did. Stell. Prælati sic facerent, & nunquam obliviscerentur hujus doctrinæ. Ach wolte GOtt! daß alle Könige und vorgesetzte Obrigkeiten also handelten, und diese Lehr in guter Gedächtnuß behielten. Ja, noch nicht genug, nur die Parthey anhören, wann nicht auch die Sach selber wol untersuchet wird. Job hat sich dessen gerühmet, daß er hierinfalls ein gerechter Richter gewe-
Job. 29. sen seye: Causam, quam nesciebam, diligentissime investigabam. Die Sach, die ich nicht gewust, habe ich auf das fleissigste untersuchet. GOTT selber, ob er schon alles weiß, und keiner Untersuchung bedürftig ist, weil alles klar und offenbar vor seinen Augen; ob er schon auch gewust hat, und ihme bekannt ware die Bosheit deren Sodomiten, daß sie verdienet mit dem Feuer von dem Himmel gestraffet zu seyn; wolte doch ehender selber den Augenschein einnehmen, und ihre Bosheit untersuchen: Descendam, & videbo. Ich werde hinab steigen, und alles mit Augen ansehen. Warumen dieses?
Evarist. tom. 1. ep. 2. Evaristus gibt Antwort: Ut nos a præcipitante sententiæ prolatione compesceret. Auf daß er uns von einem gähen und übereilten Urtheil einhalten solte. Ach! wie wenig deren Richtern seynd, welche sich von denen Partheyen wol informiren und berichten lassen; es lauffen offt die arme Partheyen wol hundertmal, bis sie einsmals vorgelassen werden. Ihre Agenten und Advocaten steigen wol des Tags drey- oder vielmal über eine Stiegen hinauf, und werden auch damals noch auf eine andere Zeit verwiesen; will man seine Nothdurft schriftlich handlen, da wäre es nöthig, daß man offt die Zeilen in ein Wort, und die Wort in ein Sylben, und die ganze Schrift in einen Buchstaben hinein schieben könte, dann sonst heisset es, man habe nicht Zeit solchen Quarck abzulesen, hiemit ohne genugsamen eingezogenen Bericht wird der gantze Spruch per Bausch eingerichtet, per Bausch abgehandlet, und zuweilen der Unschuldige verdammet, und der Schuldige losgesprochen, damit man nur der Parthey bald los wird, und dem Handel per Buß und Bals ein schleuniges Ende machet. Schnur-grad zuwider deme, was Paulus allen Richtern geprediget hat: Nolite ante tempus judicare. Urtheilet nicht vor der Zeit. So viel von der gähen und übereilten Gerechtigkeit, anjetzo von der allzu langsamen, oder allzu lang verschobenen Gerechtigkeit.

Da sprache Pilatus zu ihnen: So nehmet ihr ihn hin, und richtet ihn nach eueren Gesatz. Die Juden sprachen zu ihn: Es ist uns nicht zugelassen jemand zu tödten. Damit das Wort erfüllet wurde, so er gesaget hat, anzudeuten, welches Tods er sterben wurde. Vers. 31. & 32.

Es ist leider! auch heunt zu Tag der unglückselige Gebrauch, daß man offt eine Sach, eine Nothdurft von einem Gericht zu dem anderen verschiebet, und durch muthwillige Aufzüg, durch immerwährende Erstreckungen, durch immer neue und neue Tag-Satzungen die arme Partheyen entweder entkräftet und ermattet, daß sie unverrichter Dingen von ihren Rechten abstehen, oder darbey gantzlich abdorren, verschmachten, und verderben müssen. Und was ist dieses anderes als die Gerechtigkeit hemmen, und verhinderen, ihr ihren Lauf nicht lassen, und eine Strittigkeit, so sich offt in kurtzer Zeit beylegen liesse, auf viele deren Jahren, auf eine kleine Ewigkeit hinaus ziehen, bis Kinder und Kinds-Kinder darüber sterben, und kaum der fünfte oder sechste Grad deren Nachkömmlingen das Ende erleben

ben können. Dieses langsame Gericht, und diese so lang verschobene Gerechtigkeit will Bernardus eben mit so bitteren Augen ansehen, als die Übereilung desselben. Dahero er an den Papst Eugenium nachdrücklich geschriben hat mit diesen Worten: Ergo illas, quas ad te necesse erit, intrare causas diligenter velim, sed breviter decidere assuescas, frustratorias-que & venatorias præcidere dilationes. Derowegen solst du alle Rechts-Händel, so bey dir anhängig worden, fleissig aber kurtz entscheiden, und dich gewöhnen solche unnöthige und eigennutzige Aufzüg abzuschneiden. Dann es seye die Ursach, entweders die Trägheit des Richters, daß er zur Sach nicht greiffen will, und die Strittigkeit zu untersuchen zu faul ist; oder der Eigennutz des Richters, daß er die Parthey mehrers und länger aussaugen will, so ist es beyderseits eine schädliche Nachlässigkeit, deme verderblich, so seine Nothdurft handlen muß, und auch deme unverantwortlich, so den Gerichts-Lauf aus Geld-Begierd untertreibet. Je länger das Schaaf unter denen Dörnern herum gewelzet wird, je mehrers verliehret es von ihrer Woll, und je länger der Process bey denen Gerichtern wird herum gezogen, je mehrers muß die Parthey darbey Haar lassen. Philo der Jud verweiset es einem Richter seiner Zeit mit Namen Lampo, daß er die Partheyen vor Gericht so lang herum gezogen, bis ihnen alle Mitteln und Kräfren entgangen. Und hätten sie in ihrem Process weder so viel gewinnen, noch verliehren können, als selbe durch immerwährende Aufzüg haben verliehren müssen. Durch wie viele Gerichter hat der unschuldige Christus müssen herum gezogen seyn, und ob er schon aller Orten die Unschuld und das Recht vor sich hatte, so muste es ihme doch das Leben kosten. Eine arme Parthey, wann doch endlich der Spruch nach langer Zeit wider sie ergehet, ist zweyfach unglückselig, einmal, daß sie den Process verliehren muß, das andertemal, daß sie nach so langer Zeit erst das Kürtzere ziehet; und wann auch der Process gewonnen wird, so bleibet doch offt die Fette dem Richter und Advocaten in der Hand, wo die Parthey nach vielen Jahren kaum die magere Beiner davon traget. Wer solte nicht bey solchen Gerichts-Verzögerungen die arme Partheyen bedauren, welche, wann sie auch obsiegen, wegen Länge der Zeit doch unterligen müssen. Solle sich demnach ein jeder Richter gesaget seyn lassen den obangeführten Spruch Bernardi: Diligenter velim, sed breviter decidere assuescas. Gewöhne dich fleissig und kurtz die Nothdurften deren Gerichts-Partheyen zu erledigen.

S. Bern. ad Eug. Pap. l. 5. de consid.

S. Bern. ut supra.

Philo Hebr. l. contra Flacc.

Da gienge Pilatus wiederum in das Richt-Haus, und ruffete JESU, und sprache zu ihme: Bist du der König deren Juden? JESUS antwortete: Sagest du das von dir selbst, oder haben es dir andere von mir gesaget. Pilatus antwortete: Bin ich dann ein Jud? Dein Volck und die hohe Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du gethan?

Vers. 33. 34. & 35.

Pilatus ware so behutsam in Haltung aller Rechts-Form, daß man ihme an seinem Amt bishero nichts aussetzen könte. Er stellet Christum zur Rede, befraget ihn über sein Thuen und Lassen, haltet ihme vor die Stuck, in welchen man ihn beschuldiget hat; mit einem Wort, Pilatus wolte in der That erweisen, daß keiner könne losgesprochen, oder verurtheilet werden, es seye dann, er seye ehender eines Lasters überzeuget, oder er habe es selber bekennet, was er sträfliches verwürcket hat. Dieses weltliche Gericht gibt mir zu erkennen, wie nothwendig es auch zu einem geistlichen Gericht seye, daß der Sünder seine Sünden bekenne, auf daß er losgesprochen werde. Die Absolution des Priesters ist ein Actus Jurisdictionis, oder ein so genannter Gerichts-Act, welcher zur Lossprechung, oder Verurtheilung

lung nothwendig, die Bekanntnuß deren Sünden von Seiten des Sünders, und die Erkañtnuß deren Sünden von Seiten des geistlichen Richters erforderet. GOtt selber hat den Adam in dem Paradeis nicht verurtheilen wollen, bis er nicht ehender seine Schuld bekennet: Mulier, quam dedisti mihi, dedit mihi de ligno, & comedi. Das Weib, das du mir hast zugesellet, hat mir von dem Baum gegeben, und ich hab geessen. GOtt hat auch die Eva nicht straffen wollen, bis sie nicht ihr Gebrechen bestanden hat: Serpens decepit me, & comedi. Die Schlangen hat mich betrogen, und ich hab geessen. Und dahero sagt heiliger Gregorius: Ad hoc requisiti fuerant, ut peccatum, quod transgrediendo commiserant, confitendo delerent. Sie seynd beyde von GOTT gefragt worden, auf daß die Sünd, welche sie durch die Ubertrettung des Gesatzes begangen haben, durch die Bekañtnuß der Sünd wiederum auslöschen solten. Und ware dieses schon eine Figur und Vorbild des geistlichen Gerichts, welches in dem Sacrament der Buß über den Sünder gehalten wird, und ohne Bekanntnuß deren Sünden nicht kan bestehen; dann wie Gregorius, da er von dem Gericht in dem Paradeis handlet, noch weiter fortfahret, so seye dieses in dem Paradeis also geschehen: Ut conderentur nobis exempla confitendorum potius delictorum, quam negandorum, & ut jam tunc initiaretur Evangelica doctrina; ex ore tuo justificaberis, & ex ore tuo condemnaberis. Auf daß uns das Exempel vor Augen stunde, daß man seine Gebrechen nicht laugnen, sondern bekennen müsse, und hiemit der Anfang gemacht wurde zu jener Evangelischen Lehr; aus deinem Mund wirst du gerechtfertiget, und aus deinem Mund verdammet werden. Es waren auch in dem alten Testament verschiedene andere Figuren, welche uns die Bekanntnuß deren Sünden in dem neuen Testament vorbilden. Erstens, könte man durch die verschiedene Opfer für die Sünden, auch die verschiedene Gattungen deren Sünden erkennen, also daß wañ man nur das Opfer angesehen, alsogleich wahrgenommen, was der, so das Opfer entrichtet, für eine Sünd begangen habe. Andertens, ware auch eine Figur der Sacramentalischen Beicht, daß der, so von dem Aussatz gereiniget worden, sich dem Priester zeigen muste, auf daß er darvon frey erkläret, und auch losgesprochen wurde. Nachmals aber ist diese Figur zur Warheit worden, und muste man, anstatt des Aussatzes des Leibs, den Aussatz der Seelen dem Priester vorweisen. Dann zur Zeit Joannis des Tauffers sagt das Evangelium von vielen: Baptizabantur ab eo in Jordane, confitentes peccata sua. Sie wurden von ihme getauft in dem Jordan, und sie bekennten ihre Sünden. Es ist zwar nicht ohne, daß diese Bekanntnuß deren Sünden noch damals keine Sacramentalische Beicht gewesen seye, weilen Joannes der Tauffer noch nicht hierzu begwaltiget, die büssende Sünder von ihren Sünden loszusprechen; nachdeme aber Christus Petro, nach der dreyfachen so herrlichen Bekanntnuß der GOttheit Christi, ausdrücklich den Gewalt gegeben hat: Quodcunque ligaveris super terram, erit ligatum & in cœlis, & quodcunque solveris super terram, erit solutum & in cœlis. Was immer du binden wirst auf Erden, wird gebunden seyn in dem Himmel, und was immer du wirst lösen auf Erden, das wird gelöset seyn auch in dem Himmel. Nachdeme auch Christus allen anderen Jüngern, die da versammlet waren, diesen Gewalt gleichfalls zugeeignet hat: Quæcunque ligaveritis super terram, erunt ligata & in cœlis, & quæcunque solveritis super terram, erunt soluta & in cœlis. Alles, was ihr binden werdet auf Erden, soll gebunden seyn in dem Himmel, und alles, was ihr lösen werdet auf Erden, soll auch gelöset seyn in dem Himmel. Nachdeme endlichen auch Christus seinen Jüngern den heiligen Geist gegeben, und zu ihnen gesprochen hat: Accipite Spiritum sanctum, quorum remiseritis peccata, remittuntur, & quorum retinueritis, retenta sunt. Nemmet den heiligen Geist, denen ihr die Sün-

S. Greg. lib. 22. mor. c. 13.

Idem ibid.

Levit. 4. 5. 6.

Luc. 17.

Matt. 3.

Matt. 16.

Matt. 18.

Joa. 20.

Sünden erlasset, denen werden sie erlassen, und denen ihr sie behalten werdet, denen seynd sie behalten. Nachdeme, sprich ich, Christus seine Jünger mit Übergebung deren Schlüsseln, und mit Einblasung des heiligen Geistes also begwaltiget hat, die Sünden zu lösen, und zu erlassen, hat er sie zu geistlichen Richtern aufgestellet, welche denen, so ihre Sünden bekennen, die Sacramentalische Lossprechung ertheilen solten. Ware also von selber Stund an die Bekantnuß deren Sünden Sacramentalisch, von welcher Lucas in denen Aposteln-Geschichten erzehlet: Multi credentium veniebant, confitentes, & annuntiantes actus suos. Es kamen auch viel deren Glaubigen, und bekenneten, und erzehleten, was sie gethan hatten. Es ware auch Sacramentalisch die Bekanntnuß deren Sünden, welche Jacob der Apostel abgefordert hat: Confitemini alterutrum peccata vestra. Bekennet einer dem anderen seine Sünden. Welches Cyrillus, Beda, und Hugo a S. Victore auf die Sacramentalische Beicht haben verstanden. Woraus dann klar abzunehmen, daß die Ohren-Beicht in der Kirchen nicht von Menschen eingesetzet, und daß hierzu auch die Bekanntnuß deren Sünden erforderet ware; sie ist nicht von Menschen eingesetzet, weilen sie schon zu Zeiten deren Aposteln üblich gewesen ist, man kan auch kein Concilium, keinen Römischen Papsten, keinen Jahrs-Lauf anführen, und benennen, wann selbe in der Christenheit ihren Anfang genommen, ausser denen Apostolischen Zeiten. Daß aber auch die Bekanntnuß deren Sünden erforderet ware, erhellet theils aus obigen Schrift-Texten, theils aus denen klaren Worten deren ältesten heiligen Vättern; Heil. Cyprianus saget: Primus ad indulgentiam gradus sit agnitio peccati. Der erste Staffel zur Nachlassung soll seyn die Erkanntnuß deren Sünden. Und Heil. Gregorius: Exordium illuminationis humilitas confessionis. Der Anfang der Erleuchtung ist die Demut der Bekanntnuß. Es ist zwar bey denen heuntigen Protestanten, und sonst auch allen anderen Ketzern das

Act. 19.

Jac. 5.

S. Cypr. & S. Gregor. apud Beyerl. c. 34.

alte Liedlein: Es ist genug, daß man GOTT allein beichte, ihme die Sünden allein bekannt seynd, ihme allein das Herz entdecket und eröfnet werde. Ich gibe aber zur Antwort: Es ist nicht genug. Hat Jacob der Apostel begehret, daß einer dem anderen beichte, so ist es nicht genug, daß man GOtt allein beichte; haben die Glaubige zur Apostel Zeit denen Aposteln ihre Sünden bekennen müssen, so ist es nicht genug, daß GOTT allein die Sünden bekannt seynd. Hat Christus wollen, daß die Jünger binden und lösen, erlassen oder behalten sollen, so müssen sie ja wissen, was zu binden, oder zu lösen, zu erlassen, oder zu behalten seye, hiemit ist es nicht genug, daß GOTT allein das Herz bekannt seye. Derjenige, so von denen Sünden lossprechen muß, hat daß Amt eines geistlichen Richters zu vertretten; er muß wissen, was man gesündiget, wie oft man gesündiget, in was Umständen man gesündiget; ob die Sünd offentlich oder heimlich? ob sie vorsetzlich oder unbedachtlich? ob sie fremd oder eigen? ob sie nur einfach oder schon gewöhnlich? saget also Augustinus allen diesen Ketzern in das Gesicht, daß ohne Beicht, ohne Bekanntnuß die Sacramentalische Buß nicht könne bestehen: Nemo sibi dicat, occulte ago pœnitentiam, apud DEUM ago, novit DEUS, qui mihi ignoscit, quia occulte ago in corde. Ergo sine causa dictum est: Quæ solveris in terra, soluta erunt in cœlo? ergo sine causa sunt claves datæ Ecclesiæ? Keiner sage ihme selber, ich thue heimlich Buß, ich handle mit GOtt allein, GOtt weiß alles, der es mir verzeihet, dann ich mache meine Sach heimlich in dem Hertzen. Wol, so wird dann von Christo ohne Ursach gesaget: Was du, oder was ihr werdet lösen auf Erden, solle auch gelöset seyn in dem Himmel? so seynd dann die Himmels-Schlüsseln umsonst der Kirchen auf Erden gegeben. Schliesset demnach Augustinus, keiner könne sich der Beicht, oder Bekanntnuß seiner Sünden entziehen: Nam ipsius humiliter subeundum est judicium, quem Dominus sibi delegit Vicarium. Dann

S. Aug. lib. 50. hom. 49.

S. Aug. l. de visit. infir. c. 4.

dessen Gericht muß man sich in allen demütig unterwerffen, welchen der HErr sich bestellet hat, daß er seine Stelle vertretten solle, So weit Augustinus

hoc totum a DEI Filio Sacerdotibus esse traditum video. Der Vatter hat alles Gericht dem Sohn gegeben, aber ich sehe, daß von dem Sohn GOttes dieses alles denen Priestern überlass.n seye. Allein, wie könten wol die Priester die Sünden erlassen, oder behalten zufolge des Gewalts Christi, wann sie ihnen nicht bekañt wären? wie könten sie von denen Sünden lossprechen, wann sie nicht wissen solten, ob diese groß oder klein seynd? wie können die Priester Christi, als eines Richters, Stell vertretten, wañ man nicht durch die Bekañtnuß seiner Sünden die Priester in den Stand setzet, von unseren Sünden zu urtheilen. Die Protestanten setzen sich allhier wider uns auf die Beiner, und wollen eben aus unserem Beweis schliessen, daß wir nicht Ursach hätten unsere Sünden zu beichten, sondern auch ohne Bekanntnuß derenselben könten losgesprochen werden. Dann hat Christus seinen Gewalt denen Priestern gegeben, so können die Priester ohne Beicht lossprechen, wie Christus ohne Beicht losgesprochen hat. Christus hat losgesprochen die Magdalenam von ihren Sünden ohne Beicht, Christus hat losgesprochen den rechten Schächer von seinen Sünden ohne Beicht, so hat er ja auch mit dem Gewalt loszusprechen seinen Priestern den Gewalt gegeben ohne Beicht loszusprechen; meine Antwort darauf ist diese: Christus hat denen Priestern den Gewalt gegeben von denen Sünden loszusprechen, ist wahr, ergo, hat er ihnen den Gewalt gegeben ohne Beicht von denen Sünden loszusprechen, ist nicht wahr. Der Gewalt loszusprechen ist ein Richterlicher Gewalt, welcher den Richter in Stand setzet, nach Erkanntnuß der Schuld oder Unschuld zu sprechen, ist aber keine Erkanntnuß oder Wissenschaft der Schuld oder Unschuld, so kan auch weder für diese, noch wider jene ein Urtheil-Spruch ergehen. Christus hatte nicht nur Gewalt loszusprechen, sondern auch, weilen er allwissend ware, die Wissenschaft und Erkanntnuß der Schuld oder Unschuld. Den Gewalt loszusprechen hat er denen Priestern übergeben,

S. Chrys. l. 3. de dignit. Sacerd.

Vers. 36. & 37. JESUS antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wann mein Reich von dieser Welt wäre, so wurden meine Jünger freylich für mich streitten, daß ich denen Juden nicht überantwortet wurde; nun aber ist mein Reich nicht von hinnen. Da sprache Pilatus zu ihme: So bist du dann ein König? JESUS antwortete: Du sagest es, dann ich bin ein König.

Pilatus, ob er schon erkannte, daß die Anklag deren Juden, Christus gebe sich für einen König deren Juden aus, lahm und ungründlich seye, wolte doch Christum darüber verhören, und hat auch alle erwünschliche Antwort darüber erhalten. Ich muß hiermalls abermal Pilatum loben, und bekennen, daß er sein Amt wol verrichtet hat, indeme er keinen lossprechen oder verdammen wolte, ohne denselben ausführlich angehöret zu haben. Allein, dieses wiederum auf meine Absicht einzuleiten, muß ich doch sagen, daß auch in dem geistlichen Gericht der Sacramentalischen Buß der Priester niemals lossprechen könne, er habe dann die Beicht und Bekanntnuß des Sünders ehender angehöret. Daß Christus die Priester zu Richter gestellet hat, ist unwidersprechlich, da er ihnen den Gewalt die Sünden zu behalten, und zu erlassen gegeben hat. Ja Chrysostomus sagt noch mehrers, gleichwie Christus allen Gewalt auf dieser Welt von dem Vatter gehabt hat die Menschen zu richten: Omne judicium dedit mihi Pater. Alles Gericht hat mir der Vatter gegeben; also hat auch Christus all dieses sein Gericht auf die Priester übertragen. Gibe die Wort Chrysostomi: Pator omne judicium dedit filio, sed

geben, nicht aber seine Allwissenheit, durch welche er das Innerste des Hertzens gewust hat; hiemit könte zwar Christus ohne Beicht lossprechen, nicht aber die Priester, welche, weilen sie nicht allwissend, ehender aus der Beicht wissen und erkennen müssen, von wem sie lossprechen sollen. Ist also der Einwurf deren Protestanten nicht einer holen Nuß, nicht einen gefaulten Apfel werth, sondern ein Scrupel, welchen ihnen unsere Kinder aus ihrer Kinder-Lehr auflösen können. Ich habe einen anderen Scrupel, und eine andere Nuß, so ich ihnen kurtz aufzubeissen geben muß, viel bestehet hierinnen. Ihr dumme Tropfen, verzeihet mir es, ihr Protestanten saget, daß euere Prædicanten die Lossprechung von denen Sünden nur verkündigen, nicht aber selber lossprechen. Schaut aber, wie ihr euch hierinfalls selber verstosset. Christus hat seinen Priestern den Gewalt gegeben, alles aufzulösen, und zu binden, nicht aber nur die Lösung und Bindung zu verkündigen. Christus hat seinen Priestern Gewalt gegeben, die Sünden zu erlassen und zu behalten, nicht aber nur die Erlassung und die Behaltung zu verkündigen. Christus hat jenen Gewalt seinen Priestern übergeben, den er von seinem Vatter überkommen hat, Christus aber hat von seinem Vatter den Gewalt zu richten, und das Urtheil zu sprechen überkommen, nicht nur das Gericht und die Urtheil-Sprechung zu verkündigen, so hat er dann auch seinen Priestern diesen, und keinen anderen Gewalt übergeben. Ihr Herren! wann ihr doch vernünftig seyt, so muß diese aus denen klaren Worten Christi angeführte Folge bey euch Stich, und Farb halten.

Verf. 37. & 38. Ich bin darzu gebohren, und bin darzu in die Welt gekommen, daß ich der Warheit Zeugnuß gebe, wer aus der Warheit ist, der höret meine Stimm. Spricht Pilatus zu ihme: Was ist die Warheit?

Christus will sich allhier der Warheit rühmen, weilen dem Sohn GOttes eigentumlich, daß er warhaft seye; wie er sich dann auch selber die Warheit genennet hat: Ego sum via, veritas, & vita. Ich bin der Weeg, die Warheit, und das Leben. Was mich allhier Wunder nimmt, daß Pilatus Christum um die Warheit fraget: Quid est veritas? Was ist die Warheit? Und auf seine Frag keine Antwort erwartet. Heiliger Bernardus saget, daß dieses schon ein alter Gebrauch, daß man an dem Hof grosser Herren nicht gern die Warheit anhöret. Nirgends sammlen sich so viele Heuchler und Schmeichler, so viele Lügner und Betrüger, als an der Seiten grosser Herren; und seynd diese wol unglücklich hierinfalls, daß man in ihrem Haus, wann man die Warheit finden will, fast mit der Latern in der Hand selbe aufsuchen müsse. Ja es scheinet, als hätten sie einen Eckel vor der Warheit; sie befragen sich oft um die Warheit, und wann man sie ihnen sagen will, so stopfen sie beyde Ohren zu, und wollen die Warheit nicht anhören. Balac ein König deren Moabitern lasset Balaam den Propheten zu sich beruffen, begehret, er solte ihme die Warheit sagen: Balaam verwilliget in das Begehren, saget dem König vor, wie daß ihme und seinem Haus viel Trauriges bevorstunde. Da wendet alsogleich der König Balac den Rucken, es will ihme die Warheit gar nicht gefallen. Num. 22. Achab der König in Israel, als er sich zum Krieg wider Syrien gerüstet, da wolte er den Ausgang dieses Kriegs gern wissen; es kamen vier hundert deren falschen Propheten, welche dem König geschmeichlet, und goldene Berge versprochen hatten. Als aber Michæas der Prophet eine Audientz bey dem König begehrete, da ware er nicht vorgelassen. Ich weiß zwar, sagte der König, daß Michæas ein Prophet, und zwar ein grosser Prophet GOttes seye, allein, weilen er mir die Warheit gar zu trocken saget, kan ich ihn nicht ausstehen: Odi eum, quia mihi non prophetat bonum, sed malum. Ich hasse ihn, dann er saget mir nichts Gutes 2. Reg. 22. vor,

Judith. 6. vor, sondern alles Böses. Achior ein Fürst deren Amoniten, hat Holoferni dem Feld-Herrn der Assyrischen Armee, als er befraget worden, wie starck die Juden wären, zur Antwort gegeben: die Juden seynd unüberwindlich unter dem Schutz ihres allmächtigen GOttes, und dieses ware auch die Warheit. Allein, diese warhafte Antwort hat Holoferni also mißfallen, daß er den Fürsten Achior alsogleich gefangen gesetzet, und in Eisen und Band hat schlagen lassen. Herodes König in Galiläer-Land hat sonsten den Vorlauffer Christi, Joannem den Tauffer,

Marc. 6. gern angehöret: Audito eo multa faciebat, & libenter audiebat eum. Er thäte viel, nachdeme er ihn gehöret hat, und er hörete ihn gern. Als aber Joannes anfienge mit der Warheit ihme in das Hertz zu greiffen, da roche dieses dem Herodes so bitter in die Nasen, daß er ihn in den Kercker geworffen, und endlich aus listiger Anstiftung Herodiadis, einer Feindin der Warheit gar enthaupten liesse. Daß aber auch Christen mittler Zeit in gleiche Schwachheit verfallen, und man bey Fürstlichen Höfen, bey denen Gerichts-Stellen, in dem täglichen Handel und Wandel selten eine Warheit antreffen kan, ist wol heftig zu bedauren; die erste Christen, welche noch voll der Andacht und Heiligkeit waren, haben sich auch sonders der Warheit, als eines edlen Kleinods, beflissen, also, daß Augustinus von ihnen hat sagen dörffen:

S. Aug. Pulchrior est veritas Christianorum, quam Helena Græcorum; pro illa fortius Martyres nostri, quam pro ista mille Heroes dimicarunt. Schöner ist die Warheit deren Christen, als die Helena deren Griechen; tapferer haben unsere Martyrer für jene, als tausend Kriegs-Helden für diese gestritten. Allein, wie lang hat wol diese Liebe zur Warheit gedauret? so lang, bis der erste Eifer erkaltet, und die erste Unschuld dieser Christen erloschen ist. Nachmals seynd andere Zeiten eingebrochen, und auch andere Christen, von welchen Paulus der Apostel hat vorgesaget:

2. Tim. 4. Coacervabunt sibi Magistros prurientes auribus, & a veritate quidem auditum avertant, ad fabulas autem convertentur. Sie werden Lehr-Meister zusammen klauben, so ihnen die Ohren jucken, und werden zwar das Gehör von der Warheit abwenden, aber zu denen Fabeln sich kehren. Die Ursach, warumen die Warheit in der Welt bey allen Ständen so wenig beliebt ist, gibet ein alter treflicher Ascet: Die Warheit, saget er, ist gleich einem Spiegel, welcher nicht betrüget, sondern die Sach eben so vorstellet, wie sie in sich selber ist; gleichwie nun derjenige, welcher häßlich und ungestalt, sich nicht gern in dem Spiegel siehet, also auch wir Menschen, je mehrere Schwachheiten und Gebrechen wir an uns haben, je weniger uns in diesem Spiegel sehen, und unseren Zustand betrachten wollen. Der Mensch ist zwar also geartet, daß er sich nicht gern betrügen lasset. Er scheuet diejenige, von welchen er einen Betrug förchtet, und ist denen sonst feind, welche ihn schon einsmals betrogen haben. Allein, will er doch von darum die Warheit nicht lieben oder schätzen; er gibet denen Schmeichlern günstiges Gehör, und ihrem falschen Lob einen gantzlichen Glauben; er nimmet ihre Bericht und Erzehlungen auf, als des Salomons Oracken; sie können ihme niemals gefälliger seyn, als wann sie das Böse an ihme entschuldigen, und das Mangelhafte, so viel möglich, bedeken. Hiemit, da der Mensch am wenigsten will betrogen seyn, suchet er gleichsam selber die Gelegenheit, sich betrügen zu lassen. Seufftet demnach billig der Königliche Prophet über diese Thorheit:

Volpiliere p. 2. conc. 40.

Psal. 4. Filii hominum, ut quid diligitis vanitatem, & quæritis mendacium. Ihr Menschen-Kinder, was liebet ihr die Eitelkeit, und suchet die Lugen. So viel Mitleiden aber als allhier David über die Menschen bezeiget hat, so viel Unwillen wider sie hat GOTT durch einen anderen Propheten blicken lassen:

Isai. 30. Ad iracundiam provocant filii mendaces, filii nolentes audire legem DEI, qui dicunt: loquimini nobis placentia, vendite nobis errores. Zum Zorn bewegen die lugenhafte Söhn, die Söhn, welche das

Ge-

Gesatz GOttes nicht anhören wollen, und welche da sagen: redet uns, was uns gefällig ist, verkauffet uns Betrug und Irrtumen. Für einen Christen ist dieses Schaden und Unglück genug, daß, wann er die Warheit nicht liebet, an GOTT keinen Antheil haben könne. GOTT ist die ewige Warheit; und dahero hat auch GOtt alle diejenige Engeln, so sich dieser Warheit widersetzet, und derselben widersprochen, von sich abgesönderet, und aus dem Himmel verstossen. GOtt ist die unerschaffene Warheit, und dahero, weilen der erschaffene Mensch in dem Paradeis der lugenhaften Schlangen so günstiges Gehör verliehen hat, und alles geglaubet, was die Schlangen vorgebracht, nemlich: Nequaquam moriemini. Ihr werdet auf keine Weis sterben. Eritis sicut Dii. Ihr werdet seyn wie die Götter. Scientes bonum & malum. Ihr werdet alle Wissenschaft haben. Und so fort weiter. Eben derowegen waren diese erschaffene Menschen von GOtt zur Straf verurtheilet, und aus dem Paradeis in das Elend verbannet. GOtt ist die Warheit selber, und wann er nicht die Warheit selber wäre, so wäre er auch kein warhafter GOTT; und dahero, weilen die treulose Israeliten ihme so viele falsche Götzen entgegen gesetzet, hat er sie verstossen, und sie für sein Volck nicht mehr erkennen wollen; er gabe sie ihren Feinden Preis, er verhergete ihnen die Burg Sion, zerstöhrete Jerusalem, liesse ihre Kinder in die Gefangenschaft schleppen, und denen Heiden und Völckern dienstbar werden. Und mit gleichem Unheil bedrohet er allen Christen, welche so viel sie sich von der Warheit abwenden, so viel auch GOTT den Rucken kehren: Qui ex DEO est, saget Christus bey Joanne, qui ex DEO est, verba DEI audit; propterea vos non auditis, quia ex DEO non estis. Wer aus GOTT ist, der höret die Wort GOTTes, das ist, die Warheit; und derowegen höret ihr das Wort GOttes, und die Warheit nicht, weilen ihr nicht seyt aus GOTT. Es wird die Warheit denen Christen von allen Cantzeln geprediget, weilen aber das Hertz voll ist deren Eitelkeiten, deren Falschheiten, deren Betrügereyen, deren Gleisnereyen, so ist ja kein Wunder, daß die Warheit keinen Platz mehr darinnen finde. Heiliger Augustinus vergleichet das Hertz eines solchen Menschens einem vollen Vaß, aus welchem, wann nicht ehender der verfälschte Wein heraus gezogen wird, lasset sich kein guter Wein, keine reine und klare Warheit darein füllen; und dahero saget Augustinus: Vas es, O homo! sed plenus es, funde, quod habes, ut accipias, quod non habes. Du bist ein Vaß, ein Geschirr, O Mensch! bist aber voll, so giesse dann heraus das Böse, was du in dir hast, auf daß du einfassen könnest das Gute, was du nicht in dir hast.

Gen. 2.

S. Aug. apud Volpil.

Und als er das gesaget hatte, gienge er wiederum hinaus zu denen, und sprache zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihme. Ihr habet aber eine Gewohnheit, daß ich euch auf die Ostern einen los gebe, wollet ihr nun, daß ich euch den König deren Juden los gebe. Da rufften sie wieder alle zusammen, und sprachen: Nicht diesen, sondern Barrabam. Barrabas aber ware ein Mörderer.

Vers. 39. 40. & 41.

Pilatus hat ausser allen Zweifel sich alle Mühe gegeben, Christum aus denen Händen deren verstockten gottlosen Juden zu erlebigen. Er hat sich des alten Gebrauchs bedienet, da man an dem Oster-Fest allzeit dem Volck einen Gefangenen los gegeben, den sie selber begehret haben. Pilatus stellet ihnen damals zwey vor Christum und Barrabam; nicht zwar, wie Chrysostomus sehr wol beobachtet, als wolte Pilatus einen Vergleich zwischen Christo und Barraba machen, oder als wolte Pilatus Christum für so lasterhaft halten, als Barrabas gewesen ist, der wegen einer Aufruhr, Mord, und Tod-Schlag in den Kercker geworffen

S. Chrys. apud Sylveir.

Joan. 8.

worden, sondern weilen er glaubete, daß das Volck, wann es beyde sehen solte, viel mehrers den unschuldigen HErrn Christum, der so vieler Menschen Wolthäter gewesen ist, als den bey ihnen so verhaften Mörderer zur Loslassung begehren wurde. Allein, auch dieser Streich hat Pilato nicht gelungen; dann die hohe Priester haben das Volck angestiftet, Barrabam zur Freyheit, Christum aber zum Tod abzuforderen. Heiliger Chrysostomus ereiferet sich hierüber, und ruffet auf: O gentem sceleratam! similes sui petunt, scelestum dimitti, insontem puniri jubent. Ach wol ein lasterhaftes Volck! die Juden erwählen den Barrabam, weilen er ihres Gleichens ein Mörderer, ein Rauber, ein Tod-Schläger gewesen ist, sie begehren den Lasterhaften loszusprechen, und den Unschuldigen zu verdammen. Meines Orts nimmt es mich gar nicht Wunder, daß, wo die Warheit einsmals verhasset, auch die Unschuld nicht beliebt seyn könne. Die neidige Brüder des Patriarchen Josephs wolten die Warheit nicht anhören, die ihnen Joseph geprediget hat; sie verachteten seine Traum; sie lästerten seine Weissagungen, ob sie schon ihme von der ewigen Warheit selber eingegeben waren. Allein, was ware der Erfolg? nachdeme sie die Warheit mit Füssen getretten, haben sie auch die Unschuld verfolget; der unschuldige Joseph muste Anfangs von ihnen ergriffen, und schon zum Tod verurtheilet seyn; sie haben ihn in eine Cistern geworffen, sie haben ihn denen Ismaëliten verkauffet, und in die Egyptische Dienstbarkeit führen lassen. Und weilen sie der Warheit so feind, so könten sie auch seine Unschuld mit guten Augen nicht ansehen. Richter, wann sie die Warheit nicht mehr lieben, so werden sie auch die Unschuld hassen, hiemit auch die Gerechtigkeit umstossen, welche befiehlet die Schuldige zu straffen, und die Unschuldige loszusprechen: Væ vobis, O Judices! ruffet der Heil. Augustinus, Væ vobis, O Judices! væ vobis in æternum, quia non est in vobis veritas, non pietas, non misericordia, non justitia, non scientia DEI. Wehe euch in Ewigkeit ihr Richter! dann es ist in euch keine Warheit, keine Fromkeit, keine Barmhertzigkeit, keine Gerechtigkeit, keine Wissenschaft GOttes. Ein gleiches kan ich auch sagen von allen anderen Christen, in was Stand, Beruf, Würde, oder Gewerb sie auch immer seyn: Væ vobis. Dann wann bey euch die Warheit mangelt, so wird auch alle Unschuld, Fromkeit, und Christliche Gerechtigkeit unter denen Füssen ligen. Doch muß ich hinzu setzen, daß man noch leichter die Warheit bey dem gemeinen Mann als bey denen Grossen der Welt finden werde, hiemit auch die Unschuld bey denen ersten allzeit sicherer seyn wird als bey denen letzten. Dahero Ludovicus XI. König in Franckreich zu sagen pflegte: In aula mea omnibus abundo, sola excepta veritate. An meinem Hof habe ich an allen einen Uberfluß, ausser allein an der Warheit, an welcher ich grossen Mangel leide. Carolus der VIII. ein Sohn Ludovici ware von gleicher Meinung; er sagete einstens in Verträulichkeit zu seinem Mund-Schenck: Glaubet ihr, daß viele grosse Herren in dem Himmel seynd? und als der Mund-Schenck darauf zu antworten sich nicht getrauete; sagete er selber: Quid mirum, si rari in cœlis sint, raros habent circa se veri monitores. Was Wunder, wann wenig in dem Himmel seynd, sie haben wenige um sich, die sie der Warheit erinneren. Wann nun bey denen Grossen die Warheit in schlechten Werth ist, wann bey ihnen die Warheit unbekannt, oder nicht geschätzet wird, was Wunder, wann es auch mit der Unschuld, Gerechtigkeit, Redlich- und Aufrichtigkeit in der Welt sehr übel bestellet ist. Christo der ewigen Unschuld hat es das Leben gekostet, daß Pilatus die falsche Zeugen angehöret; und da er selber um die Warheit gefraget, keine Antwort darauf erwartet. Die gedruckte Unschuld muß sich auch heut zu Tag beklagen, daß niemand um die Warheit fragen will, oder wann man auch darnach fraget, selbe nicht lernen will zu erkennen.

Gen. 37.

S. Chrys. hom. 82. in Joan.

S. Aug. ser. 25. ad fratr. in erem.

Das

Das neunzehende Capitel.

I. JESUS wird gegeisselt, und mit Dörnern spöttlich gecrönet, und dem gantzen Volck also von Pilato vorgestellet.
II. Die Juden aber wollen ihn tod und gecreutziget haben.
III. Denen dann Pilatus zu letzten willfahret und JESUM zum Creutz verdammet.
IV. Die Kriegs-Leute creutzigen JESUM, und theilen seine Kleider unter sich, und losen um seinen ungenäheten Rock.
V. JESUS aber, nachdeme er Joanni, so bey dem Creutz stunde, seine Mutter anbefohlen, verscheidet mit geneigtem Haupt.
VI. Denen beyden Schächern werden die Bein gebrochen; JESU aber, weilen er schon verschieden, wird kein Bein gebrochen, sondern ein Kriegs-Knecht öffnet ihme seine Seiten mit einem Speer, darauf wird der Leichnam JESU durch Joseph von Arimathea, und Nicodemum von dem Creutz abgenommen und begraben.

Vers. 1. 2. & 3. NAhme Pilatus JESUM, und geisselte ihn, und die Kriegs-Knechte flochten eine Cron von Dörnern, und setzten sie auf sein Haupt, und thäten ihme ein Purpur-Kleid an, und tratten zu ihme, und sprachen: Seye gegrüsset du König deren Juden! und sie gaben ihme Backen-Streiche.

Joannes der Evangelist beschreibet allhier die grausame Geislung, die schmertzliche Crönung, und die GOttes-lästerische Verspottung Christi, welche wir in Auslegung deren obigen Evangelisten schon weitläuffig mit allen Umständen angeführet und erörteret haben. Was mir allhier fremd und seltsam in die Ohren fallet, seynd die Wort des Evangelisten: Da nahme Pilatus JEsum, und geisselte ihn; wie? solte ihn dann Pilatus selber ergrifen, oder mit eigenen Händen gegeisselt haben? wie ist dieses wol möglich? da doch die andere Evangelisten viel mehrers erzehlen, daß Christus von denen Soldaten und Kriegs-Knechten, wie gecrönet, also auch seye gegeisselt worden? Es ist zwar nicht ohne, daß Beda der Ehrwürdige, und mit ihme auch Victor der Antiochener der Meinung, daß Pilatus selber an Christum Hand angeleget, und den HErrn JESUM gegeisselt habe. Doch aber ist die allgemeine Meinung aller heiligen Vättern der obigen entgegen, da sie behaupten, daß diese Wort nicht dem Buchstaben nach zu verstehen, sondern der Bedeutnuß nach. Saget also Heil. Hieronymus: Pilatus habe Christum gegeisselt non per se, sed per alios, nicht durch sich, sondern durch andere, weilen es einem Land-Pfleger in Judæa an seiner Ehr nachtheilig gewesen wäre, wann er denen Henckers-Knechten in ihr Amt eingegriffen. Oder wie es andere auslegen: so hat Pilatus nur seinen Willen darein gegeben, daß JESUS solte gegeisselt werden, gleichwie er auch in seine Creutzigung nur verwilliget hatte; weilen man keinen zum Creutz-Tod geführet hat nach alter Gewohnheit, welcher nicht ehender gegeisselt worden. Doch aber ware Pilato diese Geislung Christi zugerechnet, er habe hernach nur darein verwilliget, oder selbe ausdrücklich anbefohlen. Dann auch Saulo ware die Steinigung Stephani zugerechnet, ob er schon nichts anders darbey gethan hat, als daß er deren Steinigern ihre Kleider bewahret hat. Dahero auch der Heil. Augustinus von Saulo hat sagen darffen: Ut enim esset in omnium lapidantium manibus, ipse omnium vestimenta servabat, magis sæviens omnes adjuvando, quam suis manibus lapidando. Dann damit er in aller Händen wider Stephanum wütten könte, hat er aller ihre Kleider

S. Hier. in c. 27. Matth.

S. Aug. ser. 14. de S. S.

Sylv. in expos. Bed. in c. 15. Marci. Victor. ap Sylv.

gehütet, und hiemit ist er grausamer gewesen, da er ihnen allen zur Steinigung Stephani geholfen, als wann er Stephanum mit eigenen Händen gesteiniget hätte. Ein gleiches muß ich sagen von Pilato: Pilatus hat zwar Christum selber nicht gegeisselt, doch hat er in seine Geislung verwilliget, oder dieselbe denen Soldaten anbefohlen, da nun Christus auf Befehl oder Verwilligung Pilati von denen Kriegs-Leuten gegeisselt worden ist, ware es eben so viel, als wann Pilatus ihn selber gegeisselt hätte: Peccare, saget der Tragœdi-Schreiber Seneca, peccare, qui non, cum potest, vetat, jubet. Derjenige, der das Sündigen nicht verbietet, da er kan, thuet eben so viel, als wann er es befohlen hätte. Und wann der Knecht entweders mit Einwilligung, oder aus Befehl seines Herrn etwas Böses thuet, so wird das Böse ihme dem Herrn zugerechnet. Dahero billig alle Herren und Frauen, alle Vätter und Mütter, alle Vorgesetzte in einem Land, Stadt, oder Haus sich selber zueignen müssen nicht nur jene Sünden, welche sie selber begangen, sondern auch jene, welche sie durch ihre Unvorsichtigkeit, oder Verwilligung, oder ausdrücklichen Befehl auch andere haben begehen machen. Der Herr klaget sich an, er habe gelogen, daß er sich selber zu Haus verlaugnet hat, und klaget sich nicht an, wann er sich von denen Bedienten hat verlaugnen lassen. Die Frau klaget sich an, daß sie an Sonn- und Feyertägen die Meß versaumet, und klaget sich nicht an, daß sie ihre Mägd darvon abgehalten, oder selbe versaumen machen. Ein Vatter klaget sich an, daß er über Tisch unflätige Zotten und Possen geredet, und klaget sich nicht an, daß er seinen Kindern solche Zotten verstattet, und selbe darob nicht abgestraffet habe. Ein Meister in seiner Werckstatt klaget sich an, daß er andere Leut mit seiner Arbeit oder Waar betrogen habe, und klaget sich nicht an, daß er durch seine Gesellen oder Dienst-Leute andere habe betrügen lassen. Eine Burgers-Frau klaget sich an, daß sie an einem Fast-Tag Fleisch gegessen, und klaget sich nicht an, daß sie für ihr gantzes Haus-Gesind an einem Fast-Tag Fleisch gekochet hat. Eine Obrigkeit klaget sich an, wann sie jemand unrecht gethan hat, und klaget sich nicht an, wann sie zugesehen, daß ihre Beamte alle Ungerechtigkeit verübet haben. Ein Vorsteher klaget sich an, wann er betruncken, faul und träg, zornig und ungeduldig gewesen ist, und klaget sich nicht an, daß er seine Untergebene durch das böse Exempel zur Truncken-heit, zur Trägheit, zum Zorn, und zur Ungedult verleitet hat. Eine Dame klaget sich an, daß sie Stund und Stund bey dem Spiegel zur Eitelkeit verwendet, und also die edle Zeit verlohren habe, und klaget sich nicht an, daß sie ihre Töchter, oder andere ihres Gleichens zu solcher Eitelkeit und Zeit-Verlust abgerichtet. Mit einem Wort, viele seynd deren Christlichen Seelen, welche zwar ihre eigene Sünden beichten, aber deren fremden nicht einmal gedencken; dasjenige, was sie begangen, zwar bekennen, aber, daß sie auch andere zu Begehung solcher Sünden angereitzet, angeführet, darein verwilliget, daran gelobet, ihre Sünden vertheidiget, ihnen hierzu Gelegenheit gemachet, oder Zeit und Weil gelassen, selbige ihnen anbefohlen, oder wenigstens zugestanden, nicht mit einem eintzigen Wörtlein erwehnen. Ich frage: seynd sie derowegen unschuldig daran, daß sie deroselben sich nicht erinneren, oder erinneren wollen? seynd sie derowegen weniger schuldig daran? eben so wenig als Pilatus an der Geislung, an der Krönung, an der Creutzigung Christi; dann ob er schon selber mit eigenen Händen Christum nicht gegeisselt, nicht gecrönet, nicht gecreutziget hat, so ware es doch genug, daß er als ein Vorsteher selbige nicht verhinderet, oder darein verwilliget, oder wol gar anbefohlen, hiemit sich aller fremden Sünden, oder die daraus erfolget seynd, theilhaftig gemachet hat. Lieber GOtt! wie viele andere Sünden ziehet offt eine eintzige solche Sünd nach sich; also daß der weise Syrach einen jeden aus uns billig gewarnet hat: Fili mi! ne semines mala in sulcis injusti-

Seneca Trag.

Eccli. 7.

justitiæ, & non metes ea in septuplum. Mein Sohn! säe das Böse nicht in die Furch der Ungerechtigkeit, so wirst du es auch nicht siebenfältig einsammlen. Die Prob haben wir aus Göttlicher Schrift, daß eine fremde Sünd offt unzahlbare andere nach sich ziehe. GOTT hat dem König Achab versprochen, daß er ihme wider den Benadad, und sein Assyrisches Kriegs-Heer Glück und Seegen geben werde, auch Benadad den König selber in seine Hände liefferen wolle, jedoch mit dieser ausdrücklichen Bedingnuß, daß er Achab diesem König nicht verschonen, sondern ihn erwürgen lassen solte. Der getreue GOTT hat auch seine Verheissung erfüllet, Achab hat beyde Feld-Schlachten gewonnen, das Assyrische Kriegs-Heer nicht nur geschlagen, sondern auch den König selber gefangen bekommen. Allein, wie hat Achab den Willen GOttes erfüllet? schlecht oder gar nicht; Achab hat denen Seinigen befohlen, sie solten mit Benadad eine Friedens-Handlung schliessen, und endlich den König frey und los lassen. Wie Achab befohlen, 3.Reg.20 also ist es auch geschehen: Pepigit fœdus, & dimisit eum. Er machete mit ihme einen heimlichen Bund, und entlasset ihn aus seinen Händen. Michæas der Prophet, als ihme solches zu Ohren gekommen, ware bald fertig, er tratte dem König Achab unter die Augen, verwise ihme seine Unthat, und verkündigte ihme die Straf GOttes: Quia dimisisti virum dignum morte de manu tua, erit anima tua pro anima ejus. Weilen du diesen Mann, so des Tods würdig ware, aus deinen Händen entlassen hast, wird deine Seel für seine Seel, und dein Leben für sein Leben haften. Allein, wie so scharf, wie so hitzig, dörfte einer zu Michæas dem Propheten sagen; was hat dann Achab daran Böses gethan, daß er etwas zu barmhertzig gewesen ist gegen einen armen Gefangenen, und sich mitleidiger gezeiget hat gegen einen gefangenen König, als er vielleicht sich hätte zeigen sollen? ja, wer weiß, vielleicht ist solches von des Königs Achab seinen Beamten geschehen? vielleicht hat es Achab nicht befohlen, sonder nur zugelassen? Abulensis redet allhier das Wort anstatt Michæ des Propheten, gesetzt auch, daß Achab der König es nicht befohlen, sondern nur zugelassen, so hat er doch vorsehen können, wie vielfältiges Ubel aus einer solchen Zulassung entspringen muste: Credere debebat Achab, quod si dimitteret Benadad, ille non quiesceret. Es hätte sich Achab sollen einfallen lassen, daß Benadad, wann er ihn los lassen solte, nicht ruhen würde; wie es dann auch geschehen. Das folgende Jahr ist Benadad wiederum in das Land eingefallen, er hat mit Morden und Plünderen, mit Sengen und Brennen alles verwüstet; Samaria ward belägeret, und die Inwohner durch den Hunger gezwungen, haben auch zur Speis deren Toden-Beinern nicht geschonet; was Fluch und Lästerungen, was Rasen und Verzweifeln, was Mord- und Todschlag hat nicht eine eintzige unbesonnene Zulassung nach sich gezogen, deren sich aller der König Achab schuldig gemacht hatte. Also nemlichen sagt ermeldter Massen Syrach: Ne semines mala in sulcis injustitiæ, & non metes in septuplum. Du solst das Böse nicht säen in die Furch der Ungerechtigkeit, wann du es nicht wilst siebenfältig einsammlen. Offt eine Mutter, offt ein Lehr-Meister, offt ein Bedienter im Haus vermercket an der Jugend einige Fehler, strafet dieselbe nicht zur Besserung; und was geschiehet? sie machen sich hierdurch fremder Sünden theilhaftig, alle Ungebühr, alle Ubertrettungen, Mißhandlungen, Aergernussen, in welche die Jugend durch solche Uberschung eingeleitet wird, fallen zurück auf die Mutter, auf den Lehr-Meister, auf die Beamte, welche, da sie könten eine Besserung des ersten Fehlers vorkehren, oder zur Besserung verhilflich seyn, durch ihre Unterlassung sich aller übrigen schuldig machen. Wir wollen uns demnach gesagt seyn lassen, ein Christ seye schuldig, nicht nur eigene, sondern auch fremde Sünden zu meiden, und mit David dem Königlichen Propheten öffters zu GOtt zu seufftzen: Ab occultis meis munda Psa. 18.

Abulen. in hunc locum.

me, & ab alienis parce servo tuo. Von allen heimlichen Sünden reinige mich, und deren fremden Sünden halber verschone deines Dieners, O HERR!

Verf. 4. & 5. Da gienge Pilatus wiederum heraus, und sprache zu ihnen: Siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennet, daß ich keine Schuld an ihm finde. Also gienge JESUS heraus, und er truge eine dörnerne Cron, und Purpur-Kleid, und er sprach zu ihnen: Siehe ein Mensch.

Die Absicht, welche Pilatus geführet, als er Christum geiseln, und crönen lassen, ware sehr gut, noch besser aber, daß er den gegeiselten und gecrönten Heiland so zerfleischet, und ungestaltet denen Juden vor Augen gestellet, weilen er durch alles dieses die Grausamkeit zur Barmhertzigkeit, und die Jüdische Raserey zum Mitleiden bewegen wolte; allein alles vergebens, sagt Leo der Grosse: Dominum JESUM diversis contumeliis affici, aut permisit, aut jussit, scilicet Pilatus, ut satiata iniquitas de innocentis injuriis ulterius non sæviret, sed pertinax malitia propriis crescebat augmentis. Pilatus hat zugelassen, oder anbefohlen, dem HErrn JESU viel Unbilden anzuthuen, auf daß die Bosheit an denen Unbilden, so einen Unschuldigen betroffen, ersättiget, nicht weiter wütten solte; aber die verstockte Grausamkeit deren Juden hat in ihrem Wachstum nur mehrers zugenommen. Pilatus indessen ware nicht zu entschuldigen, durch seine gute Absicht Christum durch dieses Mittel zu erledigen aus denen Händen deren Juden; wann anderst der Theologische Lehr-Satz auf festem Grund stehet: Non licet facere malum, ut inde eveniat bonum. Es ist nicht erlaubet, Böses zu thuen, damit etwas Gutes daraus entspringe. Es ist zwar wahr, sagt Augustinus, daß die Ursach, die Bewegnuß, die Absicht, das Ziel und End eines, der da würcket, in das gute oder böse Werck einen grossen Einfluß hat, um das Werck entweders schlimmer, oder besser zu machen: Sed ea, quæ constat esse peccata, seynd die Wort Augustini, nullo bonæ causæ obtentu, nullo quasi bono fine, nulla velut bona intentione facienda sunt. Allein, was einmal ein Sünd ist, und für ein Sünd erkennet wird, das lasset sich nicht thuen, unter was immer für einem guten Vorwand, unter was immer für einem guten Ziel und End, oder guten Intention, und Meinung. Es lasset sich der Reiche nicht bestehlen, fahret weiter fort Augustinus, um dem Armen darmit zu helffen. Es lasset sich kein falsche Zeugnuß ablegen, um einen zum Tod Verdamten darmit bey dem Leben zu erhalten. Es lasset sich kein wahres Testament unterdrucken, oder auch kein falsches unterschieben, damit das Erb-Theil nicht denen Unwürdigen, sondern Würdigen zukomme, welche sich desselben wol zu gebrauchen, entweders denen Bedürftigen zur Hülf, oder denen armen GOttes-Häusern zur Beysteuer, oder zum Aufnahm der wahren Religion, oder zur Aufrichtung deren Spittällern, und Kranken-Häusern zu verwenden wissen. Dann wie Augustinus sagt, aus denen Sünden lassen sich keine Tugenden machen, und was in sich selber bös ist, kan durch die gute Meinung, durch die gute Absicht, durch das gute Ziel und End nicht mehr unschuldig, oder heilig werden: Quis enim ista dicat, nisi qui res humanas omnesque conatur mores legesque subvertere. Dann wer solte dieses glauben, oder sagen können, es seye dann, er wolte alle Menschliche Ding, alle gute Sitten und Gesätz über den Hauffen werffen. Eine gute Absicht ist, das Leben sich und anderen erhalten, allein nicht durch ein verbottenes Mittel, also haben die sieben Machabæer lieber wollen des Tods eigen seyn, als mit Ubertrettung des Gesatzes im Genuß des schweinenen Fleisches ihr Leben erhalten. Eine gute Absicht ist, seine Ehre und guten Namen retten, und in Sicherheit se-

S. Leo ser. 10. de pass.

S. Aug. tom. 4. l. cont. mend. c. 7.

tzen

zen, aber nicht durch ein verbottenes Mittel, also hat Susanna lieber wollen eines Ehe-Bruchs unschuldig bezüchtiget seyn, als durch einen heimlichen Ehe-Bruch sich von dieser Bezüchtigung befreyen. Eine gute Absicht ist, ein Bistum suchen, oder den heiligen Geist begehren, aber nicht durch verbottene Mittel, also hat Simon sich so schwer versündiget, da er mit Geld den heiligen Geist erkauffen wolte. Mag nun bey Pilato die Absicht, Christum von dem Tod zu erledigen, so gut, als immer möglich, gewesen seyn, so ware doch Pilato nicht erlaubt, zu diesem Ziel und End Christum zu geiseln, und mit Dörnern zu crönen. Es mag auch die Absicht eines Wercks bey einem Christen so gut, löblich und heilig seyn, als sie immer wolle, so ist doch ihme nicht erlaubt, Mittels einer auch kleinen und mindesten Sünd, diese seine gute Absicht auszuführen. Dann es hat einmal für allemal das Verbleiben darbey: Non licet malum facere, ut inde eveniat bonum. Es ist nicht erlaubt, Böses zu thuen, auf daß was Gutes daraus entspringe.

Verſ. 6. & 7. Als ihn nun die hohe Priester, und die Diener sahen, rieffen sie, und sprachen: Creutzige ihn, creutzige ihn. Pilatus sprach zu ihnen: Nehmet ihr ihn dann hin, und creutziget ihn, dann ich finde kein Schuld an ihme. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesatz, und nach demselben Gesatz muß er sterben, dann er hat sich selbsten zum Sohn GOttes gemacht.

Die böse Gemüts-Neigungen deren Menschen, wann sie nicht gleich Anfangs unterdrucket werden, wachsen immer mehrers, und steigen von Staffel zu Staffel, bis sie endlich den Gipfel aller Bosheit erreichen. Der Königliche Prophet stellet uns die Sach vor in einer schönen Gleichnuß: Die Menschen, sagt er, welche ihre böse Gemüts-Neigungen lassen überhand nehmen, seynd gleich denen Betruncknen, bey welchen, je mehrers Wein aufgegossen wird, je mehrers der Verstand wird verfinsteret, und das Hirn verwirret: Turbati sun, & moti sunt sicut ebrius. Sie seynd verwirret, und taumlen wie einer, der truncken ist. Ja ihr gantzes Thun und Lassen ist gleich denen Betruncknen: Ascendunt usque ad cælos, & descendunt usque ad abyssos. Bald steigen sie in die Höhe bis in den Himmel, bald sincken sie in die Tieffe bis in den Abgrund. Die handgreifliche Prob haben wir bey denen gottlosen Juden, das Ungewitter wider Christum den unschuldigen Heiland fienge an von dem Neid deren hohen Priestern: Sciebat Præses, quod per invidiam tradidissent eum. Der Land-Pfleger wuste gar wol, daß sie ihn aus Neid übergeben. Dieser Neid wurde zu einem Zorn, und offentlichen Haß der gantzen Synagog, wie Christus selber bey Joanne bekennet hat: Odio habuerunt me gratis. Sie haben mich ohne Ursach gehasset. Bis endlichen dieser Haß in eine allgemeine Raserey ausgebrochen, da sie allhier, als unsinnige Leut, zu Pilato geruffen haben: Crucifige, crucifige eum. Creutzige, creutzige ihn. Also hat der erste Neid deren Priestern zugenommen, daß endlichen selber in ein Rasen und Toben des Volcks erwachsen ist. Heiliger Augustinus weiß diesen Aufnahm, und Zuwachs deren bösen Neigungen eben aus dieser That am besten zu beschreiben; er redet die Juden an mit folgenden Worten: Si Regi invidetis, jam parcite, quia dejectum videtis. Flagellatus est, spinis coronatus est, ludibriosa veste amictus est, amaris convitiis illusus est; fervet ignominia, frigescat invidia. Wann ihr Christum, als einen König, beneidet habt, so verschonet anjetzo seiner, da er aller Königlicher Würde, und Zierde beraubet ist. Er ist gegeiselt, er ist gecrönet, mit einem schmahlichen Purpur-Fetzen bedecket, mit bissigen Schmach-Reden verhönet, u. verspottet worden; da nun seine Beschimpfung mit solchem Eifer betri-

Pſ. 106.

Matt. 27.

Joan. 15.

S. Aug. tr. 116. in Joan.

benwird, solte ja billig darbey euer Neid erkalten; allein, sehe ich nichts weniger, als euer Besänftigung, fahret weiter fort Augustinus: Non frigescit invidia, inardescit potius, & increscit. Euer Neid erkaltet nicht, er wird nur mehrers angefeuret, und in der Hitze gesteigeret. Also ergehet es bey uns Menschen allen, wo einsmals eine Passion, oder böse Gemüts-Neigung das Hertz eingenommen hat, wird selbe immer wachsen, sich bis in die Augen, bis auf die Zungen, bis auf die Hand, bis auf die äusserliche Sitten und Gebärden erstrecken; das innerliche Feuer wird zu einem äusserlichen Brand, bis endlich die Vernunft von dem Rauch ganz überzogen, kein gesundes Urtheil mehr fällen könne, sondern, gleich einem Betruncknen, alles ober- und untersich kehre: Sapientia eorum devorata est. Dann wo die böse Neigung ihren Hunger stillen, und den Durst löschen will, da muß aller Witz und Verstand auf einmal verschlucket seyn. Es ist zwar nicht ohne, daß eine jede böse Neigung Anfangs klein, kaum vermercket, kaum gefühlet werde in dem innersten Theil des Menschen; allein, sie wachset augenblicklich, und je länger man verschiebet selbe zu dämpfen, je mehrere Kräften bekommet sie, und ist auch kein Wunder, daß selbe bey einigen Menschen fast unüberwindlich werde. Theodoricus, als er sich in der Stadt Rom gelageret, und sein gantzes Kriegs-Heer durch die Behausungen deren Burgern und Innwohnern eingetheilet, da liesse er einsmals unversehens zu denen Waffen blasen; die Soldaten in der Meinung, als wäre der Feind schon vor der Porten, lieffen eilends auf den Waffen-Platz, und versammleten sich allda, um die Ordre ihres Heer-Führers zu vollziehen. Und siehe! Theodoricus führte sein gantzes Kriegs-Heer auf die Wäll, und Stadt-Mäuer, befihlet denen Kriegs-Leuten, sie solten das aus dem alten Gemäuer herfür wachsende Gesträuß ausraufen, und diesen heimlichen Feind der Stadt Rom mit allem Eifer vertilgen, setzte auch anbey diese Lehr-reiche Wort: Quæ enim modo sunt virgulta, postmodum erunt robora. Dann was anjetzo nur Sprossen seynd, werden künftig grosse Bäumer; sie werden mit ihren Wurtzeln das Gemäuer durchdringen, die Steiner zertrennen, und wann man nicht vorkommet, Rom ihrer Stadt-Mäuer entblössen. Kleine Sprossen seynd offt in dem Gemüt eines Menschen, ein heimlicher Neid, ein gäher Zorn, ein eingeschlichener Haß, aber wann nicht mit allen Kräften darwider gestritten wird, so wird aus dem Neid eine Feindschaft, aus dem Zorn eine Rach, und aus dem Haß auch Mord- und Tod-Schlag: Quæ enim modo sunt virgulta, postmodum erunt robora. Es wird aus einem kleinen Sträuslein ein grosser Eich-Baum erwachsen. Nun lasse ich jederman von selbsten gedencken, mit was Schaden, und schädlicher Würckung sich ein solches anfanglich kleines Ubel in dem Menschlichen Hertzen ausbreite? Es ist ein Sprüch-Wort aus der heiligen Schrift bey Isaia dem Propheten zu lesen: Ova aspidum ruperunt. Isai. 59. Sie haben die Eyer deren Aspis-Schlangen zertretten. Diese Aspis-Schlangen seynd eine Gattung deren zugleich allerkleinesten, zugleich allerschädlichsten Schlangen, welche kaum von dem Menschlichen Aug können gesehen werden; man findet sie allein in denen warmen Ländern von Africa und Asia; sie haben ihre Zähn in dem Kinbein verborgen, und wann sie auch einen Menschen beissen, so ist doch kein Merckmahl zu sehen, wol aber das Gift desto empfindlicher, als welches augenblicklich aus der Wunden, gleich einem flüchtigen Feuer, sich dem Hertzen näheret, und den Tod darein pflantzet. Und mit solcher Aspis-Schlangen hat sich Cleopatra die Königin selber getödtet, aus Forcht nicht zu Rom in dem Triumph eingeführet, und vor aller Augen verschmähet zu werden; sie hat ihr selber an die blosse Brust eine solche Schlangen angesetzet, und durch dieses Mittel unverzüglich den Tod beygebracht. Gleichwie aber diese Aspis-Schlangen in denen Eyern ausgebrütet werden, können sie nicht schädlich

Cattaneo Lez. 70.

lich

lich seyn, so lang sie in der Eyer-Schalen verbleiben, wird aber selbe einsmals gebrochen, so ist auch die Schlangen in dem Stand, ihr Gift zu gebrauchen; und zwar um so viel mehrers, als solche Schlangen in der Grösse wachset, und an ihren Kräften zunimmet. Nun wird dieses Sprüch-Wort: Ova aspidum ruperunt, forderist gedeutet auf diejenige, welche an ihren Passionen, und bösen Neigungen solche Schlangen-Brut in ihren Hertzen herum tragen; lassen sie selbe aus ihren Eyern hervor kriechen, und an das Tag-Licht kommen, so ist kein Wunder, daß gantze Häuser, Christliche Gemeinden, und das gemeine Wesen vergiftet, und alles weit und breit herum mit Gift angestecket werde. Alvarez, der vornehme Schrift-Steller, als er dieses Sprüch-Wort erkläret, hat dessen Warheit an denen bösen Neigungen eines Lutheri, und sonsten seiner Schriften halber sehr berühmten Erasmi Rotherodami angetroffen. Erasmus, sagt er: Ovum peperit, Lutherus fovit, & excluſit. Erasmus hat das Schlangen-Ey geleget, und Lutherus selbes ausgebrütet, hiemit beyde die Welt mit dem schädlichen Gift angefüllet. Dann gleichwie Erasmus die Fehler und Irrtumen, die böse Urtheil und Meinungen wider die heilige Kirchen in seinen Schriften verborgen, und heimlich gehalten, also hat selbe nachmals Lutherus aus seinen bösen Neigungen hervorgezogen, und mit offentlichen Lehren und Predigen in der Welt ausgesprenget. Die neidige Pharisäer hat Christus nicht umsonst genimina viperarum, eine Schlangen-Brut genennet, weilen ihr Neid stäts gewachsen ist, sich auch immer mehr und mehrers zu erkennen gegeben hat. Die Menschen, welche ihre Passionen in sich wachsen lassen, seynd jene Schlangen-Brut, so endlich das Ey zerbrechen, und viel giftiges in der Welt anstiften. Die Passion, und böse Neigung solle niemals über uns herrschen, sondern stäts unter unseren Füssen ligen: Subter te erit appetitus tuus. Nicht ober deiner, sagt GOtt selber, nicht ober deiner, sondern unter deiner solle deine innerliche Begierde, oder Gelüste seyn. Ein jede Passion, oder böse Neigung, es seye des Zorns, des Geitzes, des Neids, oder der verbottenen Liebe, wann sie einsmals die Ober-Hand bekommen, und über uns herrschet, verfahret mit uns wie jene berühmte Königin in denen Historien, welche von ihrem Ehe-Herrn, dem König, sich nur auf einen einzigen Tag die Ober-Herrschung hat ausgebetten, und als ihr Ehe-Herr, der König, darein verwilliget, auch allen Ständen des Reichs befohlen, ihr, der Königin, selben Tag in allem und jeden blinden Gehorsam zu leisten; hat sie erstens befohlen, ihrem Ehe-Herrn Cron und Scepter abzunemmen, andertens, selben in die Gefängnuß zu werffen, und drittens, ihn des Lebens zu berauben; hiemit demselben, der ihr die Ober-Herrschung gelassen, an einem Tag die Königliche Würde, die Freyheit, und das Leben abgenommen. Nicht milder, und sanftmütiger ist die Regierung, und Ober-Herrschung einer Passion, und bösen Neigung über uns Menschen, wann wir selber den Ober-Gewalt über uns einraumen. Eine solche böse Neigung wird uns berauben, erstens, des Reichs GOttes, andertens, der Freyheit deren Kindern GOttes, und drittens, des ewigen Lebens.

Alvarez in explic. hujus prov.

Da nun Pilatus dieses hörete, förchtete er sich vielmehr; und er gienge wiederum in das Richt-Haus, und er sprach zu JESU: Woher bist du? JESUS aber gabe ihme keine Antwort. Vers. 8. & 9.

Man wird mich gleich Anfangs fragen: Warumen doch Christus Pilato keine Antwort mehr gegeben hat, da doch Pilatus sich gegen dem HErrn JESUM bishero so geneigt erzeiget hat, daß er alle Mittel und Weis hervor gesuchet hat, den unschuldigen HErrn JESUM aus denen Händen deren Juden zu erledigen. Die Ursachen, welche ich bey denen Heil. Vättern gefunden hab, seynd kurtz diese. Er-

Erstens, ist solches nicht aus Ungehorsam geschehen, sagt heiliger Chrysostomus, dann Christus anderermalen sich gantz willig erzeiget hat, Pilato zu antworten, bis er seine Unschuld genugsam schon vertheidiget hat: Alinquando respondet, sagt Chrysostomus, ne continua taciturnitate pertinaciæ opinio de ipso accipiatur. Bisweilen hat Christus Pilato geantwortet, auf daß man nicht etwann aus einem beständigen Stillschweigen ihme einen verstockten Ungehorsam zumuthen könte. Die anderte Ursach gibt heiliger Ambrosius, derowegen hat Christus nicht geantwortet, weilen er ohne deme wuste, daß man ihme nicht glauben wurde: Cur Dominus tacuerit, sagt Ambrosius, ipse præmisit dicens, si dixero vobis, non credetis mihi. Warumen der HErr geschwigen hat, wolte er selber zu erkennen geben, da er gesagt: Wann ich es euch auch sagen werde, so werdet ihr mir es nicht glauben. Die dritte Ursach gibt Heil. Hieronymus, Christus habe nicht geantwortet, auf daß er Pilatum nicht gäntzlich von dem Urtheil abhalten, und also sein Leiden und Tod verhinderen möchte: Christus nihil voluit respondere, sagt Hieronymus, ne crimen diluens a Præside dimitteretur. Christus wolte nicht antworten, auf daß er nicht seine Anklag zernichten solte, und von dem Land-Pfleger darüber losgelassen wurde. Die vierte Ursach mag wol auch gewesen seyn, daß, nachdeme Christus die Verbitterung deren Juden schon gesehen, selbe durch seine Antwort und Entschuldigung nicht noch mehrers verbitteren solte. Und diese letzte Ursach ware der Sanftmut Christi gantz eigentumlich, von welcher Gleichnuß-weis Isaias meldet: Sicut agnus coram tondente se sine voce, sic non aperuit os suum. Wie ein Lamm vor dem, der es scheret, ohne Stimm, also hat er sein Mund nicht aufgethan. Eine schöne Lehr ist diese für den, der einen Zornigen, und Wüttenden vor seiner hat, wie er ihme begegnen solte? nemlich die beste Weis und Manier ist diese: Er solte schweigen. Dieses Stillschweigen besänftiget den Zorn, und entwafnet den Zornigen, daß er seines Unmuths vergesse. Tibullus der Poët hat nicht ohne Ursach gesungen: Furgitur in tacito, fæmina sæpe viro. Es geschichet öffters, daß, wo der Mann schweiget, auch das Weib ihren Zorn neiget. Und dahero hat ein Geist-reicher Mann einer Frauen gerathen, welche sich gegen ihme beklaget, daß ihr Ehe-Mann fast täglich rauschig nacher Haus komme, und ihr fast täglich unter vielem Zancken mit schweren Schlägen und Streichen heftig zusetze. Meine Frau, sagt der Geistliche, diesem Handel ist bald abgeholffen, wolt ihr dem Gezänck entgehen, so füllet jedesmal den Mund mit hellem Brunnen-Wasser an, so wird sich niemals ein Gezänck erregen. Und da dieses Mittel die gute Frau nicht verstehen wolte, sagte der Geistliche: Mit vollem Mund werdet ihr nicht reden können, schweiget ihr einmal, so wird auch endlich euer Mann schweigen müssen, hiemit ist Frieden im Land, und Fried im Haus. Heil. Chrysostomus haltet auch dieses Mittel für das beste wider fremden Zorn schweigen können. Gib seine Wort: Convitiatus est quisquam? superavit? tu claude os tuum; si enim illud aperueris, concitabis magis ventum hunc. Hat dich jemand geschmähet? jemand getadlet? so schliesse deinen Mund; dann wann du ihn eröffnest, so wirst du diesen Sturm-Wind noch mehrers aufwecken. Chrysostomus erkläret auch diese Sach mit einer schönen Gleichnuß; wann der Wind bey offenen Thüren oder Fenstern am meisten polderet, da pfleget man auch nur eine Thür, oder ein Fenster zu schliessen. Und siehe, wann der Durchzug gehinderet, oder abgeschnitten ist, so wird der Wind wenig oder gar keinen Gewalt mehr haben; also, wann sich ein Ungewitter oder Gezänck in einem Haus erreget, so ist es schon genug, daß nur einer seinen Mund schliesse, und das Gewitter wird sich bald legen, oder gar verschwinden. Dann wann es löblich ist unter denen Christen, wie der Apostel lehret: Ut nihil per contentionem. Daß nichts durch eitles Gezänck geschehe. Wann es billig ist: Servum Do-

S. Chrys. hom. 87. in Matt.

S. Amb. l. 10. in Luc.

S. Hier. ap. Sylv.

Isai. 53.

Tibull. l. 2. eleg. 18.

Drexel. de vit. ling. c. 10. §. 4.

S. Chrys. in ep. 1. Thessal. 5

Phil. 2.

Domini non litigare, ſed manſuetum eſſe ad omnes. Daß ein Diener GOttes nicht zancke, ſondern ſanftmütig ſeye gegen alle, ſo folget nothwendig, daß wider Zorn und Raſerey kein beſſeres Mittel ſeye, als das Stillſchweigen Chriſti, von welchem Ambroſius redet: Calumniis appetitus ſilentium detulit triumphale. Da er mit Schmach-Reden angefochten ware, hat er ihnen mit unüberwindlichen Stillſchweigen begegnet.

S. Amb.

Verſ. 10. & 11. Da ſprache Pilatus zu ihme: Redeſt du mit mir nicht, weiſt du nicht, daß ich Macht habe dich zu creutzigen, und Macht habe dich los zu geben. JESUS antwortete: Du hätteſt keine Macht über mich, wann ſie dir nicht wäre von oben herab gegeben worden. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat eine gröſſere Sünd.

Pilatus hat ſich allhier gegen Chriſtum ſeiner Macht gerühmet, allein Chriſtus zeigete ihme gar bald, daß er ſich deſſen zu rühmen nicht Urſach habe, weilen er dieſe Macht nicht aus ſich ſelber, ſondern von oben herab bekommen hat. Es gibt viele Ruhmſüchtige Menſchen in der Welt, deren einer ſich von der Schönheit, Stärcke, oder Geſchicklichkeit des Leibs, ein anderer von denen Naturs-Gaben, Klugheit, Witz, und Verſtand rühmet, und über andere erhebet. Dieſer achtet ſich höher ſeines Glücks, Ehr, Würde und Anſehen halber; jener ſchätzet ſich beſſer an denen Mitteln, an denen Talenten, an guten und mächtigen Freunden, an dem Gunſt groſſer Herren. Allein, was eitles Rühmen und Prallen iſt nicht dieſes? ſolte ein jeder aus ihnen gedencken, das, was er hat, was er beſitzet, nicht von ſich ſelber habe, ſondern von GOtt, wurde alle Eitelkeit und eitle Ruhmſucht bey ihme auf einmal verſchwinden, ſaget Heil. Apoſtel Paulus: Quid habes, quod non acceſiſti? quid gloriaris, quaſi non acceperis. Was haſt du, das du nicht empfangen haſt? und was rühmeſt du dich, als wann du es nicht empfangen hätteſt. Deine Schönheit fallet zwar gut in die Augen, deine Stärcke und Leibs-Kräften verdienen alles Lob, deine Geſchicklichkeit wird von allen bewunderet. Allein, wie kanſt du dieſes alles das Deinige nennen, da du doch dieſes alles nicht von dir ſelber, ſondern von GOtt empfangen haſt. Du biſt zwar mit vielen Naturs-Gaben gezieret; mit einer Klugheit, welche auch in denen ſchwereſten Dingen und verwickelten Geſchäften allzeit einen Ausgang findet, mit einem groſſen Witz, der dich auch in allen Nöthen und Drangſalen nicht verlaſſet; mit einem ſcharffſinnigen Verſtand, der alle Geheimnuſſen durchdringet. Allein, wie kanſt du dich alles deſſen rühmen, da du dich nicht ſelber klug, weis, und verſtändig gemachet haſt, ſondern alle dieſe zierliche Naturs-Gaben dem groſſen Wolthäter, und Urheber aller Dingen allein ſchuldig biſt. Was wilſt du dich über andere erheben an deinem Glück, Ehr, Würde, und hohen Anſehen, da du doch das Wenigſte hierzu beygetragen, und der Vorſichtigkeit GOttes viel mehrers darfür zu dancken haſt. Wie können dir deine Mittel, deine Güter, deine Talenten, deine Freund und Gönner zur Eitelkeit Anlaß geben, indeme doch alles ſolches nicht von dir, ſondern durch GOtt, von GOtt, und aus GOtt lediglich entſpringet. Nun dann: Quid habes, quod non acceſiſti? ſi autem acceſiſti, quid gloriaris, quaſi non acceperis? Was haſt du, das du nicht empfangen? wann du es aber empfangen haſt, was rühmeſt du dich, als hätteſt du es nicht empfangen. Es iſt nichts unangenehmers in denen Ohren eines klugen Menſchen als die Ruhm-Reden eines ſtoltzen Prallers anhören, welcher ſich ſelber alles zueignet, was auch von anderen zuweilen Gutes oder Löbliches geſchehen iſt. Man höret immer das Wörtlein ich, oder durch mich, oder von mir; als könte nichts Groſſes oder Rühmliches zur Welt gebracht werden, wo nicht

1. Cor. 4.

auch

auch ein Fetzen von einem solchen Prall-Hansen darinnen stecket. Geschiehet es aber, daß man demselben mit einer klugen Antwort begegnet, und den Groß-Sprecher zu seinen Ursprung, oder in die Erkanntnuß seiner selbsten führet, da lasset ein solcher ruhmsüchtiger Pilatus die Ohren sincken, und fallet seine gantze Eitelkeit zusammen, nicht anderst als wie eine Blattern voll Luft, wann selbe mit einer Spenn-Nadel durchstochen wird. Es meldete sich einstens bey Aristotele ein solcher Prall-Hans, und striche seine eigene Talenten, und Wunder-seltsame Thaten nach der Länge und nach der Breite hervor, fraget auch endlichen Aristotelem, was er von diesen seinen Wunder-Wercken hielte; allein, Aristoteles gabe eine kurtze Antwort: Maximum prodigium, quod ineptias tuas tanto tempore sustinuerim. Das gröste Wunder-Werck, so ich an dieser deiner Erzehlung finde, ist, daß ich dir und deiner Thorheit so lang habe zuhören können. Nemlich, die sich allzu sehr rühmen, und über andere erheben, geben genugsam zu verstehen, daß bey ihnen nichts mehrers dann die Erkanntnuß seiner selbsten mangle, sonsten wurden sie selber bekennen müssen, daß das Gute, so sie an sich haben, von jemand anderen, und nicht so viel von ihnen selber herrühre. Pilatus hat sich gegen Christum seiner Macht gerühmet, und zu ihme gesprochen, ob er nicht wisse, daß er Macht habe Christum zu creutzigen, oder los zu geben; welches eben so viel ware, als daß er Macht hätte, Gutes und Böses zu thuen; aber wie könte wol Pilatus sich von deme rühmen? der Mensch kan sich nicht rühmen von deme, daß er Macht hat Böses zu thuen; dann dieses ist ihme zu geringen Lob, zu einer schlechten Ehre. Heiliger Augustinus erzehlet, daß, als einstens Michaël der Orientalische Kayser an Pabst Nicolaum sehr stoltz und scharf zugeschrieben, sich seiner Macht gerühmet, und darmit auch dem Pabsten gedrohet hatte. Da könte Nicolaus diesen Hochmut nicht ungestraffet lassen, er gibt ihme zur Antwort: O unbedachter Fürst! O unbesonnener Kayser! was rühmest du dich der Macht, daß du anderen schaden könnest? ein Wolf, ein Tyger-Thier, eine Schlangen, ein Scorpion, eine Spinne, ein giftiger Schwammen hat auch die Kraft, und zwar vielleicht mehrers als du, dem Menschen zu schaden, seynd sie derowegen zu loben, oder hoch zu schätzen. Die Macht alles zu verderben, und zu zernichten, ist keine löbliche Macht, und wann es doch eine Macht ist, so ist es eine Macht deren unvernünftigen wilden Thieren: Ferina potentia est, quæ valet ad nocendum. Saget Seneca an vielen Orten. Eine viehische Macht ist es, allein mächtig seyn anderen zu schaden. Wie kan dann einem Menschen rühmlich seyn, daß er Macht habe Böses zu thuen? allein, der Mensch kan sich auch nicht rühmen von der Macht Gutes zu thuen; dann der gröste Theil dieser Macht ist nicht sein Eigentum, sondern eine Würckung der Gnade GOttes in ihme. Wir mögen den Menschen betrachten, wie wir wollen, so kan er nichts thuen aus sich selber, ohne der Gnad GOttes; der Mensch in seinen natürlichen Werken hanget völlig von der Würckung der Gnad GOttes, dann nach Lehr deren Philosophischen Schulen kan der Mensch ohne GOTT keinen Fuß rühren, keine Hand aufheben, kein Aug bewegen, kein Wort aussprechen, und so fort weiter. Aber auch in denen guten und verdienstlichen Wercken kan der Mensch aus sich selber ohne Beyhülf GOttes keinen übernatürlichen Act der Tugend erwecken; er kan nicht lieben, er kan nicht hoffen, er kan nicht glauben, er kan nicht förchten, er kan nichts Gutes wollen, nichts Gutes gedencken, prout oportet, wie es sich geziemet, und wie es seyn solte, ohne Gnad und Beyhülf GOttes, und wie Heil. Paulus saget, auch sogar den Namen JESU kan er nicht aussprechen ohne sonderbaren Beystand des Heil. Geistes. Mit einem Wort: Sine me, saget Christus selber, sine me nihil potestis facere. Ohne meiner, und ohne meiner Gnad könt ihr nichts thuen. Ihr seyt ohne Macht, ohne Kraft, ohne Vermögen. Gesetzt nun, daß GOtt

Plutarc. de garrul.

S. Aug. serm. 6. de verb. Dom. c. 10.

Seneca.

durch

durch uns etwas Gutes würcken wolle, so seynd wir ja nur der Werck-Zeug, der sich niemals des Wercks rühmen kan. Dann wie Isaias der Isai. 10. Prophet sehr wol anmercket: Nunquid gloriabitur securis contra eum, qui secat in ea? Solte sich dann die eiserne Hacken rühmen können gegen dem, der sich der Hacken gebrauchet. Zum guten Werck tragen wir nichts anders bey, als unsere Mitwürckung, und wann GOtt in uns würcket, so seynd wir nur der Werck-Zeug, durch welchen das Gute gewürcket wird; wir setzen allein bey unseren Willen, und unsere wenige Kräften, obschon auch unser Willen nichts wollen kan, und unsere Kräften nichts thuen können ohne Göttlicher Hülfe, wie Augustinus bezeuget. Woher können wir uns dann rühmen von dem wenigen, so wir zum Guten vermögen. Gesetzt, es wolte sich der Pemsel eines Kunst-reichen Mahlers rühmen von einem Kunst-Gemahl, so mit Verwunderung einer gantzen Stadt verfertiget worden; gesetzt, der Pemsel wolte sich die Kraft und die Macht zueignen, solche künstliche Gemahl zu verfertigen. Gesetzt, es solte sich die Feder eines Monarchens rühmen, daß sie mit einem einzigen Wort auf dem Papier machen könne, daß alle Lander und Königreiche, alle Unterthanen eines gantzen Reichs, ja gantze Kriegs-Heer gehorchen müssen. So wurden wir sagen müssen, daß weder der Pemsel, noch die Feder Ursach haben sich so sehr zu rühmen; der Pemsel ist nicht der Mahler, so das Kunst-Stuck verfertiget; die Feder ist nicht der Monarch, so die Ordre und Befehl austheilet: sie seynd beyde nur der Werk-Zeug, dessen sich die Mahler und Fürsten gebrauchen, grosse Dinge zu bewürcken. Bey dem grossen GOtt verhaltet es sich eben so gegen die Menschen; will der Mensch sich groß machen wegen seinen Talenten, so saget GOTT: Ich habe dir es gegeben. Will der Mensch sich rühmen von seinen Großthaten, so sagt GOtt: Ich hab sie gewürcket; ihr Menschen seyd der Werck-Zeug gewesen, denen ich die Ehre angethan, daß ich durch sie hab würcken wollen. Dann es bleibt bey deme: Sine me nihil potestis facere. Ohne meiner könnt ihr nichts thun, nichts wollen, nichts würcken, nichts gedencken; so ist dann die Ehre mein von allem deme, so der Mensch thuet, oder thuen kan: Soli DEO honor, & gloria. GOtt allein seye die Ehr, und die Glori. Wahr ist es, daß derjenige, der sich rühmet, allein suchet, daß ihme entweders auch andere beyfallen, oder daß er von anderen geschätzet werde, oder daß andere seinen Ruhm aller Orten ausbreiten. Allein, was Gewinn hat ein solcher? was hilft ihme anderer ihre Hochachtung? er wird hierdurch nicht grösser, als er ist, wann ihme andere den Preis geben. Zudeme, so geschiehet es gemeiniglich, daß wir das gute Urtheil, so wir bey anderen suchen, bey GOtt verliehren, und je höher wir bey denen Menschen in dem Werth, und in der Hochachtung steigen, je tieffer bey GOTT in das Mißfallen gerathen, Und dahero sagt heiliger Augustinus mit so grossem Nachdruck: Qui ab hominibus laudatur vituperante te Domine; nec defendetur judicante te, nec liberabitur te condemnante. Wer von denen Menschen gelobt wird, da du ihn tadlest, O HErr! wird weder vertheidiget, da du ihn richtest; noch auch von der Straf befreyet, da du ihn verdammest. S. Aug. in medit.

Von deme an trachtete Pilatus, daß er ihn los gebe, die Juden aber ruften, und sprachen: Lassest du diesen los, so bist du des Kaysers Freund nicht; dann wer sich zum König machet, der widerspricht dem Kayser. Da aber Pilatus diese Red hörete, führete er JESUM heraus, und er setzte sich auf den Richter-Stul an dem Ort, so auf Griechisch Lithostrotos, auf Hebräisch Gabbata genennet wird. Vers. 12. & 13.

So viel ich allhier aus diesem Text abnehme, so hat Pilatus sich nicht so viel von seiner Macht gerühmet, als er die Macht des Kayfers geforchten. Diejenige, so ihre Hochachtung suchen, förchten gemeiniglich dieselbe zu verliehren. Es ware nun wahr, oder nicht wahr, was die Juden von Christo ausgesprenget, als wolte er sich zum König machen; so stunde doch Pilatus in Sorgen, dieser Ruf möchte dem Kayser zu Ohren kommen, und wann es Pilatus nicht änderen solte, des Kayfers Ungnad, oder sein eigenes Unglück ihme zuwegen bringen. Gemeiniglich geschiehet es, daß wann man allzu sehr seinem Ruhm nachjaget, voll des Argwohns, voll der Forcht, voll des Mißtrauens sich befinde. Nicht umsonst hat der Königliche Prophet David gesprochen: Vane conturbatur omnis homo. Die Forcht ist eitel bey dem Menschen; ich setze hinzu, forderist bey demjenigen, der eitlen Ruhm nachstrebet. Dann wie Seneca einen solchen beschreibet: Exterrebunt eum non tantum pericula, sed suspiciones; vanis semper agitabitur. Einen solchen werden nicht nur die Gefahren schröcken, sondern auch der Argwohn einer Gefahr; er wird mit eitler Forcht sich beunruhigen. Wenig seynd auf der Welt, welche nicht förchten werden den Menschlichen Gunst, noch den Menschlichen Ruhm zu verliehren; und diese wenige seynd derohalben nur desto höher zu schätzen. Heiliger Chrysostomus ware ein solcher, welcher in der Gefahr von Eudoxia der Kayserin seiner Ehr und seines guten Namens, ja des Lebens selber beraubet zu werden sich nichts geforchten, und dahero auch seine Abgesandte der Kayserin fein tapfer in das Angesicht gesagt haben: Frustra, O Regina! illum hominem terres, nihil ille timet, nisi peccatum. Umsonst bemühest du dich, O Königin! diesen Mann zu erschröcken, dann er förchtet nichts, als die Sünd. Heiliger Ambrosius ware auch ein solcher, welchen auch die Königliche und Kayserliche Würde nicht forchtsam machen könte. Dann wie der Kayser Theodosius selber von ihme bezeuget: Novi constantiam Ambrosii, & quod nullo Regiæ Majestatis terrore Divinam legem transgrediatur. Ich kenne die Beständigkeit Ambrosii, und daß er aus Forcht auch Königlicher Majestät sich nicht bewegen lasse, das Gesatz GOttes zu übertretten. Thomas Morus, Ertz-Cantzler von Engelland, ware ein solcher, deme weder die Bedrohungen eines Königs, weder die Zäher und Thränen seiner eigenen Ehe-Gemahl eine Forcht in den Leib jagen könten, um von seinem löblichen Entschluß im geringsten abzuweichen. Diese alle waren Männer nach dem Hertzen GOttes, welche, gleichwie sie niemand, dann GOtt allein geliebet, also auch niemand, dann GOtt allein geforchten haben; von deren einem jeden man sagen könte mit Horatio dem Poëten: Si tra-Horat. in ctus illabatur, orbis impavidum fe-Odyss. rient ruinæ. Wann auch die Welt zerbrechen, und zusammen fallen solte: so wird doch dieser Fall ihme nicht entsetzlich seyn können. Hingegen aber bey denen Menschen, welche, wie Pilatus geartet seynd, und in der Welt nur eitlen Ruhm suchen, den Gunst grosser Herren nicht verliehren wollen, sich und die Ihrige nur mehrers und mehrers zu erheben gedencken, die seynd so forchtsam, daß sie auch die Bewegung eines Blättlein an dem Baum in bittere Angst setzen könne. Man darf diesen nicht von Pein und Marter, von Spott und Schand, von Tod und Elend viel predigen; dann will man sie an dem gantzen Leib zitteren machen, so ist genug ein blosser Argwohn, eine blosse Einbildung, daß sie bey ihrem Lands-Fürsten fallen, ihr bisherigen Ruhm, Gunst, und Ansehen verliehren könten; und siehe, der kalte Schweis wird ihnen über das Angesicht lauffen, sie werden schwitzen, und zagen, sie werden den Schatten an der Wand schon für ihren Untergang halten, und aus dieser Forcht auch kein Bedencken tragen, alle Göttlich- und Menschliche Gesätz zu übertretten. Wäre ihnen also viel mehrers zu wünschen, daß sie GOtt also, wie die Menschen, oder vielmehr nicht die Menschen, sondern GOtt allein förchteten;

Psal. 38.

Seneca ep. 104.

teten; dann es ist nur allzu sicher, was der weise Syrach hat geprediget:
Eccli. 23. Timenti DEUM non occurrent mala. Deme, der GOtt von Hertzen förchtet, wird nichts Böses begegnen.

Vers. 14. Es ware aber der Rüst-Tag vor Ostern um die sechste Stund, und er sprache zu denen Juden: Sihe! euer König.

In diesen Worten des Evangelisten glauben manche einen Verstoß in der Zeit-Rechnung anzutreffen, da doch hierin alle Richtigkeit zu finden ist, das Oster-Fest deren Juden hatte seinen Anfang schon genommen, wie könte dann dieser Tag, an welchen Pilatus über den Heiland Gericht gehalten, der Rüst-Tag vor Ostern genennet werden? verstehe allda den Sabbat, der in die Oster-Zeit eingetroffen, so ist aller Zweifel gehoben. An dem Tag, der dem Sabbat vorgienge, müsten die Juden alles für ihre Nothdurft zum Voraus in Bereitschaft setzen, damit der Sabbat durch knechtliche Bemühung nicht entheiliget wurde, darum wurde dieser Tag ein Rüst-Tag, oder ein Tag der Zubereitung, benamset, da nun der darauf folgende Sabbat in die Oesterliche Zeit schon eingeschlossen ware, darum hat ihn der Heil. Geschicht-Schreiber einen Rüst-Tag vor Ostern, das ist, vor dem Sabbat deren Ostern genennet. Joannes meldet ferners, es wäre um die sechste Stund gewesen, als Pilatus über Christum das Urtheil mit denen Juden abgehandlet, da doch Marcus am 15. ausdrücklich bezeuget, daß der Erlöser schon in der dritten Stund an das Creutz geheftet worden; allein auch hierinn findet sich kein Widerspruch; man erinnere sich nur, daß die Römer und Hebräer den Tag in vier Vigilien oder Wachten, nemlich, in die Erste, Dritte, Sechste, und Neunte abgetheilet, deren jegliche drey unserer Stunden in sich enthielte; die dritte Stund ware am Ende, als Pilatus den feyerlichen Urtheil-Spruch über die Creutzigung Christi ergehen lassen, da wurde nun ohnverzüglich von denen Henckers-Knechten zum Werck geschritten, und nicht in der Sechst, sondern um die sechste Stund, hora quasi sexta, die Marter an dem Heiland vollzogen. Pilatus stellete den Beschuldigten nochmal dem Volck zu betrachten vor, mit Vermelden; Ecce! Rex vester. Sehet! eueren König. Bey denen alten Egyptiern, wie Diodorus Siculeus Nachricht ertheiler, ware es in Gewohnheit, über ihren verstorbenen König gleich nach dessen Hintritt Gericht zu halten; dessen Lebens-Lauf zu untersuchen, und so er in vielen strafbar befunden worden, den verblichenen Cörper nicht nur alle Ehren-Zeichen zu versagen, sondern denen Raub-Vögeln zum Fraß zu übergeben; hier wurde die Ordnung verkehret, damit der vermenschte GOttes Sohn durch alle Gattungen der Beschimpfung gequälet wurde, hat es die Gerechtigkeit seines himmlischen Vatters geschehen lassen, daß ihn Pilatus dem Volck als einen König vorgeführet, und man noch vor dem Hinscheiden denen schmälichsten Anklagen bloß gestellet, der zaghafte Richter glaubte vielleicht, das Ansehen eines so elenden Menschen wurde seine Rettung bewürcken; allein der Blut-Durst seiner Tods-Feinden, denen es zwar nicht unbekant ware, daß er sich in die Flucht begeben, da man ihme in der Wüsten den Purpur deren Königen zugedachte, ja denen, so viele Wunderthaten an ihme etwas mehrers dann einen irrdischen König entdecket hatten, wurde nur um so heftiger angezunden. Dann wie der folgende Text ausweiset: Diodor. Sic. l. 1. p. 2. c. 3. Joan. 6.

Sie aber ruffeten hinweg / Vers. 15.
hinweg mit ihme: Creutzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen: Solle ich eueren König creutzigen? die hohe Priester antworteten: Wir haben keinen König ohne den Kayser.

Dieses einhellige Zusammenruffen ware das sicherste Mittel den noch immer wanckelmütigen Richter in die Beurtheilung des Allerunschuldigsten nach ihren Wunsch und Vorhaben einzuleiten. Sie betheurten, keinen anderen König zu haben, als Herodem, den Tiberius der Kayser an seiner Statt ihnen vorgesezet; auf so gewaltigen Stoß ist endlich Pilatus über den Hauffen gefallen. Auf alles Anklagen und Beschuldigen wolte er kein Urtheil fällen; da sich aber die hohe Priester schon so einmüthig für den Kayser, als ihren wahren und rechtmässigen König erkläret, da hat er die Augen, welche ein Richter jederzeit solte verschlossen halten, in alle Weite eröfnet; er hat einer Seits den Kayser zu Rom, dessen Ungnad schon gedrohet worden, anderer Seits den beklagten Heiland, der vor ihme stunde, wol angesehen, dort betrachtete er eine Majestät, vor der die untergebene Welt die Knie boge; hier einen verachten und verspotteten Menschen; dort fallete ihme der Kayserliche Purpur, hier der zerrissene Leib eines Armseligen voller Blut und Wunden in die Augen; dort funde er einen so gewaltigen Arm, der auch von Rom aus ihn und all sein Glück zu Jerusalem gäntzlich darnieder schlagen, oder aber empor, und auf den höchsten Gipfel bringen könte; hier einen elenden, von allen verlassenen, ja, auf das grimmigst verfolgten, und schon halb toden Menschen, und wegen diesen, gedenckte er, dessen sich niemand annimt, solte ich mir die Ungnad des allerhöchsten Welt-Herrns auf den Hals ziehen? dieses kan nicht seyn, sagte er bey sich, lasset ihn sterben, er mag schul- oder unschuldig seyn, da fühlete er in sich keinen Widerstand mehr, das von dem verstockten Volck gefallte Tods-Urtheil zu bekräftigen, und zu desselben Vollzug die Erlaubnuß zu geben. Dahin wurde er veranlasset, weilen er die Augen eröfnet, und mit selbigen nicht die Ursach der Beschuldigung oder die Warheit des Verbrechens, sondern zwey Personen, einer Seits die allerhöchste auf der Welt, ander Seits die verächtlichste vor der Welt hatte angesehen. Wie offt wird so ungerechtes Urtheil, welches über Christum JEsum unser Haupt einmal gefället worden, über dessen Glieder erneueret, wie offt wird auf gleiche Weis wie die Göttliche, also die Menschliche Gerechtigkeit verurtheilet, und unterdrucket, weilen man nicht ansiehet, über was, sondern über wem ein Ausspruch zumachen; weilen man nicht so viel in Erwegung ziehet, was die Rechten und Gesätze ausweisen, als was Schaden oder Nutzbarkeit für diejenige zu gewarten seye, welche als Räthe einen Anschlag geben, als Beamte die Sach beförderen, als Richter den Ausspruch machen, das allgemeine Gesatz, welches in Ertheilung der Gerechtigkeit jederzeit solte vor Augen stehen, wird von Christo bey Joanne vorgeschrieben: Nolite secundum faciem judicare, sed rectum judicium judicate. Joan. 7. Urtheilet nicht nach dem Gesicht, sondern fället ein gerechtes Urtheil. Diese Wort des Heilands können in verschiedenem Verstand genommen werden; vor allen aber lassen sich selbige dahin deuten, daß man in äusserlichen Urtheil, und vor Gericht nicht auf das Angesicht, hierdurch auf das hoch und schlechte Ansehen dessen, der zu verurtheilen, sondern auf die Ursach der Strittigkeit, auf die Gesätze, und was diese mit sich bringen, sehen solte, weilen gemeldtes Ansehen gar leicht einen Schein machet, der ein gerechtes Urtheil verkehret. Solcher Erklärung zufolg seynd die Gebott des neuen und alten Gesatzes gantz gleichlautend: Nulla erit distantia personarum, hat GOTT schon damalen durch Moysem verkündigen lassen, ita parvum audietis ut magnum, nec accipietis cujusquam personam, quia DEI judicium est. Es solle kein Unterschied deren Personen seyn, ihr sollet den Kleinen sowol als den Grossen anhören. Die Ursach ist: Quia DEI judicium est. Weilen es ein Gericht GOttes, das ist, weilen die Richter damalens, da sie ein Urtheil, und Ausspruch fällen, die Stelle GOttes vertretten, von welchem Petrus in denen Geschichten deren Aposteln zeuget: In veritate comperi, quia non est Deut. 1. Act. 10.

est personarum acceptor DEUS. Ich habe in der Warheit erfahren, GOtt mache kein Absehen auf einige Person, welches eben Paulus, nur mit an-
Rom. 2. deren Worten, redet: Non est personarum acceptio apud DEUM. Vor Gericht hat man demnach GOTT nachzufolgen in deme, daß man die Augen gegen die Personen geschlossen halte, und nur so viel eröfne, als die Wichtigkeit deren Ursachen, die Billigkeit der Anforderung, und die Gerechtigkeit der Sach erforderet. Ja, nach dem Göttlichen Beyspiel seynd die Augen mehr gegen den Arm- Bedrangt- und Müheseligen zu eröfnen, als gegen den, der in grossen Ansehen und beglückten Wolstand sich befindet; nicht zwar also, daß aus Gunst oder Erbarmnuß gegen den Armen die Gesätze umgestossen oder die Gerechtigkeit verkehret werde, sondern daß man sich befleisse derenselben Strittigkeiten, und Anforderungen sorgfältiger zu untersuchen, und zu beförderen. Dieses ist nach dem Göttlichen Bey-
Pelusio. spiel, saget Isidorus Pelusiota, und be-
ep. 290. weiset es aus denen unterschiedlichen Ehren-Tituln, welche GOTT sich selbst hat zugeeiguet; in der heimlichen Offenbarung Joannis nennet er
Apoc. 19. sich: Regem Regum, & Dominum Dominantium. Einen König deren Königen, und einen HErrn deren Herrschenden. In denen Psalmen aber:
Psal. 67. Patrem orphanorum, & Judicem viduarum. Einen Vatter deren Waisen, und Richter deren Wittwen. Uber diesen Unterschied machet nun obgemeldter Heil. Isidorus folgende Anmerckung: In sublimibus dominationis lumen collocat, in humilibus autem curæ ac solicitudinis; illorum enim Dominum se se asserit, horum Parentem; quocirca nemo pupillos injuria afficiat, Patrem cogitans, nec viduam opprimat, Judicem ob animum sibi proponens. Wann doch zwischen Personen ein Unterschied zu machen, so ist selber nach den Göttlichen Beyspiel einzurichten; GOtt erweiset in der Höhe seine Macht und Gewalt, in der Tieffe aber seine Sorgfältigkeit; er nennet sich einen HErrn deren Grossen und Mächtigen, hingegen einen Vatter deren Armen, Verlassenen, und Bedrangten; niemand unterfange sich dann denen Waisen einige Unbild zuzufügen, niemand die Wittwen zu beschweren, oder ihr Recht zu unterdrucken, in Bedencken, daß GOtt derenjenigen als ein Vatter, dieser aber als ein Richter und Schutz-HErr sich annehme. Wie dann ein Vatter besondere Sorgfältigkeit gegen seine Kinder traget, und jener absonderlich auf die siehet, die er unter seinen Schutz genommen, also erweiset GOtt zwar eine gleiche Gerechtigkeit gegen alle, gegen Arme, Verlassene, und Bedrangte aber zeiget er eine besondere Sorgfältigkeit. Wer dann nicht allein auf die Strittigkeiten, Begehren und Anforderungen, sondern auch auf die Personen etwas sehen will, sehe nach den Göttlichen Beyspiel, erstens auf die Müheselige, nicht zwar aus Erbarmnuß gegen ihnen wider die Gerechtigkeit zu handlen, sondern Sorg zu tragen, daß deroselben Recht wegen ihrer Schwäche und Macht des Gegentheils nicht verschoben, aufgehalten, oder gar unterdrucket werde. Pilatum hätte der elende Stand des Heilands dahin vermögen sollen, daß er ihn um so beherzter seinen Tods-Feinden hätte aus denen Klauen gerissen; allein, eben das verächtlich- und Erbarmungs-würdige Aussehen des Erlösers, da er selbes der Majestät und Macht seines Kaysers entgegen hielte, hat ihme den Schwindel verursachet, und zu den ungerechtesten Ausspruch veranlasset, der jemals auf Erden gefället worden. Dann wie Joannes weiter schreibet.

Da überantwortete er ihn de- Vers. 16.
nen, daß er gecreutziget wurde, 17. &
da nahmen sie JESUM an, 18.
und führeten ihn hinaus; und er truge sein Creutz, und gienge hinaus zu dem Ort, das man die Schedel-Statt nennet, auf Hebräisch aber Golgotha, da creutzigten sie ihne, und mit ihme zwey andere auf beyden Seiten,

JESUM aber Mitten unter ihnen.

Da leget sich endlichen die klare Ungerechtigkeit Pilati des Land-Pflegers vor Augen. Pilatus erkennte sehr wol die Unschuld Christi; er hat ja selber bekennet: Joan. 18. Ego nullam invenio in eo causam. Ich finde keine Ursach des Tods an ihme. Pilatus wuste auch wol, daß Christus aus Haß, und böser Neigung von denen Juden angefeindet, und verfolget wurde: Marc. 15. Sciebat Præses, quod per invidiam tradidissent eum. Es wuste der Land-Pfleger, daß sie ihme Christum aus Neid übergeben hatten. Pilatus ware auch von seiner Haus-Frau des schweren Traums halber erinneret: Matt. 27. Nihil tibi & Justo illi. Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Und in der That selber ware Pilatus Anfangs für Christo sehr gut gesinnet: Et exinde quærebat Pilatus dimittere eum. Und hiemit suchte Pilatus ihn los zu lassen. Und dannoch endlich hat Pilatus von dem schreyenden Volck, von denen drohenden hohen Priestern sich also erschröcken lassen, daß er zugegeben, daß Christus zur Schedel-Statt geführet, ihme das Creutz auf die Schultern geleget, er unschuldig gecreutziget, und zwischen zweyen Ubelthätern am Creutz aller Anwesenden Spott, Schmach, und Beschimpfung ausgesetzet worden. Und hiemit hat sich Pilatus warhaftig einen ungerechten Richter erwisen. Freylich wollen ihn einige daran entschuldigen mit deme, daß er von denen Juden gezwungen worden durch die Forcht einer Aufruhr, und einer Ungnad bey dem Kayser. Allein, ware Pilatus ein Richter, so hätte er sich weder durch die Forcht, noch durch eine Ungnad sollen bewegen lassen. Dann ein Richter, sagt der Weise, kan dieses Amt nicht annehmen, wann er sich nicht getrauet mit aller Großmut, und Starckmütigkeit selbes zu Eccl. 7. vertretten: Non quæras fieri Judex, nisi virtute valeas infringere iniquitates. Du solst nicht verlangen ein Richter zu werden, wann du nicht in dem Stand allen Ungerechtigkeiten, und Beschwerlichkeiten das Haupt zu bieten. Will man aber sagen, daß Pilatus Christum nicht zum Tod verurtheilet, sondern nur darein verwilliget, und selben nur denen Juden zur Straf überlassen habe: Tradidit JE- Marc. 15. SUM, ut crucifigeretur. Er hat JESUM zur Creutzigung übergeben; und habe auch darwider durch die Waschung seiner Händen protestiret: Innocens ego sum a sanguine Justi hujus. Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten. So ist Pilato hierdurch nicht geholfen? dann erstens hat auch solches ohne ausdrücklichem Urtheil-Spruch nicht geschehen können; weilen ein Richter, der einen Menschen straffen lasset, und denen Henckers-Knechten zur Straf übergibt, oder ihrer Willkur überlasset, eben so viel thuet, als hätte er ihn würcklich zur Straf verurtheilet, weilen er eben durch seine Einwilligung ihn zur Straf beförderet. Zudeme, so hat Pilatus Christum auch würcklich verurtheilet, da er in das anbegehrte Urtheil deren Juden verwilliget hatte; dann wie hiervon Lucas ausdrücklich redet: Pilatus adjudicavit fieri pe Luc. 23. titionem illorum. Pilatus urtheilte, daß man thuen solte, was sie begehrten. Andertens, kan die Protestation, welche Pilatus unter dem Händ-Waschen eingelegt, zu seiner Entschuldigung wenig behülflich seyn; dann gesetzt, ich gebe einem ein Backen-Streich, und protestire, daß ich ihme nicht Wehe thuen wolle, und keinen Schmertzen verursachen. Gesetzt, ich setze Feuer an in einer Stroh-Scheuren, und protestire, daß ich meinem Nachbauren das Haus nicht abbreñen wolle. Gesetzt, ich stosse meinem guten Freund den Degen durch den Leib, und protestire, daß ich ihme kein Leid zufügen, und keine Wunden machen wolle; da wurde diese Protestation wenig gelten: Est enim protestatio actui centraria. Dann diese Protestation wäre der That selber Schnurgerad entgegen. Kan sich demnach Pilatus, als ein Richter, auf keine Weis unschuldig machen, nachdem er darein verwilliget hat, daß man einen gerech-

gerechten und unsträflichen Menschen mit denen Ubelthätern creutzigen, und gleich straffen solte: Si enim, seynd die schöne Wort des heiligen Chrysostomi hierüber, si enim universum negotium in sua potestate positum erat, nullam excusationis causam in novissimo die habebit, quod innocentem Christum non dimiserit. Dann wann Pilatus über Christum in allem Macht hatte, wie er es selber bekennet hat, so wird er an dem jüngsten Gerichts-Tag keine Ursach zur Entschuldigung haben, daß er den unschuldigen HErrn Christum nicht losgelassen. Ich mache mir die That Pilati zu einer schönen Christen-Lehr, und behaupte: Daß einem Sünder die blosse Einwilligung in die Sünd zu einem Sünder mache. Dann wie heiliger Augustinus hiervon redet: Voluntas est, qua peccatur, & recte vivitur. Der Willen ist, durch welchen man sündiget, oder fromm und unsträflich lebet. Ein Soldat zu Pferd Mitten in der Schlacht vergisset seiner Schuldigkeit, trittet aus der Ordnung, wendet seinem Feind den Rucken, und gehet flüchtig; die Flucht wird zwar von dem Pferd nicht unternommen, und nicht von dem Reuter, jedoch wird dem Reuter die Flucht zugeeignet, weilen er das Pferd gewendet, ihme den Zügel gelassen, hiemit Ursach gewesen ist, daß das Pferd flüchtig gegangen. Ob nun die Sünd mit Händen oder Füssen, oder Augen, oder Zungen, oder Ohren begangen wird, so wird doch die Sünd allzeit dem Willen allein zugeschrieben; dann Händ oder Füsse, oder Augen, oder Ohren, oder Zungen seynd nur das Pferd, oder der Werck-Zeug zu der Sünd, der Ubelthäter aber ist der Menschliche Willen, so die äusserliche Sinnen und Glieder zur Sünd mißbrauchet: Voluntas est, qua peccatur. Der Willen ist, der da sündiget. Alle Gesätz GOttes, und der heiligen Kirchen werden von dem Willen übertretten, alle Schuldigkeiten des Berufs, Amts, Stands eines jeden Menschen werden durch den Willen mißhandlet; alles das Gute, zu welchem der Mensch verpflichtet ist, wird von dem Willen unterlassen; alles das Böse so wider GOtt, und das Gewissen ist, wird von dem Willen gestiftet; weilen der Willen allein, durch welchen sich der Mensch zu der Sünd entschliesset, alle Bosheit in die Werck, Wort, und Gedancken, wie eine giftige Wurtzel das Gift in alle Zweig und Aester eines Baums einflösset. Und dahero sagt auch Christus bey Matthæo am 15.: De corde exeunt cogitationes malæ, homicidia, adulteria, fornicationes, furta, falsa testimonia, blasphemiæ. Dann aus dem Hertzen gehen böse Gedancken, Tod-Schlag, Ehe-Bruch, Dieberey, falsche Zeugnussen, und GOttes-Lästerungen hervor, aus dem Hertzen, das ist, aus dem Willen; also daß der Willen, welcher sich zur Sünd entschliesset, alle diese Sünden begehe. Die böse Gedancken machet sträflich nicht der Mensch selber, sondern sein böser Willen. Den Tod-Schlag begehet nicht das Schwerd, noch die Faust, die das Schwerd führet, sondern der böse Willen. Den Ehe-Bruch begehet nicht die Begierlichkeit des Menschen, sondern der böse Willen. Die Unzucht begehet nicht der Leib, sondern der Willen des Menschen. Der Diebstahl begehet nicht die Hand, sondern der Willen, so nach fremdem Gut die Hand ausstrecket. Die falsche Zeugnuß, oder GOttes-Lästerung begehet nicht die Zungen, sondern der böse Willen, so die Zungen beweget; und so fort weiter. Alle diese Sünden exeunt de corde, kommen von dem Hertzen her, und ist ihrer aller Ursprung der blosse und einzige Willen: Voluntas est, qua peccatur. Dann der Willen ist allein, mit welchem man sündiget. Es könte vielleicht jemand glauben, als könne sich der Mensch in seinen Gedancken nicht versündigen, weilen ja die Gedancken innerlich, und also seynd, als wann sie nicht wären. Allein ein Irrtum ist dieser, dann obschon die Gedancken innerlich in dem Hertzen verborgen, so seynd sie doch etwas, durch welches man sich versündigen könne. Dann wie die Rechten hiervon reden, so seynd auch die Kinder etwas, welche doch ver-

Chrys. hom. 83. in Joan.

S. Aug. l. 1. retract. c. 9.

Matt. 15.

verborgen in dem Mütterlichen Leib ligen: Qui in utero sunt, in toto pene jure civili intelliguntur in rerum natura esse. Alles, was auch in dem Leib verborgen liget, halten die Burgerliche Rechten darfür, daß es warhaftig und wesentlich etwas seye. Hiemit auch die Gedancken, als welche, ob sie schon iñerlich, doch etwas seynd, nemlich, entweders gut oder bös, nach Beschaffenheit des guten oder bösen Willen. Und dahero ermahnet auch GOTT durch Isaiam den Propheten: Aufferte malum cogitationum vestrarum ab oculis meis. Nemmet hinweg das Ubel euerer Gedancken von meinen Augen. Es ist zwar nicht ohne, daß die Gedancken nicht alle bös, und sündhaft seynd, wann sie auch auf einen bösen Gegenwurf eintreffen. Es ist der böse Einfall, oder auch eine gähe Belustigung nicht sündhaft, so lang nicht der Willen mit einstimmet, und man wissentlich, und freywillig in was Böses einwilliget, oder auch nur an einer bösen Vorstellung sich mit Wissen und Willen aufhaltet, und belustiget. Eine nutzliche Erinnerung ist dieses für alle angstige Gemüter, so einen jeden bösen Einfall für sündhaft halten, und eine Sünd nennen, was doch nur ein Anfang der Sünd gewesen ist. Jeremias der Prophet hat diesen Zweifel mercklich erläutert, da er im Namen des Allerhöchsten der Stadt Jerusalem zugerufen: Usquequo morabuntur in te cogitationes noxiæ. Wie lang werden in dir verbleiben die schädliche Gedancken? woraus dann zu schliessen, daß der Prophet von der Stadt Jerusalem nicht begehret, daß kein böser Gedancken in ihrem Hertzen aufsteigen, sondern daß er nur darinnen nicht verbleiben, und darinnen sich nicht fest setzen solle: Usquequo morabuntur. Wie lang werden sie in dir verweilen. Dann das gantze Ubel deren Gedancken bestehet in einer freywilligen Verweilung; solches noch klärer und besser zu verstehen, sagt heiliger Augustinus, daß eine jede Sünd, wann sie auch nicht werckstellig gemacht wird, durch die Einwilligung vollbracht werde. Wachsen also die Gedancken zur Sünd durch eben jene Grad und Staffel, durch welche die Sünd des Adams im Paradeis zu ihrer Vollkommenheit gediehen. Drey seynd allhier zusammen getretten, die Welt und das gantze Menschliche Geschlecht zu verderben; die Schlangen, die Eva, und der Adam. Die Schlangen hat der Eva eingespien, sie solte dem Göttlichen Gesatz nicht gehorchen; die Eva hat sich an dieser Einsprechung belustiget, und Adam diese Ubertrettung eingerathen. Der Adam hat endlich den Rath angenommen, und selben durch den Apfel-Biß in das Werck gesetzet. Nun dieses alles auf unseren Vortrag zu ziehen; die Schlangen ist der böse Einfall, so uns zur Sünd anreitzet; die Eva ist die Belustigung, so sich an dem Einfall belustiget; der Adam ist endlichen der freye Willen, so sich in diese Belustigung verwilliget. Weder die Schlangen, und ihre Einsprechung, weder die Eva mit ihrer Belustigung hätte uns Menschen schaden können, wann nicht der Adam darein verwilliget. Die Verwilligung in den Tod Christi hat Pilatum zu einem ungerechten Richter gemacht; und die Verwilligung in die Sünd machet uns Menschen zu Sünder: Voluntas est, qua peccatur. Der Willen ist allein, durch den man sündiget.

L. qui utero ff. stat. homin.

Jer. 4.

S. Aug. l. 1. de sermon. Dom. in monte c. 12.

Und Pilatus schriebe die Uberschrift, und setzte sie auf das Creutz. Es ware aber geschrieben: JESUS von Nazareth ein König deren Juden. Diese Uberschrift lasen nun viele von denen Juden, dann das Ort ware nahend bey der Stadt, da JESUS gecreutziget ward; und es ware auf Hebräisch: Griechisch: und Lateinische Sprach geschrieben. Da sprachen die hohe Priester zu Pilato: Schreibe nicht der König deren Juden, sondern er hat gesagt: Ich bin ein König deren Juden. Pilatus antwor-

Vers. 19. 20. 21. & 22.

wortete: Was ich geschrieben hab, das hab ich geschrieben.

Was bey Pilato bishero ein freywilliges Laster der Ungerechtigkeit gewesen, hat nunmehro Pilatus vorsätzlich gemacht, da er über die Creutzigung Christi nicht nur kein Neu blicken lassen, sondern selbe noch bestättiget, da er eine Inschrift an das Creutz geheftet, und selbe zu aller ihrer Verständnuß in drey Sprachen verfasset, und endlich da die Juden sich widersetzet, diese Inschrift nicht mehr änderen hat lassen. Das freywillige Laster wird zu einem vorsätzlichen, wann selbes noch darzu nach der That bekräftiget, und bestättiget wird. Dann je mehrers der Sünder seine Sünden will verblümlen, vertheidigen, und entschuldigen, je mehrers macht er sich schuldig bey GOtt, und je weniger wird er Barmhertzigkeit erlangen. Ein seltsame Begebenheit wird uns diese Warheit erklären: Es kamen einstens die Inwohner von Siebenbürgen mit denen Teutschen in einen heftigen Krieg, sie haben einander eine blutige Schlacht geliefferet, in welcher die Teutsche das Feld erhalten, die Siebenbürger die Wall-Statt denen Uberwindern überlassen, und ihr noch übriges Leben mit der Flucht in Sicherheit setzen musten. Eben in selber Flucht waren noch viel deren Flüchtigen aufgeriben, unter welchen ein Trompeter, und ein Trommel-Schlager in die Hände deren Teutschen verfallen, und schon ihr letztes Ende unter dem Schwerd vor Augen hatten. Der Trompeter finge sich an zu entschuldigen, so gut er könte; er sagte: Liebe Herren! warum wolt ihr mich umbringen? was hab ich euch Ubels gethan? ich hab ja keinen Degen wider euch gezogen, noch einen Schuß gethan, durch welchen ich jemand aus euch hätte verletzen können, ich hab nur allein den Athem in diese Trompeten gestossen; was hat euch dieser Athem für einen Schaden bringen können? ich, sagte Trommel-Schlager, bin so unschuldig, als der Trompeter; ich habe keinen Menschen beleidiget, noch weniger verwundet. Die Streich, die ich ausgegeben, seynd nur auf die Trommel, auf eine Thier-Haut gegangen, es hat keinen Schmertzen, kein Blut bey jemand abgesetzet; was wolt ihr mich dann tödten, u. erwürgen. Allein diese Entschuldigung beyder hat zu ihrem Schutz wenig verfangen; die obsiegende Teutsche, so ihnen auf den Hals gekommen, waren hierdurch nur noch mehrers verbitteret. Was? sagten sie, ihr beyde wolt unschuldig seyn? habt ihr nicht mit Trommel und Trompeten alle andere zu denen Waffen beruffen? habt ihr nicht alle andere Mitten in dem Streit wider uns aufgemunteret? und so viel an euch ware, durch aller anderen ihre Händ und Arm wider uns gestritten? und ihr wollet unschuldig seyn? Pfui der Schand! ihr habt den Tod verwürcket, und der Tod soll euch auch zu Theil werden; hiermit waren beyde der Trompeter und Tromel-Schlager in Stucken zerhauet. Diese That hat nachmals die Gelegenheit zu jenen Sprüch-Wort gegeben; daß wann ein Sünder sich und seine grobe Sünden entschuldigen wolte, oder die Schuld auf andere schieben, und sich darmit vertheidigen, man zu sagen pflegte: Hoc est tubicinis excusationem adferre, qua crimen non eluis, sed gravas. Das heisset sich mit der Trompeten entschuldigen, und die begangene That nicht leichter und geringer, sondern nur schwerer machen. Pilatus wolte, daß der Titul des Creutz seine Ungerechtigkeit bedecken solte, mit deme, daß Christus sich für einen König deren Juden ausgegeben; allein, die kluge und gerechte Leut haben gar wol erkennet, daß diese nur eine erdichte Sache gewesen, welche den Pilatum, und seine Ungerechtigkeit nur desto mehrers an den Tag geleget. Zu deme so ist auch diese Entschuldigung in der Sünd ein Zeichen der Verstockung, weilen der Sünder sein Gebrechen weder erkennen, noch bekennen will. Der reumütige David, so uns Christen allen zu einen warhaften Spiegel der vollkommenen Sünden-Reu seyn solte, hat seine Sünden nicht entschuldiget, nicht bedecket, sondern

Novarin. ap. Cattan.

Psal. 31. dern frey darvon gesprochen: Delictum meum cognitum tibi feci, & injustitiam meam non abscondi. Meine Missethat habe ich dir bekannt gemacht, und meine Ungerechtigkeit habe ich nicht verborgen. Aus welchem dann zu schliessen, daß Pilatus kein reumütiger, sondern ein verstockter Sünder gewesen seye, da er mit dem Creutz Titul das Laster der Ungerechtigkeit von sich ableinen wolte. Gibt uns demnach hierüber die Lehr Heil. S. Greg. l. 3. in 1. Reg. c. 6. Gregorius: Perfecte convertitur, qui cum semel, quod prave egerat, plangit, & quod denuo plangat, ultro non repetit. Derjenige Sünder bekehret sich vollkommen in der That, welcher, da er einmal, was er Böses gewürcket hat, reumütig beweinet, und was er ferner beweinen könte, nicht mehr wiederhollet.

Vers. 23. Da nun die Kriegs-Knechte JESUM gecreutziget hatten, nahmen sie seine Kleider, und macheten vier Theil, einem jeglichen Kriegs-Knecht einen Theil, darzu auch den Rock; der Rock aber ware ungenähet, von oben an gewürcket durch und durch.

Es befragen sich einige heilige Vätter, wie doch diese Theilung deren Kleidern geschehen, ob nemlich das Ober-Kleid zerschnitten, und nachmals unter die Kriegs-Knecht ausgetheilet worden? oder ob die Kriegs-Knechte darüber gelosет, das ist, ob sie über das zerschnittene Ober-Kleid Christi, wie über das ungenähte Unter-Kleid, von deme wir bald hörē werden, das Looß geworfen haben? Heiliger S. Aug. tr. 118 in Joan. Augustinus scheinet zwar der Meinung zu seyn, als wäre nur über das Unter-Kleid Christi das Loos geworfen worden, indeme Joannes der Evangelist von dieser Losung allein Meldung machet. Allein, Ambrosius, Theophylactus, Toletus, Suarez, und andere S. Amb. in c. 23. Luc. Theophyl. in eund loc. Tolet. in c. 9. Joa. annot. 14. halten es auch darfür von dem Ober-Kleid; und zwar erstens, weilen Matthæus und Lucas schreiben: Dividentes vestimenta, miserunt sortes. Sie haben die Kleider zertheilet, und Looß darüber geworffen. Item, Marcus: Mittentes sortem super eis, quis quid tolleret. Sie warffen Loos darüber, was ein jedweederer für sich nehmen solte. Andertens, ware es auch sehr gezimlich, um durch die Loos-Werfung alles Gezänck, so etwann sonsten unter denen Kriegs-Leuten in der Theilung sich hätte erregen können, zu verhinderen. Nun ist aber eine andere Frag, wie und auf was Weis man selbiger Zeit das Loos geworffen hat? ob es mit Karten, Würffeln, oder einem anderen Werck-Zeug geschehen seye? daß das Würffel-Spiel bey denen Römern, und anderen auch Orientalischen Völkern damals in höchsten Schwung gegangen, geben uns genugsam zu verstehen Horatius, Martialis, und auch M. T. Cicero, welcher letztere meldet, daß man mit denen Würffeln in Erwählung deren Schlacht-Opfern das Looß geworffen. Ist also sehr glaublich, daß die Kriegs-Leut Pilati, als Römische Soldaten sich öffters, und zwar sonderbar allhier deren Würffeln gebrauchet, um über die Kleider Christi unter dem Creutz Christi zu loosen, wie es uns auch die älteste Gemähl vorbilden, daß diese Loosung durch die Würffeln geschehen seye. Das Karten- und Würffel-Spiel habe unter denen Christen deren ältesten Zeiten des Christentums einen schlechten Werth gehabt; die heilige Vätter, Basilius, Ephrem, Cyprianus, Ambrosius, haben darwider sehr scharf losgezogen, und diese Spiel insgemein für sündhaft gehalten, sich auch darbey einiger harten Ausdruckungen gebrauchet, als wären diese Spiel von dem bösen Feind erfunden als schwächeten sie den Bund, welchen ein Christ in der Heil Tauf mit GOtt gemachet hat; als setzten sie die Seel der Gefahr aus, das ewige Leben zu verliehren; und was dergleichen mehrers. Allein, um fromme Christen nicht etwann in grosse Scrupel und Gemüts-Aengsten hierdurch zu bringen, müssen die heilige Vätter, und auch die geistliche Rechten, so sehr scharf darwider reden, in rechten Sinn und Verstand ge-

Suarez tom. 2, ad 3. part. dis. 37. sect. 1. Matt. 27. Luc. 23. Marc. 15.

Horat. in epist. Mart. in distyc. M. T. Cic. de Divin.

S. Basil. Hexam. hom. 8. S. Ephr. de abrenun. tr. 1. S. Cypr. de aleat. S. Amb. l. de Tobia c. 11.

genommen werden. Dann daß beyde, sowol Karten- als Würffel-Spiel in sich selber unschuldig, weder gut noch bös zu halten seynd, ist ausser allem Zweifel. Doch können sie gut oder bös werden, entweders durch die Absicht, oder durch die Umständen, oder durch die Würckung. Ist die Absicht allein, daß man hierdurch eine Erlustigung, Kurtzweil, und Erhollung des Gemüts suchet, seynd die Umständen also, daß bey diesem Spiel alles ruhig, friedlich, und mässig seye; ist die Würckung eine Versüssung der Arbeit oder Erquickung unter vielen Geschäften, so kan ich weder das Karten- noch das Würffel-Spiel verdammen, und für sündhaft halten, sondern ich muß es für eine gute, nutzliche und löbliche Sach ansehen. Wann aber die Absicht eines solchen Spiels auf übermässigen Gewinn gerichtet, wann man daraus ein Gewerb und Handthierung machen will, wann man sich bey dem Spiel ungebührlich oder auch ärgerlich aufführet, wann man dardurch seiner Familie, Weib, Kind, sich selber grossen Schaden verursachet, sein Hab und Gut verschwendet, da kan das Karten- und Würffel-Spiel von niemand gebilliget, sondern muß von allen als eine böse, ungerechte, schädliche, und in dem gemeinen Weesen höchst verderbliche Sach gescholten und verworffen werden. Ich will alle Mißbräuche in dem Spielen heunt nicht durchgehen, weilen dieses eine Materie von vielen Tägen wäre; will mich allein halten bey denen grösten Mißbräuchen solcher Leuten, welche dem Spielen mehrers dann andere ergeben seynd. Der erste Mißbrauch in dem Spielen ist, wann man aus Begierd des Gewinns täglich sich an das Spielen gewöhnet, nicht nur seine Geschäften verabsaumet, seinem Amt nicht nach Schuldigkeit abwartet, die edle Zeit verschwendet, und aus böser Gewohnheit fast die gantze Lebens-Zeit auf das Spielen allein verleget. Also, daß der Heil. Geist von diesem Spielländerl gesaget hat:

Sap. 15. Æstimaverunt lusum esse vitam nostram. Sie haben darfür gehalten, daß unser Leben ein lauteres Spielen seyn müsse. Das Spielen nimmet den Anfang gleich nach dem Mittag-Essen, wird es auch Abends ein oder andere Stund unterbrochen, so gehet es bey eitler Nacht wiederum an, es dauret offt gantze Nächt hindurch bis in den hellen Tag hinein, man kan sich auch offt Vormittag an einigen Orten des Spielens nicht enthalten. Just also, als wann der Mensch zum Spielen gebohren wäre; und als wann er ausser dem wenigen Schlaf und Essen, die übrige Zeit alle dem Spiel allein zuwenden müste. Eine verderbliche Gewohnheit ist diese, und wann auch darbey nichts anderes als die Zeit allein verlohren wurde, so wäre der Schaden schon groß genug bey allen vernünftigen Menschen das Spielen verhast zu machen: Quem mihi dabis, Seneca, saget Seneca, qui pretium tempori ponat? & qui idem æstimet. Wen wirst du mir geben, der die Zeit genug schätzen, und ihr einen Werth setzen könne. Zu diesen Verlust der edlen Zeit kommet alsdann die Verabsaumung deren Amts-Geschäften, deren Stands-Verrichtungen, deren Hand-Werckern und Künstlern ihrer täglichen Arbeits-Förderung, welche bey immerwährenden Spielen gäntzlich ersitzen und erligen müssen; wordurch dann die Armut, und alle andere Laster, so auf die Armut folgen, nicht ausbleiben können bey deme, der aus dem Spielen von Jugend auf ein Gewerb und Profession machen will. Und dahero saget Petrus Blesensis: Juvenem vitiosum esse non miror, cujus pueritiam pater aleæ dedicavit. Ich verwundere mich nicht, daß ein Jüngling lasterhaft seye, welchen sein Vatter bey dem Würffel-Spiel erzogen hat. Petrus Blef. ep. 74. Der anderte Mißbrauch in dem Spielen ist, daß man durch das Spiel gemeiniglich arm wird, da man am meisten suchet sich durch das Spiel zu bereichen. Unbeschreiblich ist die Hitz und Begierde in dem Spielen; der gewinnet, suchet immer mehrers zu gewinnen, und der verliehret, suchet immer seines Verlusts sich zu erhollen. Der Gewinn machet den ersten immer kecker, daß er seinem Glück trauet, hiemit auf einem Sitz

offt mehrers verspielet, als er in drey oder vier Wochen gewonnen hat. Der Verlust machet den anderen kleinmütig und verzweiflet, daß er auch das Letzte, so er hat, daran setzet, solte auch Weib und Kind mit ihme auf einen Hauffen des Tods dahin sterben. Ein Edelmann zu Mayland, als er alles verspielet, sein gantzes Vermögen, Hab und Gut, hat er von einem Bauern-Haus, so ihme zur Wohnung noch übrig geblieben, die Fenster und die Dach-Ziegel verkauffet, und ist in dem Winter halb erfrohren, um nur spielen zu können. Ein anderer hat seine Augen-Braun, weilen er nichts anderes mehr hatte, in dem Spiel aufgesetzet, und sich selbe auch mit grösten Schmertzen ausraufen lassen. Ein anderer hat sogar seine Zähne in dem Mund verspielet, wie es Heil. Bernardinus erzehlet; und einen nach den anderen ihme ausschlagen lassen, um nur das verdammte Spiel fortzusetzen. Ein anderer hat sich selber in dem Spiel in Ermanglung alles anderen zum Preis aufgesetzet, und da er verspielet, liesse er sich von deme, so gewonnen an die Ruder-Banck schmiden. Kan wol eine heftigere Passion, eine schädlichere Neigung seyn, als ehender alles, auch Leib und Seel verspielen, dann von dem Spielen ablassen. Nemlich: Animam suam venalem habent, sagt der weise Syrach: Sie bieten ihre Seel feil, wann sie nur spielen können. Der dritte Mißbrauch, und vielleicht der gröste ist bey dem Spielen, daß man auch GOttes in dem Himmel nicht verschonet; fallet der Würffel nicht, wie man es wünschet, kommen die Karten nicht, wie man es verlanget, da gehet es an ein Fluchen und Schelten, daß die Sonnen darüber erschwärtzen, und der Himmel darüber zerschricken möchte. Die Schrift-Steller vermercken, daß der heilige Paulus den Namen JESU in seinem 14. Send-Schreiben 219mal, und den Namen Christi 401mal wiederhollet habe. Allein, was Paulus aus Andacht und Liebe gegen JEsum Christum, das thuen die Spieler bey widrigem Glück noch öffters aus Zorn, Unmuth und Verdruß, sie gehen um mit diesem heiligen Namen, wie die Hund mit einem Fetzen, den ungefehr sie auf der Strassen gefunden, sie ziehen, und reissen ihn in dem Kott herum, sie zerbeissen, und zernagen ihn, und machen kein Ende, selben mit dem Maul und Zähnen zu mißhandlen. Also auch ein unglücklicher Spieler: Ponit os suum in cœlum, wie der Prophet redet: Stellet seinen Mund gegen dem Himmel, und was nur immer darinn an GOtt und seinen Eigenschaften, an seinen Sacramenten, und Geheimnussen Göttlich- und Heiliges anzutreffen, wird von dessen GOttes-lästerischen Zungen geschmähet, gelästeret, und geschändet. Von wen hat man jemals gelesen, oder gehöret unter uns Christen, daß jemand auf die Bildnuß der Mutter GOttes mit Steinern geworffen, oder wider das JESUS-Kind in ihrer Bildnuß geraset, oder das Crucifix-Bild aus Zorn zerbrochen? und dannoch liset man dieses von denen Spielern in ihrem Unglück. Zu Mayland wird noch gesehen ein Marien-Bild, welches gantz blutig, vor Zeiten von einem Spieler mit Steinen zerquetschet worden. In Franckreich findet sich noch die Bildnuß eines JESUS-Kind, welches in denen Armen MARIÆ, von einem in den Spiel verzweiffelten Soldaten angegriffen, und demselben ein Händlein abgehauen worden, aus welchem häuffiges Blut geflossen. Zu Ofen in Ungarn wird gezeiget ein Crucifix-Bild, deme ein verwegener Spieler mit einem Stein die Stirn zerbrochen. Zu Mayntz imgleichen hat ein solcher Spieler in der Dom-Kirchen vor Zeiten wider das Crucifix und die schmertzhafte Mutter an dem Creutz solche Wuth ausgeübet, daß er beyde Bildnussen mit unbeschreiblicher Rach in tausend Trümmer zerstücklet. Wann dann die Unmässigkeit des Spiels den Menschen dahin verleiten kan, daß er alles Gewissens und Vernunfts vergesse, so wunderet mich nicht, wie Heil. Antonius Ertz-Bischof zu Florentz habe sagen können von denen Würffeln: Quot puncta, tot scelera. So viel

Bernardin. ser. 47. qua.

Eccl. 10.

Cornel. a Lap. in c. 1. ad Eph. v. 10.

S. Anto. in sumu. Theol. p. 2 to. 1. c. 23. §. 6.

Di-

Dipfel, so viel Laster. Doch muß ich allhier hinzu setzen, daß, wann obige drey Mißbräuche vermiden werden, das Karten- oder Würffel-Spiel in sich selber nicht zu verdammen seye. Ich steiffe mich in dieser Warheit auf Thomam den Englischen Lehrer, so

S. Tho. in 2. dist. 40. arr. 1. also redet: Ludere ad recreationem servato modo Eutrapaliæ, meritorium erit in eo, qui charitatem habet. Spielen allein zur Kurtzweil, und auf eine mässige Weis ist nicht nur löblich und erlaubt, sondern auch verdienstlich bey deme, der hierdurch die Liebe üben will.

Vers. 24. Da sprachen sie untereinander, lasset uns nicht zerschneiden, sondern das Looß darum werffen, wessen er seyn solle, damit die Schrift erfüllet werde, die da spricht: Sie haben meine Kleider unter sich getheilet, und haben über mein Gewand das Looß geworffen. Und dieses thäten zwar die Kriegs-Knechte.

So müssen wir anjetzo noch einmal die Kriegs-Knechte bey dem Spiel antreffen, da sie über den ungenähten Rock Christi das Looß geworffen, und zwar zu unseren Vortheil dieses, damit wir nach Anhörung deren Mißbräuchen auch die Mittel erkennen sollen, diesen Mißbräuchen vorzubiegen. Denenjenigen, welche in dem Spielen eine böse Gewohnheit angezogen, und allzu fast darein verpichet seynd, schreibe ich vor das Mittel, dessen sich Eliezer in dem Haus des Laban gebrauchet, da man ihn zwar mit aller Liebe aufgenommen, und wol bewirtet, auch mit vielen Höflichkeiten ihme begegnet ist. Als man ihn aber aufhalten wolte über die Zeit; da wolte Eliezer der Knecht des Abrahams nicht darein verwilligen; er sagete dem Laban in das Angesicht: er solte ihn entlassen, damit er den Wil-

Gen. 24. len seines Herrn erfülle: Noli me retinere, quia Dominus direxit viam meam. Halte mich nicht auf, dann der HErr hat mir eine gewisse Zeit zu dieser Reis ausgesecket, welche ich nicht darf übertretten. Wolan, einer gleichē Entschuldigung gebrauche dich, wann das Spiel zu lang dauret, wann dich andere wollen zu lang darbey aufhalten, wann dir auch das Glück schmeichlet, und noch darüber die Hofnung gibt, mehrers zu gewinnen. Schaue auf die Uhr, lege die Karten und die Würfel auf die Seiten, beurlaube dich bey der Gesellschaft, und lasse dich von niemand aufhalten, sondern sage ihnen nur frey heraus: Nolite me retinere, quia Dominus direxit viam meam. Haltet mich nicht auf, dann meine Verrichtungen, meine Geschäften förderen mich anderstwohin, mein Amt, Beruf, Arbeit, meine Schuldigkeit und Gewissen lassen mir ein mehreres nicht zu, ich muß für diesesmal das Spiel abbrechen. Dem andern Mißbrauch, das ist, der allzu grossen Hitzigkeit und Begierde Einhalt zu thuen, auf daß du in dem widrigen Glück nicht allzu tief hinein lauffest, wuste ich kein besseres Mittel, als dessen sich Jacob der Patriarch eben gegen den Laban seinen Schwiger-Vatter gebrauchet hat. Er hat dem Laban gedienet sieben Jahr um die Lia, sieben Jahr um die Rachel, und sieben Jahr um die gespreckelte Schaf als seine Belohnung; als aber Jacob endlich gemercket, daß ihn sein Schwiger-Vatter mit schelen Augen angesehen, da sagte er heimlich zu der

Gen. 31. Rachel: Vide faciem Patris vestri, quod non sit erga me, sicut heri, & nudius tertius, Betrachte mir das Angesicht eueres Vaters, und du wirst finden, daß selbes nicht also mehr gegen mir wie gestern und vorgestern, und hiermit hat er genommen seinen Abzug. Wann nun auch das Glück in dem Spiel finstere Augen machet, wann es drohet dich zu verfolgen, oder sich auch würcklich schon feindselig zeiget, so packe bey Zeiten ein, warte nicht, bis das Gewitter gar einschlage, dir und deinem Hab und Gut den Garaus mache. Verlasse das Spiel, und ziehe den Beutel bey Zeiten zu, ehe das noch übrige gar ausrauche. Dann gleichwie dem Glück, wann es

wachset, niemals zu trauen ist, also ist das Unglück, wann es zunimmet, allzeit zu förchten. Das dritte Mittel, so ich dem dritten Mißbrauch entgegen setze, um zu verhinderen, daß nicht bey dem Unglück in dem Spielen die Zungen und das Hertz sich in Fluch und Gottes-Lästerung entschütte, ist genommen aus der Gedult-Schul des gedultigen Job; daß man vor dem Spiel gedencke, es könne unglücklich ablauffen, und wann schon würcklich das Unglück sich meldet, man sich also zubereite, daß man selbiges von der Hand Gottes mit Stillschweigen und Gedult annehme. Das schönste, was man immer von Augusto Cæsare zu lesen bekommet, ist, daß er unter dem Würffel-Spiel so mässig und gelassen ist: Cæsar in bonis jactibus tacet, in malis ridet, in nullis irascitur. Der Kayser, wann er einen guten Wurf gethan hat, schweiget er, wann er einen Fehl-Würf gethan, lachet er, und kan sich, wie die Würffel immer fallen, niemals erzörnen. Unmöglich ist es eine solche Mässig- und Bescheidenheit bey aller Glücks-Aenderung zeigen, wann nicht das Gemüt durch vernünftige Zubereitung recht abgerichtet, dem Glück und Unglück mit gleicher Gelassenheit zu begegnen. Job der arme Hussiten-Fürst könte unter so vielen Unglücks-Fällen kaum verschnauffen. Bald hatte ihme einer berichtet den Verlust seiner Viehe-Heerde, da ware schon der anderte da, und gabe ihm Part von seinen abgebronnenen Schaf-Ställen: Cumque adhuc ille loqueretur, und da auch dieser noch nicht ausgeredet hatte, venit alius, ware schon der dritte an der Thür, so ihme von Verlust aller seiner Cameel Nachricht brachte. Sed & illo adhuc loquente venit alius. Und da auch dieser noch nicht seine Bottschaft vollbracht hat, da ware schon ein anderer verhanden, der den Untergang seiner Kinder erzehlet hat, und auf diesen Verlust muste noch Job aller seiner Gesundheit beraubet, und mit tausend Kranckheiten befallen seyn. Und dannoch, höret Wunder! da vielleicht ein unglücklicher Spieler sich hätte die Haar ausgerauffet, und den Kopf an die Mauer geschlagen, da er die Luft mit Fluch- und Schelt-Worten vergiftet hätte, bliebe Job gantz gedultig und gelassen, wie eine Marmor-steinene Saulen, als konte er von dem Unglück zwar getroffen, aber nicht gerühret werden: In omnibus his non peccavit Job labiis suis. In allen diesen hat Job mit seinen Leftzen nicht gesündiget. Schönes Lehr-Stuck für alle, so dem Spiel ergeben seynd, auf daß, wann sie an ihrem Spiel nicht wollen sträflich seyn, sich mit guten Vorsätzen zubereiten, und von Job dem Gedultigen lernen, nicht nur das Glück zu geniessen, sondern auch das Unglück zu übertragen.

Sueton. in Aug

Job. 1.

Es stunden aber neben dem Creutz JESU seine Mutter, und seiner Mutter Schwester Maria Cleophæ und Maria Magdalene. Da nun JEsus seine Mutter sahe, und den Jünger darbey stehen, den er lieb hatte, sprache er zu seiner Mutter: Weib! siehe deinen Sohn. Vers. 25. & 26.

Christus hat unter dem Creutz seinem lieben Jünger eine Mutter gegeben, und seiner lieben Mutter einen Sohn, nemlich Joannem seinen Jünger. Das Amt einer Mutter hat Maria gegen Joannem sehr wol vertretten; die Pflicht und Schuldigkeit eines Sohns hat Joannes gegen Mariam sehr treflich erfüllet, also, daß Cyrillus der Alexandriner hat sagen dörffen: Commendavit Christus Matrem discipulo, ut officium filii in eam servaret; Matrem similiter admonuit, ut parentis in discipulum Authoritatem haberet, amore videlicet ac charitate non minus illas conjungi voluit, quam si naturæ maxima propinquitate conjuncti essent. Christus hat seine Mutter seinem Jünger anbefohlen; seine Mutter hat er gleichfalls ermahnet, daß auch sie das Ansehen einer Mutter über ihn haben solte, nemlich er hat wollen, daß sie

Cyrill. Alexan. l. 12. in Joan. c. 34.

beh-

beyde also in der Liebe solten vereiniget seyn, als hätte sich eine nahende Bluts-Freundschaft unter ihnen befunden. Weiß mich zu erinneren, daß ich schon öfters in meinen Fasten-Predigen von dieser Vereinigung eine zartere Meldung gemachet habe, auch alles angeführet, was diese merckwürdige Begebenheit unter dem Creutz Christi immer tröstlich und Lehr-reich machen könte. Finde demnach allhier nichts übrig, ausser, daß ich die Pflichten und Schuldigkeiten deren Eltern und Kindern bey dieser Gelegenheit gegeneinander halte, und untersuche, ob doch deme allzeit beyderseits ein Genügen geschehe. Wir wollen von denen Schuldigkeiten deren Eltern den Anfang machen. Doch in dieser Sache desto ordentlicher und auch gründlicher zu verfahren, wollen wir die Pflichten abtheilen; erstens, von denen Pflichten des Vatters, andertens, von denen Pflichten der Mutter, und drittens, von denen Pflichten beyder Eltern zugleich, und insgemein handlen. Die Pflicht eines Vatters ist, daß er denen Kindern ihren nothwendigen Unterhalt, Nahrung, und Kleidung, und zwar so viel es die Kräften, oder das Vermögen zulasset, auch Stand-mässig darreiche; so lang und so viel, bis sie ihnen selber ihren Gehalt verdienen, erwerben, oder verschaffen können. Und diese Schuldigkeit eines Vatters ist in allen natürlichen, Göttlichen und Menschlichen Rechten gegründet. Ich sage erstens den nothwendigen Unterhalt; fehlen also, und sündigen jene Vätter, welche entweders ihre Mitteln verschwenden, in unnutze Reisen, kostbare Gebäu, unnöthige Ausgaben, muthwilliges Spielen vertändlen, also, daß es fast Noth, daß ihre Kinder zu Haus von dem Luft leben solten, weilen ihnen der Vatter, so sich selber aus eigener Schuld entkräftet hat, das nothwendige Brod nicht mehr reichen könne. Ich sage andertens, der Vatter seye schuldig seine Kinder auch mit Kleidung zu versehen, und zwar mit Stand-mässiger Kleidung. Fehlen demnach, und sündigen darwider jene Vätter, welche aus Geitz und Kargheit alles zu Geld machen wollen, alles in die Küsten und Kästen vergraben, denen Kindern kaum einen Fetzen an dem Leib schaffen; und wann sie auch einsmals sich so starck angreiffen, daß sie ein Kleiblein zuwerfen, so wünschen sie doch nichts mehrers, als daß dieses Kleid ihnen, wie denen Israeliten in der Wüsten, an dem Hals wachsen möchte; damit sie nur nicht mehr gezwungen wurden, auf ihre Kinder neue Spesen zu machen. Ich sage drittens, so lang und so viel, bis ihnen die Kinder selber das Nöthige verschaffen können; dann wo die Nothwendigkeit bey denen Kindern aufhöret, da höret auch bey dem Vatter die Schuldigkeit auf denen Kindern Vorsehung zu thuen. Damit aber die Kinder einstens in Stand kommen können, sich selber zu versorgen, haben auch die Vätter eine besondere Schuldigkeit entweder ihre Kinder selber in einer Kunst, Gewerb, oder Wissenschaft zu unterweisen, oder von anderen unterweisen zu lassen. Wie wir das löbliche Exempel solcher höchst-nuzlichen Kinder-Zucht in Göttlicher Schrift bey einem jungen Samuel, Tobias, Judith, und Susanna lebendig vor Augen haben. Anjetzo zu der Mütterlichen Pflicht gegen ihre Kinder. Die Mutter ist nach der Empfängnuß schuldig für das Kind zu sorgen, noch in dem Mütterlichen Leib; hiemit alles dasjenige zu unternehmen, was dem Kind zu einer glücklichen Geburt beförderlich, und alles dasjenige zu unterlassen, was ihnen hierzu schädlich oder hinderlich seyn könte. Und dahero fehlen und sündigen jene Mütter, welche entweders in Speis und Tranck einen Uberfluß nehmen, oder aus einem unordentlichen Lust schädliche Dinge geniessen, welche ihnen und ihrer Frucht Mangel oder Schaden bringen müssen. Es fehlen und sündigen auch jene Mütter, welche sich selber mit unmässiger Arbeit überladen, durch allzu schweres Heben oder Tragen, durch vielfältiges Springen und Tantzen, durch unordentliches Ligen und Sitzen ihnen selber schaden, und Ursach seynd, daß offt so traurige Geburten mit dem zeit-

zeitlich- und ewigen Tod deren Kindern darauf erfolgen müssen. Andertens ist die Mutter auch schuldig nach der Geburt sich ihres Kinds am meisten anzunehmen, nicht nur, was die ordentliche Verpflegung anbetreffend, sondern auch sonderlich, was die nothwendige, fast stündliche Nahrung anbelanget; damit was dem Kind immer zu seinem Aufnahm und Wachstum nutzlich ist, nicht ermangle. Bey dieser Pflicht nun versündigen sich einige Mütter schwerlich, entweders, daß sie ihre Kinder nicht selber säugen, oder wenigstens denenselben mit guten Säug-Ammen nicht vorsehen. Zu säugen seynd die Mütter ihre Kinder schuldig; dann zu dem Ende hat ihnen die vorsichtige Natur die Mütterliche Brüst gegeben, und selbe mit Milch angefüllet, auf daß sie nemlichen denen Kindern, die sie gebohren, die schuldige Nahrung reichen solten. Und kan sich hierinfalls keine Mutter entschuldigen von diesem Amt aller Müttern, zu welchen ihnen die Natur selber den nothwendigen Werck-Zeug gegeben hat. Keine, sprich ich, aus allen Müttern, sie seye so zart und so edel, als sie immer möge, kan sich hiervon entschuldigen, nachdeme auch eine Sara ihren Isaac, eine Rebecca ihren Jacob, eine Anna ihren Samuel gesäuget hat. Ja, die übergebenedeyte Mutter GOttes selber sich dises Mütterlichen Amts nicht unterzogen, sondern dem kleinen JEsus-Kind die nothwendige Milch täglich gereichet hatte. Also, daß die Heil. Kirch hiervon also singet: Salvatorem sæculorum, ipsum Regem Angelorum sola Virgo lactabat ubere de cœlo pleno. Den Heiland aller Zeiten, den König aller Engeln hat die Jungfrau allein gesäuget aus ihrer Brust, die von Himmel mit Milch erfüllet ware. Gleichwie aber auch dergleichen erhebliche Ursachen seyn können, welche eine Mutter von der Pflicht lossprechen ihre eigene Kinder zu säugen, so verbleibet doch solchen Müttern eine andere Schuldigkeit, daß sie sich in Erwählung einer Säug-Amme grosser Vorsichtigkeit gebrauchen, auf daß dem Kind weder an Leib noch Seel einiges Unheil zuwachse. Dann, leider! die tägliche Erfahrnuß überzeuget uns dessen, daß offt von einer krancken Säug-Amme das Kind alle Kranckheit und Unpäßlichkeit an sich ziehe; oder was noch schädlicher, von einer untugendlichen, lasterhaften Säug-Amme dem Kind durch die Milch viele böse Neigungen und Untugenden auch unvermerckt beygebracht werden; wie ich es mit vielen Geschichten bestättigen könte. Endlich und letztlich muß ich auch gedencken jener Pflicht und Schuldigkeit, welche denen Vättern und Müttern gemeinschaftlich obliget. Und zwar erstens, daß sie, so viel möglich, die Seel ihrer Kinder versorgen, theils durch eine gute Unterweisung in der Christlichen Lehr, theils in einer guten Erziehung zu einen auferbäulichen Wandel. Alle Untugenden, so die Kinder aus ihrer Jugend in das höhere Alter überbringen, werden einer bösen Kinder-Zucht zugeschrieben, und obschon in der Dorn-Hecken die Wurtzel nicht spitzig, so werden doch die Stachel nicht mangeln, wann man alles wachsen lasset, was nur wachsen will. Daher o bindet der Apostel denen Eltern so kräftig ein sonderlich die Seel-Sorg ihrer Kindern: Qui suorum maxime domesticorum curam non habet, fidem negavit, & est infideli deterior. 1. Tim. 5. Welcher seiner Untergebenen, und zwar sonders seiner Haus-Genossenen keine Sorg traget, der ist schlechter als ein Unglaubiger anzusehen. Die anderte Pflicht und Schuldigkeit deren Eltern, so gemeinschaftlich, erstrecket sich auf den Leib, und auf das Leibliche, auch nachdeme sich die mindere Jahren schon verstrichen. Die Eltern glauben, als hätten sie ihren Ehren schon ein Genügen gethan, wann sie nur ihre Kinder bis zur Majorennität ausgehalten, nachmals geben sie ihnen Zügel und Zaum in die Hand, und lassen sie laufen. Die Kinder seynd kaum halben Theil versorget, sie haben noch nicht ihre gantze Einkünften, haben sich vielleicht schon ehender an ihren Mitteln verblüttet, haben schon eine oder zwey Schnur Kinder an dem Hals; da wäre noch eine Hülf deren Eltern nöthig,

Hymn. Eccl.

thig, um sie recht fest zu setzen. Ja, man könte offt mit kleiner Hülf grossen Schaden, wo nicht dem gäntzlichen Untergang vorbiegen. Allein umsonst, man will keiner Raison kein Gehör geben; es heisset nur immer, man seye es nicht schuldig; Kinder sollen wirthschaften lernen, und sich mit Wenigen betragen. Heiliger Thomas, Reginaldus, Filiuccius, und mehr andere Theologi seynd der klaren Meinung, daß denen Eltern keine gewisse Zeit gesetzet seye, wie lang sie schuldig ihren Kindern vorzusehen, und für sie Sorg zu tragen; und ist der gemeine Ausspruch, daß, so lang die Kinder nöthig, so lang sie auch schuldig ihnen beyzuspringen. Und ist der Beweis von dahero, daß die Eltern auch schuldig ihre Kinder mit der Erbschaft nach den Tod zu betreuen, um wie viel mehrers vor dem Tod, da noch das Band natürlicher Freundschaft nicht zerrissen. Freylich sagen offt manche Eltern: Es wird schon alles geschehen nach den Tod, da werden es die Kinder schon finden, anjetzo kan man nicht wissen, wessen man noch selber bedürftig ist. Allein, diese gute Eltern solten gedencken, daß auch David von GOTT saget, daß auch seine Barmhertzigkeit meistens aus deme hervorleuchte, daß er zur rechten Zeit seine Gnaden austheilet: Et in tempore opportuno aperis tu manum tuam, & imples omne animal benedictione. Du eröfnest zu rechter Zeit deine Hand, und erfüllest alle Thier mit deinem Seegen. Nicht so leicht werden die Eltern nach ihren Tod mit einem grossen Erbtheil ihre Kinder aus einer Gruben heraus ziehen, als sie mit kleiner Hülf noch Zeit des Lebens in dem Stand gewesen wären, selbige von der Gruben zu bewahren. Und diese seynd die Pflichten deren Eltern gegen ihre Kinder; anjetzo von denen Pflichten deren Kindern gegen ihre Eltern.

Pſal. 31.

Die heilige Vätter können nicht genugsam loben die Liebe, Treu, und Gehorsam, welchen Joannes auf Christi Befehl Mariæ seiner Mutter zu aller Zeit erwisen hat. Er hat sie bis in den Tod nicht verlassen, er hat für sie nach allen Kräften gesorget, er hat ihr gehorchet als ein Sohn seiner Mutter. Ein schönes Beyspiel der Kindlichen Lieb und Treu haben alle Christliche Söhn und Töchter an Joanne dem Jünger Christi, aber auch ein schönes Lehr-Stuck, welches ihnen hierzu Paulus der Apostel hinterlassen hat: Filii obedite Parentibus per omnia. Kinder, ihr solt eueren Eltern in allen (verstehe in billigen Dingen) Gehorsam leisten. Und dise Schuldigkeit erstrecket sich nicht nur auf das kindliche Alter, nicht nur auf die zarte Jugend, sondern auch auf das mannbare Alter, ja, auf die gantze Zeit des Lebens; dann Vatter und Mutter hören so wenig auf Vatter und Mutter zu seyn, so lang sie leben, als Söhn und Töchter nicht aufhören Kinder ihrer Eltern zu seyn, so lang sie leben. Weder die eigene Versorgung, weder der Ehe-Stand, weder der geistliche Stand, noch auch die Eis-graue Haar können die Kinder lossprechen von der Liebe, Treu, und Gehorsam ihrer Eltern. Decius der Kayser hatte einen Sohn von gleichem Namen, deme er die Kayserliche Würde abtretten, und noch bey Lebs-Zeiten Cron und Scepter übergeben wolte; allein, der tugendsame Sohn ware nicht zu bereden, diese Würde anzunehmen, er hielte vor unbillig, daß ein Sohn seinem Vatter gleichen, oder auch nur in einer Ehren-Stuffen über seinen Vatter hinaus gehen solte. Er gabe auch diese löbliche Antwort deme, so ihme in dem Namen seines Vatters diese höchste Ehren-Stelle angetragen: Vereor, ne, si fiam Imperator, dediscam esse filius. Imperet Pater meus, meum imperium sit humiliter parere imperanti. Ich förchte, daß, wann ich solte Kayser werden, etwann vergessen möchte, daß ich ein Sohn meines Vatters seye. Mein Vatter solle herrschen, und ich halte es mir für die gröste Ehre, wann

Col. 3.

Callin. tom. 1. c. n. 2. Lez. 16.

Vers. 27. Darnach sprache er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter, und von der Stund nahme sie der Jünger zu sich.

ich nur ihme in aller Demut kan gehorchen. Ich wünschete, daß alle Christliche Söhn und Töchter allhier bey diesem Schau-Spiel kindlicher Mässigkeit und ehrenbietiger Demut zugegen gewesen. Wie hätten sich viele ihrer ungearteten Aufführung schämen müssen. Wie offt geschiehet es, daß ein Sohn durch seine Fähigkeit, Wissenschaft, erlernte Kunst, oder durch den Vorschub, oder auch durch die Mittel seines eigenen Vatters zu etwas gekommen ist, oder sich in einen höheren Stand geschwungen hat, da will er schon seinen Vatter nicht mehr kennen, er würdiget sich nicht mit ihme viel umzugehen, er ist der Meinung als seye er seinem Vater nichts mehr schuldig, habe sich an kein Gesatz GOttes und der Natur mehr zu binden. Wie offt geschiehet es, daß eine Tochter durch eine Heyrath ihr Glück machet, und über ihren Stand durch eine solche Parthie erhoben wird, da will sie schon ihre Mutter nicht mehr an der Seiten sehen, sie haltet allen Umgang mit ihrer Mutter für allzu verächtlich, lasset sie kaum mehr vor ihre Augen kommen, saget ihr allen Gehorsam und kindliche Ehrenbietigkeit auf einmal auf, und begegnet ihr noch darzu mit aller Grobheit. Solche Kinder machen einen grossen Riß in das Gesatz, und tretten gleichsam die Natur selber mit Füssen; kein Alter, kein Stand, keine Würde, keine Menschliche Hochheit kan uns der Pflicht und Schuldigkeit los zehlen, die wir haben unsere Eltern zu ehren, und ihnen zu gehorchen: Omnis anima, saget abermal Paulus, omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Eine jegliche Seel seye Unterthan dem Obrigkeitlichen Gewalt. Eine jegliche Seel, sowol deren Grossen als deren Kleinen, sowol der Alten als deren Jungen, sowol deren Edlen als Unedlen hat seine Obrigkeit entweder von der Natur oder von dem Geschick, und dieser Obrigkeit ist sie schuldig unterthänig zu seyn. Ja sogar, was den kindlichen Gehorsam noch mehrers bevestiget, auch bösen, gottlosen und lasterhaften Eltern kan ein Kind den von der Natur schuldigen Respect oder Gehorsam nicht aufsagen. Und dahero Justinianus der Kayser in denen weltlichen Rechten hat es sogar vorgesehen, daß wann auch ein Vatter seiner Laster wegen aller Güter solte beraubet, und in den verächtlichsten Stand gesetzet werden, so solten doch seine Kinder dahin gehalten seyn, selbem zu dienen, und ihn zu ernähren. Gibt auch dieser Christliche Kayser dessen eine schöne Ursach: Licet legum contemptor & impius sit, tamen Pater est. Ob er schon ein Verachter und Ubertretter deren Gesätzen, ob er schon lasterhaft und gottlos, so bleibet er doch ein Vatter. Hat also die Pflicht und Schuldigkeit, mit welchen die Kinder ihren Eltern verbunden seynd ein dreyfaches Band, welches in dem dreyfachen Recht gegründet ist; und zwar wie das Gesatz redet: Jure sanguinis, pietatis, & gratitudinis. In dem Recht des Geblüts, in dem Recht der Gottseligkeit, in dem Recht der Danckbarkeit, deren keines sich dispensiren, erweiteren, oder auflösen lasset.

Novell. 12. c. 2. de incestis.

L fin. §. ipsum autem. C. de bon. quæ lib.

Rom. 13.

Darnach als JESUS wuste, daß alles vollbracht ware, damit die Schrift erfüllet wurde, sprache er: Mich dürstet. Und es ware ein Gefäß dahin gesetzet voll Essig, sie aber legeten einen Schwammen, der mit Essig erfüllet ware um Hysoppen, und hielten ihme denselbigen vor den Mund.

Vers. 28. & 29.

Es könte wol jemand bedencklich fallen, warumen doch Christus kurtz vor seinem Tod sich seines Dursts halber so sehr beschweret habe. Allein, wann wir mit denen Vättern in dem sittlichen Verstand die Sach überlegen, so wird Augustinus sagen, Christum habe gedurstet, um noch mehrere Peinen und Schmertzen, weilen er begierig ware, noch mehrers für uns zu leiden. Tertullianus wird versicheren, Christum habe gedurstet

S. Aug. tra. 119. in Joan. Tertull. lib. 4. contr. Marc. c. 21.

nach

nach denen Straffen, so wir Menschen verdienet haben, weilen er alle allein auf sich nehmen wolte. Drogo der Hostienser wird endlich auch seine Meinung erklären, Christum habe gedurstet nach dem Heil deren Menschen, weilen er deme zu Lieb hat wollen gecreutziget und getödtet werden. Und diese seynd die Ursachen des Dursts Christi in dem sittlichen Verstand. Wollen wir aber nach dem Buchstaben diesen Durst Christi betrachten, so ware auch kein Wunder, daß Christus seinen Durst zu erkennen gegeben, die Entkräftung aller Glieder des Leibs, die Entfliessung alles Bluts, die Erzwingung so häuffiges Schweisses muste ihme ja den Mund ausdrucknen, und grossen Durst verursachen. Zudeme, so wolte Christus, daß alles, was bey denen Propheten von ihme geschrieben ware, bis auf den letzten Buchstaben solte erfüllet werden. Da nun bey dem Propheten David von ihme geweissaget worden: Et in siti mea potaverunt me aceto. Und in meinem Durst haben sie mich mit Essig getränket. Hat er durch Klagung seines Dursts denen Juden Anlaß gegeben, daß sie ihn mit Essig trancken solten. Und zwar mit Essig, theils damit durch dieses Getränck der Durst nicht gelöschet, sondern verschärffet wurde, theils auch, damit kein einziges Glied, auch der Mund und die Zungen selber ohne Schmertzen seyn solte, zu einer so häuffig- und überflüssigen Erlösung des Menschens. Eine Lehr ziehe ich aus diesem Durst unseres sterbenden Heilands, und zwar wider die Unmässigkeit vieler Christen, welche sich gemeiniglich mehrers in dem Trincken, als in dem Essen hervor thuet. Christum hat gedurstet, und er hat auch Essig getruncken; von einem Christen wird nicht erforderet, daß er Durst leiden solle, sondern er kan auch zu seiner Zeit trincken. Von einem Christen wird nicht erforderet, daß er Essig trincke, sondern er kan auch Wein trincken; jedoch mässig und nach der Nothdurft. Dann das unmässige Trincken ist schädlich sowol bey grossen Tafeln, als in denen gemeinen Zech-Stüben und Wirths-Häusern, allwo man zuweilen trincket, daß man den Wein mit dem Finger gelangen kan; daß man das Licht von der Finsternuß nicht mehr unterscheiden kan; daß endlich ob man Mensch oder Viehe nicht mehr erkennen kan. Und von diesem unmässigen Trincken, Sauffen, und Schwelgen saget der goldene Mund Chrysostomus: Vini largior usus infinitorum est causa malorum. Der allzu freye und übermässige Gebrauch des Weins ist eine Ursach unendlicher bösen Würckungen und Schäden deren Menschen. Will allhier diese unendliche Zahl in einen Begrif zusammen ziehen, und allein drey sonderbare Ubel nahmhaft machen, so aus der Trunckenheit entspringen; erstens, wird die Ehre verletzet; andertens, das Glück gehinderet, und drittens, das Gewissen sehr beschweret durch das unmässige Trincken. Die Ehr, der gute Namen, das Ansehen eines ehrlichen Menschen wird sehr geschwächet durch die Trunckenheit; dann wer solte einen Menschen schätzen, der so freygebig ist in Verschwendung seines Vernunfts? man verachtet denjenigen, der sein Hab und Gut auf einem Sitz verspielet, oder in kurtzer Zeit alles verluderet, was er und seine Vor-Eltern in langer Zeit gewonnen, erworben, oder ererbet haben; und wie solte sich nicht verächtlich machen ein Mensch, der Witz und Verstand bey dem Wein so versoffen hat, daß man ihn nicht mehr unter die Menschen zehlen könne. Eine schlechte Ehr für einen sonst ehrlichen Mann, wann man ihn einen Trincken-Bold, Wein-Schlauch, oder lebendiges Wein-Faß nennen muß; eine schlechte Ehr für eine Weibs-Person, wann man von ihr saget, daß sie niemals andächtiger, als wann sie den gläsernen Pater noster in der Hand haltet; niemals eiferiger, als wann sie in das gläserne Bett-Buch hinein schauet. Bonnosus der Kayser, von deme Aurelianus zu sagen pflegete, daß er mehrers gebohren seye zu dem Trincken als zu dem Leben, hat sich einsmals in der Nacht, als er sehr betruncken war, selber aufgehencket. Als man nun die Zeitung von seinem Tod des

Drogo Hostiens. de pass. Dom.

Pſal. 68.

S. Chry. hom. 10. in Gen.

Flavian. Epis. de Bonnos.

anderten Tags in dem offentlichen Rath zu Rom kund gemachet hatte, sagte einer aus denen Römischen Raths-Herren: Ein schlechter Schad, ein Wein-Faß hat sich erhencket, und wir wollen darfür einen Kayser machen. Ja, wie kan wol ein solcher Mensch, so der Trunckenheit sehr ergeben, ohne Schand und Spott offentlich bey einer ehrlichen Gesellschaft erscheinen. Gemeiniglich seynd seine Augen trüb, die Nasen roth, die Stirn bleich, die Leftzen welch, die Hand zitterend, das Haupt wanckend, der gantze Leib, als wäre er aus dem Leim gegangen. Und dahero als Anacharsis der Welt-Weise einsmals befraget worden: Quomodo quis abstemius fieri posset? Wie man einen am leichtesten zur Mässigkeit bringen könte? gabe er zur Antwort: Si turpes ei ebriosorum motus ob oculos ponat. Wann man ihme die abscheuliche Sitten und Gebärden deren Betrunckenen vor Augen stellet. Muß also nothwendig bey demjenigen alle Ehr und Reputation dahin fallen, der sich einsmals dem unmässigen Trincken ergeben hat. Noë ein Patriarch hat sich in der Trunckenheit selber entblösset, und ist seinen Kindern zur Schmach und Beschimpfung worden; alle Ehr, so er durch sechs hundert Jahr seines Lebens bis selbigen Tag gesammlet hat, ware ihme zu Grund gerichtet; dann was könte verächtlicher in denen Augen deren Menschen seyn, als ein betrunckener Patriarch? nemlich von allen Ständen deren Menschen ist unwidersprechlich, daß die Trunckenheit sie ihrer Ehr und guten Ansehens beraube, und gleichsam zu unvernünftigen Thieren mache. David hatte darauf sein Augenmerck, da er gesprochen: Homo, cum in honore esset, non intellexit, comparatus est jumentis insipientibus, & similis factus est illis. Der Mensch, da er in Ehren ware, hat es nicht verstanden, er hat sich verhalten wie die unvernünftige Thier, und ist ihnen gleich worden. Das andere Unheil, so aus der Trunckenheit erwachset, ist der Verlust oder die Hindernuß des Glücks. Derjenige, von deme man weiß, daß er dem Trunck ergeben ist, hat ihme schon selber seinen Glücks-Faden abgeschnitten, man haltet ihn für untüchtig zu allen Geschäften und Verrichtungen, man kan ihme nichts Wichtiges anvertrauen, er schlaget sich damit mehrers darnieder, als ihn der Gunst seiner auch mächtigsten Freunden aufrichten könne. Mit einem Wort, wie Salomon redet: Operarius ebriosus non locupletabitur. Ein betrunckener Arbeiter wird niemals reich werden. Und zwar nicht ohne Ursach; der Betrunckene ist zu nichts zu gebrauchen; dann weilen er öffters seines Vernunfts beraubet ist, kan man sich auch auf ihn niemals verlassen: Nam stultus ut luna mutatur. Dann der Thorrechte ohne Vernunft veränderet sich wie der Mond-Schein. Weiters der Betrunckene kan nichts verschweigen: Nullum secretum est, ubi regnat ebrietas. Es ist keine Verschwigenheit, wo die Trunckenheit herrschet. Wie solte dann eine Amts-Pflicht deme aufgetragen werden, der wie ein durchlöchertes Sieb alle Heimlichkeiten verschüttet. Endlich der Betrunckene lasset sich auch nichts angelegen seyn; er ist ein leichtsinniger Mensch ohne Sorg, lasset alles gehen, fliehen, oder kriechen, wie es will, gedencket an nichts anderes als an den Bier- oder Wein-Zapfen; bekümmeret sich um nichts, es möge krumm oder grad gehen, als hätte er kein Hertz in dem Leib; dann wie der Prophet Oseas saget: Vinum & ebrietas auferunt cor. Der Wein und die Trunckenheit nehmen dem Menschen das Hertz hinweg. Und wie solte dann der Betrunckene in der Welt ein Glück machen können. Der Weeg ist ihme abgeschnitten, die Porten ist ihme geschlossen zu allen Staats- Kriegs- Lands- Haus- und Wirtschafts-Aemtern; wann er nun das Seinige einsmals verzehret, so hat er ja kein fernere Glück mehr zu hoffen; der Bettel-Stab stehet ihme und denen Seinigen vor Augen; abermal wie es das Sprüch-Wort mit sich bringet: Filius esurit, quia Pater ebrius est. Der Sohn ist voller Hunger, weilen der Vatter voll des Weins. Der dritte

Anacha in apo.

Eccli. 19.

Eccli. 17.

Prov. 31.

Ose. 4.

Scha-

Schaden eines Betrunckenen betrift endlichen die Seel und das Gewissen; dahero auch der Prophet einem solchen mit dem Wehe gedrohet, der sich allzu sehr in das Trincken vertieffet:

Isai. 5. Væ! qui potentes estis ad bibendum vinum, & viri fortes ad miscendam ebrietatem. Wehe euch! die ihr mächtig seyt Wein zu trincken, und starcke Männer euch miteinander voll zu sauffen. Dieses Wehe zeiget klar an, daß das Volltrincken eine Sünd seyn müsse, theils wegen der Unmässigkeit in Gebrauch deren Creaturen, theils wegen der Beraubung des Vernunfts, theils wegen der Schädigung der Gesundheit, theils wegen offtmaliger Verschwendung deren Mitteln, theils wegen Ursprung vieler anderen Sünden, so alle aus der Trunckenheit herfliessen, als Zorn, Zanck, und Feindseligkeit, Verschwendung der Zeit und deren Mitteln, Unzucht und Unlauterkeit, und vieler anderen nicht gemeinen Lastern, also, daß Heil. Augustinus und mehr andere die

S. Aug. apud Marcol. de ebr. Trunckenheit nennen: Omnium vitiorum matrem, eine Mutter aller Lastern, omnium flagitiorum originem, einen Ursprung aller Sünden. Dahero auch die Manichæer als Ketzer in den Irrtum verfallen; es müsse der Wein eine Creatur nicht GOttes sondern des Teufels seyn, weilen er eine Wurtzel so vieler Sünden. Ob nun schon dieses eine Ketzerey, so ist doch nur allzu sicher, daß weilen die Bosheit nicht bey dem Wein, sondern bey dem übermässigen Wein-Trincken anzutreffen, selbe von keiner Sünd zu entschuldigen. Gleichwie aber das übermässige Wein-Trincken sündhaft ist, also lasset sich auch von einer Sünd nicht entschuldigen das Zwingen und Nöthigen, Kraft welchem einige ihren Gästen, oder auch guten Freunden bey einer Tafel suchen, ein mehreres darvon in den Leib zu bringen. Die Tafel des Königs Balthasaris ware von darum so hoch angerühmet, daß alles darbey, obschon prächtig und herrlich, jedoch auch mässig und manierlich abgeloffen. Man meldet unter anderen, daß keiner dem anderen zum Trincken genöthiget habe: Nec erat, qui cogeret ad bibendum. Es ware niemand, der andere zu dem Trincken gezwungen hätte. Nicht also bey unseren Christlichen Tafeln, allwo man sich nicht nur eine Ehre daraus machet, wann man selber tapfer trincken kan, sondern auch andere zudecket, und gleichsam zu Boden trincket. Man bringet verschiedene Gesundheiten auf die Bahn, es werden hundert Titulen hervor gesuchet, einander ein Glas Wein in den Leib zujagen. Und wann alles voll und toll, da erhebet sich ein Jubel-Geschrey, als hätte man einen Sieg erhalten, und einen gewaltigen Feind auf das Haupt geschlagen. Lessius und mehr andere Lehrer halten dieses nach Gestalt deren Sachen für eine schwere Sünd; dann wann das grosse Trincken sündhaft ist, kan auch das Aufforderen und Anhetzen ohne Sünd nicht ablauffen. Wer leidet darbey mehrers als die Seel, und das Gewissen? und lasset sich auch diese Sünd durch die Erhaltung guter Freundschaft nicht entschuldigen, dann wie sehr gewichtig Augustinus hiervon redet: Non sit tibi amicus, qui te DEO vult facere inimicum. Du solst denjenigen für keinen Freund halten, der dich zu einen Feind GOTTes machen will. Also schädlich ist die Trunckenheit der Ehre, dem Glück, und dem Gewissen eines Menschen.

Esth. 2. S. Aug. ser. 232. de tem. Lessius de just. l. 4. c. 3. dub. 4. S. Aug. loco citato.

Da nun JESUS den Essig zu sich genommen hatte, sprache er: es ist vollbracht, und er neigete das Haupt, und gabe den Geist auf. Joh. 30.

Glückseliger Tod Christi, welcher in solcher Mässigkeit und Heiligkeit erfolget ist. Christus hat seinen Geist aufgegeben, da er mit Essig getränket ware, worüber Theophylactus eine schöne Anmerckung machet: Non prius mors corpus ejus invasit, quam ipse voluit, voluit autem, cum compleviſſet omnia. Der Tod hat seinen Leib nicht ehender angegriffen, Theop. ap. Sylv.

als er darein verwilliget hat, er aber hat darein verwilliget, nachdeme er alles vollbracht und vollzogen hat. Unmässige Trincker haben sich mit Christo keines ruhig- und heiligen Tods zu getrösten, es seye dann, daß sie ehender diese Unmässigkeit von sich ablegen. Viele seynd aus denen Asceten, und geistlichen Seel-Sorgern, welche hierzu nutzliche Mitteln vorschlagen, wie man sich auch in der Gelegenheit, und in der Gesellschaft deren, so uns mit Trincken zusetzen, solcher Unmässigkeit erwehren könne. Einige glauben, man solle bey anhaltendem Gesäuf nach den Joannes Seegen greiffen, und sich hiermit der Gefahr entreissen, den Vernunft zu verliehren. Andere wissen mit einem Glas so bescheiden ihren Zutrinckern zu begegnen, daß sie immer mit wenig Tropfen der Uumäsigkeit ausweichen, und dannoch darbey bis zu dem Ende Stand halten. Andere fallen von einem Discurs in den anderen, verschieben das Trincken von Zeit zu Zeit, da sie immer mit Reden und Schwätzen anhalten, und die überlästige Aufforderer darmit von sich abtreiben. Endlichen seynd auch einige, welche allen Menschlichen Respect von sich legen, und sich offentlich erklären, daß sie nicht mehrers trincken wollen, als sie wol tragen können. Also hat Glareanus ein gelehrter Mann, da ihme seine Freund mit Trincken zugesetzet, auf einen in dem Zimmer ligenden Hund mit dem Finger gezeiget, und gesprochen: wolt ihr mich dann unvernünftiger dann diesen Hund machen, welcher, so lang ihn gehungeret, mit Bellen und Kratzen das Essen begehret, anjetzo aber, da er satt, sich gantz ruhig auf der Erden ausstrecket; also hat auch ein anderer, welcher von einer Fürstlichen Person genöthiget wurde, da er schon satt ware, noch mehrers zu trincken, geantwortet: Vultne sua Serenitas, cum a bestia parum absim, totum me bestiam fieri. Wollen dann Euer Durchleucht, daß, da ich von einem wilden Viehe wenig entfernet bin, gantz und gar zu einen wilden Vieh werden solle. Es ist zwar nicht ohne, daß mir einige sagen werden, eine so böse, eine so schädliche, eine so sündhafte Gewohnheit solte ja durch die weltliche Gesätze auch mit zeitlichen Straffen beleget seyn, da sie durch die Göttliche mit denen ewigen Straffen nicht verschonet wird; weilen ja, leider! die zeitliche Straffen den dummen Menschen offt mehrers dann die Göttliche in der Gebühr erhalten. Da wurde es ja vieler Behutsamkeit, Bescheidenheit, sinnreicher Entschuldigung nicht nöthig haben? Ich antworte hierauf: Es ist leider! nur allzu wahr, daß die zeitliche Bedrohungen den Menschen offt mehrers schröcken, und von der Ungebühr abziehen als die ewige; weilen viele Menschen das Ewige, so künftig, ihnen nicht so lebhaft vorbilden, oder denenselben, wann ich es doch sagen solle, auch nicht so vestiglich, als sie solten, Glauben beymessen. Doch aber hat es auch an Menschlichen Gebotten, und Verbotten hierinfalls weder bey Heiden noch Christen jemals gefehlet. Die Griechen und Römer waren öffters so scharf in Bestraffung der Trunckenheit, daß der überflüssige Wein mit dem Blut müste bezahlet werden. Es seynd noch vorhanden die Gesätze Maximiliani und Caroli V. welche die Unmässigkeit des Getränckes, und die daraus entstandene Unordnungen auch mit dem Tod wolten gerochen haben. Allein, alle Menschliche Gesätze können diesem Laster nicht genugsamen Einhalt thuen, wann nicht die Forcht GOttes, die eigene Erkanntnuß, die Liebe der Ehr und Ehrbarkeit, die Besorgung der Gesundheit, und eigener Seelen Heil diesem Übel die Quelle nicht stopfet. Und dieses überzeuget uns die Erfahrnuß: Audistis, saget Origenes, audistis legem Regis æterni, lamentabilem finem ebrietatis didicistis. Habt ihr gehöret das Gesatz des ewigen Königs, so habt ihr auch vernommen der Trunckenheit ihren traurigen Ausgang. GOTT drohet mit dem ewigen Feuer denen, die gleich dem reichen Prasser sich mit Speis und Tranck überschwemmen; und wer solte aus allen Liebhabern der Trunckenheit sich an GOttes Bedrohungen, und des Prassers Exempel

Engelg. p. 1 Luc. Ev. Dom. 2. post Epi.

nicht

nicht schröcken? wer solte nicht nach gleichen Laster auch gleicher Straf sich beförchten? wie solten nicht alle Wein-
Luc. Egeln sich billig daran spiegeln: Ne & ipsi veniant in hunc locum tormentorum. Auf daß nicht auch sie in dieses Ort deren Peinen, in diesen Kercker deren ewigen Straffen einstens mit Leib und Seel versincken.

Vers. 31. 32. & 33. Die Juden aber, dieweil es ein Rüst-Tag ware, damit die Leichname an dem Sabbat nicht an dem Creutz blieben, dann es ware der grosse Tag des Sabbats, batten sie Pilatum, daß ihre Gebein gebrochen, und sie abgenommen wurden. Da kamen die Kriegs-Knechte, und brachen dem ersten die Beine, und dem anderten, der mit ihme gecreutziget ware. Als sie aber zu JESU kamen, und sahen, daß er schon gestorben ware, brachen sie ihme die Beine nicht.

Drey Dinge seynd allhier zu bemercken in denen angesetzten Worten
Deut. 27. des Evangelisten. Erstens, daß es bey denen Juden ein Gesatz gewesen, die Cörper deren Aufgehenckten noch vor Eingang des grossen Sabbats herab zu nehmen, weilen nun Christus mit denen Schächern an dem Parasceve, das ist, an dem Tag vor dem grossen Sabbat an das Creutz gehäftet worden ist, ware nothwendig selbe noch vor Sonnen-Untergang, mit deme der grosse Sabbat seinen Anfang genommen hat, von dem Creutz abzulösen. Andertens, wann damals die Cörper noch nicht verschieden, pflegte man ihnen die Beiner zu zerbrechen mit einem eisernen Hammer, um ihren Tod hierdurch theils durch die Heftigkeit des Schmertzens, theils mit Expressung des noch übrigen
Cyrill. l. 12. in Joan. c. 39. Bluts, wie Cyrillus redet, zu beförderen. Drittens endlichen, ware auch dieses die Ursach, daß denen zwey Schächern die Beine gebrochen worden, weilen sie kurtz vor Sonnen Untergang noch bey Leben waren, und man also ohne Förderung ihres Tods sie nicht hätte vor Eingang des grossen Sabbats von dem Creutz abnehmen, und zur Erden bestatten können. Hingegen aber, weilen Christus damals schon verschieden, hat man seiner mit dieser Bein-Brechung geschonet. Indessen ist doch unwidersprechlich, daß diese Bein-Brechung ein grausamer Brauch bey denen Juden gewesen seye, welcher auch ihre deren Juden Grausamkeit an den Tag gegeben. Ich erkenne an dieser Grausamkeit deren Juden die Grausamkeit einer Ehr-abschneiderischen Zungen, als welche noch weiter gehet, weder deren Toden noch Lebendigen verschonet. Die Ehr-abschneiderische Zungen bricht denen Lebendigen die Beiner, daß sie weder an Glück, weder an dem guten Ansehen, weder an dem Gunst deren Menschen weiter fortkommen können. Und mag der Mensch so unschuldig seyn, als er wolle; so heilig, als er möge, so wird doch die Zungen mächtig seyn ihme die Beiner zu brechen, daß er mit aller seiner Unschuld, Frommkeit und Heiligkeit vor denen Menschlichen Augen nicht mehr aufrecht stehen könne. Heiliger Bernardus hat die Kräften einer schädlichen Zungen zu Genügen erkennet, er pflegte zu sagen: Lingua dicitur, quia lingit adulando, mordet detrahendo, & occidit mentiendo. Die Zungen wird bey denen Lateinern Lingua genennet, dann sie lecket durch das Schmeicheln, sie beisset durch das Ehr-abschneiden, sie tödtet durch das Lügen und Betrügen, und verschonet keines lebendigen Menschen. Billig demnach saget der Weise: Terribilis est in civitate sua homo linguosus. Ein Mensch, der zu viel redet, ist in seiner Stadt erschröcklich. In dem Haus ist er erschröcklich allen denen, die mit ihme in einem Haus wohnen. In der Kirchen ist er erschröcklich allen denen, die mit ihme an dem Altar knyen. An dem Fenster ist er erschröcklich allen denen, die auf der Gassen vorbey gehen: Terribilis est

S. Bern. de interiori domo.

Eccli. 9.

in civitate sua homo linguosus. Ein Mensch, der mehrers redet, als er solte, ist erschröcklich in seiner Stadt. Kaum öfnet er den Mund, da machet er alles Weisses schwartz, und alles Schönes haßlich, und zwar zu dem Ende saget Cyprianus: Ut qui conscientiæ suæ luce clarescunt, alienis rumoribus sordidentur. Auf daß auch diejenige, so an ihrem Gewissen rein, sauber, und schön seynd, durch böses Nachreden besudlet und beschmitzet werden. Nemlich der Ehr-Abschneider lasset keinem seine Ehr; siehet er einen vermöglichen Kaufmann, da heisset es, dieser wäre ein braver Mann, wann nur seine Waag, sein Gewicht, seine Ehlen besser wäre; siehet er einen Edelmann, da heisset es, wäre ein ansehnlicher Mann, wann nur das Kleid sein wäre, das er an dem Leib traget, oder der Löffel, mit deme er die Suppen isset. Begegnet ihme ein Priester auf der Strassen, da heisset es, wäre ein geistreicher Mann, wann er nur von dem Wein-Krug, von denen Karten und Würffeln kein so guter Freund wäre. Kommet ihme zu Gesicht ein Richter, oder Gerichts-Beamter, da heisset es, wäre ein geschickter Mann, wann er nur nicht so schmutzige Finger hätte, bleibet alles daran hangen. Triffet er einen Bischof, einen Prälaten an, da heisset es, dieser Mann wäre heilig, wann er nur auch seiner Kirchen treu wäre, er bestihlet den Altar, um die Seinige reicher zu machen. Gehet eine ehrliche Frau, oder ehrbares Mägdlein vorbey, da heisset es, dieses ist ein lebendiger Tugend-Spiegel, ist nur Schad, lasset sich von einem jeden anhauchen. Tritt etwann ein Mönch, ein Ordens-Mann auf, da heisset es, wäre ein frommer Mensch in dem Closter, ist aber desto schlechter auf dem Chor, hat seine Stimm schon versoffen, und so fort weiter; also, daß der Ehr-Abschneider sich aller Orten in der Stadt erschröcklich machet; sonderlich aber in denen Caffée-Häusern, wo man den Caffée hinein trincket, und darbey die Ehr seines Nächstens verschüttet; in denen Barbier-Stuben, wo man unter dem Bart-scheren das Thuen und Lassen seines Nächsten tractiret; in denen Gewürtz-Gewölbern, wo man bey fremden Weinen offt den guten Namen seiner eigenen Haus-Genossenen nicht verschonet; in denen Comœdi-Häusern, wo man offt die Comœdianten lobet, und die Zuseher durch die Hächel ziehet. Und was erfolget endlich daraus? leider! daß bey vielen die Ehr, bey anderen der gute Credit, bey diesen die Förderung ihres Glücks, bey jenen das gute Ansehen einen Bein-Bruch darvon trage: Terribilis est in civitate sua homo linguosus. So erschröcklich ist ein Ehr-Abschneider in seiner Stadt. Dann entweders, man glaubet ihme, was er von seinem Nächsten saget, oder man glaubet ihme nicht? glaubet man ihme, so ist der Ehre, und dem guten Namen seines Nächsten das Bein gebrochen, daß selbes kein Artzt, keine Artzney mehr heilen könne; glaubet man es aber nicht, so bekommet die Ehr und der gute Namen des Nächsten einen Schrick, also, daß bey dem geringsten widrigen Zufall das Erste wiederum Glauben finde, hiemit das schon zerschrickte Bein völlig auseinander gehe. Denen zwey Schächern an dem Creutz waren die Beiner gebrochen von denen Juden, auf daß sie dardurch sterben solten. Das Ehr-Abschneiden verfahret eben so mit dem Nächsten; die Ehre wird ihme so offt gebrochen, bis endlichen der gute Namen absterben, auslöschen, und vergehen muß. Und dahero auch Thomas der Englische Lehrer einen Tod-Schläger, und einen Ehr-Abschneider fast gleich gehalten hat: Qui occidit fratrem suum, & qui detrahit ei, pariter homicidæ esse monstrantur. Der seinen Bruder tödtet, und der ihme die Ehr abschneidet, seynd beyde für Tod-Schläger anzusehen. Ja, was noch mehrers; der seinen Bruder tödtet, benimmet ihme nur das zeitliche Leben, der ihme aber die Ehr abschneidet, beraubet ihn eines, so zu reden, ewigen Lebens, saget Heil. Thomas: Per bonam famam homo vivit in æternum. Dann durch den guten Ruf und guten Namen lebet der Mensch ewig.

S. Cypr. epi. 52. ad Antonian.

S. Thom. quodl. c. 1. art. 13. d. 1. de pœni. c. Homici.

S. Thom. 2. 2. q. 73. art.

ewig. Woraus dann leicht abzunehmen, daß das Ehr-Abschneiden nicht nur eine Gattung eines Tod-Schlags seye, sondern mehrers dann ein Tod-Schlag selber, weilen das Ehr-Abschneiden den Menschen eines ewigen, der Tod-Schlag aber nur eines zeitlichen Lebens beraubet. Die Sünd des Ehr-Abschneidens ist gemeiniglich tödlich: tödtlich deme, deme die Ehr abgeschnitten wird, weilen man ihme etwas entnimmet, ohne welchem er entweders gar nicht, oder nur kümmerlich leben kan. Tödtlich deme, der da zuhöret, und sich der Ehrabschneidung nicht widersetzet. Dann wie Bernardus redet: Detrahere, aut detrahentem audire, quid damnabilius sit, haud facile dixero. Ehr abschneiden, oder das Ehr-Abschneiden anhören, was schädlicher seye, lasset sich nicht leicht sagen. Tödtlich ist auch endlich deme, der die Ehr abschneidet, weilen seiner Seelen durch eine so tödtliche Sünd der gröste Schaden zuwachset. Seynd also drey auf einmal, so von diesem giftigen Pfeil getroffen, und von diesem eisernen Hammer an March und Bein zerquetschet werden. Ergehet es demnach allhier eben also, wie es damals ergangen ist, da ein Bogen-Schütz einen Haasen schiessen wolte. Es sahe dieser jenseits den Fluß einen flüchtigen Haasen, er spannet seinen Bogen darnach, zielet zugleich, und drücket ab. Allein siehe, in eben jenem Augenblick springet ein Fisch aus dem Fluß hervor, und eine Schwalben flieget auch ungefehr vorbey, der Bogen-Schütz ware auch so glücklich, daß er in einem Schuß den Haasen, den Fisch, und die Schwalben erleget hat, also, daß alle dreye an dem Pfeil hangen geblieben. Und was gleicheres könte wol seyn, als die Ehrabschneidung, so öffters auf einmal dem Nächsten, der geschmähet wird, dem Zuhörer, so die Schmach anhöret, und der Seelen des Ehr-Abschneiders selbsten einen tödtlichen Schuß versetzet. Und dahero hat Jacob der Apostel so getreulich ermahnet: Nolite detrahere alterutrum fratres mei. Schneidet einander die Ehr nicht ab meine Brüder. Weilen er wol wuste, daß wenige von diesem Laster befreyet seynd: Pauci admodum sunt, seynd die Wort Hieronymi, pauci admodum sunt, qui huic vitio renuntiant, tantaque hujus mali libido mentes omnium invasit, ut etiam, qui procul ab aliis vitiis recesserant, in istud tanquam in extremum diaboli laqueum incidant. Sehr wenig seynd, die sich von diesem Laster enthalten, und hat ein solcher Schwall dieses Ubels alle Gemüter überschwemmet, daß auch die, so sich von anderen Lastern weit entfernet haben, in dieses, als in den lezten Fall-Strick des bösen Feinds verfallen.

S. Bern. l. 2. de consol. ad Eug.

S. Hier. ad Læt.

Sondern einer von denen Kriegs-Knechten eröffnete seine Seiten mit einem Speer, und alsbald gienge Blut und Wasser heraus. Dann der dieses gesehen hat, der hat Zeugnuß davon gegeben, und seine Zeugnuß ist wahr, und er weiß, daß er die Warheit saget, auf daß ihr auch glaubet. Dann dieses ist geschehen, damit die Schrift erfüllet werde: Ihr solt an ihm kein Bein zerbrechen. Und abermal spricht eine andere Schrift: Sie werden den sehen, in welchen sie gestochen haben.

Vers. 34. 35. 36. & 37.

Die grosse Geheimnussen dieser Seiten-Oefnung haben wir schon öffters in unseren Fasten-Predigen untersuchet, allhier ist genug zu wissen, daß zur Erfüllung der Schrift nothwendig ware; erstens, daß Christo kein Bein gebrochen würde, weilen die Schrift saget: Ihr solt an ihme kein Bein zerbrechen; und zweytens, daß auch eben die Schrift von ihme vorgesaget hat die Durchstechung seiner Seiten: Sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Dieses alles erzehlet uns Joannes, welcher als der liebste Jünger der ewigen Warheit keine Unwarheit sagen kan, und dessen Zeugnuß auch noth-

Exo. 12.

Num. 9.

Jaco. 4.

nothwendig warhaft seyn muß. Christo waren die Beiner nicht gebrochen, weilen er schon tod ware, doch wolten die argwohnerische Juden versuchen, ob er würcklich tod seye, oder sich nur verstelle; und dahero haben sie ihme die tode Seiten mit einem Speer durchstochen. Weilen wir schon einsmals die Ehrabschneidung mit der Grausamkeit deren Juden verglichen, so wollen wir selbe anjetzo gar ausführen. Die Juden haben denen Lebendigen die Beiner gebrochen, und dieses thuet auch die Ehrabschneidung, also daß derjenige, deme die Ehre abgeschnitten wird, an seinem Glück erlahmen muß, und nicht mehr wol in der Welt fortkommen kan. Aber auch die Juden haben dem Toden die Seiten eröfnet, und dieses thuet auch die Ehrabschneidung, da sie auch deren Toden nicht verschonet, sondern ihnen auch nach dem Tod an ihrer Ehre offt manche blutige Wunden versetzet. Nicht umsonst vergleichet die heilige Schrift eine Ehrenrührerische Zungen bald einem scharffen Scheer-Messer, bald einem spitzigen Pfeil, bald einem schneidenden Schwerd, bald einer geschliffenen Lantzen, weilen dieses der Werck-Zeug ist, andere zu verletzen. Doch aber hat die Ehrenrührerische Zungen noch vor allen diesen Waffen bevor, daß sie auch die Tode an ihrer Ehr verletze, wo hingegen alle diese obangeführte Instrumenten denen Toden keine Empfindlichkeit machen können. Die Tode haben das Recht zu ihrem guten Namen, um selben auch nach dem Leben zu erhalten, der Ehrabschneider demnach, wann er die Tode an ihrer Ehr verletzet, verletzet er sie auch an dem Recht, so sie zu ihrem guten Namen haben; so ungerecht demnach als es ist denen Lebendigen, so ungerecht ist es auch denen Toden die Ehre abschneiden, weilen die Letztere, wie die Erstere ohne Unbilligkeit in ihren Rechten nicht können verletzet werden. Derjenige, welcher vor Zeiten die Statuen und steinerne Bilder auf denen Gräbern deren Toden mißhandlet hat, da er selbe entwders gebrochen, oder angespien, oder sonsten entstaltet hat, der ware, nach Ausweiß deren Rechten, und deren Gesätzen, für einen Gräber-Schänder angesehen, und mit gleicher Straf beleget. S. Sepulcr. ff. de Sepul. viol.

Kein würdigere Bild-Saulen eines Verstorbenen, als eben die hinterlassene Ehr, und der gute Namen, wann sich nun der Ehrabschneider daran vergreiffet, selbe stimmlet, verletzet, oder wol gar vertilget, was grosse Straf hat er nicht bey GOttes Gericht zu gewarten. Es ist ein altes Christliches Sprüch-Wort: De mortuis non nisi bene. Von denen Toden muß man nichts, dann Gutes reden, oder gedencken. Allein wie trift dieses zu bey denen, welche mit ihrer Zungen auch deren Toden nicht verschonen, entweders ihnen Fehler und Mängel aufdichten, die sie niemals begangen; oder Laster und Gebrechen offenbar machen, die in dem Leben allzeit heimlich gewesen; oder die schon vergessene Ubelthaten wiederum an das Licht bringen, und selbe noch gröser machen, als sie gewesen seynd; wie leicht kan es geschehen, daß GOtt dergleichen Fehler schon verzihen, und die, so selbe begangen, schon vor seinem Angesicht stehen; mit was Gewissen kan dann der Ehrabschneider dero ihre Ehr ohne Sacrilegio, und GOttes-Raub betasten, welche schon mit Christo regieren, und in der glückseligen Ewigkeit das beständige Glori-Licht mit allen Heiligen geniessen. Wol grausamer seynd diese, als die grausamste Löwen, da sie ihre Zungen auch an die Verstorbene wetzen. Von denen Löwen schreiben die Naturs-Kündiger, daß, wann sie ein todes Kalb, oder Lamm auf der Strassen finden, selbes nicht mehr berühren, sondern gantz unverletzt ligen lassen. Wie grausam dann die Menschliche Zungen, da sie keine solche Ehrenbietigkeit gegen die Ehr deren Verstorbenen tragen, sondern selbe mit grossem Muthwillen zerstichet, zerreisset, und zerbeisset. Wol recht hat David sagen können von so unbarmhertzigen Ehrabschneidern: Os tuum abundavit malitia. Ihr Mund ist an Bosheit übergangen. Und abermal: Dentes eorum arma & sagittæ. Ihre Zähn Psal. 49.

Zähn seynd weit schärffer, als alle Waffen, Pfeil, und Lantzen, weilen sie auch deren Toden nicht verschonen,
Prov. 39. Oder: Generatio, quæ pro dentibus gladios habet. Ein Geschlecht, so an statt deren Zähnen lauter Schwerder in dem Mund herum traget.

Vers 38. & 39. Nach diesem aber bate Pilatum Joseph von Arimathæa (dieweil er auch ein Jünger JESU wäre, doch in geheim aus Forcht deren Juden) daß er den Leichnam JESU abnemmen möchte, und Pilatus liesse es zu. Also kame er, und nahme den Leichnam JESU ab. Es kame aber auch Nicodemus, der zuvor bey der Nacht zu JESU kommen war, und brachte Myrrhen, und Aloë bey die hundert Pfund.

So schmählich der Tod Christi gewesen ist, so glorreich ware seine Begräbnuß; Joseph von Arimathæa und
Marc. 15. Nicodemus waren zwey ansehnliche Männer, deren der erste Nobilis Decurio, ein edler und reicher Mann ware, so die Stell eines vornehmen Raths-Herrn begleitet hat, und Nicodemus, welchen Joannes Principem Judæorum, einen Fürsten deren Juden, oder einen Vorsteher der Synagog genennet hat. Diese zwey vornehme Männer, ob sie schon vormals aus Forcht deren Juden nur geheime Jünger Christi gewesen seynd, setzten nach Christi Tod alle Scheu u. Forcht hindann, und begehrten, glaublich beyde, von Pilato den Leichnam JESU, welchen man ihnen auch alsogleich verwilliget hat von Seiten des Land-Pflegers; dann ob dieser schon ein Heid, so hat er doch allzeit die Unschuld, Tugend und Heiligkeit Christi in Ehren gehabt. Und ware es auch Christo sehr rühmlich, daß diese zwey grosse Herren sich seines Leichnams angenommen, selben mit eigenen Händen von dem Creutz-Galgen abgelöset, und zum Grab getragen haben. Sie haben auch, als reiche Leut, keine Unkosten gespahret, die Begräbnuß Christi herrlich zu machen, da Nicodemus allein von dem kostbaren Myrrhen und Aloë einen gantzen Centen herbey gebracht, um den heiligen Leib Christi nach seiner Würdigkeit mit solchem Balsam nicht nur zu salben, sondern gäntzlich zu übergiessen; Joseph auch alle Anstalten gemacht, daß dieser Leichnam in ein gantz neues aus dem Felsen ausgehauenes Grab, in welchem noch niemand begraben war, in allen Ehren beygesetzet wurde. Damit aber nicht jemand glaube, als hätten diese heilige Leut ihre Salbung unternommen, den Leichnam Christi von der Verwesung zu bewahren; so will der gelehrte Suarez einen solchen von seinem Irrtum abführen, da er sagt: Wann Joseph und Nicodemus des Sinns und der Meinung gewesen wären, den Leib Christi zu balsamiren aus Forcht der Verwesung, so hätten sie den allerheiligsten Leichnam müssen eröfnen, und diese Balsamirung von dem Ingeweid, und innerlichen Theilen anfangen, wie es bey denen Egyptiern vor Zeiten gebräuchlich war, nach Zeugnuß Herodoti, und Diodori Siculi. Weilen aber Josephus und Nicodemus Christum für keinen blossen Menschen, sondern auch zugleich für einen wahren Sohn GOttes angesehen, auch vielleicht von seiner künftigen Auferstehung etwas mögen vernommen haben, so liset man nirgends, daß Christo nach dem Tod der Leib eröfnet, oder auch innerlich balsamiret worden, sondern diese Salbung geschahe von Joseph und Nicodemo nur äusserlich, nicht so viel aus Nothwendigkeit, als zu Verehrung des Verstorbenen, wie es Suarez mit mehreren erweiset. Das Exempel und Beyspiel dieser zwey so heilig- als vornehmen Leuten solle uns Christen auch dahin verweisen, daß auch wir unseren Freunden, Verwandten und Bekannten, oder auch nur unseren Mit-Christen solche Ehre zu bezeigen, keinen Anstand nemmen. Es ware zwar allzeit der löbliche Gebrauch, daß man denen Toden grosse Ehre bewisen hat,

Suarez tom. 2. in 3. p. disp 41. sect. 2. §. *unum vero &c.*

Herod. l. 3. Diodor. Sicul. l. 2. Biblioth.

und liessen ihnen auch die Vätter des alten Testaments nichts mehrers angelegen seyn, als eine Ehren-volle Begräbnuß. Gen. 23 Abraham hat einen Acker um 400. Sicken erkauffet, aus keiner anderen Ursach, als seine abgelebte Ehe-Frau die Sara auch nach dem Tod mit einer herrlichen Grab-Statt zu beehren. Josue 24. Josue der tapfere Held hatte seine Begräbnuß in der Stadt Tamnasare, welche auch von deme diesen Namen, als eine Sonnen-Stadt, bekommen hat, weilen auf dem Marmel-steinernen Grab Josue die an dem Himmel still-stehende Sonnen zu sehen ware. Deut. 34. Der Leichnam Moysis ware von GOtt selber begraben in dem Thal Moab, welches Lyranus und Cajetanus gar glaublich darfür halten, Lyran. & Caj. in hunc loc. daß es zu mehrer Ehrenbietigkeit durch die Händ deren Engeln geschehen seye. Jacob der Patriarch, und Joseph sein Sohn, wolten nicht in Egypten, wol aber in dem Land Chanaan begraben seyn, weilen sie in ihrem Prophetischen Geist vorgesehen, daß der Messias, und Erlöser der Welt darinn müsse gebohren, und auch gecreutziget werden; hielten es sich dann für eine grosse Ehre, in solchem Land begraben zu seyn, welches einstens mit dem Blut des Sohn GOttes solte besprenget, und befeuchtet werden. Ist also gantz kein Wunder, daß die erste Christen noch zu Apostolischen Zeiten diese Ehre der Begräbnuß denen Verstorbenen angeordnet, und zur letzten Verehrung ihnen zugedacht haben. Die Cæremonien, deren man sich in denen Christlichen Begräbnussen gebrauchet, scheinet, als wären sie meistentheils von der Begräbnuß Christi abgenommen. Die tode Cörper nimmt man von dem Sterb-Beth, an welchem sie ihren Streit vollendet, und leget sie zur ewigen Ruhe in die Toden-Sarg, wie Christus von dem Creutz abgenommen, in die Schooß seiner allerheiligsten Mutter erstens geleget, und von dannen in das Grab, als sein drey-tägiges Ruhe-Bethlein, übertragen worden. Die tode Cörper besprenget man mit dem Weih-Brunnen, und berauchet sie mit dem Weyh-Rauch, wie Christus nach dem Tod mit Myrrhen und Aloë besalbet worden. Die tode Cörper verhüllet man mit dem Bahr-Tuch, wie Christus in den kostbaren Toden-Schleyer eingewicklet worden. Die tode Cörper versencket man in besondere Gräber, wie Christus in ein neues Grab, so nicht mehr als einen fassen könte, verschlossen wurde. Die tode Cörper begleitet man bis zum Grab mit grossem Gefolg, wie Christus von Joseph und Nicodemo, von Joanne, seiner Mutter, und mehreren anderen heiligen Frauen bis zur Grab-Statt begleitet worden. Und wann auch noch andere Gebräuch und Cæremonien der Christlichen Begräbnuß beygesetzet worden, so seynd sie zur mehreren Ehr-Beweisung deren Toden, und Lehr-reicheren Unterweisung deren Lebendigen eingeführet. Die Christliche Gräber, oder Kruften seynd entweders in einer Kirchen, oder Kirch-Hof beysammen, auf daß gleichwie die Christglaubige lebendig in der Schooß einer Kirchen versammlet waren, also auch tode von einander nicht gesönderet wurden. Marcant. in hort. past. tr. 3 lect. 22 propol. 1. Man läutet ihnen zu dem Grab mit denen Glocken an dem Thurn, um die Beystehende der Englischen Posaunen, und des künftigen Gerichts GOttes zu erinneren. Man singet den grimmigen Tod mit trauriger Music, die Umstehende theils zum Mitleiden über den Verstorbenen, theils zum Gebett für seine Seel, theils auch zur andächtigen Betrachtung des Tods aufzumunteren. Dion. l. de cæl. Hier. c. 7. Man begleitet die Toden-Bahr mit vielen Lichtern, um erkennen zu geben, daß der Verstorbene mit dem wahren Glaubens-Licht verschieden, und daß wir ihme darfür das ewige Glori-Licht anwünschen. Das Creutz wird der Leich vorgetragen, und auch auf die Toden-Bahr gesetzet, damit jedermann wisse, unter was für einem Fahn der Verschiedene gestritten, und sich darbey bewegen, ihme zu wünschen, daß er deren Verdiensten des Creutz Christi theilhaftig werde. Die Leiche wird endlichen in denen Trauer-Kleidern zum Grab getragen, um die Betrübnuß über den Tod und über die Ungewißheit seiner glück- oder unglücklichen

Hin-

Hinfart bekannt zu machen. Dieses alles so heiligen, so andächtigen Gepräng seynd die Protestanten nicht bedürftig, sie gehen mit ihren Verstorbenen zum Grab, wie Bauern zum Kirchtag; nichts geistliches, nichts andächtiges, nichts Christliches, nichts Lehr- oder Geheimnuß- reiches ist darbey zu erblicken, ausser, daß der Prädicant einen jeden Todten lobet, wann man ihn darvon bezahlet, er mag hernach ein Haaß, oder ein Fuchs, ein Ochs, oder ein Elephant gewesen seyn. Sie begleiten zwar auch ihre Todte zu den Grab, welches aber keine Christliche, sondern nur Politische Ehr-Bezeugung ist, wie deren Juden und Türcken, ausser, daß die Juden und Türcken für ihre Verstorbene noch betten, die Lutheraner und Calviniſten aber sich weder durch die Göttliche Schrift, weder durch die Apostolische Tradition, noch auch durch das gantze Altertum bewegen lassen für die Verstorbene auch nur einen Vatter unser zu betten, da doch Augustinus, der dieser Dingen besser kündig ware, sagen darf: Neque negandum est Defunctorum animas pietate suorum viventium relevari. S. Aug. tom. 3. Enchir. c. 110. Man kan nicht laugnen, daß die Seelen deren Verstorbenen durch die Andacht deren Ihrigen, so noch in dem Leben seynd, erleichteret werden. Deme Cyrillus, Epiphanius, die älteste Vätter beystimmen. Daß aber die Protestanten denen Kirchen-Cæremonien so feind seynd, daß sie lieber ohne Lux ohne Crux sich beerdigen, und einscharren lassen, wie die todte Hunde und Katzen, als daß sie dem Ehrwürdigen Gebrauch nach der heiligen Kirchen darbey einer sonderbaren Andacht pflegen, ist wol eine Gottlosigkeit, dero sie zwar von Jugend auf gewohnet, sich aber mit dem Namen eines Christen sehr übel vergleichet. Ich nehme demnach den Heil. Taufaus, den sie noch empfangen, aber deme sie auch in allem ihrem Thuen und Lassen widersprechen, sonst finde ich fast kein Christliches Härlein an ihnen; und sie seynd so gottlos als die Juden selber, ob sie schon sich mit ihnen schlechterdings auf ihre verfälschte, oder nicht recht verstandene Schrift beruffen. Daß nun GOtt an der Ehre, so man denen Todten anthuet, grossen Wolgefallen habe, hat er ja selber durch herrliche Begebnussen bestättiget, da er vieler heiligen Leuten ihre todte Cörper so verwunderlich zu ehren gebrauchet hat. Den Leichnam einer Heil. Catharina hat er von denen Engeln auf den Berg Sinai überbringen lassen. Marca. loc. sup. citat. Eine Heil. Lucinam hat GOtt durch eine Offenbarung ermahnet, daß sie Sebastiani mit Pfeilen durchschossenen Leib, den man in die Seuch-Grnben geworffen hat, erheben, und in denen Catechumben bey denen Füssen deren heiligen Apostoln begraben solte. Die zerstückelte Gliedmassen eines Heil. Bischofs Stanislai hat GOtt nach seinen Tod wiederum aneinander gehäftet, und von denen Dom-Herren zu Crackau würdig zur Erden bestättigen lassen. Mariam Ægyptiacam, und Paulum den ersten Einsiedler hat GOTT mit einem geziemenden Grab versehen wollen, und müsten die Löwen aus der Wüsten die Todten-Gräber seyn, so beyder Grab zubereitet. GOTT hat endlichen auch gecrönte Häupter hierzu gebrauchet, die todte Leiber deren Seinigen zu besorgen. Und dahero hat Theodoricus der König den Leib des Heil. Theodorici. Ladislaus König in Ungarn den Leib des heiligen Martyrers Gerardi. Henricus Römischer Kayser den Leib des Heil. Romualdi auf GOttes Eingeben auf die Schultern gefasset, und ihrer Grabstatt zugetragen. Constantinus Constantini des Grossen Sohn liesse seinem Vatter zu besonderen Ehren in den Vorschopf der Kirchen deren Aposteln Fürsten Petri und Pauli begraben: Ut quod Imperatoribus, sagt Heil. Chrysostomus, sunt in aulis Janitores, hoc in sepulchro Piscatoribus essent Imperatores. S. Chrys. hom 26. in 2. ad Cor. Auf daß, was denen Kayſern sonsten an ihren Höfen die Thür-Hüter, eben dasjenige denen Fischern in dem Grab die Kayser seyn solten. Mit wenigen alles zu sagen, GOTT, der seinem Sohn ein so glorwürdiges Grab hat zubereitet, wie Isaias redet, Isai. 11. wolte auch, daß man die Seinige nach den Tod besonders ehren solte.

Vers. 40. 41. & 42. Also nahmen sie den Leichnam Christi, und banden ihn in leinene Tücher mit Specereyen, wie bey denen Juden der Gebrauch ist zu begraben. Es ware aber an demselbigen Ort, wo er gecreutziget ware, ein Garten, und in dem Garten ein neues Grab, in welches noch niemand geleget worden. Daselbst legeten sie JESUM hin, um des Rüst-Tags willen deren Juden, dieweil das Grab nahe bey der Hand ware.

Alle Umstände der Begräbnuß Christi geben uns zu erkennen, mit was Liebe man sich bemühet Christum mit aller Ehre zu den Grab zu bestatten, indeme man darbey weder Mühe noch Unkosten gesparet, alles würdig und prächtig noch vor Untergang der Sonnen als den Eingang des grossen Sabbats zum Ende zu bringen. Die Begräbnuß deren Toden ist nicht nur eine grosse Ehr-Bezeigung, sondern auch eine grosse Würckung der Liebe, so dem Christlichen Volck vor allen anderen eigentumlich ist. Heiden haben sich durch nichts mehrers grausame Unmenschen erwisen, bey denen keine Liebe zu finden ware, als da sie bey einigen Völckern gegen die Tode und Verstorbene so grausam sich erzeiget haben. Unter diesen waren die Lotophagi, welche die Leiber ihrer verstorbenen Freunden in das Meer geworffen. Die Sabbæer, welche die Cörper auch ihrer Königen auf den Mist geworffen. Die Scythen, welche die Leiber ihrer Anverwandten als eine köstliche Speis aufgefressen. Die Hyrcanen und Massageten, so mit denen toden Cörpern ihre Hund und Katzen gefütteret. Gleichwie nun alles dieses für was Unmenschliches gehalten, mit denen Toden so greulich zu verfahren, also wird hingegen für Menschlich und recht Christlich gehalten, wann man denen Toden wie denen Lebendigen mit gleicher Liebe begegnet. Denen Inwohnern von Jabos ware für ein grosses Werck der Barmherzigkeit ausgerechnet, daß sie den verstorbenen König Saul nicht unbegrabener ligen lassen, sondern denselbigen ehrlich zur Erden bestattet. 2. Reg. 2. Und der gröste Liebs-Dienst, welchen Tobias seinen Mit-Burgern erwisen hat, ware dieser, daß er nächtlicher Weil ihre tode Cörper auf der Strassen zusammen gesuchet, und selbige auch wider das Gebott des gottlosen Königs zur Erden bestattet hat. Tob. 12. Bey Christen wird dieses Liebs-Werck nicht minder für groß angesehen. Dann denen Lebendigen eine Liebe beweisen, ist endlichen keine so grosse Sach, weilen man von ihnen noch eine Vergeltung hoffen kan, saget Heil. Ambrosius, aber seine Liebe auch auf die Tode erstrecken, ist weit was grösseres, weilen sie diese Liebe nicht mehr vergelten können; und dahero hielte Ambrosius für ein weit grösseres Werck der Liebe, die tode Cörper mit Erden bedecken, als die lebendige Leiber mit Gold und Silber bekleiden. Gute Christen erkennen an denen Leibern ihrer Verstorbenen Tempeln des Heil. Geistes, und einen nutzlichen Werck-Zeug zu allen guten Wercken, und hiermit sollen sie sich ja mehrers bewegen lassen zur Liebe gegen die Tode, als alle andere, welche von dem Glauben nicht unterrichtet, und durch so schöne Erkanntnussen nicht erleuchtet seynd. Saget Heil. Augustinus. Und dahero ermahnet uns der Weise so tröstlich, daß wir in diesem Werck der Liebe nicht gesparsam seyn sollen: Fili! in mortuum produc lachrymas, & quasi dira passus incipe plorare, & secundum judicium contege corpus illius, & non despicias sepulturam illius. Mein Sohn! weine über den Toden, und fange an zu heulen, als wann dir ein grosses Leid widerfahren wäre, bedecke seinen Leib auch, wie es sich gebühret, und verachte seine Begräbnuß nicht. Eine schöne Unterweisung ist diese, wie sich ein Christ gegen die Tode zu verhalten, so viel Lieb-Dienst als Wort seynd in diesem Spruch des weisen Syrachs enthalten. Weine über den Toden, dieses

S. Amb. lib de Tob. l. 4. de offic. c. 1.

S. Aug. l. 2. de civ. Dei. c. 12. & 13.

Eccli. 38.

ist

ist das Christliche Mitleiden, so wir über den Tod unseres Nächsten bezeigen sollen. Und fange an zu heulen, als wann dir ein grosses Leid widerfahren wäre, diese ist eine Würckung der Christlichen Liebe, als welche ihren Nächsten lieben solle, wie sich selber. Bedecke seinen Leib, wie es sich gebühret, dieses ist die Christliche Barmhertzigkeit, daß man den Menschlichen Leib, so aus Erden gemachet ist, wiederum zu der Erden befördere. Und verachte nicht seine Begräbnuß, dieses ist das Christliche Andencken, daß man öffters das Grab deren Verstorbenen besuchen, oder wenigstens in dem Gebett sich ihrer erinneren solle. In welchen Stucken der gantze Begrif wahrer Liebe, und Barmhertzigkeit eines Christen.

Das zwaintzigste Capitel.

I. Magdalena will des Sonntags früh das Grab besuchen, und befindet, daß der Stein abgewältzet.

II. Welches sie Petro und Joanni anzeiget, so in das Grab gehen, und den Leib Christi nicht finden, weilen er auferstanden.

III. Magdalena siehet zwey Engel in dem Grab, ja auch in dem Zuruckkehren JEsum selbsten, der sich ihr zu erkennen gibt, und befihlet seine Auferstehung denen Jüngern anzuzeigen.

IV. Am Abend erschiene JESUS denen Jüngern in Abwesenheit Thomæ, welcher denen anderen keinen Glauben geben will.

V. Den achten Tag hernach, wie auch Thomas gegenwärtig ware, erscheinet JESUS wiederum, und bekehret Thomam von seinem Unglauben.

Vers. 1. & 2. ABer am ersten Tag der Wochen kame Maria Magdalena des Morgens frühe zu den Grab, da es noch dunckel ware. Und sie sahe, daß der Stein von dem Grab hinweg gethan ware. Da lieffe sie hin, und kame zu Simon Petro, und zu den anderen Jünger, den JESUS lieb hatte, und sprache zu ihnen: Sie haben den HErrn aus dem Grab genommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingeleget haben.

Daß Christus nach seiner glorwürdigen Urständ MARIÆ seiner Jungfräulichen Mutter vor allen anderen erschienen seye, halten die heilige Vätter für sicher und ungezweifelt; und zwar benanntlich: Ambrosius, und Bernardus, Rupertus, und Anselmus, Nicephorus, und Antoninus; dann obschon keiner aus denen Evangelisten hiervon Meldung machet, so überzeuget uns doch die Vernunft dessen, daß der von denen Toden erstandene Heiland am allererstenen, und vor allen anderen MARIÆ seiner allerheiligsten Mutter erschienen seye. Beynebens haben wir dieses wahrscheinlich aus der Schrift; dann da wir lesen, daß der Engel zu denen heiligen Frauen gesagt hat: Ite, & discite discipulis ejus & Petro. Gehet, und saget es seinen Jüngern, und Petro; hat zwar der Engel keine Meldung gemacht von der Mutter GOttes, allein ist dieses geschehen, weilen, wie Cornelius und Sylveira anmercken, der Engel wol gewust hat, daß Christus seiner Mutter schon selber erschienen seye, und sie also dieser Nachricht nicht mehr nöthig hatte. Zu deme, so sagt auch die Schrift: Apparet illis, qui fidem habent in illum. Er erscheinet denen, so an ihne glauben; und Christus selber bekennet bey Joanne: Qui diligit me, diligetur a Patre meo, & ego diligam eum, & manifestabo ei me ipsum. Wer mich liebet, der wird auch von meinem Vatter geliebet werden, und ich wird ihn lieben, und werde mich selbsten ihme offenbaren.

Anselm. de excell. virg. c. 6. Niceph. l. 1. Eccl. Hist c. 23. Antonin. 1 p. c. 6. de Chr. resurr. t. 5. Marc. 16. Sap. 1. Joan. 14.

S. Amb. de Virg. S Bern. serm. de resurr. Rup. l. 7. de Divi. off.

Wei-

Cornel. in hunc locum. Sylv. in expolit.

Weilen nun MARIA, die Mutter GOttes, sowol an dem Glauben, als an der Liebe Petrum und alle Apostelen übertroffen, kan man nichts anderes daraus vernünftig schliessen, als daß Christus nach seiner Urständ MARIÆ am ersten erschienen, und sich seiner Mutter vor allen anderen geoffenbaret habe. Ware also MARIA die Mutter GOttes schon ehender von Christo selber benachrichtiget, daß er von denen Toden erstanden, ehe noch der Engel denen heiligen drey Frauen diese Nachricht ertheilet. Allein, was sage ich denen heiligen drey Frauen, da doch allhier Joannes keiner anderen gedencket, als allein Mariæ der Magdalenæ? es ist nicht ohne, daß Marcus drey heilige Frauen, Matthæus aber zwey deren heiligen Frauen zusammen setzet, so das Grab Christi zu beschauen angekommen seynd, und auch den Leichnam zu salben; doch hat Joannes nur Mariam Magdalenam allein genennet, durch welches er doch, wie Hugo der Cardinal vermercket, die andere zwey heilige Frauen von dieser Besuchung nicht ausschliessen wolte: Non negat alias veniſſe, sagt Hugo: Durch das, daß er nur eine genennet hat, hat er nicht gelaugnet, daß auch andere mit ihr gekommen; sie indessen ward billig vor anderen genennet, weilen Magdalena in der Liebe gegen ihrem Meister alle andere übertroffen, wie ihr Christus selber das Zeugnuß gegeben hat, da er sie von ihren Sünden losgesprochen: Remittuntur ei peccata multa, quia dilexit multum. Es werden ihr viele Sünden nachgelassen, weilen sie viel und sehr geliebet hat. Hat also die Liebe diese heilige Frauen herbey zu dem Grab Christi geführet, sagt heiliger Hieronymus: Domi enim ob ejus desiderium manere non poterant. Dann aus Eifer und Begierde von dem HErrn etwas zu erfahren, könten sie sich zu Haus nicht aufhalten lassen. Wunderet mich demnach, wie unser heutiges Frauen-Volk von diesen drey heiligen Frauen in der Liebe GOttes so weit unterschieden seye, da doch diese mit ihnen von gleichem Geschlecht, von gleicher Schwachheit, von gleicher Zärtlichkeit sich befunden. Magdalena ist mit denen übrigen Frauen schon vor Morgens aufgestanden, und vor Aufgang der Sonnen bey dem Grab erschienen, da doch unsere Frauen heunt zu Tag viel Stunden länger in dem Beth ligen, und sich kaum von der Mittag-Sonnen aufwecken lassen. Magdalena ist mit denen übrigen Frauen nicht in einer Kutschen zu dem Grab Christi daher gefahren, sondern hat von ihrem Haus zu Bethania den zimlich langen Weeg bis zum Grab Christi zu Fuß gemacht, da doch unsere heuntige Frauen offt ein Bedencken tragen, etliche Schritt über die Gassen zu wagen, und ohne Kutschen, ohne Sessel sich in die Kirchen zu begeben. Magdalena ist mit denen übrigen Frauen eilends herbey gekommen, und sich zu Haus nichts aufhalten lassen, da doch unsere Frauen offt einige Stund bey dem Spiegel ehender vertragen, und bey ihrem Aufbuz den halben Tag verschwenden, bis sie den Fuß aus dem Zimmer setzen, und kaum die letzte Meß in der Kirchen mehr erschnappen. Heisset dieses GOtt lieben, oder den täglichschuldigen Liebs-Dienst erweisen? ich weiß zwar, daß man sich bald durch dieses, bald durch jenes zu entschuldigen suche; allein wie Didacus der Nyssener hiervon sehr klug und weislich redet: Ut virtutum quædam opera prætermittas, causa esse potest, ut DEUM non diligas nulla. Es kan zuweilen eine Ursach seyn, warumen man ein- oder anderes Tugend-Werck unterlasse, aber keine Ursach kan jemals seyn, durch welche man sich von der Liebe GOttes entschuldige. Bist du arm, so kanst du dich entschuldigen von dem Allmosen-Geben; bist du kranck, so kanst du dich entschuldigen von der Fasten, und Leibs-Casteyung; bist du auf der Reis, so kanst du dich entschuldigen von dem sonst gewöhnlichen GOttes-Dienst; bist du zu einigen Geschäften verpflichtet, so kanst du dich entschuldigen auch von dem Gebett; aber von der Schuldigkeit GOtt zu lieben, kan dich nichts in der Welt freysprechen; weilen, wann dem Menschen auch all anderes

Marc. 16. Matt. 28.

Hugo Card. in hunc locum.

S. Hier. ep. 150. ad Hedib. q. 5.

Didac. Nyssen. tom. 2. Dom. XVII. post Pent. §. 2.

zu

zu beschwerlich, oder unmöglich ist, sa kan ihme doch niemals unmöglich, oder zu beschwerlich seyn, GOtt lieben. Heiliger Cæsarius beobachtet, daß wie Christus der Sohn GOttes zur Welt gebohren war, da haben die Luc. 2. Engeln gesungen: Gloria in excelsis DEO, & in terra pax homnibus bonæ voluntatis. Die Ehr seye GOTT in der Höhe, und auf Erden der Frieden denen Menschen, so eines guten Willens seynd. Ein wunderliche Sach, Cæsar. Arel. hom. 19. sagt Cæsarius, der Engel verspricht nicht den Frieden, hominibus boni ingenii, denen Menschen eines guten Verstands, nicht hominibus felicis memoriæ, denen Menschen einer guten Gedächtnuß, nicht hominibus bonarum virium, denen Menschen von guten Leibs-Kräften, sondern hominibus bonæ voluntatis, denen Menschen eines guten Willens. Gibt auch die Ursach: Warum? einer, sagt er, kan sagen, ich hab keinen guten Verstand, der andere, ich hab keine gute Gedächtnuß, der dritte, ich hab keine gute Leibs-Kräften. Aber keiner kan sagen, ich bin unfähig eines guten Willens: Non possum habere bonam voluntatem. Ich kan keinen guten Willen haben. Nun, der GOtt lieben will, braucht hierzu nichts anderes, als einen guten Willen; dann der ernstlich GOtt lieben will, der liebet ihn auch würcklich. Was leichter, was unbeschwerlicher, sagt Philo der Jud, als GOtt lieben wollen; Philo in Ps. 18. man begehret nicht, daß du die Welt umschiffest, daß du über die Wolcken fliegest, daß du Mitten durch die Mörderer und Rauber reisen sollest. GOtt zu lieben ist genug, daß du wilst: Satis est, si annuat animus. Es ist genug, daß der Willen ja darzu sage. Und hiervon kan sich niemand entschuldigen, dessen kan sich niemand weigeren, sagt der Königliche Prophet: Ps. 18. Non est, qui se abscondat a calore ejus. Keiner ist, der sich von dem Feuer der Liebe verbergen könne. Und wie es Hugo übersetzet: Non est, qui se excusare pollit, quin eum diligat. Hugo Card. in hunc loc. Keiner ist, der sich entschuldigen kan, er könne GOtt nicht lieben. Der Mensch seye von dem Weiblichen oder Männlichen Geschlecht, er seye von jungen Jahren, oder hoch-erlebten Alter, so kan er sich doch von der Liebe GOttes nicht entschuldigen. David ware schon alt, und zu allem untüchtig, und dannoch wolte er sich von der Liebe GOttes nicht freysprechen; er seufzete ohne Unterlaß: Diligam te Domine fortitudo mea, & refugium meum, Ich will dich lieben, O HErr! der du meine Stärcke, und meine Zuflucht bist. Euthymius überleget diese Wort Davidis bey sich selber, und machet hierüber diesen Schluß: David hat sich vor diesem in vielen Buß-Wercken geübet, er hat ein härenes Kleid an dem Leib getragen, er ist öffters in den Buß-Sack geschloffen, er hat sein Haupt mit Aschen bestreuet, er ist in Zäher zerflossen, und hat vielmal seine Ruhe auf der harten Erden genommen; warumen greiffet dann David anjetzo zur Liebe, und nicht wiederum zum Werck-Zeug seiner Casteyung? David, sagt Euthymius, hat sich von allen Buß-Wercken mit Fug entschuldigen können, weilen es entweders seine Unpäßlichkeit, oder Leibs-Schwachheit, oder auch andere erhebliche Ursachen nicht mehr zugelassen; allein keine Ursach könte David verhinderen, daß er GOtt nicht lieben solte. Und dahero wolte er mit obigen Worten so viel sagen, wie es Euthymius ausleget: Cum multa & magna beneficia a te receperim, & respondere illis nequeam, quod valeo, id faciam, diligam te. Da ich so viel Gutthaten von dir mein GOtt und HErr empfangen hab, und selbe dir nicht vergelten kan, so will ich thuen, was ich kan, ich will, und werde dich lieben. Ich muß mich anjetzo verwunderen über uns Menschen insgemein; wir haben das erste und vornehmste Gebott von der Liebe GOttes, alle Geschöpf, alles, was wir sehen und hören, munteret uns auf zur Liebe GOttes; die Theologi, und GOttes Gelehrte behaupten einhellig, daß der Mensch in seinem Gewissen schuldig, öffters im Leben einen Act der Liebe GOttes zu erwecken; und dannoch seynd einige, die fast das gantze Leben an diese ihre

Ps. 17. Euthy. in hunc locum.

Schuldigkeit nicht gedencken. Es ist keinem unmöglich, es ist keinem schwer GOTT zu lieben, so lasset sich dann darwider keine Entschuldigung einwenden: Amor facilis res est, seynd die Wort des gelehrten Idiotæ, omnibus se exhibet, nulli se negat, capit eum Juvenis & senex, vir & mulier, sanus & infirmus, dives & pauper, summus & infimus, liber & servus, secularis & Religiosus, debilis & fortis, nec est, qui se valeat excusare. Die Liebe ist ein leichte Sach, zeiget sich allen, und versaget sich keinem; der Liebe ist mächtig so wol der Junge, als der Alte, so wol der Mann, als das Weib, so wol der Krancke, als der Gesunde, so wol der Arme, als der Reiche, so wol der Höchste, als der Unterste, so wol der Freye, als der Leib-Eigene, so wol der Weltliche, als der Geistliche, so wol der Schwache, als der Starcke, keiner ist, so sich von der Liebe kan entschuldigen.

Idiot. de Divin. amore c. 1.

Da gienge Petrus, und der andere Jünger hinaus, und sie kamen zum Grab; sie liessen aber beyde mit einander, und der andere Jünger liesse voran, schneller dann Petrus, und kame erstlich zum Grab, und er neigete sich hinein, und er sahe die leinene Tücher ligen, er gienge aber nicht hinein.

Vers. 3. 4. & 5.

Der andere Jünger ware Joannes der Evangelist selber, der dieses alles beschrieben hat; doch wolte er sich aus Demut bey seinem Namen nicht nennen, theils weilen es ihme zur Ehre gewesen wäre, daß er ein Liebling Christi, den Christus geliebet hat, theils weilen er sich durch den Eifer der Liebe, die er allhier gegen seinem Meister hat blicken lassen, selber hätte loben müssen. Diesem Lob, und dieser eitlen Ehr wolte Joannes entweichen, und dahero hat er sich bey seinem Namen nicht genennet, sondern nur die That, als wäre sie von jemand anderen geschehen, in sich selber erzehlet. Nun Petrus und dieser Joannes, als sie Nachricht von dem Grab Christi erhalten, wolten selber den Augenschein einnemmen, um nicht der blossen Erzehlung eines schwachen Weibs-Bild zu glauben, und von anderen für allzu leichtglaubig angesehen zu werden. Sie liefen aber beyde miteinander, wie der Text meldet, jedoch also, daß Joannes dem Petro vorgekommen, und ehender das Grab Christi erreichet habe. Daß beyde miteinander geloffen, ware eine Würckung ihrer Liebe: Currebant duo simul, sagt Euthymius, simili fervore. Sie lieffen beyde miteinander, und zwar aus gleichem Eifer der Liebe. Allein, es könte allhier jemand sagen, wie haben wol beyde Apostoln mit gleichem Eifer der Liebe können versehen seyn, da doch Joannes stärcker geloffen, dem Petro vorgeeilet, hiemit, wie es scheinet, auch einen grösseren Eifer, eine grössere Liebe gezeiget hat. Diesen Zweifel löset uns der gelehrte Cardinal Toletus: Præ nimio desiderio currunt, Joannes autem utpote adolescentior cursu prævenit Petrum in comeo post terga relicto; quem tamen non minus desiderium, sed debiliores vires posteriorem fecerunt. Sie seynd geloffen aus allzu grosser Begierde und Verlangen, durch welches sie ihre Lieb zu erkennen gegeben, Joannes aber, weilen er jünger ware, hat Petro in dem Lauf vorgegriffen, und selbigen nach sich zuruck gelassen; da doch Petrus nicht schwächer in der Liebe, sondern nur schwächer in denen Kräften zuruck bleiben müste. Derjenige, der in dem Werck seine Liebe nicht also zeigen kan wie andere, liebet derowegen nicht minder, und wird auch von darum nicht weniger von GOTT mit Gnaden angesehen; dann wir haben an ihme einen so gütigen und liebreichen HErrn, daß er von uns nichts forderet, was uns nicht möglich ist, oder unsere Kräften übersteiget. Können wir in der Liebe gegen GOTT keine so grosse Schritt machen als Joannes, so ist er auch zufrieden, wann wir nur mit Petro so viel es möglich, uns in der Liebe beeiferen. Es hat der Grosse GOtt

Euthy. in hunc loc. Tolet.

nicht

nicht ohne Ursach das Gebott der Liebe mit folgenden Worten eingerichtet:
Math. 22. Diliges Dominum DEUM tuum ex toto corde tuo. Du solst GOTT deinen HErrn lieben aus deinem gantzen Hertzen. Vermercke ich, daß er nur begehret hat, ein jeder solle GOtt lieben nach seiner Fähigkeit, und so viel ihme möglich, dann er sagt nicht: Diliges Dominum DEUM tuum ex corde. Du solst GOTT deinen HErrn lieben von Hertzen, sondern er saget: Ex toto corde, aus gantzem Hertzen, und zwar, ex toto corde tuo, aus deinem gantzen Hertzen. Gleichwie nun ein Hertz fähiger ist zu der Liebe als das andere, so begehret GOtt nicht, daß man ihn liebe, so viel es einem Menschlichen Hertzen möglich ist, sondern so viel es deinem, deinem eigenen Hertzen möglich ist, ihn
Luc. 18. zu lieben. Der Publican könte sich zwar keiner so guten und grossen Liebs-Wercke nicht rühmen als der Pharisäer; und dahero stellete er sich auch an den untersten Theil des Tempels, als ein Unwürdiger zu der Thür, das gantze, was man von ihme leset, ware dieses, daß er an seine Brust, oder
Theophyl. in hunc locum. wie Theophylactus redet, an sein Hertz geklopfet, und dannoch ware er so glücklich, daß er vor dem Pharisäer gerechtfertiget worden, und also gerechtfertiget in sein Haus zuruck gekehret ist. Nemlich wer thuet, was er kan, thuet GOtt und seiner Schuldigkeit genug. Wer GOTT lieben kan mit der Zungen, und mit denen Händen, der thuet recht daran, wann er seine Liebe durch seine Wort und Wercke ausdrucket; wer aber GOtt weder mit Händen, noch Zungen recht lieben kan, der thuet genug, wann er dem Hertzen alles allein überlasset; dann dieses ist, was GOtt von ihme
Prov. 23. begehret: Præbe, fili mi! cor tuum mihi. Gebe mir, mein Sohn! dein Hertz. Aber wie? durch die Liebe; Diliges Dominum DEUM tuum ex toto corde tuo. Du solst GOTT deinen HErrn lieben aus deinem gantzen Hertzen. Dann es bleibet immer
Didac. Nyssen. loco cit. §. 3. wahr, saget Didacus der Nyssener: DEUM a nemine quidquam exigere, quod commode præstare non possit. GOTT erfordere nichts von einem Menschen, was er nicht leicht in das Werck setzen könne.

Da kame auch Simon Petrus, Vers. 6. der ihm folgete, und gienge in & 7. das Grab hinein, und sahe die leinerne Tücher ligen, und das Schweis-Tuch, das um sein Haupt gewesen ware, nicht bey denen leinernen Tüchern ligen, sondern absonderlich zusamm gewickelt an einem Ort.

Es waren diese Tücher Zweifels ohne grosse Heiligtümer, weilen sie Christi Leib, Blut, Schweis, und alle seine allerheiligste Gliedmassen berühret hatten. Dann wann man heunt zu Tag dem Mantel des Heil. Josephs, dem Kleid und Flor der Mutter GOttes, denen Dörnern, Geiseln und Creutz Christi so grosse Ehre beweiset, so können auch die Windeln, mit welchen Christus in seiner Geburt eingewickelt, und die Grab-Tücher, mit welchen er nach seinen Tod in dem Grab umwunden ware, mit nicht geringerer Verehrung angesehen werden. Der Anstand ist nur allein, warumen Christus alle diese Tücher in dem Grab zuruck gelassen. Die offene Wund-Mahlen hat er nicht abgeleget, sondern selbe bey sich in seinem schon glorificirten Leichnam behalten; warumen hat dann Christus die Tücher nicht auch in seiner Urständ mit sich aus dem Grab hinweg getragen, sondern selbe zuruck gelassen? Heiliger Chrysostomus gibt Antwort, daß S. Chrys. dieses geschehen unserem Glauben zu hom. 84. helfen, und den Articul von der Auferstehung Christi mehrers zu bevestigen. Dann das ware ein unfehlbares Zeichen, daß der Leichnam Christi aus dem Grab nicht gestohlen worden, wie die Juden vorgegeben hatten, sondern vielmehr, daß er selber durch eigene Kraft erstanden seye. Dann wer den Leichnam hätte stehlen wollen, hätte sich wol die Mühe und Zeit nicht genommen, selben aus denen

Tüchern heraus zu wickeln, und auch das Schweis-Tuch an einen besonderen Ort zu legen, saget Heil. Chrysostomus, zudeme so hätte man ja den toden Leichnam mit denen Tüchern leichter als ohne denenselben fortbringen können; müste also durch Zurucklassung deren Tüchern der Articul von der Urständ Christi mehrers bekräftiget werden. Es machen die Evangelisten selber ein Unterschied zwischen denen leinernē Tüchern, oder Schleyer, in welchen Joseph mit vielen Specereyen den Leib Christi eingewickelt hat, und zwischen dem Schweis-Tuch, so an einem besonderen Ort zusamm gewickelt ware. Der Schleyer oder die leinerne Tücher waren groß, und haben den gantzen Leib bedecket, und
Matt. 27. dahero saget auch Matthæus: Joseph involvit corpus sindone munda. Joseph hat den Leib in reine Leinwad eingewickelt. Das Schweis-Tuch hingegen ware klein, und hat nach Gebrauch deren Juden allein das Haupt und Angesicht verhüllet. Also redet
Joan. 11. Joannes von dem erweckten Lazaro: Et facies illius sudario erat velata. Und sein Angesicht ware mit einem Schweis-Tuch verhüllet. Item Joannes allhier: Sudarium, quod fuerat super caput ejus. Das Schweis-Tuch, welches um sein Haupt gewesen ware. Damit wir aber auch wissen, wohin diese leinene Tücher nachmals gekomen seynd, gibet uns ein grosses Licht Paleotus, so hiervon weitläuffig geschrieben, und Mallonius, so darüber die Erläuterung gegeben hat. Diese sagen, es seye sehr glaublich, daß die leinerne Tücher von gottseligen Leuten bewahret, und als ein geistlicher Schatz Anfangs in Palæstina aufbehalten worden, bis selbe endlich in die Hände deren Christlichen Fürsten gekommen; also, daß Godefridus Baillionius aus dem Hertzoglichen Lotharingischen Haus selbige in Eroberung der Stadt Jerusalem überkommen; da sie dann bey diesem Durchleuchtigsten Haus beständig in Verwahr geblieben seynd bis zur Zeit Joannis des Königs von Jerusalem, welcher, als er seine Frau Schwester Annam an Ludovicum, Hertzogen von Savoyen

Paleot. in expli. S. Sind. Mallon. in eluci dat.

vermählet hat, und darüber gestorben ist, hat Margarita eine Tochter Joannis dieses Heiligtum mit sich in Europa nacher Chamberi zu Annam der Herzogin überbracht, allwo es in einer eigenen hierzu erbauten Capellen von denen Christglaubigen schon so viele hundert Jahr mit aller Andacht wird verehret. Was nun dieser Verehrung am meisten beygesetzet, ware, daß Christus diesen leinernen Tüchern sein Ebenbild eingedrucket, also, daß man darinnen gantz lebhaft die Zahl, die Maß, und Grösse seiner fünf allerheiligsten Wund-Mahlen ersehen und abnehmen könte. Gleichwie nun alles dasjenige, was Christi allerheiligsten Leichnam auch nur einmal berühret hat, für ein Heiligthum anzusehen, so aller Ehren würdig ist, also seynd diese leinerne Tücher noch mehrers und zweyfach in Ehren zu halten, da sie auch die Bildnuß des leidend- und sterbenden Heilands so lebhaft vorgestellet. Die Reliquien und Heiligtümer verehret man durch eine Verehrung, so ihnen als einem Werck-Zeug der Heiligkeit zukommet. Und dahero Heil. Augustinus an Quintinianum geschrieben hat; ich schicke euch von denen Heiligtumen des Heil. Stepha-
S. Aug. ep. 103. ad Quintin. ni, die ihr in gebührenden Ehren halten werdet. Wie er dann auch ein gantzes Buch an Vigilantium, den Ketzer von der billigen Verehrung heiliger Reliquien geschrieben hat. Die Bildnussen werden verehret, theils, weilen sie heilige Leut vorstellen, die aller Ehren würdig seynd, und die man in ihren Bildern verehret, wie es das Heil. Tridentinische Concilium Concil. Triden. sess. 25. gantz klar zu verstehen gibt; theils auch, weilen sie uns zur Andacht und vielen andächtigen Ubungen aufmunteren. Dann wie Gregorius redet:
D. Greg. regist. l. 7. c. 53. Imaginum aspectus multum compunctionis solet præstare contuentibus. Das Ansehen deren heiligen Bildern reget und beweget zu allem Guten die Gemüter deren Menschen. Wann dann die Reliquien deren Heiligen, und die Bilder deren Heiligen so viel Verehrung von denen Christglaubigen verdienen, um wie viel mehrer nicht die Reliquien, so Christum den

Sohn

Sohn GOttes selber angehen, oder die Bildnussen, so den Allerheiligsten aller Heiligen selber vorstellen, beydes haben wir in denen leinernen Tüchern des Grabs Christi; diese Tücher haben nicht nur seinen Leichnam berühret, sondern auch seinen Schweis und sein Blut aufgefangen; diese Tücher stellen nicht nur vor sein Angesicht, sondern auch alle Wund-Mahlen, die er in der Geislung, Krönung, und Creutzigung empfangen, und mit sich in das Grab getragen hat. Gregorius fasset demnach diese leinerne Tücher wol in die Augen, und redet hiervon

S. Greg. loco citato.

also: Dum nobis ipsa pictura quasi Scriptura ad memoriam filium DEI reducit, animum nostrum aut de resurrectione lætificat, aut de passione demulcet. Da uns diese Bildnuß als ein gantzes Buch den Sohn GOttes vor Augen sezet, wird unser Gemüt entweders durch seine Urständ ergötzet, oder über sein Leiden zum schmertzlichen Mitleiden bewogen. Leicht zu erachten, mit was Erschüttung ihres Gemüts Maria die Mutter GOttes diese leinerne Tücher in tieffester Ehrenbietigkeit jederzeit werde angesehen haben, da sie sich darbey seines Leidens und Tods erinneren muste; allein Paleotus glaubet, daß ein jeder Christ-Glaubiger hierinfalls der Mutter GOttes nachfolgen solle, diese leinerne Grab-Tücher zu verehren: Ita pius quicunque lector inter aspiciendum sacram sindonem miserentis affectu, suas cum Virginis luctu, magno sane sui ipsius cum merito lachrymas consociare poterit.

Paleot. de S. Sindon. explic. c. 13.

Also wird ein andächtiger Leser in Ansehung dieser heiligen Leinwat mit grosser Wehemut seine Thränen der Traurigkeit dieser Jungfrauen nicht ohne seinem grossen Verdienst beyzugesellen wissen. Man könte mich aber allhier fragen, wie es doch möglich, daß wir allhier in Wien diese leinerne Tücher betrachten, und selbe als das gröste Heiligtum verehren können; da doch dieser heilige Schaz weit von uns entlegen, und entweders zu Chamberi, oder zu Bessanson, oder zu Rom, oder zu Turin dermalen anzutreffen ist? Guilielmus Durandus beantwortet diesen Zweifel, und sagt: Man gebrauchet sich in dem heiligen Meß-Opfer auf dem Kelch zweyer Tüchlein, deren eines das Corporal, das andere die Palla genennet wird. Das Corporal ist jene feine Leinwat, welche dreymal zusammen gelegt, aus der Bursa, oder Taschen gleich Anfangs der Meß gezogen wird, und wann es nachmals ausgebreitet ist, nicht nur der Leib Christi, von deme es auch Corporal genennet wird, sondern auch das Blut Christi in dem Kelch darauf wird gestellet; dieses Corporal stellet vor die reine Leinwat, in welche der Leib Christi gewicklet worden, weilen eben der Leib Christi auch in der heiligen Meß darauf geleget wird. Die Palla ist ein viereckiger kleiner Schleyer, den man auf die Paten leget, auf welcher die Hostie ruhet, und diese Palla stellet vor das Schweis-Tuch, so da Christi Haupt und Angesicht in dem Grab bedecket hatte; also zwar, daß wir die leinerne Tücher theils in dem Corporal, theils in der Palla auf dem Kelch verehren können. Wer demnach keine Reis in Lothringen, Savoyen, oder Italien verrichten kan, der tröste sich mit deme, daß er täglich in der heiligen Meß alle Gelegenheit habe, die leinerne Tücher Christi zu verehren.

Da gienge auch der andere Jünger hinein, der erstlich zum Grab kommen war, und sahe es, und glaubte es, dann sie wusten die Schrift noch nicht, daß er von denen Toden erstehen muste; also giengen die Jünger hinweg, wiederum in ihr Haus. Vers. 8. 9. & 10.

Joannes hat nach Petro die leinerne Tücher gleichfalls gesehen, und zwar mit gleicher Verehrung, also daß durch dieses Ansehen auch bey ihme der Glauben um ein merckliches gewachsen. Diese leinerne Tücher haben bey mehreren den Glauben gestärcket, besonders durch die Wunder, so mit selben sich zugetragen. Gleich

Paleot. loco cit. c. 2.

Anfangs, als Margarita diesen Schatz in Europam überbracht, haben einige Rauber sich bemühet, denselbigen heimlich zu entfremden; denen Raubern, so Hand angeleget, seynd Händ und Armen erlahmet; und deme, so die Bildnuß Christi abwaschen wolte, seynd beyde Augen erblindet. Der Maul-Esel, deme man diese heilige Bürde aufgeleget, ist darnieder gefallen, also daß er sich nicht mehr aufrichten liesse, und was dergleichen mehrers. Die Frag ist anjetzo von einigen, warumen doch durch dergleichen heilige Reliquien nicht allzeit und aller Orten solche Miraculen, und Wunder-Werck geschehen? das heilige Tridentinische Concilium leget denen Reliquien, als leblosen Dingen, keine Macht zum Wunder-würcken zu, dann alle Wunder, so da gewürcket werden, seynd Werck GOttes, zu welchen er durch die Fürbitt deren Heiligen öffters bewogen, Miraculen und Wunder-Werck würcket, und sich zu denenselben deren heiligen Reliquien nicht anderst als eines Werck-Zeugs gebraucht, welchen er selber darzu geschickt machet, daß er sich zum Wunder-würcken könne gebrauchen lassen. Also ist durch die Berührung deren Gebeinern Elisæi ein toder Mensch lebendig worden. Und in dem neuen Testament hat ein Weiblein, die so genannte Hæmorroissin, durch die Berührung des Kleider-Saums Christi ihren Blut-Gang verlohren. Ja so gar durch die Schweis-Tücher Pauli, und durch den Schatten Petri ware vielen Krancken und Preßhaften aufgeholffen. Daß aber GOTT nicht allzeit, und nicht aller Orten durch solche Reliquien und Heiligtumer so scheinbare Wunder würcken wolle, seynd offt verborgene Ursachen, welche GOtt allein bekannt, und es lediglich in seiner Willkur stehet, wann und wo er durch die Reliquien und Heiligtumer wolle Wunder würcken. Heiliger Augustinus redet hiervon sehr nachdrücklich: Sicut, quod Apostolus dicit, non omnes Sancti habent dona curationum, nec omnes habent dijudicationem Spirituum, ita nec in omnibus memoriis Sanctorum ista voluit fieri ille, qui dividit propria unicuique sicuti vult. Gleichwie, als der Apostel sagt, nicht alle Heilige die Gab der Heilmachung haben, nicht alle die Entscheidung deren Geistern, also auch nicht bey jeder Gedächtnuß, oder Anruffung deren Heiligen will derjenige Miraculen machen, welcher einem jeden das Seinige zueignet, wie er will. Und dahero seynd auch vor Zeiten mehrers Miraculen und Wunder-Werck geschehen, als anjetzo, auf daß nemlich die Zahl deren Glaubigen sich mehren solte. Nachdeme aber der Glauben keines solchen Grunds so viel mehr nöthig hat, und GOtt ohne deme mit so viel Bewegnussen zu den wahren Glauben uns versehen hat, seynd wir auch heunt zu Tag deren Wunder-Wercken nicht mehr so bedürftig, als zuvor. Wann also die Ketzer uns Christen, wie die Juden Christo zuruffen: Petimus a te signa videre. Wir begehren von euch Zeichen zu sehen; so können wir mit Fug darauf antworten: So wenig als ihr in euerer Verstockung deren Zeichen würdig seyt, so wenig will auch GOtt euch solche Zeichen durch uns sehen lassen. Ja heiliger Gregorius stopfet ihnen den Mund mit einer schönen Gleichnuß: Nos cum arbusta plantamus, tamdiu illis aquam infundimus, quousque ea in terra jam coaluisse videamus, sed si semel fixerint radicem, irrigatio cessabit. Auch wir, da wir Baume pflantzen, giessen wir so lang Wasser darauf, bis sie sich in der Erden fest setzen, haben sie aber einsmals Wurtzel gefasset, so höret die Begiessung auf. Also auch GOTT, so lang der Glauben noch Miraculen nöthig hatte, liesse er es daran nicht gebrechen, so bald aber als diese Noth nicht mehr verhanden, ware er auch nicht so freygebig mehr in Würckung deren Miraculen.

Concil. Triden. sess. 25.

4. Reg. 13.

Matt. 9.

Act. 5. & 19.

S. Aug. ep. 137.

S. Greg. hom. 29. in Ev.

Maria aber stunde draussen bey dem Grab, und weinete; da sie nun also weinete, neigete sie sich, und sahe in das Grab. Und

Vers. 11. 12. & 13.

Und sie sahe zwey Engeln in weiſſen Kleidern ſitzen, den einen zum Haupt, und den anderen zu Füſſen, da der Leichnam JESU ware hingelegt geweſen. Und ſie ſprachen zu ihr: Weib! was weineſt du?

Die gantze Evangeliſche Geſchicht von der Grab-Beſchauung Mariæ Magdalenæ iſt allhier ſo klar mit allen Umſtänden beſchrieben, daß alle fernere Erklärung nicht nöthig, ſondern überflüſſig ware. Die zwey Engeln befragten Magdalenam, warum ſie weine? um hierdurch Gelegenheit zu überkommen, ihr das Geheimnuß der Urſtand Chriſti zu erklären; dann ſie wolten hierdurch ſo viel ſagen, wie es Cyrillus der Alexandriner verſtehet: Cyrill. Alex. ap. Syl. in expo. Quid igitur ploras, quæ lætari modo & gaudere merito deberes. Was weineſt du, da du doch anjetzo viel mehrers frolocken und dich erfreuen ſolteſt. Allein, Magdalena hat groſſe Urſach zu weinen, wie wir es gar bald aus folgenden vernehmen werden, weilen ſie Chriſtum ihren HErrn und Heiland verlohren. Wir hingegen auf dieſer Welt weinen öffters, aber nicht um das, um was wir weinen ſolten. Eccl. 30. Dahero auch Syrach uns insgemein ſtraffet, daß wir in unſerer Traurigkeit und Betrübnuß offt weiter hinaus gehen, als wir ſolten: Triſtitiam non des animæ tuæ, & non affligas temetipſum. Ergebe nicht deine Seel der Traurigkeit, und betrübe dich nicht ſelber. Wir betrüben uns auf dieſer Welt über drey Gattungen deren Dingen. Wir betrüben uns erſtens über ſolche Ding, welche uns nicht angehen. Wir betrüben uns andertens über ſolche Dinge, welche nur in unſerer Einbildung ſeynd. Wir betrüben uns drittens über ſolche Dinge, welche uns offt und gemeiniglich zu unſeren Nutzen widerfahren. Iſt alſo unſere Betrübnuß unvernünftig, unbillig, und auch ſträflich. Ich könte offt Mitten in dem Hauffen ſolcher betrübten und traurigen Seelen einen nach den anderen fragen: Quid ploras? Was weineſt du? und es wurde doch allzeit eine aus denen obigen Urſachen heraus kommen, ſo die Betrübnuß unvernünftig, unbillig, oder ſträflich machen müſte. Und zwar die aus der erſten Gattung betrüben ſich über ſolche Dinge, ſo ſie nicht angehen, und hiemit auch ihrer Betrübnuß nicht werth ſeynd. Sie beſchäftigen ſich mit eitlen Sorgen, und wie das Italiäniſche Sprüch-Wort lautet: Pigliano gli impacci del Roſſo. Sie nehmen einen Antheil an des Roſſo ſeinen Geſchäften. Dieſer Roſſo ware von der weltlichen Gerechtigkeit zu den Tod verdammet, und auch würcklich ſchon zu der Richtſtatt ausgeführet, da fienge er an auf der Straſſen zu weinen, ſich zu beklagen, und ein wehmütiges Geheul anzuſtimmen. Aber über was hat ſich wol Roſſo allhier beſchweret? vielleicht über die Schärffe ſeines Urtheils, oder über die Ungerechtigkeit deren Richtern, oder über ſeine Unſchuld und Ubereilung des Gerichts, mit nichten; ſondern, was ihme niemand ſolte einfallen laſſen, er hat geweinet und geheulet über die Straſſen, durch welche man ihn geführet hat, daß ſelbe ſo unrein, ſo ungeſchlacht, mit ſpitzigen Steinern verſehen, und von der Obrigkeit in ſo ſchlechten Stand erhalten werde. Ware wol dieſes eine Urſach zu weinen deme, der zu den Tod geeilet, daß er ſich über die Ungleichheit der Straſſen nur bekümmeren ſolte. Aber Chriſten! wir lachen billig über dieſe Thorheit, betrachten aber nicht, daß wir uns offt ſelber in dieſem Narren-Stand befinden. Wir betrüben uns öffters, daß dieſer oder jene ſich allzu proper kleiden, dieſer einen Cavalier, jene eine Dame ſpielen wollen, da ſie doch beyde von gemeinem Holtz, mehrers von der Nadel als von dem Adel herkommen. Wir betrüben uns offt, daß dieſer ſein Haus nicht ausweiſſen laſſe, ein anderer das Gewölb zu ſpat eröfne, ein anderer ein Soldat werde, da er doch beſſer zu einen Mönch und Einſiedler taugete, ein anderer durch das Waſſer fahre, da er doch über den Steg gehen könte. Cattaneo Lez. ſacr. Lez. 23.

Wir

Wir bekümmeren uns über die Mißbräuch des gemeinen Wesens, über die Anstalten deren Obrigkeiten, über die Erhöhung, und Beförderung deren Untauglichen zu hohen Ehren-Aemtern, und so fort weiter. Allein, was gehet uns alles dieses an? was eitle, unvernünftige Sorgen seynd nicht diese? könte nicht Christus abermal solchen unbescheidenen Aengstlern, was vor Zeiten dem Petro, sagen: Joan. 21. Quid ad te? tu me sequere. Was gehet es dich an? folge du mir nach, halte dich deines Stands, deines Berufs, und lasse andere um das Ihrige Tit. Liv. Dec. 1. l. 5. sorgen. Appius Claudius, ein Römer, könte zu seiner Zeit diese Art deren Menschen, die sich allein um fremde Ding bekümmeren, nicht erdulden: Sunt aliqui, sagte er bey Curtio, sunt aliqui, qui tanquam improbi artifices, semper ægri aliquid in Republica esse volunt, ut sit, ad cujus curationem adhibeantur. Es seynd einige, welche, als böse Künstler, immer etwas Verdorbenes in dem gemeinen Wesen finden wollen, welches zu verbesseren, sie sich selber für nöthig erachten. Sie gehen immer herum, wie jene, die durch alle Häuser die alte Schuh, alte Hüt, zerbrochene Glas-Scherben, alte Fischbein, und Hasen-Bälg aufsuchen, und immer etwas Schadhaftes antreffen wollen, über welches sie klagen, und ihren Eifer zeigen können. Und diesen sagt erstens der weise Syrach: Ne des tristitiam animæ tuæ, & non affligas temetipsum. Du solst deine Seel der Traurigkeit nicht ergeben, und nicht so unvernünftig dich selber um fremde Ding bekümmeren. Die anderte Gattung deren Traurigen ist, welche sich betrüben um solche Ding, so sie zwar angehen, mehrers aber in unserer Einbildung, als in sich selber betrüblich seynd. Dann wie Seneca Seneca ep. 13. hiervon redet: Sæpius opinione, quam re laboramus. Wir leiden öffters in der falschen Einbildung, als in der That selber. Wir bilden uns offt ein 4. Reg. 6. mit jenem Knaben des Elisæi, als wären ganze Kriegs-Heer, alles Ubel und Unglück wider uns in dem Anzug, wir weinen, klagen, und zagen darüber, da doch weder eine Noth, noch die geringste Gefahr vorhanden. Wir gehen zuweilen über die Gassen, ein Bekannter begegnet uns, er ruckt nicht alsogleich den Hut, vielleicht aus einer Unachtsamkeit, und wir halten es für eine Verachtung, und beschweren uns über diese Unbild. Wir sitzen zuweilen an der Tafel, es wird ungefehr ein zweydeutiges Wörtlein ausgestossen auch wider Willen, und wir rechnen uns solches zu, als wäre solches zu unserer Beleidigung, und Beschimpfung vorgebracht worden. Wir finden uns Mitten in der Gesellschaft, einer sagt etwann dem anderen etwas in das Ohr von gleichgiltigen Sachen, wir indessen sehen es an für eine heimliche Unterredung wider uns, befinden uns beleidiget, und feinden diejenige an, so uns auch nit keinem Gedancken beleidigen wolten. Diese unsere Betrübnuß nun entspringet bloß allein aus unserer Einbildung, welche offt die Ehe-Männer eifersüchtig, die Obrigkeiten argwöhnerisch, die Untergebene aufrührerisch, die Verwandte und Befreundte gegen einander rachgierig machet. Ich könte wol diesen die Frag setzen, welche vor Zeiten GOtt dem Propheten Jona gesetzet hat: Putasne, bene iraſceris tu? Glaubst du wol, daß dieser dein Zorn, diese deine Betrübnuß billig, und gerecht seye, welche allein die Einbildung zu ihrem Grund hat. Diese Einbildung verbesseren, ist eben das Mittel dieser Betrübnuß abzuhelfen; welcher das erstemal von dem Gestatt abschiffet, bildet sich ein, als stehe er still mit dem Schif, und als wiche nur das Gestatt, und die Erden von ihme ab; gehet er aber öffters zu Schif, so wird diese Einbildung von der Vernunft ausgelöschet, und vertilget. Der eigene Vernunft, oder ein kluger Rath-Geber kan bey uns am besten diese Traurigkeit heilen, welche allein in der Einbildung ihre Wurtzel gefasset hat: Non des tristitiam animæ tuæ, & ne affligas te ipsum. Ergebe nicht deine Seel der Traurigkeit, und betrübe dich nicht mit lähr-er Einbildung selber. Die dritte Gattung endlichen deren Betrübten ist, Jon. 4.

de-

denen in der That ein Unglück, ein Unbild, ein Verfolgung, oder auch sonst etwas Trauriges zustosset. Es ist ausser allem Zweifel, daß die Empfindlichkeit Menschlich seye, und auch kein Mensch, der sich darvor entschuldigen, oder einer Unempfindlichkeit rühmen könne. Da nun jedermann empfindlich ist, jedermann auch traueret, und weinet, und ihme die Empfindlichkeit offt Zäher, offt Seufzer erpresset, als einen Tribut der Natur, den auch Christus auf dem Oel-Berg bezahlet hat; da ist allein die Frag, wie doch der Gerechte, wie der Gottlose diese seine Betrübnuß ertrage? einer heulet, und weinet, fluchet, und lästeret, bricht in verzweiffelte Reden aus wider sein Unglück und Trübsal, und dieses ist der Gottlose; ein anderer lasset sich nicht trösten, kan nicht rasten, nicht ruhen; ist er bey dem Spiel, bey der Tafel, bey dem Baal, bey der Comœdi, in der Jagd, oder bey der Music, ist ihme alles zur Speis und Nahrung seiner Betrübnuß, und dieses ist wiederum der Gottlose; ein anderer reisset ihme die Haar selber aus, schlaget den Kopf an die Wand, wirft sich zum Fenster hinaus, oder erhencket sich an einen Tram, und dieses ist abermal der Gottlose. Hingegen von dem Unschuldigen, von dem Gerechten muß ich weit anderst reden; er fühlet, und empfindet zwar das Widrige, so ihme widerfahren; allein wie lang? so lang, bis er mit seinem Seel-Sorger gesprochen; so lang, bis er die heilige Sacramenten der Buß und des Abend-Mahls genossen; so lang, bis er sein Gebett verrichtet, bey GOtt um Schutz angehalten, die Mutter GOttes angeruffen, da ist die Wunden schon geschlossen, die Empfindlichkeit und der Schmertzen schon gehoben, und das gantze Ungewitter in eine Meer-Stille verwandlet. Ja kurtz davon zu reden, der Gerechte, so ihme was Widriges zukommet, betrübet sich nicht übermässig; warumen? Erstens, weilen er das gegenwärtige Ubel, so er leidet, mit dem zukünftigen Gut, so er hoffet, auf einmal versüsset; er erinneret sich immer des Spruchs Pauli zu denen Corinthiern: Momentaneum tribulationis nostræ æternum gloriæ pondus operatur in nobis. 2. Cor. 4. Das Augenblickliche unserer Trübsal würcket in uns ein ewiges Gewicht der Glori. Anderteus, weilen er in Erduldung des Bösen stäts ingedenck ist des Guten, so er vorhero genossen; zur Zeit der Kranckheit erinneret er sich der genossenen Gesundheit; zur Zeit des Unglücks erinneret er sich des genossenen Glücks; zur Zeit der Verfolgung erinneret er sich des genossenen Gunstes und Vergnügens. Und spricht immer mit dem gedultigen Job: Si bona suscepimus de manu DEI, mala cur non suscipiamus. Job. 2. Wann wir das Gute empfangen von der Hand GOttes, warum wollen wir nicht auch das Böse annehmen? Drittens, weilen der Gerechte erkennet, daß all Ubles GOTT entweders zulasse zur Straf unserer Sünden, oder auch uns zuschicke zur Prüfung unserer Tugend; nemlich wie Anna singet: Dominus mortificat, & vivificat, deducit ad inferos, & reducit. 1. Reg. 2. Der HErr ist, so da tödtet, und lebendig machet, zu der Höllen führet, und darvon erlöset: Dominus est. Der HERR ist. Wer demnach sich in seiner Trübsal nicht allzu fast betrüben will, der setze sich in die Gnad GOttes, in die Zahl deren Gerechten, und nehme all Böses von der Hand GOttes an, so wird er auch all Widriges nicht so sehr empfinden. Dann wie heiliger Bernardus den Ausspruch hierüber machet: Vis nunquam esse tristis, bene vive. S. Bern. tract. de inter. dono c. 45. Wilst du niemals traurig seyn, so lebe fromm, und seye unschuldig, oder gerecht.

Sie sprach zu ihnen: Sie haben meinen HErrn hinweg genommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wendete sie sich um, und sahe JESUM stehen, sie wuste aber nicht, daß es JESUS ware. JESUS spricht zu ihr: Weib! was weinest du. Vers. 13. 14. & 15.

So wol die Engeln, als Christus selber haben Mariam Magdalenam gefragt: Warum sie weine? und Maria Magdalena gabe immer zur Antwort: Sie weine um den HErrn, den sie verlohren, der ihr entwichen, den sie nicht mehr finden, oder antreffen könte. Die allerbilligste Ursach zu weinen ware auch diese, welche Magdalena gegeben hat; heiliger Augustinus vermercket, daß Magdalena erstens geweinet, weilen sie Christum in dem Grab verlohren hat; also sollen wir Christ-Glaubige nichts mehrers beweinen, als den Verlust Christi, und seiner Gnad. Andertens, daß Magdalena geweinet, weilen sie nicht wuste, wo sie Christum suchen, oder finden solte; also haben wir Christ-Glaubige unser Unglück zu beweinen, wann wir also verblendet, daß wir den verlohrenen Christum nicht mehr zu suchen wissen. Der Mensch verliehret seinen GOTT durch die Sünd, und wird auch offt verblendet, daß er ihn nicht mehr finden kan; und dieses ist allein die gröste Ursach, warumen man billig trauren, und weinen solte. Dann wie heiliger Chrysostomus hiervon redet: Tristitia nobis data est, non ut in morte, aut alia in re doleamus, sed ut doleamus peccata. Die Traurigkeit ist uns gegeben, nicht daß wir über den Tod, oder eine andere Sach uns betrüben, sondern auf daß wir darmit unsere Sünden auslöschen; dann die Sünd ist allein jener Rauber, so uns GOtt und seiner Gnad beraubet; die Sünd ist allein jene finstere Nacht, welche uns die Augen also verblendet, daß wir GOtt nicht leicht mehr finden können: Peccata vestra diviserunt inter vos & DEUM vestrum. Beweinen wir aber die Sünd, so beweinen wir den Verlust GOttes, und seiner Gnad; und diese Zäher der Buß seynd allein das bewährte Mittel, daß wir den verlohrenen GOtt, und seine Gnad wider finden können: DEUS delinquentium gemitus esurit, seynd die Wort Chrysologi, DEUS delinquentium gemitus esurit, & sitit lachrymas peccatorum. GOtt hungeret nach denen Seufzern deren Büssenden, und durstet nach denen Thränen deren Sündern. David, ein Mann nach dem Hertzen GOttes, beschreibet nach der Länge und Breite, daß er Tag und Nacht geweinet, sein Ruhe-Bethlein mit Thränen gewaschen, in denen Zähern geschwummen, und des Weinens kein End machen könte. Heiliger Ambrosius kan nicht fassen, was doch David zu einem so immerwährenden Trauren und Weinen habe bewegen können. Vielleicht hat David seine Ehe-Frau die Bethsabea beweinet, welche ihme der urplötzliche Tod hinweg gerissen? vielleicht hat David den Verlust seines erst-gebohrenen Sohns beweinet, welchen er bey Abzehlung seiner Unterthanen zur Straf verlohren hat? vielleicht hat David beweinet die Ermordung seines Sohns Amnons, und die Entleibung des Absalons? vielleicht hat er sein Unglück beweinet, daß er von denen Feinden umrungen, niemals des lieben Friedens geniessen könte. Ach! keineswegs, sagt Ambrosius, all dieser Verlust hätte zwar David einige Zäher erpressen, aber kein so immerwährendes Weinen verursachen können: A sancto viro plus culpa quam ærumna defletur. Diesen heiligen Mann haben seine Sünden mehrers, als alles anderes Unglück zum weinen bewogen; dann keines grösseren Unglücks könte sich David erinneren, als daß er gesündiget, und dardurch verdienet hat, daß GOtt auch nur eine Zeit lang sich von ihme entfernet hat: Tibi soli peccavi, & malum coram te feci. Saget er, dir allein habe ich gesündiget, und viel Böses vor dir gethan, und eben dieses ist, was ich beweine. Gibet uns derowegen einen schönen Rath Heil. Chrysostomus, daß wir für unser Gewissen keine geringere Sorg tragen, als für die Gestalt unseres Leibs: Faciem corporis tui quotidie abluis, ne qua forte macula faciei inhærens fæda appareat, sic & animæ curam habe, quotidie lachrymis eam abluens. Du waschest täglich das Angesicht deines Leibs, damit nicht etwan eine Mackel darinnen anzutreffen, so das Angesicht verstalte, so habe dann auch eine gleiche Sorg deines Gewissens, daß

S. Aug. ap. Sylv. in expos.

S. Chrys. hom 5. ad pop.

Isai. 59.

Chrysol. serm. 93.

Psal. 50.

S. Chrys. hom. 21. in Gen.

daß du selbes täglich mit deinen Thränen waschest, und dardurch die Augen GOttes an dich ziehest. Dann keine billige Ursach zu weinen ist bey einen Christen, als wann er die Sünd und den Verlust GOttes nebst seiner Gnad beweinet.

Vers. 15. & 16. JESUS spricht zu ihr: Weib, was weinest du? was suchest du? Sie vermeinete, es wäre ein Gärtner, und sprache zu ihme: Herr! hast du ihn hinweg genommen, so sage mir, wo du ihn hast hingeleget, so will ich ihn hollen. JESUS spricht zu ihr: Maria! da wandte sie sich um, und sprache zu ihm: Rabboni! das ist gesagt: Meister.

Aus der gantzen Unterredung Mariæ Magdalenæ mit Christo allhier muß ich schliessen, daß Maria voll der Heil. Liebe gegen ihren HErrn und Heiland müsse gewesen seyn. Dann erstens ihr so sorgfältiges Nachfragen und Nachsuchen bey denen Engeln, und bey demjenigen, den sie für einen Gärtner gehalten hat, gabe ja ihre Liebe zu erkennen, gleich jener Königlichen Braut Salomonis in denen hohen Liedern: Quæsivi, quem diligit anima mea. Cant. 3. Ich habe gesuchet, den meine Seel liebet. Andertens, liesse Magdalena ihre Liebe gegen Christum ja genugsam blicken, da sie den unbekañten Gärtner nur schlechterdings gefraget: ob er ihn hinweg genommen, ohne selben zu nennen, als müste er ihn schon kennen, den sie in ihren Gedancken hatte. Welches Gregorius und Bernardus für ein Zeichen der Liebe halten, und spricht Gregorius: S. Greg hom. 25. Vis amoris hoc agere solet in animo, ut quem ipse semper cogitat, nullum alium ignorare credat. Die Heftigkeit der Liebe würcket dieses in dem Menschen, daß wen er liebet, und von wem er selber allzeit gedencket, von diesem auch glaubet, daß er allen anderen schon bekannt seyn müsse. Drittens endlichen ware ein grosses Merckmal der Liebe bey Magdalena, daß sie so frey versprochen, daß, wann sie wüste, wo der Leib Christi hingeleget wäre, sie ihn alsogleich holen wolte. Ohne zu betrachten die Beschwerde und die Unmöglichkeit, wie ein so schwaches Weibs-Bild wie sie, den so schweren Leichnam Christi herbey tragen könte. Dieses nun geschahe aus Liebe, weilen deme, der warhafrig liebet, nichts schwer und unmöglich vorkommet; nach dem allgemeinen Sprüch-Wort: Amanti nil difficile. Nichts ist schwer deme, der da liebet. Da nun Maria sich allhier mit deme noch unbekannten HErrn Christo in ein so Lieb- und Geist-reiches Gespräch eingelassen, nehme ich hieraus das Exempel, Muster und Formular, wie bey uns Christen die Gemeinschaft und der offentliche Umgang, zwischen Manns- und Frauens-Personen beschaffen seyn solte. Es ist zwar nicht ohne, daß Jeremias der Prophet uns gewarnet hat: Unusquisque se a proximo suo custodiat. Jerem. 9. Ein jedwederer solle sich vor seinem Nächsten hüten. Es ist nicht ohne, daß der weise Prediger gar heilsam ermahnet hat: Non omnem hominem inducas in domum tuam, multæ enim sunt insidiæ dolosi. Eccl. 11. Nicht einen jeglichen Menschen führe in dein Haus, dann die Nachstellungen eines Betrügers seynd unterschiedlich. Es ist endlichen nicht ohne, daß der Weise auch verbotten hat: Cum aliena muliere non sedeas omnino. Eccl. 12. Du solst bey einem fremden Weib nicht einmal sitzen, oder dich aufhalten. Allein, alle diese Warnungen, Vermahnungen, Verbott und Erinnerungen seynd in sensu sano, in guten und vernünftigen Verstand zu nehmen, um hierdurch nicht etwañ das gemeinschaftliche Leben deren Menschen gar umzustossen. Es werden allhier allein die unbehutsame, gefährliche, oder übermässige Conversationen und allzu vertrauliche Zusammenkunften von Göttlicher Schrift berühret, so öffters in dem gewöhnlichen Umgang beyder Geschlechter miteinander sich zu ereignen pflegen, da man entweders allzu frey ist in denen Augenblicken, oder

allzu frech in denen Gebärden, oder allzu vermessen in denen Worten, aus welchen dann gar leicht auch ein grosses Ubel entstehen kan: Nihil enim tam facile, quam malum fieri. Denn es ist nichts leichter, als daß was Böses geschehen könne, sagt heiliger Gregorius der Nazianzener. Man haltet offt einen Blicker, einen Augen-Wurf für etwas unschuldiges, und dannoch saget Heil. Ambrosius, daß wann der böse Feind einen Menschen zur verbottenen Liebe führet, er ihn durch die Augen darzu locke: Oculis prima tentamenta præludit. Er spielet denen Augen vor seine erste Versuchungen, bis endlich das Hertz darauf folge. Und dahero ware Job so scharf in Bewahrung seiner Augen: Pepigi fœdus cum oculis meis, ut ne cogitarem quidem de virgine. Ich habe mit meinen Augen einen Bund gemachet, auf daß ich auf eine Jungfrau nicht einmal gedencken solte. Man haltet offt eine öfftere Hand-Druckung, oder einen flüchtigen Liebs-Kuß für etwas unschuldiges; allein, Heil. Hieronymus soll uns billig erschröcken, da er saget: Factum & jocos esse morituræ virginitatis principia. Daß das öfftere Scherzen und Berühren der Anfang seye zum Untergang der Jungfräulichen Unschuld. Und ist auch Syrach der Meinung, daß man mit dem Gift nicht spielen solle: Qui enim tenet eam, saget er von einem Weibs-Bild, qui enim tenet eam, quasi qui apprehendit scorpionem. Dann wer sie auch nur bey der Hand haltet in sicheren gefährlichen Umständen, der thuet in der Sach eben so viel, als wann er einen Scorpion in die Hand gefasset hätte. Man haltet zuweilen das Schwätzen, und von Liebs-Sachen reden für unschuldig; allein, der weise Salomon will solches nicht zulassen: Colloquium enim illius, saget er, quasi ignis exardescit. Dann eine solche Unterredung brennet offt auf wie ein lebendiges Feuer. Schliesset also sehr wol Heil. Bernardus, der die Gemeinschaft und Conversation des Frauen-Volcks allzu heftig suchet, und allzu unbehutsam sich in selbe einlasset, der wird selten ohne Sünd darvon kommen; gib die Wort Bernardi selber: Cum fœmina semper esse, & fœminam non cognoscere, nonne plus est, quam mortuum suscitare. Allzeit mit einem Weibs-Bild umgehen, und sich mit selber niemals versündigen, ist weit ein grösseres Wunder, als einen Toden erwecken. Wol, saget Bernardus, so seye nicht so unbehutsam in diesem Umgang, verspreche dir selber keine Sicherheit: Quod minus est, non potes, & quod majus est, vis, ut credam tibi. Du kanst keinen Toden erwecken, welches doch ein minderes Wunder ist, und wilst, ich soll dir glauben, daß du das Grössere vermögest, nemlich in der Gefahr und Gelegenheit solcher Gesellschaft nicht unterligen. Die Unterredung Christi mit Maria Magdalena ware allein so eingerichtet, daß bey selber keine Gefahr, sondern alle Sicherheit anzutreffen. Wolte GOTT! daß unsere Zusammenkunften, wo nicht so heilig und unschuldig, doch wenigstens nach dieser Richt-Schnur nicht so gefährlich waren, als sie anjetzo seynd. Christi Unterredung ware gantz kurtz, bestunde in wenig Worten; die Gemeinschaft mit denen Frauen solte bey denen Männern, und die Gemeinschaft oder Unterredungen mit denen Männern solten bey denen Frauen kurtz und gesparsam seyn, sich nicht täglich auf so viele Stunden des Tags, oder auch auf so viele Stunden der Nacht erstrecken, so wurden viele Sünden zuruck bleiben, zu welchen hierzu der Weeg gebahnet wird. Dann wie Salomon in denen Sprüch-Wörtern redet: In multiloquio non deerit peccatum. Bey vielen Reden kan die Sünd nicht mangeln. Christi Unterredung mit Magdalena ware allein von nothwendigen Dingen; Magdalena fragete, wo der HErr seye, an welchem ihr alles gelegen, und ohne welchem sie das Heil nicht erwerben könte? und Christus befahle ihr hingegen seine Urstand, als das fürnehmste Geheimmuß des gantzen Christentums zu verkündigen. Gleiche Abhandlungen solten zwischen Mannern und Weibern seyn von nothwendigen

S. Greg N. zian. ora. 1.

S. Amb. lib. de Abel. c. 6.

Eccl. 26.

Eccl. 12.

S. Bern. ser. 65. in Cant.

Prov. 10.

S. Hier. in vita Hilarionis.

oder wenigstens nutzlichen Dingen; als von der Haus-Wirtschaft, von der Kinder-Zucht, von der Barmhertzigkeit, und Liebe des Nächsten, nicht aber von heimlicher Verständnuß, von einsamer Zusammenkunft, von Einrichtung verbottener Correspondenz, und so fort weiter. Als von deme Aristoteles hat sagen dörffen: Ex licentia turpiter loquendi, sequitur & turpiter facere. Aus der Erlaubnuß viele schädliche Dinge zu reden, erfolget auch die Freyheit viele schädliche Dinge zu thuen. Aristot. sept. polit. c. ult.

Christi Unterredung mit Magdalena bestunde in einer ernsthaften Abhandlung, in welcher es mehrere Thränen, als Gelächter abgesetzet. Gleiche Unterhaltung solte auch bey heuntigen Gesellschaften und Zusammkünften anzutreffen seyn; damit durch eine Christliche Ernsthaftigkeit der allzu grossen Verträulichkeit Einhalt geschehe: 1. Cor. 15 Corrumpunt enim bonos mores colloquia prava. Dann es verderben solche Zusammenkunften die gute Sitten, saget Paulus in der ersten zu denen Corinthern. So ungleich nun unsere heuntige Zusammenkunften der Unterredung Christi mit Magdalena, so viel mehrers seynd sie würdig von allen getadlet und gestraffet zu werden. Ich weiß zwar gar wol, daß kein Ding so böß in der Welt, so nicht eine Entschuldigung finde; also auch allhier es nicht ermangelt an denen, welche die tägliche Zusammenkunften beyder Geschlechter, die Besuchungen, Unterredungen, und freyen Umgang wollen unschuldig machen, theils durch die Lands-Gewohnheit, theils durch eine nothwendige Unterhaltung, theils durch die Ehrlichkeit, Fromkeit, und Auferbäulichkeit eigener Person, welche da auf nichts Boshaftes oder Muthwilliges abzielet. Allein, was Entschuldigungen seynd nicht diese, was papierne Schutz-Männer, die da ein jeder Wind kan umblasen. Die Gewohnheit allein kan eine gefährliche Zusammenkunft nicht unschuldig machen. Dann wann mich einsmals die Warheit überzeuget, daß Gefahr verhanden seye, da muß die Gewohnheit weichen: Frustra, seynd die Wort Augustini, frustra, qui ratione vincuntur, consuetudinem nobis objiciunt, quasi consuetudo major sit veritate. Umsonst wird die Gewohnheit vorgeschützet, wo uns die Vernunft des Widerspiels überzeuget, als wäre die Gewohnheit der Warheit vorzuziehen. S. Aug. apud Seg cit.

Kurtzweil und tägliche Unterhaltung kan wiederum unsere heuntige freye Conversation beyder Geschlechter nicht von aller Gefahr lossprechen; dann wer hat jemals gehöret, daß man sich in Sachen ergötzen kan, bey welchen das Heil der Seelen mehrers ab- als zunehmen müsse. Dann gesetzt auch, daß man nicht aus böser Absicht sich in solcher Gesellschaft einfindet, so ist doch gewiß, daß man offt sehe, wie andere darinnen die Gebühr, oder auch die Maß übersteigen. Nun das Böse zu erlernen, brauchet man keinen anderen Lehr-Meister, als seine beyde Augen; dann wie heiliger Cyprianus hiervon redet: Adulterium discitur, dum videtur. Das Ehe-Brechen lernet man vom blossen Sehen; hiemit auch alle andere Laster. S. Cypr. l. 2. ep. 2.

Endlich und letztlich verlasset man sich umsonst auf die Ehrlichkeit und Fromkeit eigener Person, dann die Stärcke, welche in unseren eigenen Kräften gegründet ist, ist sehr schwach: Fortitudo vestra, ut favilla stupæ. Euere Stärcke wird seyn, wie verbrannte Stoppeln. Isai. 1. Es haben einige wol zwey- oder dreymal der Gefahr Widerstand gethan, doch seynd sie auch endlich gefallen; und versicheret uns heiliger Augustinus: Nemo diu fortis. Keiner aus allen Menschen ist, der sich seiner Stärcke lang rühmen könne. S. Aug. apud Seg cit. Folget demnach aus allem bisherigen, die Zusammenkunft, und allzu grosse Gemeinschaft deren Männern mit dem Frauen-Volck seye allzeit gefährlich, wo nicht allzeit schädlich, es seye dann, daß sie nach der Unterredung Christi mit Maria Magdalena gedachter Massen eingerichtet.

Spricht JESUS zu ihr: Rühre mich nicht an, dann ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Verſ. 17. & 18.

nem Vatter; gehe aber hin zu meinen Brüdern, und sprich zu ihnen: Ich fahre hinauf zu meinem Vatter, und zu euerem Vatter, zu meinem GOTT, und zu euerem GOTT. Da kame Maria Magdalena, und verkündigte denen Jüngern; Ich habe den HErrn gesehen, und diß hat er zu mir gesagt.

Es ware allhier Magdalenæ eine Gesandtschaft aufgetragen zu denen Jüngern, um ihnen Christi Urstand zu verkündigen. Einen zweyfachen Anstand nehme ich hierbey; warumen doch Christus Mariæ Magdalenæ verbotten, daß sie ihme nicht anrühren solte: Noli me tangere. Berühre mich nicht; dann erstens hat sich ja Christus in dem Haus Simonis des Luc. 7. Aussatzigen von Magdalena anrühren lassen, da sie ihme seine Füß mit Thränen begossen, und mit ihren Haaren abgetröcknet. Warumen dann nicht auch allhier? Christi Leib ware vor seinem Tod noch nicht ein glorificirter Leib; und dahero hat er sich damals noch von Joanne tauffen, von Magdalena berühren, und von Juda küssen lassen. Nach dem Tod aber ware der Leib Christi durch die Urständ schon glorificiret, und dahero wolte er sich nicht von ihr berühren lassen; dann die Berührung des glorificirten Leibs erforderte bey Magdalena, daß sie ehender solte getauffet, und in dem Glauben noch mehrers gestärcket seyn, als sie damals noch gestärcket ware; also Cyrill. Alex. l. 12. c. 50. Cyrillus. Anderrens, stehe ich sehr an, warumen doch Christus auch nach dem Tod in seinem glorificirten Leib von denen drey Heil. Frauen sich habe berühren lassen, unter welchen auch eine Magdalena gewesen ist; dann Matt. 28. Matthæus sagt: Illæ autem accesserunt, & tenuerunt pedes ejus, & adoraverunt eum. Sie aber seynd zu ihme hinzu gegangen, und griffen seine Füß an, und betteten ihn an. Warumen wolte er sich dann allhier von Magdalena nicht angreiffen lassen? die gemeinere Meinung deren Vättern ist zwar diese: Damit Magdalena sich nicht lang verweilen, sondern eilen solte, die Urständ seinen Jüngern zu verkündigen, hat er sich damals von ihr nicht berühren lassen, damit seine Urständ desto geschwinder denen Jüngern verkündiget wurde; nachmals aber, als diese Urständ schon zimlich kundbar worden ist, hatte Christus kein besonderes Bedencken mehr, sich von denen drey heiligen Frauen berühren zu lassen; also die bey Sylveira angezogene Vätter. Jedoch, wann ich die Warheit gestehen solte, so gefallet mir noch besser die Meinung Epiphanii, als welche dem Text nach gleichförmiger. Christus, da er sich schon zur Auffahrt in den Himmel zubereitet, wolte auch in allen Tugenden die Seinige zur höchsten Vollkommenheit aufmunteren; und dahero hatte Christus kein Bedencken, sich in Gegenwart anderer von Magdalena berühren zu lassen, da er aber allein mit ihr geredet, hat er ihr solches nicht zugestanden, sie auch von ihme nicht begehret. Dann die Vollkommenheit der Reinigkeit erforderet es, daß, wo zwey allein beysammen seynd von verschiedenem Geschlecht, man sich noch mehrers aller Verträulichkeit enthalte; also Epiphanius. Nemlich Christum hat das gute Exempel, und Magdalenam ihre Schamhaftigkeit abgehalten, daß Christus nicht zugelassen, und Magdalena nicht begehret hat, Christum damals zu berühren, da sie beyde allein waren. Die Schamhaftigkeit, durch welche man sich schamet, eine Ungebühr zu begehen, nennet der heilige Thomas eine Beschützerin aller Tugenden. Diese erhaltet die Handels-Leut bey Treu und Glauben, die Soldaten bey ihrer Schuldigkeit, die Obere und Vorsteher bey ihrer Wachtbarkeit, die Richter bey ihrer Gerechtigkeit, weilen sich ein jeder schamet, in seinem Stand einen Fehler zu begehen; sonderbar aber ist die Schamhaftigkeit der Schrancken, welcher das Frauen-Volck in der Gebühr, Ehrbarkeit, und allem Guten erhaltet. Propertius, der sonst ungeschlachte Poët, hat doch diese Wa-

Sylveir. in hunc locum. D Epip. hæres. 26. S. Tho. 1. 2 qu. 42 a. 2.

Propert. Warheit erkennet: Fæmina, sagt er, quam peccare pudet, sibi tuta sat est. Ein Weibs-Bild, so sich schamet zu sündigen, stehet sicher genug, daß sie nicht leicht sündigen werde. Und obschon dieses für ein Schwachheit des Gemüts, für eine Forcht und Zaghaftigkeit angesehen wird, so ist es doch vielmehr das eintzige Mittel, sich in der Sicherheit zu bewahren: Trepidare virginum est, & ad omnes viri ingressus pavere, omnes viri affatus vereri. Das Förchten und Zittern ist denen Jungfrauen eigentumlich, und bey allem Anspruch, aller Besuchung deren Männern erschröcken. Nemlich die Ehre muß einen Mann, und die Schamhaftigkeit ein Weibs-Bild in dem Guten Gewissen, und in der Forcht GOttes befestigen, sonderbar wann sie beyde allein mit einander zu sprechen, oder zu handlen haben.

S. Amb. de Virg.

Vers. 19. Da es nun Abend ware desselbigen Tags des ersten in der Wochen, und die Thüren verschlossen waren, da die Jünger versammlet waren aus Forcht deren Juden, kame JESUS, und stunde Mitten unter sie, und sprach zu ihnen: Der Fried seye mit euch.

Christus ist Magdalenæ erschienen in Gestalt eines Gartners, denen zwey Jüngern auf der Strassen nacher Emaus in der Gestalt eines Fremdlings, und endlich denen versammleten Jüngern und Aposteln in der eigenen Gestalt, wie er vorhin unter ihnen gewandlet hat. Wer dessen die gründliche Ursach wissen will, der befrage sich bey denen Schrift Stellern, und er wird bald hören, daß Christus allhier seinen Jüngern erschienen seye, seine Kirchen, die er gestiftet hat an dem Creutz, vollkomentlich einzurichten. Und dahero hat er ihnen auch das erste Lehr-Stuck in dieser Erscheinung gegeben, von dem Frieden uud von der Einigkeit: Pax vobis. Der Fried seye mit euch; auf daß durch das Band des Friedens und der Einigkeit die Kirchen befestiget, und beständig erhalten wurde. Ja von keinem Ding hat Christus seinen Jüngern mehrers geprediget, als von dem Frieden, und von der Einigkeit. Er sagte bey Joanne: Pacem meam do vobis, pacem meam relinquo vobis. Meinen Frieden gib ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. Er bate bey Joanne: Pater sancte serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi, ut sint unum, sicut & nos. Heiliger Vatter! erhalte sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, auf daß sie eines seynd, wie wir. Item bald hernach: Ut omnes unum sint, sicut tu Pater in me, & ego in te, ut & ipsi in nobis unum sint; ut credat mundus, quia tu me misisti. Auf daß sie alle eines seynd, wie du Vatter in mir, und ich in dir; auf daß sie auch in uns eines seynd, und die Welt glaube, daß du mich gesendet hast. Dieses nun alles hat Christus allhier noch mehrers bekräftiget durch den Wunsch, pax vobis, der Fried sey mit euch. Zweifels ohne aus keiner anderen Ursach, als weilen dieser Fried, und diese Einigkeit so nothwendig zur Erhaltung der Kirchen, daß ohne derselben die Kirchen nicht bestehen, und bis zur Welt-Ende nicht dauerhaft seyn könte. Der heilige Geist hat in der Göttlichen Schrift die Kirchen Christi bald einem Reich, bald einer Stadt, bald einem Haus, bald einem Schaf-Stall, bald einem Wein-Berg, bald einem Netz, bald einem Denne, bald einem Leib verglichen, um hierdurch zu zeigen, daß in der Kirchen Christi der Frieden, und die Einigkeit unentbehrlich seye. Dann gleichwie das Reich, so zertheilet ist, verwüstet wird; gleichwie die Stadt durch die Uneinigkeit deren Burgern von dem Feind leicht überwunden wird; gleichwie das Haus durch den Unfrieden deren Innwohnern verwirret, und zerstöhret wird; gleichwie in einem Schaf-Stall viel Schaf und Lämmer sich vergleichen müssen; gleichwie in einem Wein-Berg die Arbeiter nicht eines ungleichen Sinns seyn können; gleichwie in einem Netz grosse und kleine

Joa. 14.

Joa. 17.

Fisch

Fisch verschlossen werden; gleichwie auf einer Denne Korn und Weitz ausgeschüttet werden; gleichwie in einem Leib alle Glieder zusammen helffen, also kan auch die Kirchen Christi ohne Fried, und Einigkeit nicht bestehen. Ja Cyprianus vergleichet die Kirchen Christi einer Sonnen, einem Baum, und einem Meer. Einer Sonnen, dann er sagt: Ecclesia Domini luce perfusa per orbem terrarum radios suos porrigit, unum tamen lumen est, quod ubique diffunditur. Die Kirchen, so mit dem Licht des HErrn erfüllet, zertheilet zwar durch die gantze Welt ihre Stralen, und ist doch nur ein Licht, so sich aller Orten ergiesset. Einem Baum, und einem Meer vergleichet sie Cyprianus, dann er spricht: Ramos in universam terram copia ubertatis extendit, profluentes largiter rivos latius expandit, unum tamen caput est, & origo una. Die Kirchen, als ein Baum, erstrecket ihre Aest und Zweig mit grosser Fruchtbarkeit über den gantzen Erd-Boden; die Kirchen, als ein Meer, gibt allen Flüssen und Bächlein das Wasser, und dannoch findet sich darbey nur eine Wurtzel, und eine Urquell. Angefangen hat die Kirchen die Sprach des heiligen Geistes zu reden zu Jerusalem: Incipientibus a Jerusalem. Und sie hat nachmals durch alle Jahr-hundert, bis zur Welt Ende sich erstrecket, usque ad ultimum terræ. Und dahero billig diese Einigkeit der Kirchen Augustinus so sehr bewunderet hat Tenet me, saget er, consensus populorum atque gentium. Mich erhält in der wahren Kirchen die Einträchtigkeit, und einhellige Zusammenstimmung so vieler Länder und Völckerschaften. In der Kirchen ist alles einhellig und einig in der Lehr, in dem Glauben, in denen Sacramenten, in denen Cæremonien, in dem GOttes-Dienst, und Göttlichen Opfer. Wo hingegen bey unseren Widersagern alles uneinig, alles getrennet, alles zerspaltet, alles entzweyet, wie in der Höllen: Ubi nullus ordo sed sempiternus horror inhabitat. Allwo keine Ordnung, kein Frieden, keine Einigkeit, sondern ein ewiger Zanck und Zwitracht anzutreffen. Und ist dessen auch kein Wunder, saget Augustinus, weilen sie von dem Geist GOttes, von dem Geist der Einigkeit, so allein in der Kirchen ist, abgewichen: Quod volunt, credunt; quod nolunt, non credunt; & sibi magis quam Evangelio credunt. Was sie wollen, daß glauben sie; und was sie nicht wollen, daß glauben sie nicht; sie glauben ihnen selber mehrers, dann dem Evangelio Christi. Allein die fürnehmste Ursach warumen die Einigkeit allein bey der wahren Kirchen, und keineswegs bey denen Ketzern anzutreffen, ist diese; weilen die Catholische Kirchen ein sichtbares Ober-Haupt hat, bey welchem sie sich Raths erhollen, und in allen zweifelhafftigen Dingen den Ausspruch begehren kan; wo hingegen alle Sectische Kirchen gleich dem Apocalyptischen Drachen mit vielen Köpfen versehen seynd, bey deren keiner der Heil. Geist, die Evangelische Warheit, die sichere Unfehlbarkeit zu finden ist; sondern ein immerwährendes Ja und Nein, ein beständiges Widerspr[illegible] anzutreffen. Also, daß man von ihnen sagen muß, es gehe alles überbund übereck, eines dem anderen Schnur-grad entgegen; auf gleiche Weis, wie es vor Zeiten bey denen Israeliten ergangen ist, da sie noch keinen König hatten, der sie beherrschet hat: In diebus illis non erat Rex in Israel, sed unusquisque, quod sibi rectum videbatur, hoc faciebat. In denenselbigen Tägen ware kein König in Israel, sondern ein jeder thäte, wie es ihme gut gedüncket. Und dahero hat auch Christus so sorgsam seiner Kirchen mit einem Ober-Haupt Vorsehung gethan, da er Petrum zum Ober-Hirten bestellet hat, und auch die gantze Heerde deren Glaubigen zu ihme angewisen: Pasce oves meas. Weide meine Schaf: Pasce agnos meos. Weide meine Lämmer. Heiliger Hieronymus erkennet gar wol, daß dieses geschehen, auf daß die Einigkeit deren Schafen und Lämmern eben durch die Wachtbarkeit des Ober-Hirten solte erhalten werden: Inter duodecim unus eligitur, ut capite con-

Cypr l. de unitat. Ecc.

Luc. 24.

S. Aug. cont. Epist. Manich. c. 4.

S. Aug. l. 17. & sibi magis quam Evangelio credunt. contra Fau.

Judic. 17

Joa. 21.

S. Hier. l. 1. contra Jov.

Antiph. Eccl in offi: defunct.

constituto schismatis tollatur occasio. Unter Zwölffen ware einer erwählet, und dieser zum Ober-Haupt gesetzet, auf daß alle Gelegenheit zur Uneinigkeit und Spaltung gehoben wurde. Gleichwie nun schon allbereits durch achtzehen hundert Jahr die Kirchen allzeit mit einem Ober-Haupt versehen, deme die übrige Glieder unterthänig seyn müsten, also ware auch durch so langen Lauf deren verflossenen Zeiten die Heil. wahre Kirchen GOttes allzeit mit dem Kleinod des Friedens und der Einigkeit versehen. Die aber, welche aus Hoffart dem Ober-Haupt der Kirchen sich nicht unterwerffen wollen, werden billig mit der Straf deren Hoffärtigen, das ist, mit ihrer eigenen Uneinigkeit gezüchtiget, dann es ist nur allzu wahr: Dis-
Luc. 1. persit superbos mente cordis sui. Daß GOtt allzeit zerstreuet habe, die da hoffärtig seynd in ihres Hertzens Gemüt. Die Ketzer seynd so hoffärtig als die Inwohner von Babel, sie wollen aus eigenen Kräften einen Thurn bis in den Himmel erbauen, aus eigenen Kräften die Schrift auslegen aus eigenen Kräften alle Zweifel entscheiden aus eigenen Kräften in allen Strittigkeiten mit dem stummen Buchstaben der Schrift einen Richter spielen. Und was kan hieraus wol anderst entstehen, als daß diese Hoffart sie in grosse Verwirrung und Uneinigkeit setze, keiner des anderen Sprach verstehe, und fast in einem jeden Articul sie sich selber einander in denen Haaren ligen. Dann wie Salamon in seinen Sprüch-Wörtern
Prov. 13. redet: Inter superbos semper sunt jurgia. Unter denen stoltzen und hoffärtigen gibt es allzeit viel Greinens und Zanckens. Man könte schier sagen heuntiges Tags von denen Protestanten, was Augustinus seiner Zeit von denen Manichæern und Donati-
S. Aug. de Past. c. 8. 20. 9. sten gesprochen hat: Alia secta in Africa, alia hæresis in Oriente, alia in Ægypto, alia in Mesopotamia, diversis locis diversæ sunt sectæ, sed una mater, superbia, omnes genuit. Eine andere Sect ist in Africa, ein andere Ketzerey in Morgenland, eine andere in Egypten, eine andere in Mesopotamia, in verschiedenen Orten seynd auch verschiedene Secten, aber sie haben doch nur eine Mutter, nemlich die Hoffart, diese hat sie alle gebohren. Und was findet sich wol anderst bey unseren heuntigen Protestanten. Eine andere Sect in Engelland, eine andere in Schweden, eine andere Sect in Holland, eine andere in Dännemarck, eine andere Sect in der Schweitz, eine andere in Hessen, eine andere Sect in Preussen, eine andere in Pommern, ja, das gantze Römische Reich ist voll dieser unglücklichen Secten, welche alle die Hoffart jene giftige Mutter gezeuget hat, und damit das gantze Christentum angestecket; dann da sie aus ihrem Hoffart-Geist das Ober-Haupt der Kirchen nicht erkennen, und die Schooß der wahren Mutter aller Rechtgläubigen verlassen haben, seynd sie alle zu Ketzern, das ist, zu Kindern der Hoffart, der Uneinigkeit und des Zwitrachts worden: Una mater superbia omnes genuit. Eine Mutter die Hoffart hat alles dieses Natter-Gezücht gebohren. Paulus der Apostel erhebet demnach seine Hände gegen Himmel, und spricht: Rogo autem vos fratres! ut observetis eos, qui dissensiones & offendicula præter doctrinam, quam vos didicistis, faciunt, & declinate ab eis; hujuscemodi enim Christo Domino nostro non serviunt, sed suo ventri, & per dulces sermones, & benedictiones seducunt corda innocentum. Ich bitte euch aber, liebe Brüder! auf daß ihr aufsehet auf die, so Zertrennung und Aergernuß anrichten wider die Lehr, so ihr gelernet habt, und weichet von denenselben; dann solche dienen nicht dem HErrn JESU Christo, sondern ihrem Bauch, und durch süsse Wort, und wolsprechende Reden verführen sie die Hertzen deren Unschuldigen. Rom. 16.

Und als er das gesaget hatte, zeigete er ihnen seine Hände, und seine Seiten, da waren die Jünger froh, daß sie den Vers. 20. & 21.

HErrn sahen. Und er sprache abermal zu ihnen: Der Fried seye mit euch.

Christus gabe sich allhier seinen Jüngern gäntzlich zu erkennen, also, daß sie nicht mehr daran zweifeln könten, es seye der HErr und kein anderer, indeme sie sogar deren Wund-Mahlen seiner Handen und Seiten ansichtig worden. Allein, was wolte es sagen, daß er schon wiederum gesprochen: Pax vobis. Der Fried seye mit euch. Es seynd diese Wort Christi nicht für einen blossen Wunsch anzusehen, sondern für einen Befehl, für ein Gebott, welches Christus denen Seinigen hinterlassen hat, daß sie nicht nur in der Lehr, sondern auch in dem Gemüt einig und friedlich miteinander seyn solten. Und dahero hat GOtt bey denen Propheten Jeremia und Ezechiel seiner Kirchen versprochen: Dabo eis cor unum. Ich werde ihnen einerley Hertz geben. Welche Verheissung er auch so getreulich erfüllet hat, daß in denen Apostolischen Geschichten ausdrücklich zu lesen ist: Multitudinis credentium erat cor unum & anima una. Die Menge deren Glaubigen hatten ein Hertz und eine Seel. Ach wolte GOTT! daß wir Catholische Christen also einig in dem Gemüt wären, als einig wir in der Lehr Christi, und in dem wahren Glauben seynd, so wäre auch in dem Catholischen Christentum allzeit der blühende Frieden anzutreffen; man wurde von keiner Feindschaft von keinem Zwitracht, von keiner Empörung jemals hören; man wurde leben, wie zur Zeit Salamonis in Israel, ein jeder unter seiner Wein-Reben, ein jeder unter seinem Feigen-Baum; nicht wie Gönner und Freunde, sondern wie Brüder und Schwestern, wie Kinder eines Vatters, der in dem Himmel ist, wie Kinder einer Mutter, die auf Erden ist, in einer süssen und vergnügten Gemeinschaft, von welcher abermal David sagen könte: Ecce! quam bonum, & quam jucundum habitare fratres in unum. Siehe! wie gut und frölich es seye, da Brüder miteinander einträchtig wohnen. Wolte GOTT! daß unsere Catholische Fürsten und Potentaten also miteinander in einem ewigen Frieden verbunden wären, wie unsere Catholische Vätter, Lehrer, und Prediger in ihrer Glaubens-Sprach seynd, wir wurden unseren Feinden erschröcklich, und auch von der Höllen unüberwindlich seyn; Es wurden alle Ketzer vor uns, wie vor Zeiten die Madianiten vor dem grossen Kriegs-Helden Gedeon zu Schanden werden. Sie wurden sich selber einander anfallen, an ihr eigenes Schwerd lauffen, sich selber untereinander erwürgen, und vertilgen, und nicht einmal sich getrauen die Christ-Catholische Länder anzufallen. Und um diesen Frieden, um diese Einigkeit deren Gemütern bittet ohne Unterlaß die Catholische Kirchen; der Apostolische Stul in allen seinen Bullen und Brevien machet Meldung hiervon, und ermunteret alle Christen-Gemeinde GOTT anzuflehen um die Einigkeit deren Christlichen Fürsten und Potentaten, und was darauf nothwendig folgen muß, um die Ausrottung aller Ketzereyen. Zu diesem Ende auch der Schatz-Kasten Heil. Kirchen öffters eröfnet wird, und denen Christglaubigen die geistliche Seelen-Schatz häuffig werden ausgespendet. Die Lacedæmonier waren einstens von ihren Feinden so gefährlich angefallen, daß man schon würcklich darüber sich berathschlaget, ob es nicht nöthig, die Stadt Sparta mit einer Mauer zu umfangen mehrerer Sicherheit halber. Allein Isæus der Sophist stunde auf, und brachte hervor jenen Vers homeri des Poëten von dem Trojanischen Krieg: Scutum hæsit scuto, galeæ galea, atque viro vir. Ein Schild hienge an dem anderen, ein Beckel-Hauben druckte die andere, und ein Mann ware fest an dem anderen geschlossen. Worüber dann Isæus den Schluß machte: Sic mihi state Lacedæmonii & muris cincti sumus. Also stehet aneinander vereiniget, ihr Lacedæmonier! und wir werden mit einer festen Mauer umgeben seyn. Christ-Catholische Fürsten und Potentaten, euch spricht der heili-

Jere. 32. Eze. 11.

Act. 4.

Ps. 132.

Judi. 7.

Plut.

heilige Geist ein gleiches zu von der Vereinigung deren Gemütern, und deren Waffen: Sic state. Also stehet bey einander. Dann Paulus will wiederum das letzte Wort haben zu seinen Philippensern am anderen: Si qua ergo consolatio in Christo, si quod solatium charitatis, si qua societas spiritus, si qua viscera miserationis, implete gaudium meum, ut idem sapiatis, eandem charitatem habentes unanimes, idipsem sentientes. Ist nun unter euch irgends ein Trost in Christo, ist irgends eine Ergötzung der Liebe, ist irgends eine Gemeinschaft des Geistes, ist irgends eine hertzliche Erbarmnuß, so erfüllet meine Freud, daß ihr einer Meinung seyt, auch einmütig, und einer wie der andere gesinnet.

Philip. 2.

Wie der Vatter mich gesendet hat, also sende ich euch; da er dieses gesagt hatte, bliese er sie an, und sprach zu ihnen: Nehmet hin den heiligen Geist.

Verf 21. & 22.

Drey sonderbare Stuck haltet uns der gegenwärtige Text vor Augen. Erstens, wie Christus seine Jünger gesendet hat; andertens, wie er sie angeblasen; und drittens, wie er ihnen den heiligen Geist gegeben hat. Diese drey Umstände, welche sehr Geheimnuß-reich, desto klärer und gründlicher zu betrachten, ist vor allem zu wissen, daß die Priester-Weihe ein wahres Sacrament seye, welches Christus der HErr theils vor, theils nach seiner Urstand hat eingesetzet; also lehren hiervon das Florentinische und Tridentinische Concilium, und wird auch vielfältig aus Göttlicher Schrift erwisen, wie ich anderermal zu Genügen hiervon gehandlet hab. Gleichwie aber durch das Sacrament der Priester-Weihe ein zweyfacher Gewalt denen, so hierzu geweihet werden, mitgetheilet wird, nemlich Brod und Wein zu verwandlen, und auch die Sünden nachzulassen; also hat Christus seinen Jungern den ersten Gewalt der Verwandlung Brods und Weins vor seiner Urstand, nemlich in dem letzten Abend-Mahl ertheilet; da er gesprochen: Hoc facite in meam commemorationem. Das thuet zu meiner Gedächtnuß. Den anderen Gewalt aber hat er ihnen nach seiner Urstand, nemlich in dieser Erscheinung bey geschlossenen Thüren, zugewendet, da er ihnen den heiligen Geist eingeblasen, und gesprochen hat: Nehmet den heiligen Geist, quorum remiseritis peccata, denen ihnen die Sünden vergebet, denen seynd sie vergeben; aus welchem doch nicht folget, daß das Sacrament der Priester-Weihe zweyfach seye, sondern nur einfach, weilen selbes nur einen einfachen Caracter eindrucket, obschon derselbe sich auf einen zweyfachen Gewalt erstrecket, nemlich auf die Verwandlung in dem Abend-Mahl, und auf die Lossprechung in der Buß. Von dem letzteren Gewalt nun der Lossprechung von denen Sünden, welchen Christus seinen Jüngern erst nach seiner Urstand, nemlich in dieser Erscheinung gegeben hat, handlet allhier der Text, und stellet uns zur Lehr und Unterweisung die drey Umstände vor, mit welchen Christus diesen Gewalt hat ertheilet. Er spricht erstens: Wie der Vatter mich gesendet hat, also sende ich euch; diese Sendung ware der Beruf zum Priestertum, welcher, gleichwie er von dem Vatter auf den Sohn, also von dem Sohn unmittelbar auf seine Jünger, mittelbar aber von seinen Jüngern auf alle Priester gekommen ist. Gleichwie nun Christus sagen könte: Data est mihi omnis potestas in cœlo & in terra. Aller Gewalt ist mir gegeben im Himmel und auf Erden; also könten auch die Jünger sagen, und müssen es auch alle andere Priester sagen können, daß der Gewalt ihres Berufs, das ist, der Priesterliche Gewalt von dem Vatter auf den Sohn, von dem Sohn auf seine Jünger, und durch seine Jünger auf alle Priester der wahren Kirchen geflossen seye. Muß also die Sendung und der Beruf ununterbrechlich von Christo auf seine Jünger unmittelbar, und von seinen Jüngern auf alle Bischöf, und von denen Bischöffen auf

Matt. 28.

Concil. Floren. post sel. ut. dec. fidei. Conci. Triden. sess 7. can. 1. sess. 23. c. 3.

alle Priester mittelbar gekommen seyn, wie von dem Vatter auf Christum selber, als den ersten Priester nach der Ordnung Melchisedech. Und ist dieses die Lehr aller heiliger Vätter, aus welchen allein Hieronymum und Augustinum anführe. Hieronymum, da er an die Marcella also schreibet: Episcopi agunt vices Apostolorum. Die Bischöf vertretten die Stell deren Aposteln. Und Augustinus: Apostoli sunt Patres, pro Apostolis nati sunt filii, & Episcopi constituti. Die Aposteln seynd Vätter, und für die Aposteln seynd Kinder gebohren, und Bischöf bestellet. Ausser der Catholischen Kirchen aber findet sich keine solche ununterbrechliche Reyhe, keine, weder mittelbare, noch unmittelbare Sendung und Beruffung zu dem Priestertum, so kan dann ausser der Kirchen bey denen Protestanten, Lutheranern, und Calvinisten auch kein wahres Priestertum, kein Priesterlicher Gewalt anzutreffen seyn. Von Luther und Calvini Zeiten findet man keinen Prädicanten, welcher von einem ordentlichen Bischof aus der Apostolischen Reyhe gesendet, oder beruffen wäre; wie kan sich dann aus ihnen nur einer des wahren Priestertums einer mittelbaren, oder unmittelbaren Sendung und Berufs von Christo anmassen. Dann nach der allgemeinen Juristen-Regul: Quod ab initio vitiosum est, tractu temporis convalescere nequit. Wo es an der Wurtzel gefehlet ist, da muß es auch an den übrigen Baum fehlen. Die Protestanten seynd Layen vor ihrem Beruf, sie verbleiben Layen in ihrem Beruf, und können auch nichts anderst, dann Layen mehr werden nach ihrem Beruf. Also redet von ihnen Tertullianus: Hæreticorum proprium est, ut cras sint Laici, qui hodie sunt Ministri. Es ist allen Ketzern eigentumlich, daß auch morgen noch diejenige Layen seynd, welche doch heunt schon Prädicanten gewesen. Anderteus, hat Christus seine Jünger angeblasen, da er ihnen den Gewalt zur Vergebung deren Sünden geben wolte. Zu was Ziel und Ende? die Anblasung ist eine äusserliche Bewegung, durch welche man den Athem, oder den Geist aus dem Mund heraus gibt, und wolte Christus durch diese äusserliche Anblasung die innerliche Ertheilung des heiligen Geistes zu verstehen geben; hat sich also Christus einiger Cæremonien gebrauchet in Ertheilung des heiligen Geistes, um zu zeigen, daß die Cæremonien der Kirchen in der Ausspendung heiliger Sacramenten gantz nicht zu verwerffen seynd. Wie dann auch die Aposteln die Hand-Auflegung, als ein äusserliches Zeichen der Ertheilung des heiligen Geistes, und der innerlichen Gnad, und auch der Begwaltigung zu dem Kirchen-Dienst sich öffters gebraucht haben. Paulus schreibet klar an Timotheum: Noli negligere gratiam, quæ in te est, quæ data est tibi per prophetiam, & impositionem manuum Presbyterii. Versaume die Gnad nicht, welche in dir ist, welche dir durch die Prophezeyung mit Auflegung deren Händen des Priestertums gegeben ist. Item eben an Timotheum: Admoneo te, ut resuscites gratiam, quæ est in te, per impositionem manuum mearum. Ich ermahne dich, daß du die Gnad erweckest, welche in dir ist durch die Auflegung meiner Hände. Diese Anblasung nun, so von Christo, und diese Hand-Auflegung, so von denen Aposteln hergekommen, seynd gleich allen anderen Cæremonien der Kirchen, so Geist-Lehr- und Geheimnuß-reich, daß selbe ohne Vermessenheit nicht können verachtet, oder verworffen werden; wie dann auch die Protestanten selber sich zuweilen einiger gebrauchen, besonders da sie ihren Beruf zu dem Priestertum hierdurch wollen scheinbar machen. Allein, es geschiehet leider, daß diese Hand-Auflegung bey ihnen wenige Kraft habe; theils weilen die, so die Händ auflegen, hierzu keinen Gewalt haben; theils weilen die, denen die Händ aufgelegt werden, nicht allzeit dieses Berufs würdig seynd; hiemit auch keine idonei Ministri, taugliche Altar-Diener, wie es doch Paulus erforderet, daraus werden können. Dann wie Sarcerius von denen Lutherischen Consistoriell

S. Hier. ep. 54. ad Marcell.

S. Aug in Ps. 44.

1. Tim. 4.

2. Tim. 1.

Reg. Juris.

Tertull. lib. de Presb.

2. Cor. 3.

storien erzehlet, so bestehen selbe aus lauter ungeweihten, unberuffenen, ungesalbten Gesellen, und nemmen offt Leute an, die des Galgens würdiger, als des Altars seyn solten. Solches sagt Sarcerius, hat sich meiner Zeit begeben, da ein junger Studiosus sich angegeben, und bey ihnen Priester werden wolte; die Prädicanten waren flux fertig, ihn mit ihrer Hand-Auflegung zu einem Priester zu machen. Allein, da sie recht zugesehen, merckten sie, daß schon ein anderer ihme leider! die Händ müsse aufgelegt haben, indeme beyde Ohren gemanglet, welche diesem Studioso schon vorhin der Meister Hämerl auf dem Pranger hat abgeschnitten. Muß also ein rechter Priester von keinem anderen, als von GOtt beruffen seyn, wie Aaron, entweders unmittelbar durch Christum selber, oder mittelbar durch die von Christo und seinen Aposteln durch unzerbrechliche Reyhe abstammende Bischöf der heiligen Kirchen. All anderer Beruf, Sendung, Anblasung, und Hand-Auflegung ist mangelhaft, verdorben, umsonst und vergebens. Drittens, hat Christus seinen Jüngern den Heil. Geist ertheilet durch die Wort: Accipite Spiritum sanctum. Nehmet den heiligen Geist. Und zwar zu dem Ziel und Ende die Sünde vergeben zu können. Dann weilen kein anderer die Sünden vergeben kan als GOTT: Quis enim potest peccata dimittere, nisi solus DEUS. Dann wer kan Sünden nachlassen, dann GOtt allein? So wolte dann Christus denen Seinigen den Heil. Geist geben, und durch den Heil. Geist, den Gewalt die Sünden zu erlassen. Anjetzo möchte ich wol wissen, wie die Protestanten sich des Heil. Geistes rühmen können. Ihre Kirchen hat keinen Heil. Geist, dann sie ist uneinig, hat den Heil. Geist nicht, welcher ein Geist der Einigkeit. Ihre Kirchen hat keinen Heil. Geist, dann sie ist eine Winckel-Kirchen, hat den Heil. Geist nicht, welcher ein allgemeiner Geist. Ihre Kirchen hat keinen Heil. Geist, dann sie ist nicht Apostolisch, und von denen Aposteln herkommend, hat den Heil. Geist nicht, welcher gantz Apostolisch. Woher solten dann die Protestanten den Heil. Geist her haben? Luther könte ihnen den Heil. Geist nicht zum Erbtheil lassen, dann Luther hatte keinen Heil. Geist in seiner Spaltung von der wahren Kirchen. Sein Geist ware ein Geist der Hoffart, ein Geist der Rachgierigkeit, ein Geist der Unlauterkeit, ein Geist der Aergernuß, ein Geist des Verderbens. Sein Geist sahe so wenig gleich dem Geist der wahren Kirchen, als der schwartze Rab, welchen der Noë aus der Archen entlassen hat, dem weissen Täublein mit dem grünen Oel-Zweig in dem Schnabel. Also, daß man von dem Geist Lutheri sagen könte, was die Schrift von dem Geist Saulis: Spiritus autem Domini recessit ab eo, & exagitabat eum spiritus nequam. Der Geist GOTTes ist von ihme gewichen, und es hat ihn der böse Geist überfallen. Wann nun Luther mit dem Geist GOttes nicht versehen ware, wie könte er diesen Göttlichen Geist seinen Glaubens-Kindern erblich überlassen? Wie können sie sich des Priestertums, des Priesterlichen Berufs, Gewalts, oder Amts anmassen?

Sarce. l. de Consistor.

1. Reg. 16.

Luc. 5.

Welchen ihr die Sünden vergebet, denen seynd sie vergeben, und denen ihr die Sünden behaltet, denen seynd sie behalten. Vers. 23.

Die Vergebung deren Sünden in dem neuen Testament ist zwar verschiedentlich von der Heil. Schrift angeführet; als bey Matthæo unter dem Gewalt deren Schlüsseln: Quodcunque ligaveris super terram, erit ligatum & in cœlis, & quodcunque solveris super terram, erit solutum & in cœlis. Was du wirst binden auf Erden, wird gebunden seyn in dem Himmel, und was du wirst lösen auf Erden, wird gelöset seyn in dem Himmel. Item, bey Paulo: DEUS nobis dedit ministerium reconciliationis. GOtt hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Vor allen aber ist die Vergebung deren Sünden gegrün-

Matt. 16.

2. Cor. 15.

det in denen Worten Christi allhier: Nehmet hin den Heil. Geist, denen ihr die Sünden erlasset, denen seynd sie erlassen. Woraus ich dann zwey Grund-Sätz unserer Lehr wider die Protestanten heraus ziehe. Erstlich, daß die Priester der wahren Kirchen, so da durch den Heil. Geist von denen Bischöffen beruffen, gesendet, und geweihet seynd, den Gewalt von Christo empfangen, die Vergebung deren Sünden nicht nur zu verkündigen, sondern auch an Christi Statt die Sünden selber zu vergeben; welches Schnur-gerad deren Protestanten Lehr zuwider; da diese allein die Vergebung deren Sünden verkündigen wollen, sich aber nicht getrauen die Sünden selber zu vergeben. Dann Christus, da er seinen Jüngern den Heil. Geist gegeben hat, hat er zu ihnen nicht gesprochen, denen ihr die Vergebung deren Sünden verkündigen, sondern denen ihr die Sünden vergeben werdet. Er hat nicht gesagt, denen ihr die Erlassung deren Sünden werdet verkündigen, sondern denen ihr die Sünden werdet erlassen. Er hat nicht gesagt, denen ihr die Lossprechung deren Sünden werdet verkündigen, sondern die ihr von denen Sünden werdet lossprechen. Wir wissen gar wol, daß GOTT die Sünden allein vergebe, erlasse, und darvon lossprechen, aber wie? Potestate propria. Durch eigene Macht und Gewalt, so ihme und seiner Göttlichen Natur eigentumlich ist. Doch aber wissen wir auch, daß die Priester der wahren Kirchen die Sünden vergeben, erlassen, und darvon lossprechen können; aber wie? Potestate delegata, nicht durch ihren eigenen, sondern durch den ihnen von GOtt überlassenen Gewalt, und dahero werden auch die Priester genennet Ministri, GOttes-Diener:

1. Cor. 4. Sic nos existimet homo, ut Ministros Christi, & Dispensatores mysteriorum DEI. So halte uns nun jedermann als Diener Christi, und Ausspender deren Geheimnussen GOttes. Der Diener kan Fried machen, Vergleich treffen, eine Bündnuß eingehen, und wiederum aufheben, jedoch nicht durch eigenen Gewalt, sondern durch den ihme überlassenen Gewalt und in dem Namen seines Herrn. Der Ausspender kan Schulden zahlen, Belohnung geben, Geschänck austheilen, Allmosen darreichen, jedoch nicht durch eigenen Gewalt, sondern in dem Namen seines Herrn. Also erlassen, vergeben, und sprechen los die Diener GOttes, und Ausspender seiner Geheimnussen, nicht durch eigenen Gewalt, sondern durch den ihnen von Christo überlassenen Gewalt, und in dem Namen Christi. Das anderte, was ich aus eben diesem Text wider die Protestanten schliesse, ist dieses, daß zur Vergebung deren Sünden die Beicht und Anklag des Sünders nothwendig, und unentbehrlich seye. Dann wer kan vernünftig die Sünden erlassen, oder behalten, die er nicht weiß, und nicht erkennet? Wer kan die Wunden heilen, die er nicht siehet, oder die ihme verborgen seynd? Wer kan den Menschen mit GOtt aussehnen, wann er nicht weiß, wann, wie, oder wo er die Göttliche Feindschaft verdienet, und den Zorn GOttes sich über den Hals gezogen habe. Und dieses ware die Ursach, daß auch zu Apostolischen Zeiten die Beicht schon zur Buß erforderet ware; wie Jacob der Apostel redet: Confitemini alterutrum peccata vestra. Jac. 5. Ihr solt einander euere Sünden beichten. Wie es dann auch würcklich in der That geschehen; laut deren Worten Lucæ in denen Apostel-Geschichten: Multi credentium veniebant confitentes, & annuntiantes actus suos. Act. 19. Viele deren Glaubigen kamen, und bekenneten, was sie gethan hatten. Oder wie es der Syrische Text übersetzet: Narrantes peccata sua. Und erzehleten ihre Sünden. Ist also die Ohren-Beicht kein neu-erdichtetes, und von denen Menschen eingeschobenes Werck, sondern eines Apostolischen und Evangelischen Herkommens. Dann lächerlich ist, daß die Protestanten sagen, die Ohren-Beicht seye erst in dem Lateranensischen Concilio aufgekommen, und von dem Pabst Innocentio dem III. eingeführet worden, indeme Innocentius die Ohren-Beicht nicht erfunden, sondern nur das Kirchen-Gebott ver-

verfasset hat, Kraft welchen ein Christ schuldig wenigstens einmals in dem Jahr zur Oster-Zeit das Abend-Mahl zu empfangen, hiemit auch seine Ohren-Beicht damals zu verrichten. Lächerlich ist, daß die Protestanten sagen, als hätte Nectarius Patriarch zu Constantinopel die Ohren-Beicht abgeschaffet und verbotten; indeme Nectarius nur die offentliche Beicht verbotten, Kraft welcher einige ihre Sünden offentlich vor dem Volck erzehlet zur Aergernuß vieler frommen und gottsförchtigen Seelen. Wie es Sozomenus, Socrates und Nicephorus bezeugen. Lächerlich ist endlich, daß die Protestanten sagen, Chrysostomus habe die Ohren-Beicht verworffen, da er doch ausdrücklich schreibet: Mihi soli privatum dic peccatum, ut sanem ulcus tuum, & a dolore te liberem. Mir allein sage deine besondere Sünd, auf daß ich dein Geschwär heile, und dich von dem Schmertzen befreye. Aus welchem dann klar abzunehmen, daß, wann doch Chrysostomus etwas wider die Beicht geschrieben hätte, solches allein, wie bey Nectario, von der offentlichen Beicht zu verstehen seye. Bleibet also so wol die Lossprechung des Priesters, als die Bekanntnuß des Sünders Apostolisch, und von Christo selber zugleich durch obige Wort eingesetzet, und verordnet.

Sozom. l. 6. c. 6. Socr. l. 5. c. 19. Niceph. l. 12. c. 28. S. Chrys. hom 4. de Laz.

Vers. 24. & 25. Thomas aber einer von denen Zwölffen, der Zwilling genennet wird, ward nicht bey ihnen, als JESUS kame. Da sprachen die andere Jünger zu ihme: Wir haben den HErrn gesehen. Er aber sprache zu ihnen: Es seye dann, daß ich die Mahl deren Nägeln in seinen Händen sehe, und lege meinen Finger in die Mahl deren Nägeln, und lege meine Hand in seine Seiten, so will ich es nicht glauben.

Daß Thomas sich schwer versündiget habe durch seinen Unglauben, ist bey denen heiligen Vättern ausser allem Zweifel; doch wäre Thomas noch weit nicht in eine so tieffe Unvollkommenheit verfallen, wann er nicht so eigensinnig gewesen wäre, und mehrers seinen Fingern und Händen, als denen Augen deren übrigen Apostelen, ja der Mutter GOttes selber hätte Glauben beygemessen. Meines Erachtens ist bey uns Christen kein grösserer Mangel als an dem Glauben. Aber wie dieses? wird mir einer sagen, seynd wir nicht Glaubige? seynd wir nicht in der Schooß der Christlich-Catholischen Kirchen? seynd wir nicht in der wahren Glaubens-Lehr gebohren, und von Jugend auf darinnen erzogen? wie solte es dann möglich seyn, daß uns Christen nichts mehrers als der Glauben mangle? hierauf gebe ich Antwort mit Paulo: Corde creditur ad justitiam. Mit dem Hertzen glaubet man zur Gerechtigkeit. Viele seynd, welche mit dem Mund den Glauben bekennen, viele seynd, welche sich des Glaubens auch rühmen, viele seynd, welche für Glaubige wollen angesehen werden; seynd es aber nicht, weilen ihnen der Glauben ihres Hertzens mangelt: Corde enim creditur ad justitiam. Dann mit dem Hertzen glaubt man zur Gerechtigkeit. Unter der gantzen Christen-Gemeinde will ein jeder ein Christ seyn, ein jeder glauben, ein jeder unter die Glaubige gezehlet werden; allein, wann man sie mit Jacob dem Apostel zur Red stellet, und sie fraget: Ostende mihi ex operibus fidem tuam. Zeige mir aus denen Wercken, daß du von Hertzen glaubest; da gibt es sich gar bald, daß in dem Hertzen nichts mehrers, als der Glauben mangle, und man von dem mehresten Theil sagen müsse, was Christus bey Joanne zu dem Evangelischen Königlein gesagt hat: Non creditis. Ihr glaubt nicht; das ist, ihr glaubet zwar mit dem Mund, glaubet aber nicht mit dem Hertzen. Ja der Mensch selber kan nicht allzeit versicheret seyn, ob er in seinem Hertzen den wahren Glauben habe; und dahero Paulus der Apostel nicht ohne Ursach

Rom. 10. Jac. 2. Joan. 4.

sach seine Corinthier so getreulich er-
2. Cor. 13. mahnet: Probate, si estis in fide. Prüffet euch selber, ob ihr in dem Glauben seyt? das ist, ob ihr den Glauben im Hertzen habt; ob ihr alles glaubet, was, und wie ihr es zu glauben schuldig seyt? ob ihr an euerem Glauben Thomæ dem Unglaubigen, oder denen übrigen Aposteln mehrers gleichet? Probate, prüffet euch selber. Die Frag ist aber anjetzo: Wie und auf was Weis man den Glauben prüffen könne? die Merck-Zeichen des wahren Glaubens seynd sonderbar zwey. Erstens, ob man dem Göttlichen Gesatz leicht, oder schwer gehorchet? dann derjenige, der einen Mangel an dem Glauben hat, oder bey deme der wahre feste Glauben ermanglet, der wird entweders das Gesatz GOttes leicht übertretten, oder wenigstens demselben schwer gehorchen:
Ps. 93. Fingit sibi laborem in præcepto. Er machet sich eine Mühe, oder eine Beschwerde im Gebott. Es fallet ihme schwer den Namen GOttes zu loben, den Feyertag zu heiligen, seinen Nächsten zu lieben, und Gutes zu thuen, sich mässig, nüchtern, und eingezogen in all seinem Thun und Lassen zu verhalten: Fingit sibi laborem in præcepto. Es ist ihme sehr beschwerlich dem Gesatz zu gehorchen. Und ist auch dessen die eintzige Ursach, weilen er entweders nicht glaubet, daß es ein Gebott GOttes seye; oder daß es GOtt also gebieten könne, oder wölle; oder daß GOtt an dessen Vollziehung etwas gelegen seye. Der Mangel dieses Glaubens nun machet, daß man dem Gebott GOttes entweders kein Gehör gebe, oder keinen Gehorsam leiste. Hingegen aber, wo der wahre feste Glauben in dem Hertzen wohnet, da seynd alle Gebott GOttes leicht, wann sie auch noch immer so schwer seyn solten. Und gesetzt auch, daß dem Glaubigen Anfangs beschwerlich seyn solte, etwas zu thuen, oder zu lassen, so ist ihme doch schon alles leicht, so bald er glaubet, und ihme vorstellet, GOtt wolle es, GOtt begehre es, GOtt gebiete es, es seye sein Göttlicher Willen. Wollen wir dessen einen klaren Beweiß aus Göttlicher Schrift, so lasset uns betrachten Abraham den Patriarchen, welcher durch seinen Glauben bewogen ward zu einem so schweren Gehorsam, auch bis zur Schlachtung seines eigenen Sohns: Credidit Abraham DEO, Jacob. 2. sagt Jacob der Apostel, & reputatum est ei ad justitiam, & amicus DEI appellatus est. Abraham hat GOTT geglaubet, und es ward ihme ausgerechnet zur Gerechtigkeit, und er ist genennet worden ein Freund GOttes. Allein, was ware das Merck-Zeichen seines Glaubens? der Gehorsam. Er hörte eine Stimm von dem Himmel: Tolle filium tuum unigenitum, quem Gen. 22. diligis Isaac, & vade in terram visionis; atque ibi offeres illum in holocaustum super unum montium, quem monstravero tibi. Nimme deinen eingebohrnen Sohn, welchen du liebest, den Isaac, und ziehe in das Land des Sehens, und opfere ihn daselbst zum Brand-Opfer auf einem deren Bergen, welchen ich dir zeigen werde. Ein schweres Gebott ware dieses; Abraham solte einen Sohn opfern, nach welchem er so viel Jahr geseufzet hat; und zwar seinen Sohn, den ihme die so lang unfruchtbare Sara gebohren hat; und noch darbey seinen eingebohrnen Sohn, an welchem so viele Göttliche Verheissungen hätten ausgehen sollen; diesen Sohn solte er als ein Opfer um das Leben bringen, mit eigenen Händen erwürgen, auf einem Berg opferen, den Brand-Altar selber aufrichten, und die Hofnung seines gantzen Hauses zu Pulver und Aschen verbrennen. Wol ein scharffes, höchst-gefährliches Gebott, daß ein Vatter seinen eintzigen Sohn schlachten, und aufopferen solte. Allein Abraham hat gehorchet in einer so schweren Sach, sagt Origenes: Tametsi adversus animi fidem tota carnis malitia repugnaret. Obschon sich dem Glauben Abrahæ die Zärtlichkeit der gantzen Natur widersetzet hat. Und hiemit hat der Glauben obgesieget; Abraham erkannte, daß es GOtt gebotten hat, daß er schuldig zu gehorchen, daß die Natur dem Gebott weichen müsse, daß, wo etwas von GOtt gebotten ist, man ohne Bedencken
Origen. in Gen.

cken gehorchen müsse. Er hätte sich freylich vor einem solchen Gebott entsetzen können, und in seinem Glauben wancken, ob GOTT von ihme eine Mordthat, und zwar einen Kinder-Mord mit so traurigen Umständen begehren könte. Allein Abraham gedachte, er ist der HErr, GOtt gebühret das Opfer, die Schlacht- oder Brand-Opfer seynd keine Mordthaten; und hiemit glaubte Abraham, und glaubte festiglich, daß er in seinem Gehorsam nicht fehlen könne, sagt heiliger Zeno: Securus illo se non posse dispicere facinore, quod DEO gerebatur author. Er ware sicher, daß er durch eine solche That GOTT nicht mißfallen könne, welches durch GOttes Willen und Befehl geschehen muste. Gleichwie nun Abraham durch Erfüllung des Gebotts seinen Glauben bewehret hat, also beweiset auch der blinde Gehorsam in dem Gebott unseren Glauben in dem Hertzen. Das anderte äusserliche Merck-Zeichen unseres innerlichen Glaubens ist, sich von denen Sünden enthalten. Dann wie heiliger Augustinus der Meinung ist: Difficile est, ut male vivat, qui bene credit. Schwer kan es seyn, daß derjenige ein übles Leben führe, welcher einen wahren Glauben hat. Und dahero zeiget man mir mit dem Finger einen Hoffärtigen, so sage ich, er hat keinen wahren Glauben, dann wann er einen wahren Glauben hätte, so wurde er glauben, daß GOtt denen Hoffärtigen widerstrebe. Zeiget man mir einen Geitzigen, so sage ich, er hat keinen wahren Glauben, dann wann er einen wahren Glauben hätte, so wurde er glauben, daß die Geitzige das Reich GOttes nicht können besitzen. Zeiget man mir einen Zornigen so sage ich, er hat keinen wahren Glauben, dann wann er einen wahren Glauben hätte, so wurde er glauben, daß ein zorniger Christ dem sanftmütigen Sohn GOttes nicht gleichformig seyn könne. Zeiget man mir einen Ungerechten, einen Unlauteren, einen Uppig- und Wollüstigen, so sage ich, er hat keinen wahren Glauben, dann wann er einen wahren Glauben hätte, so wurde er glauben, daß für die Unlautere, Ungerechte, Uppig- und Wollüstige kein Platz in dem Himmel zubereitet seye. Mit einem Wort, zeiget man mir einen Lasterhaften, so sage ich, er hat keinen wahren Glauben, dann wann er einen wahren Glauben hätte, so wurde er glauben, daß GOtt das Böse straffe, und das Gute belohne, daß die Höllen und ewige Peinen für die Lasterhafte eingerichtet, daß die Gerechtigkeit GOttes einem jeden werde das Urtheil sprechen nach seinen Verdiensten. Nun zeiget er in der That, daß er alles dieses nicht glaube, wann er ohne Scheu, ohne Forcht durch seine Sünden GOtt in dem Himmel beleidiget. Dann es bleibt bey deme, was Augustinus gesprochen hat: Difficile est, ut male vivat, qui bene credit. Schwer kan es seyn, daß derjenige recht glaubet, welcher bös und sündhaft lebet.

Zeno Veron. in hunc loc.

S. Aug. ap. Jean le Jeune.

Jacob. 4.

1. Cor. 6.

Und über acht Täg hernach waren seine Jünger abermal darinnen, und Thomas mit ihnen, da kame JESUS, als die Thüren verschlossen waren, und stunde unter sie, und sprach: Der Fried seye mit euch. Vers. 26.

Christus der sanftmütige Heiland wolte kein Mittel spahren, um Thomæ zu einem wahren Glauben zu verhelffen; dahero er sich seinen Jüngern schon wiederum vorgestellet hatte, damit er ihn eines Theils seines Unglaubens straffen, und anderer Seits in dem Glauben befestigen solte. Ein Catholischer Christ hat wol billige Ursach GOtt zu dancken, daß er in der heiligen Catholischen Kirchen gebohren seye; weilen ja aus allen Gnaden GOttes keine grössere, als der Glauben; Donum DEI ac lumen. Ein Gab GOttes, und ein Licht; nun diese Gnad wird dem Menschen gegeben, ehe und bevor er es noch verdienen kan, wann er an einem Christlich-Catholischen Ort von Christ-Catholischen Eltern zur Welt gebohren wird. Er kan mit Isaia dem Propheten in der War-

Isai. 49. Warheit sagen: Dominus ab utero vocavit me. GOTT der HErr hat mich von Mutter-Leib zu sich geruffen. Und solte diese Gnad nicht eine grosse Dancksagung verdienen? aber auch ein zum Catholischen Glauben bekehrter Christ hat Ursach GOTT zu dancken, daß er aus einem Feind des Glaubens, ein Verfechter des Glaubens, aus einem Saulo, zu einem Paulum worden ist. Petrus wünschet ihm Glück zu dieser Gnad GOttes, und sagt: Daß GOtt zwar gegen alle Menschen gnädig und barmhertzig seye, sonderbar aber gegen die Neu-Bekehrte, und zwar aus Ursach: De tenebris vos vocabit in admirabile lumen suum. Dann aus der Finsternuß hat er euch beruffen in sein wunderbarliches Licht. Was grosse Danckbarkeit seynd wir dann alle, so wol Catholisch gebohrene, als Catholisch gewordene Christen GOtt nicht schuldig für diese gröste Gnad GOttes, nemlich für den Glauben. Indeme von einer jeden Göttlichen Gnad, auch von der geringsten, Thomas der Englische Lehrer sagen darf: Bonum gratiæ unius est majus bono totius naturæ universi. Eine jede Gnad GOttes ist ein grösseres Gut, als alle Güter der gantzen Welt. Wer solte dann um den wahren festen Glauben nicht seufftzen, wann er ihn noch nicht hat, und wer solte nicht suchen denselben zu vermehren, wann er ihn schon hat. Ein Unglaubiger ist schuldig darum zu seufftzen mit David: Emitte lucem tuam & veritatem tuam. Lasse, O GOtt! dein Licht, und deine Warheit ausgehen. Ein Glaubiger ist schuldig mit denen Aposteln zu bitten: Domine! adauge nobis fidem. HErr! vermehre in uns den Glauben. Auf daß also beyde als Wahrglaubige mit Freuden und Frieden erfüllet werden, wie Christus in dieser Erscheinung seinen Jüngern den Frieden deren Glaubigen gewunschen hat: Pax vobis. Der Fried seye mit euch. Und Paulus saget von ihnen: Repleti sunt omni gaudio & pace in credendo. Sie seynd erfüllet worden mit Freud und Frieden in dem Glauben.

1. Pet. 2.

S. Tho. in Joan. c. 6. v. 44.

Ps. 42.

Luc. 17.

Rom. 15.

Darnach sprache er zu Thoma: Reiche deinen Finger her, und sehe meine Händ, und reiche deine Hand her, und lege sie in meine Seiten, und seye nicht unglaubig, sondern glaubig. Thomas antwortete, und sprache zu ihme: Mein HERR! und mein GOTT!

Vers. 27. & 28.

Thomas der Apostel hat endlich seinen Unglauben bereuet; aber wann? sehr spat; da er mit Augen die Wund-Mahlen Christi angesehen, und seine Hand in des Heilands offene Seiten geleget, da hat Thomas geglaubet, daß Christus von denen Toden erstanden seye. Er ware Anfangs verstockt wie ein Pharao: Non credam. Ich will es nicht glauben, nachmals aber gantz weichhertzig, wie ein König Manasses: Dominus meus! & DEUS meus! Mein HErr! und mein GOtt. Verstockt ware Anfangs Thomas, dann als er von Christo angehöret so vielmal, daß der Sohn des Menschen von Toden erstehen werde. Als er vernommen, wie die Jüdische Wacht bey dem Grab in Verwirrung gesetzet worden. Als er gehöret, wie die Juden die flüchtige Soldaten mit Geld bestochen, um auszusagen, der Leichnam Christi wäre heimlich entragen worden von denen Jüngern. Als er gesehen, wie man aus dem Gewispel des Volcks leicht abnehmen könte, es müsse was Grosses unterloffen seyn, so die Juden nicht wolten an das Tag-Licht kommen lassen. Als er endlich selber von denen drey Marien, und aus dem Mund deren Aposteln so glaubwürdig berichtet worden von Christi würcklich erfolgter Auferstehung, so ware doch dieses alles nicht zulänglich den unglaublichen Apostel zu bewegen, sondern er bliebe immer bey seinen hallstärrigen Ausspruch: Non credam, ich will es nicht glauben, nisi videro in manibus ejus fixuram clavorum, & mittam digitum meum in locum clavorum, & mittam manum meam in latus ejus, non credam. Es seye dann,

daß

Daß ich die Mahl deren Nägeln in seinen Händen sehe, und lege meine Finger in die Mahl deren Nägeln, und lege meine Hand in seine Seiten, so will ich es nicht glauben. Bis endlich Christus dem Unglauben des Thomæ nachgegeben, und ihne auch durch dieses Mittel, so er selbst erwählet hat, zu sich führen wolte, da er sich von ihme sehen und berühren lassen: Considera Domini clementiam, seynd die Wort Chrysostomi, quomodo pro una etiam anima vulnera sua ostendit. Betrachte die Güte des HErrn, welcher auch nur eine Seel zugewinnen, kein Bedencken getragen, seine Wund-Mahlen aufzuweisen. Und diese Wund-Mahlen waren weit beredsamer als alle Zungen Thomam zu bewegen, daß er von seinem Unglauben abgelassen, den Eifer eines Apostels angenommen, und nach Abschwörung seines Irrtums, Christi Urständ erkennet, bekennet, ihn als einen wahren GOtt angebettet, offentlich verkündiget, und voll der Reu und Liebe aufgeruffen: Dominus meus! & DEUS meus! Mein HErr! und mein GOtt! Und wie solte sich nicht die gantze Welt über eine solche Bekehrung verwundern, oder viel mehrers darbey erwachen von ihrem Unglauben, welcher nicht kleiner, sondern grösser, nicht geringer, sondern schwerer dann der Unglauben Thomæ gewesen ist. Ich sage grösser und schwerer; und sage es mit grossem Vorbedacht. Thomas hat kaum die Wunden gesehen, so hat er geglaubet: Quia vidisti me Thoma, credidisti. Weilen du mich, Thoma, gesehen hast, hast du geglaubet. Die Welt siehet die Wunden, und glaubet dannoch nicht: Non credam. Ich will es nicht glauben. Thomas hat Christi des HErrn, das ist, eines anderen seine Wunden gesehen, und hat geglaubet; die Welt siehet und empfindet auch ihre eigene Wunden, und will dannoch nicht glauben. Dann wer ist anjetzo in der gantzen Welt, der nicht mit Augen siehet, und mit Händen greiffet, daß die über unsere Sünden erzörnete Gerechtigkeit das Schwerd entblösset, und durch gefährliche Kriegs-Empörungen, durch Verwüstung deren Ländern, durch häuffige Blut-Stürtzungen, durch angedrohete allgemeine Kummer, Hunger, und Elend uns entweders schon würcklich tieffe Wunden geschlagen, oder noch tieffere androhe. Und dannoch wie wenig seynd, die da glauben wollen, daß alles dieses eine Straf unserer Sünden, daß alle diese Plagen und Unheil jene Zorn-Töpf bey Joanne dem Apocalypten, welche der gerechte GOtt über unsere Haupter ausgegossen? wie wenig seynd, welche sich mit Thoma dem Apostel in Betrachtung und Fühlung dieser schmertzlichen Wunden, zur Reu ihrer Sünden, zur Besserung und Bekehrung, zur Liebe und Eifer in Haltung Göttlicher Gesätzen aufmunteren lassen? wie wenig? Offensum, saget Heil. Hieronymus, offensum sentimus, nec placamus DEUM. Wir empfinden, daß wir GOtt beleidiget haben, wir fühlen unsere eigene Wunden, die wir darum erlitten haben, und trachten doch nicht den erzörnten GOtt zu besänftigen. Wir halten es noch immer mit dem verstockten, nicht aber mit dem glaubigen Thoma, wir sagen noch immer: Non credam. Ich will es nicht glauben. Es ist zwar kein Wunder, daß der Mensch immerdar sündige, dann er ein Sünder; er ist in der Sünd empfangen, und in der Sünd gebohren; er hat den Zundel der Sünd mit sich auf die Welt gebracht; er lebet Mitten in der Gelegenheit zu sündigen; er ist von denen Versuchungen umrungen, und muß ohnaufhörlich wider die Sünd streitten und kämpfen. Was Wunder demnach, daß er auch öffters, auch schwer sich versündige; sonderlich, da die Barmhertzigkeit GOttes so langmüthig in Erwartung seiner Buß: Dissimulans peccata hominum propter pœnitentiam. Wie der Weise redet, GOtt siehet zu vielen Sünden durch die Finger der Buß und Bekehrung wegen. Also, daß der Sünder durch diese Güte GOttes eingeschläffret, die Sünden mit Sünden anhäuffe, und also in seinem Unglauben und Unbußfertigkeit verharre. Und dieses alles ist noch kein

S. Chry. ap. Sylv.

S. Hier. ep. 3. ad Heliod.

Sap. 11.

Wunder; aber daß der Sünder von seinem Schlaf nicht erwache, da er siehet, und greiffet, wie die Geisel-Streiche der Göttlichen Gerechtigkeit auf uns zufallen, wie der gantze Himmel einen Wolken-Bruch seiner Straffen über uns ergehen lasset, wie die ganze Welt durch die allgemeine Welt-Straffen beleget, gedrucket, und erschüttet werde, wie die blutige Wund-Mahlen so vieler Länder und Königreichen noch immer trieffen, und gantz offen uns vor Augen stehen; dieses verdienet wol Verwunderung und Erstaunung, wie doch der Sünder bey allem deme, so unbeweglich seyn könne? worüber Augustinus so schmertzlich seufftzet: Peccæi pœnam sentimus, & peccandi pertinaciam non vitamus. Wir empfinden die Straf der Sünd, und fliehen dannoch nicht die Verstockung in der Sünd. Und was ist dessen die Ursach? unser Unglauben: Non credam. Wir wollen nicht glauben. Wir wollen nicht glauben, daß das Ubel, so wir leiden, eine Straf unserer Sünden seye. Wir wollen nicht glauben, daß GOtt denen Sünden offt lang zusehe, aber nachmals desto schärffer darein schlage. Wir wollen nicht glauben, daß die Straffen unserer Sünden das Mittel seye, uns zur Buß zu bewegen. Und weilen wir alles dieses nicht glauben, ob wir es schon vor Augen sehen, so seynd wir weit verstockter als Thomas, welcher die Wunden kaum gesehen, alsogleich geglaubet hat: Proh nefas! ruffet allhier auf Heil. Chrysostomus, proh nefas! nulla ex pœna correctio, & quasi adversis hominum malitia provocetur, sic crescit quotidie, quod puniatur. Ach Gottlosigkeit! es entspringet aus der Straf keine Besserung, und hat es das Ansehen, als wurden die Menschen durch die Göttliche Straf noch mehrers zur Bosheit angefrischet, weilen immer wachset, was da muß gestraffet werden. Wann die Straf der Sünd nur andere betreffen solte, und mich nicht, der ich gleich gesündiget habe, so hätte ich doch daraus billige Ursach mich an fremder Straf zu schröcken, und zu bereuen dasjenige, durch welches ich eine gleiche Straf verdienet habe; nachdeme ich aber auch die allgemeine Straffen mitleide, und meine eigene Wunden vor Augen habe, so ist es eine Thorheit, wann ich nit glaube, daß ich gleiches Schröckens, gleicher Reue und Buß bedürftig seye. Heiliger Chrysostomus stellet allhier vor Augen beyde Bruder-Mörderer, den Cain, und den Lamech, aus welchen der Cain dem Abel, und der Lamech den Cain ermordet hat. Chrysostomus befraget sich selber, wer aus beyden eine grössere Sünd begangen? der Cain hat seinen Bruder, und auch Lamech seinen Bruder getödtet, hiemit scheinet, daß, weilen beyde eines gleichen Bruder-Mords sich schuldig gemacht haben, auch beyde eine gleiche Sünd begangen. Oder, wann doch ein Bruder-Mord aus beyden schwerer gewesen ist, so hätte dem ersten Schein nach, der Bruder-Mord des Cain sollen schwerer seyn; weilen Cain einen unschuldigen Bruder, den Abel, und auch vorsetzlich ermordet hat, hingegen Lamech nur Cain, einen gottlosen Bruder, und zwar nur unversehens, wie einige glauben, getödtet habe. Allein Chrysostomus behauptet das Widerspiel, und sagt, daß der Bruder-Mord des Lamech eine schwerere Sünd gewesen, und beruft sich hierinfalls auf die Wort des Lamechs selber: Dixitque Lamech: Septuplum ultio dabitur de Cain, de Lamech vero septuagies septies. Und es sprach Lamech: Von Cain solle siebenmal Rach begehret werden, und von Lamech sieben und siebentzigmal. Heiliger Chrysostomus behauptet hieraus, daß die Sünd des Bruder-Mords grösser bey Lamech, als bey Cain gewesen, weilen der Bruder-Mord des Cains nur verdienet hat siebenmal, der Bruder-Mord des Lameths aber sieben und siebentzigmal gerochen, und gestraffet zu werden. Gibt auch dessen die Ursach: Cain, sagt er, hat seinen Bruder ermordet, da er noch von keinem Bruder-Mord zuvor etwas gesehen, oder gehöret hat, hiemit auch nicht hat wissen, oder sich einbilden können, daß der Bruder-Mord so schwer von GOTT solte gestraffet

5. Aug. in orat. not.

S. Chrys. hom 2. de Elia.

Gen. 4.

straffet werden. Hingegen Lamech hatte den Bruder-Mord bey Cain vor Augen, die Flucht und Straf des Cains vor Augen, welches alles des Lamechs seinen Bruder-Mord zu einer gröſſers und schwereren Sünd machen muste, sagt heiliger Chrysostomus: Qui enim venia fuerit dignus, qui alterius pœna emendatior non fit. Dann was solte derjenige für einer Verzeihung würdig seyn, welcher durch fremde Straf (ich setze hinzu) auch durch eigene Straf nicht gebesseret wird: Vidisti, & non credidisti. Du hast deine Wunden gesehen, und dannoch nicht geglaubet, daß sie ein Straf deiner Sünden seynd. Damit nun auch bey uns die Sünde an ihrer Schwere und Grösse nicht wachsen durch ihre Straffen, welche wir, leider! anjetzo vor Augen haben; so redet uns Christus an, wie Thomam in der Erscheinung: Noli esse incredulus, sed fidelis. Seye nicht unglaubig, sondern glaubig. Das ist, betrachte die Wunden dieser betrübten Zeiten, und glaube, daß dieses Straffen Gottes seynd für deine Sünden; mache dir es zu Nutzen, sagt Hieronymus, und befleisse dich: Amputare causas morbi, ut morbus pariter aufferatur. Der Kranckheit die Wurtzel abzuschneiden, die Sünden zu vertilgen, auf daß die Kranckheit, oder die Straf der Sünd gleichfalls gehoben werde.

S. Chrys. hom. 2, in Gen.

S. Hier. epist. 3. ad Helv.

Vers 29. 30. & 31. JESUS sprach zu ihme: Dieweil du mich gesehen hast Thomas, so hast du geglaubet: Selig seynd, die nicht gesehen haben, und haben doch geglaubet. Es hat zwar JESUS auch viel andere Zeichen gethan vor dem Angesicht seiner Jünger, die nicht geschrieben seynd in diesem Buch. Diese aber seynd geschrieben, auf daß ihr glaubet, daß JEsus seye Christus der Sohn GOttes, und daß ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen.

Christus will allhier den Glauben Thomæ straffen, als einen unvollkommenen Glauben, welcher die Natur und Eigenschaft des wahren und vollkommenen Glaubens nicht hat, weilen er alles sehen, und greiffen will: Quia vidisti me Thoma, credidisti, beati qui non viderunt, & crediderunt. Weilen du mich gesehen hast Thomas, hast du geglaubet, selig, die nicht gesehen, und dannoch geglaubet haben. Ist also der Glauben, welchen Christus erforderet, und von welchem er allhier redet, ein blinder Glauben; wie ihn Augustinus nennet: Fides est credere, quod non vides. Der wahre Glauben ist, glauben, was du nicht siehest. S. Aug. Diesem unvollkommenem Glauben nun abzuhelffen, hat Christus seine Wund-Mahlen dem Thomæ berühren lassen, auf daß er künftighin ohne Sehen und Greiffen solte glauben lernen. Das Absehen unseres lieben und barmherzigen GOttes, wann er uns mit vielen Straffen beleget, ist erstens, daß er uns viel Wunden schlage, und durch Fühlung dieser Wunden zur Buß und Bekehrung anleite. Thomas hat ehender seinen Unglauben bereuet, und nachmalens erst von Hertzen geglaubet; also daß er endlich zu einem Apostel worden ist, welcher gantz Indien mit dem Licht der Evangelischen Lehre hat angefüllet. Ach, wolte GOtt! daß wir uns durch so viele Straffen, so über uns, unserer Sünden halber, ergehen, das Hertz berühren, und zerknirschen liessen, was glückselige Christen, was vollkommene Glaubige wurden nicht unter uns hieraus erwachsen? das Versprechen GOttes selber ist klar in dem Buch Deuteronomii also: Cum ergo venerit super te maledictio. Wann GOTT dir seinen Fluch geben wird, und dir die allergröste Straffen Pest, Hunger, und Krieg von allen Seiten zuschicken, wann deine Wunden dir offener vor Augen stehen werden: Et ductus pœnitudine cordis tui reversus fueris ad DEUM in toto corde tuo, & in tota anima tua. Und du mit Zerknirschung deines Hertzens dich wirst wenden zu GOtt in deinem gantzen Hertzen, und

Deut. 30.

in deiner gantzen Seelen; was wird geschehen: Omnes maledictiones has convertet super inimicos tuos, & eos, qui oderunt te, & persequuntur. Alle Fluch und Straffen wird er wenden auf deine Feind, und auf die, so dich hassen, und verfolgen. Wol tröstliche Weissagung! wol erwünschliche Aufmunterung zu Ubertragung aller Welt-Ubel, wie sie immer den Namen haben. Allein, ich höre schon einige mit denen Juden in dem Evan-
Matt. 24. gelio sagen: Dic nobis, quando hæc erunt? Sage uns, wann wird alles dieses geschehen. Daß sich das Ungewitter wiederum aufklären, die Göttliche Straffen sich verziehen, und der blutige Krieg in eine angenehme Friedens-Zeit verwandlen werde: Dic nobis, quando hæc erunt? Sage uns, wann wird dieses geschehen? ich weiß keine andere Antwort zu geben, als wann wir mit dem unglaubigen Thoma unsere Sünden bereuen, und in der beständigen Reu unseres Hertzens ohne Unterlaß seufftzen: Dominus meus! & DEUS meus! Mein HERR! und mein GOTT! dann ich kan versicheren dasjenige, was die Götzen-Priester des Dagons denen Fürsten deren Philistæern vorgesaget:
1. Reg. 6. Quod debetis, reddite pro peccato, & tunc curabimini. Was ihr schuldig seyt, erstattet für die Sünd, und ihr werdet heil werden.

Das ein und zwaintzigste Capitel.

I. JESUS offenbaret sich an dem Meer Tiberiadis.
II. Befihlet Petro dreymal seine Schaf und Lämmer zu weiden.
III. Zeigt ihm auch an, daß er solte gecreutziget werden.
IV. Und daß Joannes auf die Weis, wie er, nicht sterben wurde.

Vers. 1. 2. & 3. DArnach offenbarte sich JESUS denen Jüngern abermal an dem Meer Tiberiadis, er offenbarte sich aber auf diese Weis. Es waren beysammen Simon Petrus, und Thomas, der Zwilling genannt war, und Nathanaël, der von Cana in Galiläa war, und die Söhn Zebedæi, und andere zwey von seinen Jüngern. Da sprache Petrus zu ihnen: Ich gehe hin zu fischen; sie sprachen zu ihme; Wir wollen auch mit dir gehen. Und sie giengen hinaus, und sie tratten in ein Schif, und in derselbigen Nacht fiengen sie nichts.

Diese Erscheinung Christi hat sich begeben in dem Galiläer-Land, und nicht, wie die vorige, in Judæa; nemlich, wie es der Engel denen Weibern bey dem Grab hat angedeutet, sie solten denen Jüngern sagen, der Willen des HErrn seye, daß sie nach denen Tägen der ungesäuerten Broden solten in Galiläa ziehen, wie es auch
Matt. 28. geschehen: Dicite discipulis ejus, quia surrexit; ecce, præcedet vos in Galilæam, ibi eum videbitis, Sagt seinen Jüngern, daß er erstanden seye; siehe, er wird euch vorgehen in Galiläam, alldorten werdet ihr ihn sehen. Und Christus selber hat schon ehedessen versprochen: Postquam resurrexero,
Matt. 26. præcedam vos in Galilæam. Nachdeme ich wird erstanden seyn, werde ich euch vorgehen in Galiläam. Nun in diesem Galiläer-Land, an dem Meer Tiberias, haben die arme Jünger sich wiederum auf das Fischen verleget, und zwar Zeit gegenwärtiger Erscheinung Christi, hat auch Petrus selber hierzu den Anfang gemachet: Vado piscari. Ich gehe hin zu fischen; deme auch die andere Jünger gefolget seynd. Es könte sich allhier ein Zweifel erregen, ob die Apostoln und Jünger

ger Christi daran recht gethan, daß sie zu dem Fisch-Fang zuruck gekehret, nachdeme sie doch ihre Fischer-Zillen, Netz, und Garn schon vorhin verlassen, und Christo gefolget seynd, um Menschen-Fischer zu werden: Relictis
Marc. 1. retibus secuti sunt eum. Sie seynd ihme mit Zuruecklassung ihrer Netzen gefolget; und er hat ihnen darfür ver-
Matth 4. sprochen: Faciam vos fieri piscatores hominum. Ich werde euch zu Menschen Fischer machen. Scheinet also, als hätten die gute Jünger wiederum umgesattlet, da sie zu ihrem Fisch-Fang zuruck gekehret seynd; und hiemit sich gegen GOtt und ihrem Meister schwer versündiget. Dann wie Christus ausdrücklich gewarnet hat:
Luc. 9. Nemo mittens manum ad aratrum, & respiciens retro, aptus est rego DEI. Keiner, der seine Hand an den Pflug leget, und siehet zuruck, ist tauglig zu dem Reich GOttes. Und wie es noch mehrers Petrus in seinem zweyten Send-Schreiben erkläret:
2. Pet. 2. Melius erat non cognoscere viam justitiæ, quam post cognitionem retrorsum converti ab eo, quod traditum est in Sancto mandato. Es wäre besser gewesen, den Weeg der Gerechtigkeit nicht erkennen, als nach der Erkanntnuß sich wiederum zuruck wenden von dem heiligen Gebott, das ihnen gegeben ist. Diesen zimlich bedencklichen Zweifel zu lösen, wird an statt meiner antworten theils Chrysostomus, und Euthymius, theils
Chrys. & Euthym. ap. Sylv in exposit. Gregorius der Kirchen-Lehrer; Chrysostomus und Euthymius seynd der Meinung, daß weilen die Aposteln noch damals mit dem heiligen Geist nicht erfüllet waren, von welchem sie nachmals durch alle Welt gesendet worden, das Evangelium zu predigen, hiemit den letzten Beruf und Befehl zur Unternehmung ihres Apostolats noch erwarten musten, wolten sie indessen nicht müssig seyn, sondern die Zeit mit dem Gewerb, so sie von Jugend auf gelernet, bey ihrer Arbeit zubringen. Zudeme, so waren sie sehr arm nach Verlassung alles des Ihrigen, also, daß sie ohne ihrer Handthierung Mitten unter denen Juden und Unglaubigen sich nicht hätten ernähren können. Also Chrysostomus und Euthymius. Schliesset also aus bisherigem Heil. Gregorius, daß dieser Fisch-Fang, welchen die Aposteln und Jünger dazumal vor die Hand genommen, nur aus Nothwendigkeit geschehen, und in sich selber gantz unschuldig gewesen seye. Ein anderes wäre gewesen, saget Gregorius, wann Matthæus in seine Zoll-Stuben, oder Zachæus zu seinen Wucher hätte zuruck kehren wollen, allwo die nächste Gelegenheit zu grossen Sünden, Geitz und Ungerechtigkeit verhanden ist; das Fischen aber, so nur zur Meidung des Müssiggangs, und nothwendigen Nahrung unternommen ware, ist in sich selber unschuldig, ja auch in ihrer Absicht nicht sträflich gewesen. Was also, sowol Christus selber, als auch Petrus nach ihme von der Wiederkehr zum vorigen Wandel gesprochen hat, ist lediglich zu verstehen von einem sündhaften, oder der Gefahr zu sündigen ausgesetzten Wandel, nicht aber von einer unschuldigen, und nicht im geringsten gefährlichen Handthierung. Gib die Wort Gregorii selber: Post conversionem suam ad piscationem Petrus rediit, Matthæus vero ad telonium non rediit; quæ ergo ad peccatum inclinant, ad hæc necesse est, ut post conversionem animus non recurrat. Petrus ist nach seiner Bekehrung wiederum zu seinem Fischers Amt zuruck gekehret, Matthæus aber ist zu dem Zoll-Tisch nicht zuruck gekehret; und dahero ist nothwendig, daß der Mensch nach seiner Bekehrung allein zu deme, was sündlich ist, nicht zuruck kehre. Allein, dieses Fischen hat Petro wenig genutzet, indeme Joannes, so darbey gewesen, selber bekennen muste: Et illa nocte nihil prendiderunt. Und sie haben dieselbe Nacht nichts gefangen. Was ware wol die Ursach dessen, daß alle Mühe und Arbeit bey denen Jüngern so Frucht-los abgegangen? vielleicht haben sie bey der Nacht ohne Licht nicht sehen können zu dieser Verrichtung, oder vielleicht haben sich die Fisch von dem Licht geblendet, und aus Forcht in dem Abgrund gesencket? keines aus beyden, dann niemals ist

Gregor. Pap. hom. 24.

zum

zum Fischen eine bessere Zeit, als die nächtliche, wie es die Erfahrnuß lehret, weilen bey der Nacht alles still, und die Menschen von denen Fischen nicht gesehen werden; wordurch dann die Fische weder von dem Geräusch, noch von dem Schatten deren Menschen geschröcket, sondern durch die Stille und Finsternuß, oder aber durch das brennende Licht, so ihnen wie ein Stern des Firmaments in die Augen fallet, nur desto freyer und kecker gemachet werden, sich in die Höhe zu schwingen, und Hauffen-weis in die Netze einzulauffen. Muß also eine andere Ursach gewesen seyn, warumen in der Nacht, und zwar, wie der Evangelist redet: In illa nocte, eben in derselben Nacht die Aposteln und Jünger keinen Fisch fangen konten? dem Verlauf Evangelischer Geschicht nach muß freylich solches geschehen seyn aus Ursach, damit das Wunder-Werck Christi, welches Christus nachmals bey dem Tag in dem so häuffig und erstaunlichen Fisch-Zug gewürcket hat, desto grösser seyn solte. Allein, kommet mir vor aus allen Umständen, daß solches viel mehrers denen Aposteln, und auch uns zur Lehr sich begeben habe, auf daß wir mit denen Aposteln auch erkennen solten, daß, weilen Christus damals noch abwesend, uns in allem unserem Thuen und Lassen ohne GOTT und seinem Beystand nichts von statten gehen könne: Et illa nocte nihil prendiderunt. Und in derselbigen Nacht fiengen sie nichts. Man betrachte ein jedes Wörtlein, so wird aus selben klar erhellen die obangesetzte Warheit, daß ohne GOttes Beystand aus unserer Mühe und Arbeit nichts Nutzliches entspringen könne. Der Evangelist saget nicht umsonst: In illa nocte, in derselben Nacht. Nemlich durch dieselbe Nacht ward verstanden die Nacht des Unglaubens, oder die Nacht des Irr-Glaubens, oder die Nacht der Sünd, oder die Nacht der Verstellung und Gleisnerey; von welcher Nacht der Heiland selber saget: Venit nox, quando nemo potest operari. Die Nacht kommet, in welcher keiner kan würcken, verstehe Gutes und Nutzliches würcken. Der Unglaubige kan in der Nacht seines Unglaubens nichts Gutes würcken. Dann wann es nach dem Spruch Pauli eine ausgemachte Sach, daß man GOtt ohne dem wahren Glauben nicht gefallen könne; so ist es auch unwidersprechlich, daß der Unglaubige ohne diesem Glauben nichts GOTT Gefälliges und ihme selber Verdienstliches würcken könne. Der Irr-Glaubige kan in der Nacht seines Irr-Glaubens, Irrtums, und Ketzertums nichts Gutes würcken; dann wie Heil. Augustinus von denen Ketzern redet, so sich von der wahren Kirchen gespaltet: Extra Ecclesiam, quidquid operantur hæretici, quamvis magnum, nihil illis prodest. Auser der Kirchen, was immer die Ketzer würcken, und wann es auch noch so groß wäre, kan ihnen nichts nutzen. Ja, wann auch ein Ketzer in seinem Irr-Glauben für Christo leiden und sterben wolte, darbey aber seine Ketzerey nicht verlassen, so saget Cyprianus von ihme: Non erit illa fidei corona, sed perfidiæ. Eine solche Marter wurde seyn eine Cron nicht des Glaubens, sondern der Untreu, und hiermit ein Ketzer arbeitet und leidet umsonst: Occidi potest, coronari non potest. Er kan zwar getödtet, aber niemals gecrönet werden. Der Sünder in der Nacht seines Sünden-Stands kan nichts Gutes würcken, weilen er ausser des Stands deren Gnaden ist, so bald der Sünder in die Sünd fallet, weichet von ihme die Gnad GOttes, ohne welche alle unsere Mühe und Arbeit in denen guten Wercken verlohren ist. Ich lasse schon wiederum den grossen Augustinum reden: Quidquid DEO in bonis operibus obtuleris, perdes, quia non mentitur Apostolus, dicens: si dedero omnes facultates meas in cibos pauperum, charitatem autem non habuero, nihil mihi prodest. Alles, was du GOtt aus deinen guten Wercken aufopferen wirst, wirst du verliehren, dann der Apostel liegt nicht, da er saget: wann ich alles mein Hab und Gut solte denen Armen zur Speis dargeben, wäre aber nicht in der Gnad GOttes, so wurde es mir nicht helfen.

Joan. 9.

Hebr. 11.

S. Aug. l. contr. Parme. l. 3.

S. Cypr. apud Engelg.

S. Aug. in festo S. Step. serm. 5.

fen. Der falsche und politische Christ in der Nacht seiner Verstellung und Gleisnerey kan nichts Gutes würcken. Dann, weilen er ein Gleisner ist, ist er DEO odibilis, von GOtt verhasset, alle seine Mühe und Arbeit, alle seine Kummer und Sorgen, alle seine Tugenden, die er würcket, oder würcken kan, seynd mangelhaft und verworffen, auch das Gebett nicht ausgenommen: Oratio ejus fiat in peccatum. Auch sogar sein Gebett soll ihme zur Sünde werden. Mit einem Wort, wo Christus mit seiner Gnad nicht gegenwärtig ist, da ist ein Mangel des Lichts, entweder es mangelt der Glauben, welcher aus seiner Natur: Donum DEI ac lumen. Eine Gab GOttes und Licht. Oder es mangelt die Liebe, welche ein Feuer ist:
Cant. 8. Aquæ multæ non potuerunt extinguere charitatem. Gantze Flüß und Wasser-Ströme haben die Liebe nicht auslöschen können. Alle Arbeit ist umsonst, wann sie auch noch so gut gemeinet wäre. Es haben die Jünger die gantze Nacht gearbeitet, und dannoch nicht einen Gräten Fisch darvon gebracht, sie haben geschwitzet und geschnauffet, und dannoch wolte ihr Geschäft nicht vor sich gehen. Dann, weilen der Mensch aus sich selber ohne GOtt nichts ist, was Wunder, wann er auch aus sich selber ohne GOTT
Gal. 6. nichts vermöge: Qui se existimat aliquid esse, cum nihil sit, ipse se seducit. Der da glaubet, er seye etwas, da er doch nichts ist, der verführet sich, saget Paulus der Apostel. Wahr ist es, ein uraltes Sprüch-Wort: Dii laboribus omnia vendunt. Die Götter verkauffen um die Arbeit alles. Allein, was kan der arme Mensch durch seine Arbeit wol erkauffen? Schätz und Reichtumen? ist wahr, was seynd aber alle Schätz und Reichtumen als Nichts? Divitias nihil esse duxi, saget der weise Salomon: Ich habe alle Reichtumen für Nichts gehalten. Was kan der Mensch durch seine Arbeit noch kauffen? Ehren und hohe Würden? ist wahr, was seynd aber alle Ehren, Würden und hohes Ansehen auf Erden, als Nichts? Hugo de S. Victore stellet ihme vor einen
Sap. 7.

Menschen, der alles Grosses, und alles Hohes auf der Welt selber gewesen, er muß doch endlich bekennen, saget Hugo: Fui, jam non sum, quia, etsi sum, idipsum nihil esse agnosco, quod sum. Ich bin es gewesen, und bin es nicht mehr, und wann ich es auch bin, so muß ich doch erkennen, daß alles nichts ist, was ich bin. Was kan der Mensch durch seine Arbeit endlich weiters kauffen? schnöde Freuden und Wollüsten? ist wahr, was seynd aber alle diese Freuden und Wollüsten anders als Nichts? Dann wie redet der Weiseste unter denen Menschen: Vanitas vanitatum & omnia vanitas. Eine Eitelkeit deren Eitelkeiten, und eine pur lautere Eitelkeit. Oder wie es andere übersetzen: Nihilum nihil, & omnia nihil. Ein Nichts alles Nichts, und ein pur lauteres Nichts. Mit allem deme demnach, was der Mensch immer vermag, oder vermögen will, so vermag er nichts ohne GOtt und ohne Beystand GOttes, gleich denen Jüngern an dem Gestatt des Meers Tiberiadis: In illa autem nocte nihil ceperunt. In derselbigen Nacht aber haben sie nichts gefangen. Hugo de S. Victor.

Nachdeme es aber jetzt ware Morgen worden, stunde JEsus an dem Ufer. Doch wusten die Jünger nicht, daß es JESUS ware; da sprache JESUS zu ihnen: Ihr Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihme Nein. Vers. 4. & 5.

Als eben die Jünger mit aller ihrer Arbeit nichts verfangen, als ihnen alle ihre Bemühung fehl geschlagen, da stunde JESUS vor ihnen an dem Ufer, und ob sie ihn schon nicht erkannten, so begehrete er doch etwas zu essen, damit sie hieraus ihn nicht für einen blossen Geist halten solten, sondern vielmehr glauben, daß er mit Leib und Seel von denen Toden erstanden seye. Die Gegenwart Christi hatte die Jünger alsogleich in

grossen Trost und Freud gesetzet, und ob sie ihn schon Anfangs nicht erkennet, doch aus seiner angenehmen Red-Art für einen besonderen Menschen angesehen. Die Würckung aber der Gegenwart Christi hat sich bald darauf gezeiget, und zwar zu dem Ende saget Theophilactus, auf daß wir daraus erkennen, daß, wo GOtt einsmals mit seiner Gnad zugegen ist, alldorten es nicht lang an seiner Hülf und Beystand ermangeln könne: Non statim ab initio periculi, seynd die schöne Wort Theophylacti, sed in fervore apparet Christus, ut cum noverimus omnem nostram virtutem, & sapientiam, invenerimusque eam infirmam, ad illum confugiamus solum, qui salvare potest, & non nobis ipsis adscribamus salutem. Theophylact. in c. 6. Joan.

Christus lasset sich nicht allzeit in dem Anfang der Noth oder Gefahr sehen, sondern wann wir in allem Eifer seyn, da erscheinet Christus, auf daß, nachdeme wir unsere Kraft, Tugend, und Weisheit erkennen, und auch ihre Schwachheit erfahren, damals zu ihme allein eilen, der da helffen kan, und nicht uns selber unser Hülf und Heil zuschreiben. Ein sehr wunderliches Gebott hat GOtt in dem Buch Levitici für die Israeliten ergehen lassen: Sancti estote, quia ego sanctus sum Dominus DEUS vester. Seyt heilig, wie auch ich heilig bin euer GOtt und HErr. Als dieses Gebott Leo der Grosse bey sich selber überleget hat, käme es ihme zu schwer, und zu hoch vor, daß der Mensch an seiner Vollkommenheit also steigen solle, bis er GOttes Heiligkeit erreichen würde. Dann wie solte der Mensch mit seinen schwachen Kräften des Leibs und der Seelen sich vermessen, dahin zu gelangen, wo GOttes Heilig- und Vollkommenheit unendlich, unermessen, und auch von dem Sinn und Verstand unbegreiflich ist? oder wie solte möglich seyn, daß was in denen Kräften Menschlich, bis zu deme, was in der Hochheit Göttlich ist, gelangen solle? allein Leo findet gar bald, daß GOtt in der Heiligkeit keine Gleichheit zwischen ihme und dem Menschen begehret habe, noch auch begehren könte, weilen ja der Weisheit GOttes zuwider, und auch seiner Güte, von dem Menschen was Unmögliches zu begehren. Er hat allein geforderet, daß der Mensch nach Göttlicher Heiligkeit trachten solte, so viel, als es seine Kräften zulassen, und GOttes unbeschränckte Vollkommenheit nicht verhinderet. Allein auch dieses scheinet ein schweres Begehren, wann man die Sach nach dem Menschlichen Vermögen betrachtet, welches niemals, so viel als es möglich, sich anstrecken wird. Kommet es also lediglich an auf die Göttliche Hülf, sagt Leo, und eben dieses ist, was der Göttliche Gesatz-Geber von uns selber *verlanget*: Cum videtur esse difficile, quod jubeo, ad jubentem recurrite, ut unde datur præceptum, præstetur auxilium; non negabo opem, qui tribui voluntatem. Da es schwer und fast unmöglich scheinet, was ich gebiete, so nemmet euere Zuflucht zu deme, der gebietet, auf daß der, so das Gebott gibt, auch zur Erfüllung desselben die Hülf ertheile; ich werde die Hülf nicht versagen, nachdeme ich den guten Willen gegeben hab. So gehet dann alles wol von statten, wo GOtt mit seiner Hülf gegenwärtig ist; die Jünger haben es in ihrem Fisch-Fang erfahren, wie wir nächstens vernemmen sollen, und wir können es auch zu diesen Zeiten erfahren, wann nach so vielen guten Anstalten wider unsere Feinde wir uns auch der Göttlichen Hülf zu getrösten haben. D. Leo in serm. de jejun. sept. mens.

Levit. 19

Er sprache zu ihnen: Werfet das Netz aus zur Rechten des Schifs, so werdet ihr etwas finden. Da wurffen sie das Netz aus, und könten dasselbige nicht ziehen vor Menge deren Fischen Vers. 6.

Wie nach so Frucht-loser Arbeit, und umsonst angewendter Mühe auf einmal so viel Fisch hervor gekommen, welche alle dem Schiflein Petri zugeschwummen, und sich in so grosser Menge haben fangen lassen, ist fast unbegreiflich. Es könte zwar jemand glau-

glauben, als hätte sich solches nur ungefehr begeben, daß die Fisch, welche die gantze Nacht in der Tieffe geschlaffen, bey aufgehender Morgen-Röthe auf einmal erwachet, und in der Höhe des Wassers ihre Nahrung gesucht haben, also, daß sie auch zugleich in so grosser Menge in das Fischer-Netz eingegangen. Allein solcher Meinung widerstreben alle Umstände dieser Evangelischen Histori; dann Christus ist nicht ungefehr an das Gestatt gekommen, er hat nicht ungefehr von denen Jüngern zu essen begehret, er hat nicht ungefehr befohlen, das Netz auf die rechte Seiten zu werffen, sondern lauter Würckungen seiner Liebe, seiner Güte, seiner Weisheit, seiner Allmacht waren an diesem Fisch-Fang, und alles, was sich immer darbey zugetragen. Eine Würckung seiner Liebe ware es, daß er denen Jüngern bey Abgang ihrer Lebens-Mitteln erscheinen wolte. Eine Würckung seiner Güte ware es, daß er ihnen zu rechter Zeit an die Hand gegangen. Eine Würckung seiner Weisheit ware es, daß er die Zeit und Gelegenheit, seine Wolthat grösser zu machen, in Obacht genommen. Eine Würckung seiner Allmacht ware es, daß er in denen Wässern, wo sich die gantze Nacht kein Fisch blicken lassen, auf einmal ein so grosse Menge herbey geschaffet. Was nun andere für ein gahes Glück, oder unvorsehenen Zufall halten könten, müssen wir aus so Geheimnußreichen Umständen für ein Göttliches Wunder-Werck mit Christlichen Augen ansehen, und vielmehrers der Göttlichen Vorsichtigkeit zuschreiben. Es ist nicht ohne, daß das Altertum sich von ihren Welt-Weisen bethören lassen, als müste alles in der Welt zufälliger Weis geschehen, als müste es man allein seinem Glück oder Unglück zurechnen, wann es entweders dem Menschen gut, oder widrig ergehet. Thucydides und Quintus Curtius, was sie immer in ihren Geschichten fröhliches oder trauriges erzehlen, das schreiben sie dem Glück, oder Unglück zu, und Julius Cæsar selber in seinen Commentarien ist der Meinung, daß in denen Kriegs-Lauffen sonderlich das

Thucyd. l. 4. Q. Curt. l. 4.

Jul. Cæs. in 6. coment.

Glück und der Zufall über alles den Meister spiele. Allein genug ist es, daß diese Heiden gewesen seynd, welche aus Mangel des wahren Glaubens-Licht entweders GOtt nicht erkennet, oder seine Göttliche Eigenschaften nicht begreiffen können. Unser heiliger Glauben lehret uns weit anderst; wir lesen in dem Büchlein Job von GOTTes Anordnung also: Nihil in terra sine causa fit, omnia in mensura, & numero, & pondere disposuit. Nichts geschiehet in der Welt ohne Ursach, alles verordnet GOtt in gewisser Maß, Zahl, und Gewicht. Wir lesen bey dem weisen Syrach von allem, was in der Welt Gutes, oder Böses geschehen kan: Mala & bona, vita & mors, paupertas & honestas a DEO sunt. Das Böse und das Gute, das Leben und der Tod, die Armut und die Ehre ist alles von GOtt. Ist also unmöglich, sagt Augustinus, daß man ohne Vermessenheit glauben könne, es geschehe etwas in der Welt ungefehr, und aus einem Zufall ohne Vorsichtigkeit GOttes; er setzet ein gewaltiges Argument, diese Warheit zu behaupten: Quidquid casu fit, temere fit, quidquid temere fit, non fit providentia; si ergo casu aliqua fiunt in mundo, non providentia universus mundus administratur. Alles, was zufälliger Weis geschiehet, das geschiehet blind, und unversehens; was blind und unversehens geschiehet, das geschiehet nicht aus Vorsichtigkeit, wann also etwas in der Welt zufälliger Weis geschiehet, so müste die Welt von GOttes Vorsichtigkeit nicht verwaltet werden; welches ja gottlos zu sagen, und allen Christlichen Ohren erschröcklich anzuhören. Wer also glauben will, daß in der Welt etwas ungefehr, und ohne besonderer Ursach geschehe, der laugnet GOttes Weisheit, so unendlich, und GOttes Vorsichtigkeit, so unermessen. Ich erweise es handgreiflich aus Göttlicher Schrift; wer solte nicht für einen unversehenen Zufall halten, daß dem schlafenden Tobiæ ein warmes Schwalben-Kott in die Augen gefallen, und ihn seines Gesichts beraubet hat; und dannoch schreibet solches der Text sel-

Job. 5.

Eccl. 11.

S. Aug. l. 80. qu. 24.

ber der Göttlichen Vorsichtigkeit zu:
Tob. 2. Hanc autem tentationem ideo permisit Dominus evenire illi, ut posteris daretur exemplum patientiæ ejus. Diese Versuchung hat GOtt der HERR (wol gemerckt, GOtt der HErr, und nicht ein gähliger Zufall) also zugelassen, auf daß denen Nachkömmlingen ein Beyspiel seiner Gedult gegeben wurde. Weiters, daß der tode Cörper, welchen man in das Grab Elisæi geworffen hat, augenblicklich lebendig worden. Daß der Moyses in dem Pimsen-Korb der Tochter des Königs Pharao auf dem Nil-Fluß zugeschwummen. Daß Joseph durch die Verfolgung seiner Brüder denen Israeliten verkauft, und nachmals auf den Thron eines Vice-Königs in Egypten erhoben worden, waren keine Zufäll, sondern lauter Verordnungen der Göttlichen Vorsichtigkeit; von welcher der heilige Prosper mit sehr gewichtigen Worten also redet:
S. Prosp. in Psal. 148. Nihil fortuitis motibus subjacet, sed singulæ quæque ejus legibus serviunt, qui, ut vult, de omnibus, atque in omnibus secundum causas occultæ rationis operatur. Nichts ist denen unvorsehenen Zufällen unterworffen, sondern alles muß dessen Verordnungen zu Diensten seyn, welcher, wie er will, von allen, und in allen nach denen Absichten seiner uns verborgenen Urtheilen schaltet, und waltet. Wunderet mich demnach nur, wie es möglich, daß ein vernünftiger Mensch glauben könne, als wurde die Welt mit Pest, Hunger, und Krieg gantz unversehens überfallen; als müsten alle Empörungen, Theurungen, Verwüstungen deren Ländern, Belägerungen deren Städten, häuffigen Blut-Vergiessungen, Zerstöhrungen deren Häusern, Kirchen und Stadt-Mäuren von sich selber geschehen, ohne deme, daß ein höheres Aug solches alles vorgesehen, und eine höhere Hand solches nicht verhinderet, sondern zugelassen habe. Geheime, verborgene Ursachen können hierzu niemals ermanglen, welche den grossen GOTT bewegen, solche Geisel in die Hand zu nemmen, und selbe im Blut und Feuer herum zu weltzen zur Straf deren Ländern, und gantzer Völckerschaften. Ein gähes Ungewitter, welches sich zuweilen in dem Himmel zusammen ziehet, hat zwar ihre natürliche Ursachen, doch wird es gemeiniglich für eine zufällige Sach angesehen, da es doch aus dem Brunnen der Göttlichen Vorsichtigkeit hervor fliesset; dann nicht umsonst, sagt Augustinus, hat David gesprochen in seinen Psalmen:
Ps. 148. Ignis, grando, nix, glacies, spiritus procellarum, quæ faciunt verbum ejus. Feuer, Hagel, Schnee, Eis, der Geist des Ungewitters, die seine Wort verrichten; nicht umsonst, fahrt fort Augustinus, hat David also gesprochen, dann mercket die letzte Wort: Dum enim addidit, quæ faciunt verbum ejus, satis ostendit, earum quoque rerum ordinem Divino subditum imperio esse. Dann als David hinzu gesetzet, die seine Wort verrichten, hat er genugsam angezeiget, daß auch die Ordnung dieser Dingen der Göttlichen Willkür unterworffen seye. Gleichwie dann wir Christen alle überzeuget seynd, daß alles was immer in der Welt geschiehet, von GOTTes Vorsichtigkeit herrühre, so haben wir billige Ursach uns zu getrösten, auch Mitten in unseren Drang- und Trübsalen, daß GOtt, der unendlich vorsichtig ist, auch unendlich gütig und barmhertzig seye; und ob wir schon die Ursachen unserer Züchtigung nicht allzeit wissen, sie doch deme bekannt seynd, welcher unschwer das Böse in das Gute kan verwandlen. Seyt demnach getröst, saget Hieronymus, die ihr unter der Vorsicht eines so grundgütigen GOTT stehet und lebet, seyt getröst:
S. Hier. ap. Engelg. Omnia Providentia DEI gubernantur, & sæpe, quæ putatur pœna, medicina est. Alles wird durch die Vorsichtigkeit GOttes beherrschet, und geschiehet es öffters, daß dasjenige, welches wir für Straf und Gift gehalten, uns zur Arztney und Medicin gedeye. Die arme Jünger Christi, so die gantze Nacht keinen Fisch gefangen, hätten wol zaghaft und kleinmütig werden sollen, weilen ihnen schon allbereit die Lebensmitteln gebrochen, allein, da sie es am wenigsten hoften,

ware

ware schon derjenige zugegen, welcher kaum seine Hand eröfnet, alle lebendige Geschöpf mit seinen Seegen erfüllet. Ja, wollen wir noch tieffer in die Schrift hinein gehen, so stehen uns die traurige Zufäll des Patriarchen Josephs vor Augen, bey deme es das Ansehen hatte, als wolte das Glück mit ihme spielen, und selben bald in den Abgrund versencken, bald über alle Thürne und Dächer erheben; und in der Sach selber ware es doch nichts anderes, als eine Verwicklung der Göttlichen Vorsichtigkeit, welche, um dem Menschen seinen Wolstand desto süsser und vergnüglicher zu machen, ihme zuweilen durch verschiedene Irr-Weege und bittere Strassen den Weeg darzu bahnet. Und dahero auch Joseph seinen Brüdern aufrichtig bekennet hat: Non vestro consilio, sed DEI voluntate huc missus sum; vos cogitastis de me malum, & DEUS vertit illud in bonum. Nicht durch euere Hülf, sondern durch den Willen GOttes bin ich anhero gelanget; ihr habt viel Ubel über mich beschlossen, aber GOTT hat es mir zum Guten verwendet. Unser gantzer Trost seye demnach in der Vorsichtigkeit GOttes, welche wir nicht nur glauben, sondern auch bekennen mit David: Confitebor tibi Domine in toto corde meo. Ich werde dich bekennen, O HErr! in meinem gantzen Hertzen. Und dieses ist genug, sich der Vorsichtigkeit Gottes zu ergeben: Non enim confitetur DEO, saget Augustinus, in toto corde, qui de Providentia ejus in aliquo dubitat. Dann derjenige bekennet GOtt nicht in seinem gantzen Hertzen, welcher von der Vorsichtigkeit nur im geringsten zweifelt.

Gen. 45.

Psal. 9.

S. Aug. in hunc loc.

Vers. 7. & 8. Da sprache der Jünger zu Petro, den JESUS lieb hatte: Es ist der HErr; als Simon Petrus hörete, daß es der HErr ware, gürtete er den Rock um sich, dann er ware nackend, und liesse sich in das Meer. Die andere Jünger aber kamen in das Schif (dann sie waren nicht weit von dem Land, sonder bey die zwey hundert Ellen) und zogen das Netz mit Fischen.

Der Jünger Christi, so von seinem Meister so sehr geliebet ware, ware Joannes, und dieser hat dem Petro angezeiget, daß der Unbekannte an dem Ufer Christus der HErr selber seye. Kein Wunder aber, daß Joannes Christum am allerersten erkennet hat, weilen, wie es Chrysologus bemercket, Christus Joannem, und Joannes Christum so sehr geliebet hat: Quia semper, sagt Chrysologus, amoris oculus acutius intuetur. Dann allzeit ist die Liebe von einem schärferen Gesicht. Ubrigens beobachte ich allhier einen grossen Unterschied zwischen Petrum und denen übrigen Jüngern; Petrus, als er kaum den HErrn erkannt, wirft er aus Ehrenbietigkeit seinen Rock über sich, springet aus Eifer in das Wasser, schwimmet, oder wie andere glaubwürdiger darfür halten, wadet durch die feuchte See, erfreuet sich über Christi Gegenwart, wirft sich ihme zu Füssen, und dancket für die erwisene Wolthat. Hingegen die übrige Jünger kommen in das Schif Petri, und ziehen die grosse Fisch-Menge an sich, führen selbes zu dem Gestatt, um ihren Raub glücklich in die Sicherheit zu bringen. Ein gleiches finde ich heunt zu Tage bey vielen Menschen, welche mehrers für das Zeitliche, als für das Ewige besorgt seyn, und nicht Petro nachfolgen, welcher Christo allein in seinen Nöthen alle Hülf zuerkennet, seiner Vorsichtigkeit allein den guten Fortgang aller Dingen zuschreibet, GOtt für eine Gnad dancket, um von demselben sich neuer Gnaden trösten zu können. Ach wolte GOtt! daß auch wir mit mehrerem Eifer in allen unseren Nöthen und Anliegen uns an GOtt und seine Göttliche Hülf halten wolten, und ehender um seine Gnad als um Menschliche Mittel bewurben: Sapiens totum bonum, seynd die Wort Hugonis des Cardinalen, non sibi, sed DEO adscribit. Ein Ver-

Divus Chrysologus. ser. 78.

Hugo Card. in 1. Reg.

Vernünftiger schreibet alles, was ihme Gutes widerfahren kan, nicht sich selber zu, sondern GOtt allein. Paulus der Apostel hatte gute Kräften viel Nutzliches auszuwürcken, wie er dann
1.Cor.15. selber bekennet: Plus omnibus laboravi. Ich habe mehrers dann alle andere gearbeitet. Doch erkennet er auch darbey, daß er hierinnen der Gnad GOttes am meisten schuldig seye: Non ego, sed gratia DEI mecum. Nicht ich, sondern die Gnad GOttes mit mir. Ist also nicht dem Glück, sondern dem HErrn des Glücks und seiner Vorsichtigkeit allein zuzueignen, was wir immer Gutes wünschen und hoffen können. Julius Agricola wolte seiner glorwürdigen Thaten halber dem Glück nichts zuschreiben, sondern wie Tacitus von ihme re-
Tacit. in Agric. det: Ad Authorem & Ducem fortunam referebat. Das Glück selber hat er dem Urheber seines Glücks zuerkennet. Nemlich der Mensch ist nicht seiner Tapferkeit, Witz und Verstand, sondern dem allerhöchsten GOtt allein alles schuldig. Jeremias demnach der Prophet lobet einen Glaubigen, der in allen seinen Nöthen allein auf GOtt vertrauet, und bey GOtt Hülf suchet
Jer. 17. in seiner Bedrangnuß: Benedictus, qui confidit in Domino, & erit Dominus fiducia ejus. Gebenedeyet seye der Mensch, der auf GOtt vertrauet, und GOtt wird seine Hofnung seyn. Und wilst du dessen die Ursach wissen, saget Basilius, so wird es dir der Pro-
S. Basil. l. de Rogat fusius disp. resp. 42. phet selber sagen: Qui confidit in homine, a Domino recedit cor ejus. Dann wer auf einen Menschen trauet, dessen Hertz weichet von GOtt. Und was ist dieses anderst, als daß wir gleichsam von GOtt abfallen, wann wir in unseren Nöthen auf uns selber, oder auf eine andere Creatur vertrauen. Also Basilius.

Vers. 9. 10. & 11. Da sie nun auf das Land hinaus stiegen, sahen sie Kohlen angeleget, und einen Fisch darauf ligen und Brod. JESUS spricht zu ihnen: Bringet her von denen Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stiege hinein, und zoge das Netz an das Land, das voll grosser Fischen ware, hundert und drey und funtzig, und wiewol ihrer so viel waren, so zerrisse doch das Netz nicht.

Es scheinet zwar, als wären die Fische, welche die Jünger allhier gefangen, nicht nöthig gewesen zur Mittag-Mahlzeit, nachdeme Christus denen Jüngern an dem Ufer schon vorhero eine Mahlzeit zugerichtet, den Fisch auf die Kohlen geleget, und auch Brod herbey geschaffet hat? Euthymius gibet hierauf Antwort, und sagt: Euthy. ap. Syl. Der gebrattene Fisch auf denen Kohlen und das beygesetzte Brod waren zwar zu einer Mahlzeit schon genug, doch wolte Christus, daß auch die Jünger von denen frisch gefangenen 153. grossen Fischen etwas beytragen solten, theils, weilen GOTT öffters bey der Würckung seiner Allmacht die Menschliche Mitwürckung erforderet, theils, weilen er wolte denen Jüngern zu erkennen geben, daß ihr so reichlicher Fisch-Zug keine pure Verblendung deren Augen gewesen seye, sondern daß diese Fisch, die sie gefangen, warhafte, vollkommene und auserlesene Fisch gewesen, wie sie dann durch den Geschmack selber in Niessung dieser Fischen dessen sattsam könten überzeuget werden. Wolte also Christus, daß die Jünger auch von ihren Fischen etwas verkosten solten: Ne phantasticum videretur negotium. Auf daß man das gantze Wunder-Werck in dem so häuffigen Fisch-Zug nicht etwann für eine blosse Phantasey und Einbildung halten solte. Ich will mich allhier nicht verweilen bey der Bedeutung dieses so wunderbarlichen Fisch-Zugs, deren hundert und drey und funfzig grossen Fischen, und dannoch nicht zerrissenen Netzes, und anderer mehreren Lehr-reichen Umständen, so bey denen Vättern und Schrift-Stellern an vielen Orten ausführlich anzutreffen. Nur möchte ich wissen, wo doch Christus

der

der HErr jenes Brod, und jenen Fisch, welchen die Jünger auf denen Kohlen ligen gesehen, hergenommen habe? Dann als sie ihren Fisch-Zug kaum vollendet, und auf das Land hinaus gestiegen, da sahen sie schon einen Fisch auf denen Kohlen ligen, welcher doch von ihnen nicht gefangen worden. Woher mag dann dieser gebrattene Fisch herbey gekommen seyn? Ich finde bey denen Vättern verschiedene Meinungen. Heiliger Cyrillus glaubet, daß Christus selber diesen Fisch aus dem Meer heraus gezogen, und auf die Kohlen geleget habe, ehe er sich noch seinen Jüngern vor Augen gestellet hat. Heiliger Chrysostomus ist der Meinung, daß ihn Christus aus nichts erschaffen, und mit einem einzigen Wort, wie vormals dem gantzen Welt-Gebäu, und allen Creaturen, seine Substantz und Wesenheit gegeben habe. Doch kommet es anderen vor als Leontio, Theophylacto, und Euthymio, daß Christus diesen Fisch, welcher auf denen Kohlen gelegen ist, nebst dem Brod, aus dem Luft durch seine Allmacht zusamm gefüget, auf gleiche Weis, wie er vor diesem in der Wüsten das Brod vermehret hat, und auch unter so viel tausend Menschen hat austheilen lassen. Deme seye nun, wie ihme wolle, so ist doch gewiß und unwidersprechlich, daß dieser gebrattene Fisch, und die gantze an dem Gestatt des Meers Tiberiadis zubereitete Mahlzeit ein neues und zwar das zweyte Wunder-Werck gewesen seye, welches Christus in dieser Erscheinung gewürcket hat, sich und seine Allmacht denen Jüngern desto mehrers zu offenbaren, auf daß sie an seiner warhaften Urständ auch desto minder zweifeln könten. Die Lehr, so ich mir allhier und allen Anwesenden hieraus zu Nutzen mache, ist diese; daß wir alle uns in unserer Hofnung stärcken sollen, GOtt werde uns in unseren Nöthen nicht verlassen; dann ob wir schon oft kein Mittel sehen Menschlicher Weis, wie uns zu helfen seye; so weiß doch derjenige, so allmächtig ist, wann er uns helfen will, wie und auf was Weis uns zum besten möge geholfen werden.

Sylv. in exposit. Joan. 6.

GOtt hilft zuweilen denen Seinigen durch wunderbarliche Mitteln, die ihme offt kein Mensch einbilden kan; er hilft durch schlechte und geringe Mitteln, die man offt für allzu schwach, und untauglich halten soll; er hilft durch widrige Mitteln, die offt mehr schädlich, als nutzlich dem Schein nach seyn solten. Erstens, daß GOTT durch wunderbarliche Mitteln dem Menschen in seiner Noth offt helffe, überweiset uns die Göttliche Schrift an vielen Orten. Denen Israeliten in der äussersten Hungers-Noth zu helfen, hat GOtt in der Wüsten dem Moysi versprochen, er wolle das Volck mit Fleisch auf ein gantzes Monat versehen. Aber wie? Moyses könte es nicht begreiffen, wie solches zugehen solte? er hatte in seinem Lager 600000. streitbare Männer ohne Weiber und Kinder, und wie viel tausend Ochsen und Rinder waren nicht erforderet, einer so unzahlbaren Menge an Fleisch genugsame Vorsehung zu thuen? allein höret das wunderbarliche Mittel, dessen sich GOtt gebrauchet hat; es bestunde in einem Wind, und solcher Wind muste in das Lager deren Israeliten so viel lebendige Wachteln übertragen, daß ihr Fleisch genug ware, auf ein gantzes Monat das gantze Kriegs-Heer mit Fleisch überflüssig abzuspeisen: Ventus autem egrediens a Domino, arreptans trans mare cothurnices, detulit, & dimisit in castra. Es gienge aber ein Wind aus von dem HErrn, der hube jenseits des Meers Wachteln auf, und liesse sie darnieder in das Lager. Wol ein wunderbarliches Mittel, sagt heiliger Augustinus, Moyses hofte Rind- Kalb- oder Schaf-Fleisch, und der HErr erwecket unverhoft einen Wind, der ihme und seinem Volck, der Verheissung nach, auf ein gantzes Monat Wachtel-Fleisch zutragen muste. Ich setze noch eine Stell bey, diese Warheit zu bekräftigen aus Göttlicher Schrift; David ware noch ein Hirten-Knab, und kein Soldat, da er auf Befehl seines Vatters Isai seinen drey Brüdern zehen Brod, und geröstetes Gersten-Mehl zugetragen in das Israelitische Lager, allwo der Philistæi-

Num. 11.

S. Aug. l. 1. de mir. script. c. 127.

1. Reg. 17.

stæische Goliath in dem Thal Terebinthi die Israelitische Kriegs-Leut auf einen Zweykampf täglich heraus geforderet; und da keiner sich getrauet, mit einem Risen zu kämpfen, welcher sechs Ellen und ein Hand-breit hoch, gäntzlich mit Eisen bedecket ware, und noch darzu ein Spies in der Hand führte, welcher so groß, als ein Weber-Baum, und das Eisen daran 600. Sickel schwer ware. Da seufzete das Volck zu GOtt, er wolte doch diese Schmach von Israel hinweg nehmen; GOtt erhöret das Volck, gebraucht sich aber schon wiederum eines wunderbarlichen Mittels, so wol von der Schmach, als von der Gefahr sein Volck zu erretten. David der junge Hirten-Bub mit seiner Hirten-Taschen um den Leib, mit seiner Schlingen in der Hand, und mit fünf glatten Steinen aus dem Bach muste dem Risen unter die Augen tretten, selben mit einem Stein zu Boden stürtzen, und diesen Philistæer mit seinem eigenen Schwerd enthaupten. Was wunderbarliches Mittel ware nicht wiederum dieses, einen so erschröcklichen Feind zu erlegen, und auf ihne die Schmach eines Volks zu übertragen? worzu sonsten gewafnete und streitbare Männer kaum erklecken könten, ware ein Hirten-Bub erwählet, Zweifels ohne aus keiner anderen Ursach, als wie Petrus Damiani anführet: Ut triumphalis victoriæ laus soli Divinæ potentiæ, & non humanis viribus adscribatur. Auf daß das Lob eines so glorwürdigen Siegs allein der Göttlichen Allmacht, und nicht denen Menschlichen Kräften könte zugeeignet werden. Andertens, hilft GOtt zuweilen dem Menschen durch so schwache und geringe Mitteln, daß man selbe billig für höchst untauglich und untüchtig halten könte. Dann was könte wol schwächer und gebrechlicher seyn, als ein Spinnen-Geweb, und dannoch hat GOtt einen Schild daraus gemacht, und darmit in der Spelunicken den flüchtigen David vor dem Zorn des Königs Sauls bedecket, daß er von ihme nicht einmal könte gesehen werden; wie dann auch in dem Gesatz der Gnaden dem heiligen Felix von Nola wiederfahren, welchen GOtt durch ein Spinnen-Geweb der Wuth seiner Feinden entzogen, und ihn vor ihren Augen unsichtbarlich gemacht hat. Worüber dann heiliger Paulinus folgende zwey Vers gesungen hat:

Sic ubi Christus adest nobis, & aranea muro est; at cui Christus abest, & murus aranea fiet. S. Paulin. tom. 3. Bib.

Wo Christus mit seiner Gnad gegenwärtig ist, da kan auch ein Spinnen-Geweb zu einer Mauer werden; wo aber Christus mit seiner Gnad abwesend ist, da muß auch eine Mauer zu einem Spinnen-Geweb werden. Drittens endlichen hilft GOtt zuweilen durch gantz widrige Mitteln, und was in sich selber schädlich ist, muß offt durch GOttes Allmacht dem Menschen nutzlich werden. Der Feuer-Ofen zu Babylon hat die drey Hebräische Jüngling nicht verbrennet, sondern abgekühlet, und als Sidrach, Misach, und Abdenago schon würcklich in dem Feuer gesessen, als die Flammen schon über ihr Haupt zusammen geschlagen, als der Brand schon ihre Strick und Bänder verzehret hat, da empfanden doch die drey Jüngling keinen Schmertzen, sondern die Hitze muste ihnen zur Abkühlung dienen: Et fecit medium fornacis, quasi ventum roris flantem. Dan. 3. Der Engel des HErrn machte es Mitten in dem Ofen, als wann der Thau fällt, und ein kühler Wind wehet. Elias der Prophet wolte dem wahren GOtt ein angenehmes Opfer entrichten, und das Feuer von dem Himmel solte dieses Opfer anzünden, zum Zeichen, daß das Opfer Eliæ GOtt angenehmer, als das Opfer deren Pfaffen Baals ihren Göttern gewesen seye. Was Mitteln gebraucht sich Elias das Opfer anzuzünden? er liesse Wasser um den Altar herum führen, das Opfer immer mit demselben besprengen; und siehe: Cecidit autem ignis Domini, & voravit holocaustum, & ligna & lapides; pulverem quoque, & aquam, quæ erat in aquæ ductu, lambens. 1. Reg. 18. Es fuhle aber das Feuer des HErrn, und frasse auf das Brand-Opfer, und das Holtz, und die Steiner, und leckete das Wasser hinweg, so in dem Wasser-Gang ware. Was

Psal. 56.

für

für eine aussерordentliche Bewürckung ware diese, daß das Wasser das Feuer anzünden, und das Feuer das Wasser hinweg lecken muste? Hæc est omnipotentis DEI vis, seynd Chrysostomi Wort, ut per contraria operetur contraria, calorem scilicet per aquam, per ignem frigus. Dieses ist die Kraft des allmächtigen GOttes, daß er durch widrige Mitteln widrige Ding würcke, durch das Wasser die Hitze, und durch das Feuer die Kälte. Wann dann GOTT so mächtig ist, daß er durch wunderbarliche, schwache, und auch widrige Mitteln uns in unseren Nöthen Hülf schaffen kan, wer solte nicht zu ihme seine Zuflucht nehmen, auf ihne sein gantzes Vertrauen setzen?

S. Chrys. hom. 4. ad pop.

Da sprach JESUS zu ihnen: Kommet, und esset zu Mittag, und niemand von denen, die sich setzten, darften ihn fragen: Wer bist du? weilen sie wusten, daß es der HErr ware. Und JESUS kame, und nahme das Brod, und gabe ihnen es, und den Fisch imgleichen. Dieses ist nun das drittemal, daß sich JESUS seinen Jüngern offenbarte, nachdeme er von denen Toden auferstanden war.

Vers. 12. 13. & 14.

Joannes der Evangelist nennet diese die dritte Erscheinung, nicht daß Christus nicht öffters schon vormals erschienen seye, sondern die dritte, da er denen versammleten Jüngern erschienen ist. Dann obschon Christus bald Petro allein, bald Magdalenæ allein, bald denen zwey Jüngern in Emaus allein sich gezeiget hat, so ist er doch denen Jüngern allen bishero nur dreymal erschienen; einmal den Abend des ersten Sabbats; das andertemal über acht Täge bey geschlossenen Thüren in Gegenwart Thomæ; das drittemal allhier an dem Strand des Meers Tiberiadis. Christus nun hat allhier die hungerige Jünger zur Mittag-Mahlzeit eingeladen, in welcher er ihnen einen gebrattenen Fisch, und Brod aufgesetzet. Die Jünger hingegen getraueten sich nicht, ihn zu fragen, wer er wäre, weilen sie wol wusten, daß es der HErr seye. Nun ist die Frag, aus wem sie den HErrn erkennet hatten. Erstens, aus seiner Güte, daß er ihnen in ihrer Noth, und Abgang deren Mitteln hat beystehen wollen; dann wie David von ihme redet: Oculi omnium in te sperant Domine, & tu das escam illorum in tempore opportuno. Aller Augen hoffen zu dir, O HErr! dann du gibst ihnen die Speis zu seiner Zeit. Andertens, haben sie ihn erkennet aus seiner Allmacht, daß er, als ein HErr und Gebieter, ihnen einen so reichlichen Fisch-Fang beschеret; deme gemäß, was abermal David meldet: Omnia quæcunque voluit, Dominus fecit. Alles, was der HErr wolte, hat er gethan. Drittens, haben sie ihn erkennet aus seiner Weisheit, da er auf eine so wunderbarliche Weis ihnen hat wollen beyspringen; wiederum nach denen Worten Davids: Qui facit mirabilia solus. Welcher allein wunderbarliche Ding würcket. Und wie solten nicht von Stund an die Jünger und Apostеln alle ein grosses Vertrauen zu ihme gesetzet haben, da sie so klar und deutlich die Werck seiner unendlichen Güte, unbeschränckten Allmacht, und unbegreiflichen Weisheit vor Augen hatten. Wir Christen alle erkennen es, die Göttliche Schrift erkläret uns es, unsere eigene Erfahrnuß bestättiget es, daß wir einen Grund-gütigen, allmächtigen, und allerweisesten GOtt in dem Himmel haben; wer solte dann nicht in allen seinen Nöthen in ihme allein das Vertrauen setzen. Wir haben nichts zu förchten ausser GOtt, und hiemit auch nichts zu hoffen ausser GOTT. Nichts haben wir zu förchten ausser GOtt, dann der Feind kan uns nicht schaden ohne ihme; die Pest kan uns nicht vergiften ohne ihme; der Hunger kan uns nicht drucken, und quälen ohne ihme. Dann wie Paulus zu seinen Römern schreibet: Omnis potestas a DEO. Aller Gewalt kommet

Ps. 144.

Ps. 113.

Psal. 71.

Sylv. in exposit.

von GOtt her; so ist dann GOtt allein in allem zu förchten. Und dahero spricht uns zu heiliger Augustinus: Færa sævit, DEUM time; serpens insidiatur, DEUM time; homo te odit, DEUM time; Diabolus te impugnat, DEUM time; tota enim creatura sub illo est, quem juberis timere; cupiditatem nocendi potest homo habere propriam, potestatem autem, si ille non dat, non habet. Stosset dir eine wilde, grimmige Bestie auf, so förchte GOTT; will dich eine Schlangen beissen, förchte GOtt; tragt ein Mensch Haß wider dich, förchte GOTT; kündet dir der böse Feind einen Krieg an, förchte GOtt; alle Creaturen stehen unter demjenigen, den du förchten solleſt; der Mensch mag wol aus sich selbsten einen bösen Willen haben, dir zu schaden; aber die Macht kan er nicht haben, dir zu schaden, wann es ihme nicht gibt der, so allein allmächtig ist. Wann dann nichts zu förchten ist ausser GOtt, so ist auch nichts zu hoffen ausser GOtt. Er ist unser Vatter den wir täglich in dem Vatter unser anruffen; er ist unser allmächtiger Vatter, in deme wir glauben: Credo in unum DEUM Patrem omnipotentem. Ich glaube in einen GOTT Vatter den allmächtigen. Und in diesem können wir sicher hoffen, weilen er auch so gütig als mächtig ist, saget Leo der Grosse:

S. Aug. conc. 2 in Ps. 32

S. Leo in serm.

DEUS, cujus natura bonitas, cujus voluntas potentia. GOTT, dessen Natur die Güte, und dessen Willen die Macht ist. An diesem allein hat gehoffet Job der Geduldige Mitten unter seinen Feinden: Pone me juxta te, &. cujusvis manus pugnet contra me. Mein GOTT! stelle mich neben dir, und eine jegliche Hand mag streitten wider mich. An diesem GOTT hat allein gehoffet David der Prophet Mitten unter denen Verfolgungen: Non timebo mala, quia tu mecum es. Ich werde kein Ubel förchten, weilen du mit mir bist: Dominus Protector vitæ meæ, a quo trepidabo? Der HErr ist der Beschüzer meines Lebens, vor wem soll ich mich förchten? Si consistant adversum me castra, non timebit cor meum, si exurgat adversum me prælium, in hoc ego sperabo. Wann schon gantze Heer-Lager wider mich stunden, so wird mein Hertz sich nicht förchten, wann sich ein Krieg und Streitt wider mich erreget, so werde ich dannoch an ihne hoffen. Und dieses ist, was auch unsere Hofnung steiffet, und unserer Vertrauen bevestiget: Si enim DEUS pro nobis, Rom. 8. seynd die Wort Pauli, quis contra nos. Wann GOTT für uns, wer wider uns?

Job. 17.

Ps. 22.

Ps. 26.

Ibid.

Als sie nun zu Mittag geessen hatten, spricht JESUS zu Simon Petro: Simon Joannis! hast du mich lieber dann diese? er spricht zu ihme: Ja, HErr! du weist, daß ich dich lieb habe. Er spricht zu ihme: Weide meine Lämmer. Abermal spricht er zu ihme: Simon Joannis! hast du mich lieb? Er spricht zu ihme: Ja, HErr! du weist, daß ich dich lieb habe. Da spricht er zu ihme: Weide meine Lämmer. Zum drittenmal spricht er zu ihme: Simon Joannis! hast du mich lieb? Da ware Petrus traurig, daß er zum drittenmal zu ihme sagete: Hast du mich lieb? und er sprache zu ihme: HErr! du weist alle Dinge, du weist, daß ich dich lieb habe. Da sprache er zu ihme: Weide meine Schaf. Vers. 15. 16. & 17.

Da Christus allhier Petro seine Lämmer und Schaf zu weiden hat anbefohlen, ist ausser allem Zweifel, daß er ihme hierdurch hat wollen den Vorzug geben, vor allen anderen Aposteln, und als einen Ober-Hirten aufstellen, nicht nur über seine gantze Heerde, sondern auch über die andere Hirten, welche unter ihme den Schaf-Stall besorgen, und obschon ein jeder seine eigene Schaf und Lämmer, jedoch unter ihme dem Petro weiden solten.

Und

Und dieser Meinung seynd alle Griechisch- und Lateinische Vätter, welche einhellig behaupten, daß Christus hiemit jenen Vorzug vor anderen, und jenen Ober- Gewalt über die gantze Kirchen bestättiget habe, welchen er Petro schon gegeben hat bey Matthæo, da er gesprochen hat: Tu es Petrus, & super hanc Petram ædificabo Ecclesiam meam, & portæ inferi non prævalebunt adversus eam. Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirchen erbauen, und die Pforten der Höllen werden sie nicht übergwältigen. Item, gleich hernach: Tibi dabo claves Regni cœlorum, quidquid ligaveris super terram, erit ligatum & in cœlis, & quidquid solveris super terram, erit solutum & in cœlis. Dir werde ich geben die Schlüssel des Himmelreichs, alles, was du wirst binden auf Erden, wird gebunden seyn in dem Himmel, und alles, was du wirst lösen auf Erden, wird gelöset seyn in dem Himmel.

Matt. 16.

S. Bern. epist. ad Eug. Pa.

Aus welchem dann Bernardus in einem Send-Schreiben an Eugenium den Papsten schliesset. Erstens, daß Christus Petrum zu einer Grund-Felsen seiner Kirchen bestellet habe, und in ihme alle seine Nachfolger auf dem Apostolischen Stul. Andertens, daß er ihme Petro allein die Himmels-Schlüsseln gegeben habe, alles zu binden, und zu lösen auf Erden, und in ihme alle seinen Nachfolgern auf der Cantzel Petri. Drittens, daß er ihme Petro endlichen das Ober- Hirten-Amt über alle Hirten, Schaf, und Lämmer habe anvertrauet, und in ihme allen Stul-Erben, denen Römischen Päpsten. Bishero Bernardus. Damit nun Christus zu diesen höchsten und obersten Hirten-Amt Petrum zubereiten und würdig machen solte, befragte er ihn: Simon Joannis! liebst du mich, oder hast du mich lieb mehr dann diese? Eine billige Frag, saget

Isid. clarus ap. Sylv.

Isidorus, ware diese: Ac si aperte diceret Dominus: nemo debet Pastoris officium accipere, nisi charitate cæteris antecellat. Als hätte der HErr ausdrücklich sagen wollen: Niemand solle das Amt eines Hirtens annehmen, oder vertretten, wann er nicht andere übertrift an der Liebe. Das Hirten-Amt ist ein beschwerliches Amt, wann es nicht aus Liebe unternommen, und durch die Liebe verringeret und erleichteret wird, nach Meinung Augustini: Interrogatur amor, imperatur labor. Allhier ward Petrus um die Liebe gefraget, und ihme darauf als einem Liebhaber grosse Mühe und Arbeit aufgetragen. Wer aber zu wissen verlanget, warumen Christus dreymal Petrum gefraget: Simon Joannis! liebst du mich! deme wird antworten erstens Ambrosius: Christus hat Petrum dreymal gefraget: ob er ihn liebe? auf daß er ihme auch dreymal zu mehreren Nachdruck seine Schaf und Lämmer anbefehlen könte: Hæc enim magna cum diligentia curanda sunt, quæ sæpius mandantur. Dann dasjenige ist mit grösserem Fleiß zu besorgen, was öffters anbefohlen wird. Andertens Bernardus, dreymal, sagt er, ware Petrus gefraget: ob er liebe? und zwar von darumen, weilen Christus drey Ding von ihme wolte wissen, ob nemlich Petrus ihn mehrers liebe, als das Seinige, mehrers als die Seinige, und mehrers als sich selber; mit einem Wort, ob er ihn recht vollkommen über alles liebe? Drittens wird der Ehrwürdige Beda antworten: Petrus hat Christum dreymal verläugnet in dem Haus Caiphæ bey der Nacht, so ware es dann billig, daß er ihn allhier bey dem Tag dreymal seine Liebe bekennen solte: Ne minus amori lingua serviat, quam timori. Damit sich die Zungen nicht minder zur Liebe, als vormals zur Forcht gebrauchen liesse. Viertens endlichen, wird Hugo a S. Victore auch zu meinen Vorhaben antworten. Christus hat allhier Petro ein grosses Amt aufgetragen, daß er seine Schaf und Lämmer weiden solte. Diese Weide ware dreyfach; er solte sie weiden mit dem Wort, mit dem Exempel, und mit dem Gebett; wolte demnach wissen, ob Petrus hierzu tauglich wäre, da er ihn dreymal gefraget um die Liebe. Diese Liebe nun zu beweisen, gabe er ihme auch die Gelegenheit an die Hand mit deme, daß er ihn zu den Hirten-Amt beruffen: Pasce

S. Ambr. in c. 9. epist. 2. ad Cor.

S. Bern. ser. 76. in Cant.

Beda in hunc locum.

Hugo in c. 6. Prov.

agnos meos. Weide meine Lämmer. Kein Mensch in der Welt, welcher nicht zu der Arbeit, wie der Vogel zu den Flug, gebohren ist; jedoch ein jedwederer nach seinen Beruf. Eine andere Arbeit verrichtet der Geistliche, eine andere der Weltliche, eine andere Arbeit ist für dem Hand-Wercket, eine andere für dem Künstler, eine andere für dem Soldaten, eine andere für dem Studenten, eine andere für die Männer, eine andere für die Weiber. Und ist kein Mensch, welchen nicht GOtt von dem Müssiggang zu der Arbeit ruffet, gleich jenen Tag-Löhnern in dem Evangelio: Quid statis otiosi, was stehet ihr da müssig, ite & vos in vineam meam. Gehet auch ihr in meinen Wein-Garten. Da nun wir Menschen alle von GOtt zur Arbeit erschaffen, da uns die Natur selber zur Arbeit anweiset, da wir Noth- oder Berufs- oder Amts- halber zur Arbeit aufgefordert seynd; wie kommet es, daß einige bey der Arbeit lachen, andere bey der Arbeit weinen? einige an der Arbeit Lust und Freude haben, andere bey der Arbeit klagen, und sich beschweren? einige mehr arbeiten, als sie schuldig seynd, andere bey der Arbeit kaum ihre Schuldigkeit erfüllen? woher kommet dieses? leicht zu errathen; die Liebe ist daran Ursach, daß einem die Arbeit leicht, dem anderen bitter und sauer werde; die Liebe, mit welcher man die Arbeit angreifft, machet, daß selbe, so schwer sie auch ist, leicht und ring vorkomme. Ein grosser Unterschied ist zwischen denen, so ihre Arbeit mit Lust und Lieb, und zwischen denen, so selbe aus hart zwingender Noth antretten. Jacob der Patriarch hat unter seiner Arbeit lang geschwitzet; er muste sieben Jahr dienen, und es ist ihme nur die rinnaugige Lia zu Theil worden; er hat wiederum sieben Jahr gedienet, da ihme endlich die Rachel gegeben ware, aber ohne Heyrat-Gut; er muste nun auch um selbes sieben Jahr dienen, bis er endlich zu einen reichen und vergnügten Mann worden. Ein und zwaintzig Jahr waren endlichen keine geringe Zeit, in welcher sich der arme Jacob stäts geplaget, und abgemattet hat. Allein, wer hat ihme alle diese Arbeit ring gemachet, und erleichteret? wer? die Liebe; die Liebe, die er zur Rachel getragen hat, hat ihme die Bitterkeit der schweren Arbeit versüsset; die Liebe machte ihme des täglichen Verdruß, so er von dem untreuen Laban stäts erlitten, gar leicht wiederum vergessen. Die Liebe hat ihme die Zeit verkürtzet, daß er die 21. Jahr seiner immerwährenden Arbeit kaum empfunden: Et videbantur illi pauci dies præ amoris magnitudine. Und es gedunckten ihm wenige Täg zu seyn vor Grösse der Liebe. Wolan, wann die Liebe einer Creatur alle Mühe und Arbeit ring und leicht machen kan, was solte man sich nicht von der Liebe Gottes versprechen können? derjenige, der GOtt liebet, arbeitet nicht darum, daß er durch seine Arbeit viel gewinne, daß er mit dem Seinigen wol leben könne, daß ihme nicht der Mangel oder die Armut auffstosse, sondern er arbeitet aus Liebe gegen GOTT; weilen es GOTT also will; weilen ihn GOTT in diesen Stand gesetzet, wo er der Arbeit bedürftig ist; weilen GOTT es also verordnet hat, daß er sich und die Seinige durch die Arbeit ernähren solle. Und diese Liebe GOttes, nach welcher er in allen seinem Thuen und Lassen allein zielet, und auf welche er seine Gedancken allein erstrecket, machet ihme die Arbeit süß, und die Zeit kurtz, wie Jacob dem Patriarchen, dann wie der Heil. Augustinus von der Sach redet: Laborem servitutis levem & facilem amor facit. Die dienstliche Arbeit kan die Liebe allein leicht und ring machen. Wer GOTT von Hertzen liebet, dencket unter seiner Arbeit auf niemand dann auf GOTT. Kommet ihme die Arbeit schwer und sauer an, so gedencket er, GOTT will, daß der sündte Mensch, der ihn so offt beleidiget hat, in sudore vultus sui, in dem Schweis seines Angesichts das Brod essen solle. Kommet ihme die Arbeit zu viel und zu langwürig vor, so gedencket er, GOtt will, daß der Mensch für die gantze Ewigkeit arbeite, und allhier verdiene, was er dort ewig genieß-

Gen. 29.

S. Aug. qu. 88. in Gen.

Gen. 3.

nieſſen wird. Kommet ihme ſeine Arbeit unnütz und fruchtlos vor, daß er ſich um ſein Stückel Brod ſo mühesam bewerben müſſe, ſo gedencket er, GOTT will, daß ihme alles zu Ehren geſchehe, und man ſich weiters nicht bekümmeren ſolle: Quo-
Matt. 8. niam merces veſtra copioſa eſt in cœlis. Dann euer Lohn iſt häuffig in dem Himmel. Hingegen aber diejenige, ſo GOTT nicht lieben, gedencken in ihrer Arbeit nicht weiter, als auf das, was ſie vor ihren Augen ſehen, und dahero nicht Wunder, daß ihnen alles ſo bitter ſeye, alles zu Eſſig und Gall werden müſſe. Sie ſeynd hierinfalls bey ihrer täglichen Arbeit gantz gleich denen Verdamten in der Höllen, von welchen Lotharius der Cardinal, oder vielmehr Innocentius
Innoc. III. l. 3 de contempt. mundi c. 7. der III. hat ſagen darffen: Illuc dejiciunt impetum cogitationis, ubi ſentiunt vim doloris. Sie werffen dahin ihre Gedancken, wo ſie den Schmertzen empfinden. Sie richten das Haupt niemals auf gegen dem Himmel, tröſten ſich nicht mit dem Willen GOttes, bleiben halsſtärrig in das Zeitliche vertieffet, ohne auf GOtt zu gedencken, weilen ſie GOtt von Hertzen nicht lieben; gleich denen Iſraeliten in Egypten, welche bey ihrem Ziegel-Bachen ſtäts um die Freyheit geſeufftzet und da ſie ſelbe von GOtt auf eine ſo wunderbarliche Weis erlanget, waren ſie weder danckbar, noch erkanntlich gegen GOTT, ſondern es haben ihnen gleich wiederum nach denen Egyptiſchen Zweifeln ihre Zähn gewäſſeret. Denen Chriſten wünſchte ich einen anderen Geiſt; ich wünſchte, daß ſie ſo voll der Liebe wären, als ein Prophet David geweſen iſt, welcher in der Warheit ſagen konte, daß er auf GOtt in all ſeiner Mühe und Arbeit ſtäts gedacht habe: Quomodo dilexi legem tuam Domine? Wie hab ich dein Geſatz geliebet, O HERR?
Pſ. 118. Tota die meditatio mea eſt. Ich habe den gantzen Tag nichts anderes, als an dich gedencket, und von dir betrachtet.

Verſ. 18. & 19. Warlich! warlich! ſage ich dir, da du jünger wareſt, umgürteſt du dich ſelber, und wandelteſt, wohin du wolteſt; wann du aber wirſt alt werden, ſo wirſt du deine Hände ausſtrecken, und ein anderer wird dich umgürten, und führen, wohin du nicht wilſt. Das ſagte er aber, anzuzeigen, mit welchem Tod er GOTT preiſen wurde.

Petrus, nachdeme er dreymal von dem HErrn befragt wurde, ob er ihn liebe, fienge an traurig zu werden, und zu förchten, daß, gleichwie er nach dreymaliger Frag in dem Haus Caiphæ in eine Verlaugnung gefallen, ihme auch ein gleiches auf die dreymalige Frag Chriſti widerfahren möchte. Allein Chriſtus der HErr hat ihn getröſtet, und mit verdeckten Worten zu verſtehen gegeben, daß er, gleich ihme, des Creutz-Todes ſterben wurde. Welches dann Petro zu beſonderer Freud und Vergnügen geweſen iſt, weilen derjenige, ſo GOtt von Hertzen liebet, nichts mehrers wünſchet als GOTT zu Lieb leiden, und auch ſterben zu können. Die Liebe gegen GOTT benimmt allen Drang- und Trübſalen ihre Bitterkeit, gleich denen Artzney-Pillulein, welche, ſo bitter ſie auch ſeynd, in einem ſüſſen Saft, oder Syrup ohne Eckel und Widerſtand in den Mund hinein flieſſen. Und dahero: Non contriſtabit juſtum, Pro. 12. ſeynd die Wort des Allerweiſeſten, quidquid ei acciderit. Den Gerechten, der GOTT von Hertzen liebet, wird nichts betrüben, nichts traurig machen, was ihme Widriges immer widerfahret; er wird die Armut für Reichtum anſehen; er wird die Kranckheit, wie die Geſundheit hoch achten; er wird Peſt, Hunger und Krieg für GOttes Wolthaten halten; er wird in der Verfolgung nicht verzagen, und in denen äuſſerſten Gefahren nicht kleinmütig werden; er wird ſich von keinem Feind ſchröcken, und von keinem Verluſt unterdrucken laſſen; er wird im Creutz und Leiden frölich, und auch in dem Tod ſelber nicht trau-

rig seyn: Quidquid ei acciderit. Was ihme nur immer widerfahren kan, wird er sich selber durch die Liebe GOttes versüssen. Der Apostel hat so viel Widriges in seinem Apostolat ausgestanden, als immer ein- oder mehrer Menschen zusammen, oder insonderheit ausstehen könten, deren er sich auch der Länge und Breite nach rühmet. Er hatte kein anderes Mittel all diesem Ubel, so er erlitten, entgegen zu setzen, als daß er GOtt hertzlich geliebet, und sich auch seiner Gegen-Liebe getröstet hat: In his omnibus superamus, sagt er, propter eum, qui dilexit nos. Rom. 8. In diesen allen ligen wir nicht unter, sondern behalten die Ober-Hand wegen deme, der uns geliebet hat. Durch eben diese Drang- und Trübsalen, die uns GOtt zuschicket, will er uns nicht unterdrucken, nicht vertilgen, und zu Grund richten, sondern er will uns nur versuchen, ob unsere Liebe falsch, oder aufrichtig seye, ob wir ihn nur mit Worten, oder auch von Hertzen lieben, ob wir nur dem Schein nach, oder in der Warheit seine Liebhaber seynd: Deut. 13. Tentat vos Dominus DEUS vester, ermahnet Moyses die in ihren Nöthen traurige und betrübte Israeliten, tentat vos Dominus DEUS vester, ut palam fiat, utrum diligatis eum, an non, in toto corde vestro, & in tota anima vestra. Es prüffet euch GOTT euer HERR, auf daß es kundbar werde, ob ihr ihn liebet, oder nicht, von euerem gantzen Hertzen, und von euerer gantzen Seele. GOTT allein lieben im Glück und Wolergehen, ist keine Kunst; dann wer soll seinen Freund nicht lieben, wann er von ihme alles Gutes empfanget; aber GOtt lieben in der Widerwärtigkeit, in der Drang- und Trübsal, ist ein Kenn-Zeichen, und Merckmahl eines warhaften und vollkomenen Liebhabers GOttes. Wilde Bestien erkennen die Streich ihrer Herren, und empfinden selbige nicht so sehr, als wann sie selbe von Fremden empfangen. Der Hund lecket die Hand seines Herrn, von deme er geschlagen wird, als wolte er ihme danckbar seyn für die Streich, die er für Liebs-Streich haltet. Wir haben an GOtt nicht nur einen Herrn, sondern auch einen Vatter, und wie solte uns seine Züchtigung schwer, und bitter seyn, da wir gedencken, daß selbe von einem so lieben Vatter herkomme. Ein wolerzogenes Kind küsset die Vätterliche Ruthen, mit welcher es gestrichen wird, weilen das Kind den Vatter liebet; und weilen doch alle unsere Geiseln in der Hand GOttes stehen, wie solten wir nicht die Hand jenes Vatters küssen, von welchem wir doch sagen, daß wir ihn lieben. Ich setze noch bey zu unserem Gebrauch jene Wort, mit welchen Christus sich selber zu seinem Leiden aufgemunteret hat voll der Liebe: Ut cognoscat mundus, quia diligo Patrem, surgite, eamus. Joan. 14. Auf daß die Welt erkenne, daß ich den Vatter liebe, stehet auf, lasset uns in den Tod selber gehen: Probatio enim dilectionis, exhibitio est operis. Dann der beste Beweiß wahrer Liebe ist, die Vollbringung des Wercks.

Und als er dieses gesagt hatte, Vers. 20. sprache er: Folge mir nach. Da 21. & wandte sich Petrus um, und sahe 22. den Jünger folgen, den JESUS lieb hatte, der auch im Abend-Mahl auf seiner Brust geruhet hat, und gesagt: HERR! wer ist es, der dich verrathen wird. Da nun Petrus diesen sahe, sprache er zu JESU: HERR! was soll aber dieser. JESUS spricht zu ihme: Ich will, daß er also bleibe, bis daß ich komme; was gehet es dich an, folge du mir nach.

Es hat zwar Christus alle Jünger zu seiner Nachfolg eingeladen, jedoch insonderheit Petrum, als von welchem Christus begehrte, daß er ihme nicht nur in der Tugend und vollkommenen Lebens-Wandel, sondern auch in dem Ober-Hirten-Amt, und in der Versorgung seiner Kirchen, in der Weide seiner Schafen und Heerde nachfolgen sol-

solte. Allein, bey allem deme, obschon Petrus von Christo dem HErrn allen anderen Aposteln vorgezogen, und über dieselbe so ausnehmentlich erhoben worden, so ware doch Petrus vor der Sendung des H. Geistes annoch so unvollkommen, daß ihn der Neid und der Ehr-Geitz gestochen, und er gleichsam mit Joanne dem Liebling Christi geeiferet hatte, weilen er geforchten, und sich eingebildet hat, als wurde ihm derjenige, so in dem Abend-Mahl auf der Schooß des HErrn gelegen, an der Liebe vorgezogen. Ich weiß nicht, ob ich allhier mehrers die Demut und Eingezogenheit Joannis bewunderen solle, welcher, als er dieses geschrieben, und so rühmliche Dinge von dem Jünger erzehlet hat, welcher von Christo sonders geliebet ware, und auch ihme auf der Brust Zeit des Abend-Mahls geruhet hat, darbey seinen eigenen Namen habe verschweigen wollen, oder ob ich viel mehrers mich befremden solle über die Eitelkeit Petri, welcher, nachdeme er von Christo so vielfältig begnadiget, so wunderbarlich erhöhet, und allen anderen Jüngern vorgesetzet worden, dannoch mit Joanne um die Liebe seines Meisters, und dessen Gegen-Liebe habe eiferen darffen? Es will zwar Petrum hierinfalls von aller Eitelkeit entschuldigen Heil. Chrysostomus, und saget: Petrus habe nicht geeiferet mit Joanne, sondern, weilen er Joannem von Hertzen liebte, und sich einstens von ihme durch den Creutz-Tod scheiden muste, wolte er wissen, was doch sein lieber Joannes für eines Tods sterben würde. Ware also die Sorgfalt Petri gantz kein Fehler, sondern vielmehr ein Eifer seiner Liebe, oder wann es doch ein Fehler gewesen ist, weilen ihn Christus mit Worten daran gestraffet hat, so ware es kein anderer als ein blosser Fürwitz, welcher Petrum zu dieser Frag veranlasset hatte. Und dieser Meinung ist auch Heil. Cyrillus, daß Petrus verdienet habe von Christo seines Fürwitz halber gestraffet zu werden: Quid ad te? tu me sequere. Was gehet es dich an? folge mir nach. Allwo Cyrillus uns zur Lehr hinzu setzet: Quoniam curiosa magis, quam utilis est rerum alienarum inquisitio. Dann es hat allzeit mehrers Fürwitz als Nutzen in sich, wann man um anderer ihr Thuen und Lassen allzu sorgfältig nachforschet. Der weise Syrach hat nicht umsonst seine Schul-Jünger ermahnet: In supervacuis rebus noli scrutari multipliciter. Mache nicht viel Nachforschens in unnöthigen Dingen. Dasjenige, was du nöthig zu wissen hast als ein Christ, seynd die Gebott GOttes, das Christliche Gesatz, und die Geheimnussen unseres heiligen Glaubens. Dasjenige, was du nöthig zu wissen hast als ein Mensch, seynd jene Dinge, welche dich, oder die Deinige, oder das gemeine Wesen, dessen du auch ein Mit-Glied bist, anbetreffen. Das übrige aber, was deinen Nächsten, oder deines Gleichens, oder auch deine Obrigkeit allein angehet, das gehet dich nicht an, das ist dir nicht nothwendig zu wissen: In supervacuis rebus noli scrutari multipliciter. Frage nicht viel nach in unnöthigen Dingen. Viele seynd mehrers sorgfältig für andere, als für sich selber, sie seynd fürwitzig, wollen von ihren Nächsten alles wissen; kaum hat einer dem anderen was in das Ohr gesaget, da wollen sie wissen, was es seye, und wen es betreffe. Kaum sehen sie die Haus-Frau ihres Nächstens über die Gassen gehen, da wollen sie wissen, woher sie komme, und wohin sie gehe. Kaum hören sie das Post-Horn klingen, da wollen sie wissen, wer der Reisende seye, und was er Neues mit sich bringe; und was dergleichen mehrers unnöthige Dinge seynd, welche Plutarchus nach der Länge und Breite in einem Buch weitläuffig angeführet hat. Und solchen fürwitzigen Ausspehern saget Christus in der Person Petri: Quid ad te, tu me sequere. Was gehet dich alles dieses an, kehre vor deiner Thür, und schaue auf dich selber. Ja ein solcher Fürwitz kan zuweilen GOtt, und auch den Nächsten beleidigen. Ich sage den Nächsten, dann nicht einem jeden ist es anständig, daß man anderer Orten wisse, was in seinem Haus sich zutraget. Ein Römischer Burger hatte einstens

Eccl. 3.

S. Chrys. hom. 87. in Joan.

Plutarch. l. de curiosit.

S. Cyrill. l. 16. in Joan. c. 66.

die

Jul. Capit. de Antonin.

die Ehr, daß ihn der Kayser Antonius Pius in seinem Haus besuchet; allein der Kayser ware kaum die Trepen hinauf gegangen, siehe, da fienge er schon an den Haus-Herrn um alle mindeste Ding auszufragen; er wolte wissen, wo die schöne Marmorsteinerne Saulen hergekommen? wer die ärtzene Statuen, und Bild-Saulen gegossen? wo er die reiche Spalier und Teppich erkauffet? wer das Haus erbauet, oder den Grund-Ris darzu gemacht habe? was für Leut sich in diesen oder jenen Zimmern aufhielten? wie viel sie jährlich Zins darfür bezahlten? und so fort weiter. Omalus, also hiesse der Römische Burger, hörte lange Zeit zu, beantwortete auch die Antwort des Kayserß; nachdeme aber dieser mit Fragen kein Ende machen wolte, und jener schon müd und matt ware Antwort zu geben, sagt er zu dem Kayser mit einer Römischen Freyheit gantz unverholen: Cum in domum alienam veneris, & mutus, & surdus esto. Das ist: Wann du in eines anderen Haus kommest, gezimete es sich besser, stumm und taub zu seyn, um weder von unnöthigen Dingen zu fragen, noch auch etwas unnöthiges anzuhören; also Julius Capitolinus. Noch mehrers aber wirde der Nächste beleidiget, wann der Fürwitz sich dahin erstrecken solte, um auch solche Ding auszuforschen, welche der Nächste in geheim halten will, und ihme nicht anständig ist, daß es auch andere wissen solten: Jedermann hat seine Geheimnussen, hat auch das Recht darzu, daß selbe verborgen seyn solten; wer sich demnach unterfanget, selbige an das Tag-Licht zu bringen, oder kund zu machen, der verletzet das Recht seines Nächsten. Es begegnete einstens einem solchen fürwitzigen Hansen ein Egyptischer Bauer auf der Strassen, welcher einen Korb in der Hand getragen; weilen nun dieser Korb zugebunden, und mit Tüchern völlig bedecket, und umwunden war, begehrte der fremde Wanders-Mann von dem Bauern, er solte ihme sagen, was in dem Korb sich befinde. Der Bauer fienge an zu lachen, und sprache: Herr! wann ich wolte, daß ihr es wissen soltet, was in dem Korb enthalten sey, so hätte ich denselben nicht so mühesam vor eueren Augen bedecket: Ideo obvelatum est, ne scires. Der Korb ist derowegen zugedecket, auf daß man nicht sehen solle, was ich trage. Ein gleiches solte allen denen zum Bescheid gegeben werden, welche allzu fürwitzig sich bewerben, fremde Geheimnussen zu entdecken; sie reisen stäts mit ihren Augen lincks und rechts herum, damit nichts, so ihnen nicht bekannt, vorbey gehen könne; sie seynd gleich denen Hunden, welche die Nasen stäts an die Erden halten, um auf die Spur zu kommen, oder die schon gefundene Spur nicht mehr zu verliehren. Plutarchus vergleichet sie denen Zollnern und Mauthnern, welche alle Trühen und Kästen rein durchsuchen, um etwas Verbottenes zu finden, und selbes contrabant zu machen. Sie seynd gleich denen Mucken, sagt Plautus, welche bald einem auf die Stirn, dem anderen auf die Nasen sitzen, und keinen, der ihnen vorkommet, unangetastet lassen; und wie kan wol solches ohne Uberlast, und Beleidigung des Nächsten geschehen, wann ihme andere aus Fürwitz in die Taschen, in das Maul, ja fast in das Hertz hinein sehen wollen. Doch muß ich auch endlich sagen, es seye kein Fürwitz schädlicher, oder auch sträflicher, als wann man seines Nächsten Fehler, Mängel, oder auch Gebrechen suchet auszuforschen. Thomas der Englische ist der Meinung, daß solches selten ohne Sünd, ja öffters auch ohne grosser Sünd nicht geschehen könne. Dann gesetzt auch, daß solcher Fürwitz niemand einen Schaden zufüge, gesetzt, daß es nur zum Zeit-Vertreib geschehe, gesetzt, so ist doch dieser Zeit-Vertreib an des Nächsten seinem Thun und Lassen nicht erlaubt, ja weilen er auch keine vernünftige Ursach haben kan, so werden wenigstens die Wort und Gedancken, so darbey unterlauffen, unter die unnütze und müssige Ding zu zehlen seyn, welche da allzeit etwas unvollkommenes, und sträfliches in sich enthalten. Solte aber dieser Fürwitz noch weiter gehen, daß man ausser dem Beicht-

Plutarch. loc. cit.

Plaut. in Comic.

S. Thom. 2. 2. qu. 175. a. 1. & 2.

Stul

Stul verborgene fremde Beichten wolte anhören, oder dem anderen seine geschriebene Beicht heimlich wolte ablesen, oder die verschlossene Brief in geheim eröfnen, oder anderer ihren sündhaften Wercken verstohlener beywohnen, zusehen, oder zuhören; dieses wäre ein Fürwitz, so sich von grosser Sünd niemals entschuldigen liesse, und vor dem Gericht GOttes einer schweren Verantwortung müste unterligen. Ein wunderliche Sach, daß wir Menschen so fürwitzig seynd, fremde Fehler und Mängel auszuforschen, unsere eigene aber auf alle mögliche Weis zu vertuschen. Wir seynd hierinfalls gleich, sagt heiliger Bernardus, dem Menschlichen Aug; das Aug siehet alles, was daraussen ist, nichts aber von allem deme, was in dem Aug darinnen ist; also ergehet es mit unserem Fürwitz, daß wir allein fremde Fehler und Mängel sehen, die ausser uns seynd, die eigene aber, die in uns stecken, nicht sehen wollen: Curiosus foras egreditur, seynd die Wort Bernardi, curiosus foras egreditur, & exterius omnia considerat, & seipsum nescit, nec corrigit. Der Fürwitzige gehet hinaus ausser sich, und betrachtet daraussen alles, was ihme vorkommet, sich selber aber erkennet er nicht, und gedencket auch an keine Besserung. So offt unser Fürwitz bey anderen Fehler und Mängel findet, solte er in sich selber gehen, und gedencken, ob nicht bey ihme eben solches, oder noch mehrers anzutreffen. Zeno der Welt-Weise, mit dem Zunamen Criticus, ware einsmals von einem jungen Schuler angegangen, welcher, weilen er einige Zeit schon auf die Wissenschaften sich verlegte, sich unterfienge, Zenoni dem Philosopho unter die Augen zu tretten, und mit dem Fazolet in einer Hand, in der anderen aber mit zweyen zusammen gefügten Fingern anfienge ihme einige, seiner Meinung nach, spitzfündige Fragen über die Laster selbiger Zeiten zu setzen. Zeno der Welt-Weise, um diesen jungen Schützen zu demütigen, und zweymal in die Schul zu führen, ersuchet den Jüngling mit

S. Bern. ap. Catan.

aller Bescheidenheit, ein wenig zu verziehen, er wolte sich um den nothwendigen Werck-Zeug umthuen, ihme allhier in aller Gegenwart seine Fragen und Zweifeln aufzulösen. Der junge Nasen-witzige Schuler gedachte bey sich selber, der Philosophus getraue sich nicht gleich aus dem Steg-Reif zu antworten auf so gelehrte Sitten-Fragen, er habe sich in sein Studier-Zimmer begeben, der Sach nachzudencken, oder er wolle sich eheuder in denen Büchern ersehen, und selbe herbey bringen, um eine geschickte Antwort verfassen zu können; aber siehe, Zeno der Welt-Weise kame alsobald wiederum zuruck, und hatte einen Spiegel in der Hand, gabe denselben diesem Neuling, mit Befehl, er solte sich in diesem Spiegel wol betrachten, so wurde er gar bald ihme selber die Fragen von denen Lastern und Gebrechen anderer Menschen auflösen, und beantworten können. Ja wie Laërtius von der Sach redet: Rogavit, an videretur tali vultui convenire, quæstiones ejusmodi proponere. Er bate ihn, er solte sich in Spiegel sehen, und selber urtheilen, ob einem solchen Jüngling, der selber voller Laster ist, gezieme, solche Fragen über anderer ihre Laster zu stellen. Was Zeno dem Jüngling, das liesse sich anheunt einem Fürwitzigen über fremde Laster entgegen setzen, nemlich einen Spiegel, durch welchen er seine innerliche Beschaffenheit sehen, und betrachten könte. Stellet er anderen ihre Hoffart aus, einen Spiegel, in welchem er seine eigene Hoffart ansehe; stellet er anderen ihren Geitz aus, einen Spiegel, in welchem er seinen eigenen Geitz erkenne; stellet er anderen ihre Trunckenheit aus, einen Spiegel, in welchem er seine eigene Unmässigkeit betrachte; stellet er anderen ihre Ungerechtigkeit, ihre Unzucht, ihren Zorn, Neid, und Trägheit in Göttlichen Dingen aus, einen Spiegel, in welchem er an sich selber einen weit Ungerechtern, Unzüchtigern, Zornigern, Neidigern, Boshaftern, Träg- und Faulern vor Augen habe; mit der beygesetzten Frag: Utrum videretur,

Laërt. in Zenone.

tali vultui convenire. Ob es sich gezieme, daß ein so Hoffärtiger, Geitziger, Unmässiger, Ungerechter, Zornig- und Boshafter bey anderen solche und dergleichen Laster ahnden solle. Christus hätte warhaftig allhier wiederum billig zu wiederhollen: Quid ad te, tu me sequere. Was gehen dich andere Leut an, sehe auf dich selber, erfülle deine eigene Schuldigkeit, und folge mir nach. Heiliger Augustinus deutet demnach auf Petrum den Fürwitzigen, und machet zu unserer Lehr über diesen Punkten den Schluß: Quod nescire nos DEUS voluit, libenter nesciamus. Was GOTT will, das wir nicht wissen sollen, über dieses sollen wir uns erfreuen, wann wir es nicht wissen, oder wissen können.

S. Aug. in præf. sup. Ps. 6.

Vers. 23. Da gienge eine Red aus unter denen Brüdern: Dieser Jünger stirbet nicht; und JESUS sagte nicht zu ihm: Er stirbet nicht; sondern ich will, daß er also bleibe, bis daß ich komme, was gehet es dich an?

Christus wolte allhier Petrum straffen, daß er sich um fremde Ding bekümmeret, die doch ihne nicht angegangen, und dahero sagte ihme Christus: Du fragest mich, was doch für ein Tod Joanni widerfahren wird, nachdeme du gehöret hast, daß dir der Creutz-Tod bevorstehe. Allein, was gehet es dich an, was Joannes für einen Tod nemmen werde; ich will, daß er also bleibe, bis ich kommen, und ihn aus dieser Welt abruffen werde; folge du mir nach, erfülle deine Schuldigkeit, und lasse andere für sich sorgen. Dieses nun ware der Sinn und Verstand deren Worten Christi, wie es die Vätter bey Sylveira erklären. Allein die Jünger Christi, welche insgemein Fratres, oder Brüder genennet werden wegen der Liebe, so sie recht Brüderlich unter einander verbunden, haben diese Wort Christi in einem unrechten Verstand genommen, und aus deme, daß Christus gesagt von Joanne, ich will, daß er also verbleibe, bis ich komme, haben sie geargwohnet, und geurtheilet, daß weilen Christus kurtz zuvor von dem Creutz-Tod Petri geredet hat, Christus von Joanne habe sagen wollen, er werde gar nicht sterben, sondern, wie Enoch und Elias, in dem Leben verbleiben, bis Christus an dem letzten Gerichts-Tag wiederum kommen werde, zu richten die Lebendige und die Tode. Und dahero sagt auch Joannes: Exiit sermo inter fratres, quia discipulus iste non moritur. Es gienge eine Rede aus unter denen Brüdern: Dieser Jünger stirbt nicht; nemlich aus falschem Argwohn, und freventlichen Urtheil. Allein kein Wunder, daß aus dem Fürwitz, unnöthige Dinge zu wissen, öffters Argwohn, und falsches Urtheil entspringe; nicht umsonst hat der weise Syrach ermahnet: Multos supplantavit suspicio. Viele hat ihr eigener Argwohn betrogen, besonders wann daraus ein vorsatzliches Urtheil worden ist. Der allzu grosse Fürwitz, alles, was uns auch nicht angehet, zu wissen, bahnet den Weeg darzu, daß offt aus einem Zweiffel ein vorsätzliches Urtheil endlich daraus werde. Heiliger Thomas beschreibet es am besten, wie das freventliche Urtheil gebohren werde; man siehet, oder höret offt aus Fürwitz etwas, was man nicht genug verstehet, und daraus entspringet ein Zweifel. Als zum Exempel: Man höret, daß ein Mensch gahling reich worden, und weiß nicht woher; da zweiffelt man, ob es richtig, oder unrichtig zugegangen; und dieses ist der erste Schritt zu dem Urtheil. Man fanget alsdann an, die Umständen zu betrachten, gegen einander zu halten; was dieser für ein Amt begleite? was Macht in demselben er habe? wie viele Partheyen durch ihne gehen müssen? ob er vielen schaden, oder auch nutzen könne? da wird endlich aus den Zweifel ein Argwohn, oder nicht Geschauckmus-

Eccl. 3.

S. Tho. 2. 2. qu. 60 a. 3.

Sylv. in exposit.

sen

sen annemme, und sich darmit bereiche; und dieses ist der anderte Schritt von dem Zweifel zu dem Argwohn. Man geher weiters, man fanget an zu glauben, daß dieser mit der Gerechtigkeit handle, sich von denen Partheyen erkauffen lasse, nicht so standhaftig seye, denen Versuchungen des Gelds zu widerstehen; da ist kein bloser Argwohn mehr, sondern schon opinio, eine Meinung von seinem Nächsten, jedoch noch allzeit cum formidine, mit einer Forcht, ob man sich nicht selber betrüge. Und dieses ist der dritte Schritt von dem Argwohn zur Meinung. Endlichen kommet man so weit, daß man diesen oder jenen unfehlbar für einen falschen Richter, für einen untreuen Advocaten, für einen Wucherer und Geitz-Kragen halte, weilen schon die blosse Meinung zu einem Urtheil worden, und man nicht mehr glaubet, sondern für sicher, und unwidersprechlich haltet, daß er mit denen Reichtümen auf guten Grund stehe, und daß der, so reich ist, auch gerecht darbey seye. Und dieses ist endlich das vorsetzliche und freventliche Urtheil, vorsetzlich, weilen es nach langen Uberlegen und Ausdencken gefasset wird, freventlich, weilen es doch auf genugsamen Grund nicht erbauet. Und solche Urtheil fället man täglich, stündlich, ja augenblicklich, und ist einem fürwitzigen Gemüt gantz keine Kunst, daß selbes auch ohne Füß in einem Augenblick alle diese Schritt bis zu dem vorsetzlichen, freventlichen Urtheil machen könne: Multos supplantavit suspicio. Viele hat ihr eigener Argwohn, ihr eigenes Urtheil betrogen. Man urtheilet hohe, geistliche und weltliche Obrigkeiten, man urtheilet andere seines Gleichens, man urtheilet Fremde und Unbekannte, und ist keiner sicher vor dem ungleichen Urtheil. Was Mittel demnach darwider? Heil. Chrysostomus saget, kein besseres Mittel, als den Fürwitz unterdrucken, nicht alles sehen, hören, und wissen wollen: Quod enim mihi lucrum, seynd die Wort, si didicero, quod ille sit improbus. Dann

S. Chrys. hom. 3. ad pop.

was hab ich für einen Gewinn darvon, wann ich weiß, daß dieser Mensch boshaftig und gottlos seye? was hab ich für einen Gewinn darvon? Nonne maximum nocumentum ex hoc, & extrema jactura? Muß nicht der gröste Schaden daraus, und der äusserste Untergang entspringen? Du solst deine Ohren verstopfen, saget der weise Syrach, auf daß du nicht unnöthige Dinge anhöreſt: Sepi aurem tuam spinis. Eccl. 28. Umzäune mit Dornern deine Ohren. Du sollest dir nicht Ehren-rührerische Dinge erzehlen lassen, damit sie bey dir keine Eindruckung machen: Linguam nequam noli audire. Keine boshafte Zungen solst du anhören. Du sollest endlichen deinen Mund nicht eröfnen unnöthige, oder auch schädliche Dinge auszuforschen: Ori tuo fac ostium & seras. Mache deinem Mund ein Thor, Rigel, und Schlösser, so bist du auch sicher vor allem widrigen Urtheil.

Dieser ist der Jünger, der Vers. 24. seine Zeugnuß gibt von diesen Dingen, und hat dieses geschrieben, und wir wissen, daß seine Zeugnuß wahr ist.

Wo nur immer Joannes von sich selber etwas Ruhm-würdiges sagen muß, da verschweiget er seinen Namen. Er erzehlet von einem Jünger, den Christus geliebet hat, saget aber nicht, daß eben er Joannes derjenige gewesen seye. Er erzehlet, daß ein Jünger Christo Zeit des Abend-Mahls auf der Brust gelegen seye, saget aber nicht, daß eben er Joannes und kein anderer diese Gnad genossen habe. Er erzehlet von einem Jünger, daß aus denen Worten Christi von ihme der Ruf entstanden seye, er werde nicht sterben, saget aber nicht, daß ihne den Joannes selber dieser Ruf betroffen hat. Und endlichen hier, da Joannes sein Evangelium beschlossen hat, versicheret er, daß

daß der Jünger, so dieses geschrieben, eine warhafte Zeugnuß gegeben habe, saget aber wiederum nicht, daß er Joannes dieser Jünger, und daß diese Zeugnuß seine des Joannis Zeugnuß gewesen seye. Der demütige Joannes hat zwar solches gethan zur Beschämung derenjenigen, welche in ihren Erzehlungen ihrer eigenen Person niemals vergessen, und aller Orten das Ich, Ich, ohne End einmischen, sonders wo ihnen etwas zum Ruhm gereichen kan; ja offt eigenes Fleiß solche Dinge erzehlen, bey welchen sie auch nur den geringsten Antheil gehabt, aus keiner anderen Ursach, als damit sie ihrer selbsten darbey öffters gedencken können. Nun so demütig als auch immer Joannes der Evangelist gewesen ist, so muste er doch seine Zeugnuß warhaft nennen, weilen sie das Leben und die herrliche Thaten Christi seines HErrn und lieben Meisters anbetroffen. Ja er hat hierinfalls Christo seinem demütigen Heiland folgen wollen, welcher, ob er schon das Lob deren Menschen, so viel als möglich, geflohen, hat er doch sich selber die
Joan. 5. ewige Warheit genennet: Ego sum Via, Veritas, & Vita. Ich bin der Weeg, die Warheit, und das Leben. auch anbey seine eigene Zeugnuß für eine Göttliche Zeugnuß ausgegeben, dero man unmöglich so wenig als GOTT selber den Glauben versagen könte. Ist also kein Wunder, daß Joannes, so demütig er auch ware, in so wichtigen Dingen, auf welches sich unser gantzes Christentum gegründet hat, für einen warhaften Zeugen
S Cyril. l. 12. in Joan. c. 67. habe wollen angesehen werden: Non enim, saget von ihme Cyrillus, non enim fuisset a veritate dilectus, nisi ab omni falsitate fuisset remotus. Dann die ewige Warheit hätte ihn nicht so geliebet, wann er nicht wäre von aller Unwarheit so weit entfernet gewesen. Und ist auch dieser
Ammon in cate. Græc. Meinung Ammonius: Non enim ipsum veritas amasset, si veritatem violasset. Dann die Warheit hätte ihn nicht geliebet, wann er die Warheit verletzet, und verdorben hätte.

Allein, was Joannes von seinem Evangelio sagen konte, das kan man in der Warheit auch von denen Evangelien Matthæi, Marci, und Lucæ sagen, dann eben jener Geist GOttes, so dem Joanni seine Feder geführet, hat auch denen anderen die liebe Warheit in ihre Feder fliessen lassen. Und eben jene Kirchen, welche das Evangelium Joannis für eine Zeugnuß der Warheit angenommen, gehalten, und bekräftiget hat, hat auch die übrige drey Evangelien als eine solche Zeugnuß angenommen, behalten, und bekräftiget. Dann die Kirchen allein ist der Richter in allen Büchern der Heil. Schrift, so den Ausspruch machet, was man unter ihnen für warhafte, oder Apocryphische und unterschobene Bücher halten muß; ja, sie ist nicht nur der Mittler, sondern auch der unfehlbare Richter: Columna & firmamentum veritatis. 1. Tim. 3. Eine Saulen und Grund-Veste der Warheit, wie sie Paulus der Apostel nennet. Es ist zwar nicht ohne, daß in denen ersten Zeiten des Christentums verschiedene Evangelien zum Vorschein gekommen, und hat Gelasius der Papst dieser Evangelium neune gezehlet, als Evangelium Thaddæi, das Evangelium Matthiæ, das Evangelium Petri, das Evangelium Jacobi, das Evangelium Barnabæ, das Evangelium Thomæ, das Evangelium Bartholomæi, und noch zwey andere, welche Lucianus und Hesychius verfälschet und verdorben haben. Ja, heiliger Hieronymus zehlet deren bis neunzehen, welche doch alle nachmals von der Heil. Kirchen verworffen und unterdrucket worden. Dann weilen die Kirchen allein diejenige ist, dero Christus den Geist der Warheit versprochen hat, kan uns auch niemand, als die Kirchen allein versicheren, ob dieses oder jenes Evangelium authentisch, von einem wahren Evangelisten beschrieben seye, oder ob solches nur Apocryphisch, das ist, von anderen zusammen gefüget, unterschoben, und unterleget seye. Heiliger Augustinus wolte kein Evangelium für richtig und giltig halten, welches nicht Gelas. in decret. dist. 15. cap sancta Romana.

die

die Römer-Prob von der Kirchen aufgedrucket hatte; und dahero saget Augustinus unverhollen: Hoc aut illud Evangelium non recipio, quia ab Ecclesia non recipitur. Dieses oder jenes Evangelium nehme ich nicht an, weilen es von der Kirchen nicht angenommen wird. Dann, daß ein Evangelium vor dem anderen die Prob halte, ist keine andere Ursach, als weilen selbiges von der Kirchen mit dem Sigill des Heil. Geistes bemercket worden. Allwo Augustinus zum Uberfluß beysetzet: Ego vero Evangelio non crederem, nisi me Catholicæ Ecclesiæ commoveret Authoritas. Ich aber wurde auch keinem Evangelio glauben, wann mich nicht darzu die Authorität und das Ansehen der Catholischen Kirchen bewegen solte. Heiliger Hieronymus ware nicht ein Haar-breit anderer Meinung; dann, als die Manichæer ein Evanlium unter dem Namen Thomæ und Philippi hervor gegeben, und auch andere ein Evangelium unter dem Namen Nicodemi und Tatiani einschieben wolten, hat sich Hieronymus tapfer darwider gesetzet, und für allemal kein Evangelium wollen gelten lassen, als welches von der Heil. Kirchen approbiret und gut geheissen worden; dahero er sich auch voll des Eifers also hören lasset, da er von dem Göttlichen Geist der Heil. Kirchen redet: Sine quo humandum est Evangelium, quod docetur. Ohne dem Geist der Kirchen müste man das Evangelium verbrennen, oder tief unter die Erden vergraben, welches heutiges Tags gelehret und geprediget wird. Ja, unsere Widersacher, die Protestanten selber, die Lutheraner und Calvinisten halten die vier Evangelien für sicher und unfehlbar; und da man in sie dringet, sie sollen sagen, woher man diese vier Evangelien annehmen müsse, und nicht verwerffen könne; so können sie keine andere Ursach geben, als weilen es die Kirchen angenommen, und anzunehmen verordnet hat; als von welcher Kirchen Paulus geschrieben hat, daß sie erbauet seye:

S. Aug. citat. a Beyerl. in conc. 6.

S. Aug. tom. 6. contr. Epist. Manic. c. 5.

S. Hier. in comment. epist ad Gal. c. 1.

Supra fundamentum Apostolorum & Prophetarum, ipso summo angulari lapide Christo JESU. Auf den Grund und Fundament deren Aposteln und Propheten, allwo der gröste Eck-Stein ist Christus JESUS. Daß aber diese vier Evangelische Beschreibungen deren Evangelisten nicht mehr, nicht weniger an der Zahl dann viere seynd, geben die Vätter verschiedene Ursachen. Heiliger Chrysostomus saget, eine gemeine Sache zu bekräftigen, werden nur zwey oder drey deren Zeugen erforderet, dann Christus selber saget: In ore duorum vel trium stat omne verbum. In dem Mund zweyer oder dreyer bestehet alles Wort. So ware dann zur Bekräftigung so hoher und übernatürlicher Dingen, die in der Evangelischen Geschicht enthalten seynd, wenigstens vier Zeugen von Christo erforderet. Heiliger Augustinus saget: Deren Evangelisten, so das Evangelium verfasset, waren viere, weilen auch vier Theil der Welt, in welchen dieses Evangelium müste geprediget und ausgebreitet werden. Heiliger Irenæus betrachtet bey sich selber, daß die Kirchen von dem Apostel einer Stadt verglichen werde, und diese Stadt laut der heimlichen Offenbarung viereckig seye, waren also die vier Federn deren Evangelisten jene vier Saulen, welche diese Stadt an vier Ecken unterstützen müsten. Heiliger Hieronymus ist endlich der Meinung, daß, gleichwie die Archen des Testaments an vier Circkeln und goldenen Ringen getragen worden, und gleichwie der Glori-Wagen Ezechiel mit denen vier Thieren, einem Adler, einem Kalb, einem Löwen, und einem Menschen gezogen ware, also auch die vier Evangelisten, denen obige vier Thier zugesellet werden, durch selbige als in einer Figur seynd vorgestellet worden. Die Frag ist aber anjetzo, warumen Christus, da er seine Aposteln in alle Welt ausgesendet zu predigen, nicht von vier Evangelien, sondern nur von einem Meldung gethan habe: Ite in mundum uni-

Eph. 2.

S Chry. hom. 1. in Matt.

S. Aug. l. 1. de concor. Evang.

Apoc. 21.

S. Iren. l. 3. c. 11.

S. Hier. in prolegom. Matth.

Mar. 16.

universum; & prædicate Evangelium omni creaturæ. Gehet in die gantze Welt, und prediget das Evangelium allen Creaturen. Dann wann Christus alle vier Evangelien für genehm gehalten, warumen redet er nur von einem, und nicht von allen vieren? die heilige Vätter geben allhier in die Wette Antwort, welche insgemein dahin ergehet, daß allhier das Evangelium genommen werde für den Begrif aller Christlichen Lehren, aller Lebens-Thaten Christi, seines Leidens und Sterbens, seiner Zeichen und Wunder-Wercken, und alles dessen, was man immer von Christo und seiner Lehr sagen könte. Der heilige Remigius verfasset alles dieses in sehr kurtze Wort: Sicut una est fides, & unum baptisma, ita & unum est Evangelium, quia una est doctrina. Diese vier Evangelisten nun machen alle zusammen eines, sie erzehlen eine Geschicht, sie haben ein gleiches Ziel und End, ein jeder erzehlet, was er weiß, und aus diesem Zusammentrag wird eine Geschichts-Verfassung von Christo und seiner Lehr. Sie widersprechen sich nirgends, und wann schon an einigen Orten ein kleiner Unterschied sich meldet, so lasset doch derselbige bey genugsamer Untersuchung sich leicht vereinigen, und vergleichen; wie es Augustinus in einem gantzen Buch klar erwisen hat. Wir halten zwar die gantze Göttliche Schrift, und alle Bücher des alten und neuen Testaments, so von der Kirchen approbiret seynd, für ein pur lauteres Wort GOttes, welches GOTT entweders durch die Feder gottseliger Männer, oder durch den Mund deren Propheten geredet hat. Allein das Evangelium ist ein Begrif alles dessen, was unser geseegnetes Christentum immer angehet; es enthaltet, was wir zu glauben, was wir zu halten, was wir zu thuen, was wir zu meiden, und was wir zu wissen schuldig seynd; und dahero ist auch dieses aus allen Büchern der Schrift das erste, und vollkommenste, so bey uns Christen vor allen anderen den Vorzug hat; und obschon auch in anderen Büchern der Schrift GOTT zu uns Menschen redet, so haben wir doch in dem Evangelio was besonderes, daß, was GOTT zu uns geredet, Christus der Sohn GOttes uns durch seine Lehr, und Unterweisung, durch seine Gleichnussen, und Parablen noch mehrers auslege. Ist also dem Evangelio billig, aus allen anderen Göttlichen Schriften, die gröste Ehre beyzulegen, und kan an deme kein Christ mehr zweifeln, was ihme einsmals durch das Evangelium erkläret ist. Heiliger Augustinus will darfür Bürg seyn, daß das Evangelium den Vorzug haben müsse vor allen anderen Göttlichen Schriften: Inter omnes Divinas authoritates, quæ sacris literis continentur, Evangelium merito excellit. Unter allen Göttlichen Zeugnussen, so in der heiligen Schrift enthalten seynd, hat billig den Vorzug das Evangelium; theils, weilen es so klar, und von allen leicht zu verstehen ist, wie Bernardus redet: Evangelium speculum veritatis, nemini blanditur, neminem seducit. Das Evangelium ist ein Spiegel der Warheit, schmeichlet keinem, und betrüget auch keinen; theils, weilen in dem Evangelio der Sohn GOttes selber den Menschen lehret, wie es Salvianus beobachtet: Videre est discentem populum, docentem DEUM; mistis pene hominibus & Angelis, unam cœli, ac terræ scholam. Es ist darinnen zu sehen, daß das Volck lerne, und GOtt lehre, die Menschen sich mit denen Engeln vereinigen, und eine Schul des Himmels und der Erden darinnen zu finden seye.

D. Rem. in Matt.

S. Aug. l. 1. de conf. Evan. c. 1.

S. Bern. serm. 1. de 7. panibus.

Salvian. l. 1. de Provid.

S. Aug. serm. de resur. & 11. de verb. Dom.

Es seynd aber viele andere Ding mehr, die JESUS gethan hat, welche, wann sie solten ein jegliches absonderlich geschrieben werden, so halte ich darfür, daß auch die Welt die Bücher nicht wurde begreiffen können, die zu schreiben wären. Vers. 25.

Joan-

Joannes schliesset hiemit sein Evangelium, und will gleichsam mit diesem Schluß jenen Grund-Satz heuntiger Ketzer über den Hauffen werffen, welche einhellig darauf bestehen: Nihil esse credendum fide Divina, nisi quod est in scriptura sacra clare expressum. Es seye nichts zu glauben mit Göttlichem Glauben, es seye dann ausdrücklich in Göttlicher Schrift enthalten. Heiliger Augustinus hat sich aus ob-angesetztem Grund-Text Joannis sehr beeiferet, um denen Arianern klar zu beweisen, daß diese ihre Lehr falsch, und ungründlich seye; er führet viele Ding an, so bey denen Arianern für glaubwürdig gehalten waren, ob sie schon nirgends in der Göttlichen Schrift geschriebener anzutreffen. Du Arianer, sagt er, du glaubest, daß der Göttliche Vatter ingenitus, nicht gebohren seye, wo stehet es geschrieben? du glaubest, daß man den heiligen Geist anbetten könne, wo stehet es geschrieben? du glaubest, daß man die hohe Fest-Täg, Ostern, Auffahrt, Pfingsten halten, und feyeren solle, wo stehet es geschrieben? du sagest, daß man die Ketzer nicht wiedertauffen könne, und daß man die kleine Kinder tauffen müsse, wo stehet es geschrieben? und so fort weiter; so fallet dann dein Principium, oder Grund-Satz, O Arianer! daß man nichts glauben solle, als was in der Göttlichen Schrift klar geschrieben ist. Gleicher Waffen könte ich mich mit Fug gegen die heuntige Protestanten gebrauchen, welche auf gleichem Grund-Satz beharren: Ein Christ solle nichts glauben, was nicht ausdrücklich geschrieben ist. Dann wo stehet ausdrücklich geschrieben, daß die Dreyfaltigkeit in GOTT seye? und ihr glaubet es dannoch. Wo stehet ausdrücklich geschrieben, daß man die Gebott GOttes nicht halten könne? und ihr glaubet es dannoch. Wo stehet ausdrücklich geschrieben, daß die gute Werck nicht nöthig, oder verdienstlich seyn können.? und ihr glaubet es dannoch. Wo stehet ausdrücklich geschrieben, daß in dem Abend-Mahl keine Verwandlung, sondern nur eine Einbrodung geschehe? und ihr glaubet es dannoch. Wo stehet in der Schrift ausdrücklich geschrieben, daß nur zwey, und nicht sieben Sacramenten seynd? und ihr glaubet es dannoch. Wo stehet in der Schrift ausdrücklich geschrieben, daß die heilige Schrift die wahre Schrift, das wahre Wort GOttes seye? und ihr glaubet es dannoch. Wo stehet in der Schrift ausdrücklich geschrieben, daß man nichts glauben solle, was nicht geschrieben ist? und ihr glaubet es dannoch; und so fort weiter von allen euren Ketzerischen Articulen zu reden. Wann ihr dann selber so viel Ding glaubet, die in der Schrift nicht geschrieben seynd, so ligt ja wiederum euer Grund-Satz zu Boden, daß man nichts glauben solle, was nicht geschrieben ist. Anderst hat allhier Joannes der Evangelist geurtheilet von der Sach, da er so deutlich bekennet, daß nicht der hunderte Theil beschrieben seye, was Christus gethan, gewürcket, und gelehret hat, dann sonsten ja die gantze Welt nicht fassen könte jene Bücher, die hiervon müsten beschrieben werden. Christus hat ja seinen Jüngern selber vor seinen Tod gesagt: Adhuc multa vobis habeo dicere, quæ non potestis portare modo. Ich habe euch noch viel Ding zu sagen, welche ihr anjetzo nicht ertragen könt. Christus hat ja nach seiner Urständ noch viel Ding seine Jünger gelehret: Post resurrectionem per quadraginta dies convescens cum eis, & loquens de regno DEI. Er hat nach seiner Urständ viertzig Täg mit ihnen gehandlet, geessen, und geredet von dem Reich GOttes; von welchem allen doch das Wenigste beschrieben war. Ja Christus wolte ausdrücklich, daß seine Jünger nicht nur mit der Schrift, sondern auch durch ihre Predigen die Welt bekehren solten; er sagte nemlich: Prædicate Evangelium. Prediget das Evangelium: Docete omnes gentes. Lehret alle Völcker; und nicht: Scribite libros. Schreibet viele Bücher: Legite libros

S. Aug. tom. 2. ep. 118. c. 1. ad Jan. & alibi.

Mar. 16.

bros scriptos. Leset ihnen vor geschriebene Bücher. Um zu zeigen, daß die Welt nicht nur durch die Schrift, sondern auch durch mündliche Lehr solle unterwisen werden, was zu glauben seye, oder nicht; und seye die Welt schuldig, nicht nur der Schrift, sondern auch denen Worten deren Aposteln allen Glauben beyzumessen; dann wie Eusebius von ihnen erzehlet: Apostoli non tam eden-

Euseb.

dis libris, quam erudiendis populis operam suam impenderunt. Die Aposteln haben sich nicht so viel beflissen, Bücher zu schreiben, als mündlich alle Völcker zu unterweisen. Was also in der Schrift nicht zu finden ist, lasset sich aus der mündlichen Tradition, so wol deren Aposteln, als Jüngern Christi, in der Kirchen unverfälscht antreffen.

Das 5.

Erstes Register, oder Verzeichnuß Aller Sitten-Lehren

So in diesem vierten Tomo der Erklärung Joannis des Evangelisten enthalten.

A.

Heiliges Abend-Mahl, dessen Einsetzung das gröste Wunder, so GOtt im Himmel, und Christus auf Erden gewürcket. cap. 6. v. 28. 29. & seqq.

Heiliges Abend-Mahl ein Sacrament der Liebe GOttes gegen uns Menschen. cap. 13. v. 1. 2. 3.

Heiliges Abend-Mahl würdig zu geniessen, wird eine sonderbahre Reinigkeit erforderet. cap. 13. v. 4. 5.

Abtödtung, und Mortification, die äusserliche sowohl, als die innerliche allen Menschen nothwendig. cap. 12. v. 24. 25. & seqq.

Allmosen ein bewehrtes Mittel die Unschuld zu erhalten, zur Buß, und ewigen Leben zu gelangen. cap. 12. v. 1. 2. 3.

Altars-Sacrament das gröste Wunder Christi, weit von dem Israelitischen Manna unterschieden. cap. 6. v. 32. 33.

Altars-Sacrament ein Wunder-Werck der Liebe, und Güte Christi gegen uns Menschen. cap. 6. v. 32. 33.

Altars-Sacrament von Christo unter der Gestalt des Brods eingesetzet, damit es allen, ohne Ausnahm, zur Speis seyn könte. cap. 6. v 57.

Anbettung Christi in dem heiligen Sacrament, darzu seynd alle Dienst, Zierde, und Gebräuch in der Kirch angeordnet. cap. 6. v. 51. 52.

Anklag, und Verschwärtzung des Nächsten nicht zu glauben, bevor die Sach nicht bewisen ist. cap. 7. v. 59. 51.

Ankläger nicht allein, sondern auch der Beschuldigte müssen bey Gericht gehöret seyn. cap. 18. v. 28. 29. 30.

Anschauung GOttes die gröste Freud, und Vergnügen deren Auserwählten. cap. 14. v. 7. 8. 9.

Anschauung GOttes in was bestehe, was die Seelige in GOtt, und wie sie GOtt ansehen? cap. 14. v. 10.

Aposteln, und Apostolische Männer haben wir noch heunt zu Tag im Uberfluß. cap. 4. v. 1. 2. 3. 4.

Apostolische Männer sollen rein, unbefleckt, und eines unsträflichen Wandels seyn. cap. 13. v. 6. 7. 8.

Argwohn unbillig, und sträflich, so er frommer Leuthen ihr Thun und Lassen beschuldiget. cap. 4. v. 25. 26. 27.

Argwohn von frommer Leuthen ihrem Thun und Lassen wird endlich von GOtt zu Schanden gemacht. cap. 4. v. 28. 29. 30.

Argwohn, und böse Urtheil von dem Nächsten gemeiniglich auf eitle Einbildung gegründet. cap. 7. v. 52. 53.
Argwohn, und freventliche Urtheil entstehen aus gar zu grossem Fürwitz. cap. 21. v. 23.
Aergernuß, oder Anführung zu dem Bösen eine zweyfache Sünd. cap. 18. v. 3.
Arme finden selten jemand, der sich um sie bey Gericht annehme. cap. 8. v. 10. 11.
Auferstehung des Fleisches, dero Umständen werden erkläret. cap. 5. v. 28. 29.
Auferstehung des Fleisches nach der Vernunft möglich, nach dem Glauben gewiß. cap. 11. v. 23. 24.
Auferstehung uns zum grossen Trost, und nicht minderen Nutzen. cap. 11. v. 23. 24.
Auferweckung von dem Seelen-Tod, ein grösseres Wunder, als von dem leiblichen Tod. cap. 11. v. 25. 26. 27.
Aufrichtig- und Redlichkeit grosses Lob, bey was immer für einem Lands-Genossenen. cap. 1. v. 47.

B.

Barmhertzigkeit GOttes, ob zwar nicht aus Schuldigkeit, allzeit bereit, sich dem Sünder gnädig zu zeigen. cap. 7. v. 37. 38. 39.
Barmhertzigkeit leuchtet aus allen Wercken GOttes hervor, darum eine recht Göttliche Tugend. cap. 7. v. 40. 41. 42. 43.
Begräbnussen deren Catholischen, und die darbey gebräuchliche Cäremonien seynd Lehr-reich, und GOtt gefällig. cap. 19. v. 38. 39.
Bekanntnuß des Sünders beweget GOtt zur Verzeihung deren Sünden. cap. 3. v. 21.
Beicht-Vättern, und Seel-Sorgern ihrem Rath mehr zu trauen, als denen Offenbahrungen selbst. cap. 6. v. 39. 40.
Bestraffung frembder Fehler, wie selbe bey Christen solle eingerichtet seyn. cap. 4. v. 16. 17. 18.
Beständigkeit in dem Guten gibt allen Tugenden ihren Werth, und Belohnung. cap. 6. v. 66. 67. 68. 69. 70.
Bibel, oder heilige Schrift, verstehen die Catholische allein nach dem Verstand der Kirchen, und heiligen Vättern. cap. 12. v. 35. 36. 37.
Blindheit der Seelen, eine Straf der nicht angenommenen Erleuchtung. cap. 1. v. 4. 5.
Bluts-Freundschaft keine Christliche, so man mehr für das zeitliche, als ewige Gut deren Seinigen sorget. cap. 1. v. 40. 41. 42.
Böses allein meiden, und nicht auch Gutes würcken, stellet uns nicht frey von der Verdamnuß. cap. 15. v. 5. 6.
Böse Christen, und auch Ketzer geduldet GOtt auf Erden zur Prüfung deren Guten, und Wahrglaubigen. cap. 16. v. 1. 2.
Böses thuen, auf daß etwas Gutes daraus entspringe, ist nicht erlaubet. cap. 19. v. 4. 5.
Büssender Sünder kan von GOTT alles, ja mehr, als er begehret, erhalten. cap. 6. v. 34.
Buß zu üben, der sich entschliesset, soll es nicht verschieben, sondern geschwind darzu schreitten. cap. 13. v. 28. 29. 30.

C.

Catechismus, oder Christen-Lehr, wie selbe vorzutragen? cap. 16. v. 28. 29. 30.
Catechismus, oder Christen-Lehr, wann sie unterlassen wird, geschiehet dem Teufel eine grosse Freud. cap. 16. v. 31. 32. 33.
Catholische Kirch, in dieser allein ist der wahre Glaub, Fried, und ewiges Heil zu finden. cap. 6. v. 19. 20. 21.
Christi GOttheit wird von vielen Christen mit dem Mund bekennet, mit Wercken verlaugnet. cap. 1. v. 1. 2.
Christi Gutthat, daß er Mensch worden, niemahls genug zu schätzen. cap. 1. v. 15. 16. 17. 18.
Christi Sorg für unsere Seelen, lehret uns nutzlich, für selbe sorgen. cap. 4. v. 5. 6.

Christus dem Schiflein Petri (seiner Kirch) ob gleich nicht persöhnlich, doch mit seiner Gnad ꝛc. allzeit gegenwärtig. cap. 6. v. 16. 17. 18.
Christi Ansehen am Creutz verdienet von uns billig Zäher der Liebe. cap. 11. v. 36. 37.
Christus hat in seinem Leben dreymahl geweinet, wie, und in was Verstand? cap. 11. v. 36. 37.
Christus in seinem Leben, Leiden und Tod uns ein Beyspiel aller Tugenden. cap. 13. v. 12. 13. 14.
Christi Beyspiel zu folgen, uns eben so möglich, als denen Aposteln, und anderen heiligen Leuthen. cap. 13. v. 12. 13. 14.
Christi Tugenden seynd der Weeg, der uns unfehlbar in Himmel führet. cap. 14. v. 4. 5. 6.
Christi Nahmen, so wir durch diesen bitten, werden wir alles von GOtt erhalten. cap. 16. v. 23. 24.
Christi Verdiensten GOtt vorgestellet, besänftigen seinen Zorn, und erhalten alles. cap. 16. v. 25. 26. 27.
Christen müssen nicht aus dem Nahmen, sondern aus denen Sitten zu erkennen seyn. cap. 1. v. 1. 2.
Christen faule, und laue in Ubung Christlicher Wercken, dieses Nahmens nicht würdig. cap. 2. v. 23.
Christen grosse Würde, daß sie durch die Gnad Kinder GOttes worden. cap. 4. v. 13. 14. 15.
Christen wäre es besser, gar nicht glauben, als nach dem Glauben nicht leben. cap 6. v. 45. 46. 47.
Christlichen Nahmens ist unwürdig, der Christi Leben nicht nachfolget. cap. 1. v. 21. 22. 23.
Christlicher Nahm offt ein Deck-Mantel der Falschheit, zwar vor denen Menschen, aber nicht vor GOTT. cap. 2. v. 24. 25.
Conversation, oder Gemeinschaft beyderley Geschlechts, wie sie beschaffen seyn solle? cap. 20. v. 15. 16.
Critici sollen sich nicht anmassen, die Göttliche Glaubens-Geheimnussen zu durchforschen. cap. 6. v. 64. 65.

D.

Danckbar müssen wir GOtt seyn für seine Barmhertzigkeit, durch was immer für Mittel er uns selbe beweiset. cap. 9. v. 8. 9.
Demuth allerdings nothwendig die schwere Glaubens-Geheimnussen zu fassen. cap 6. v. 60. 61. 62. 63.
Demuth in Verachtung zeitlicher Ehren bringet Ehr bey GOtt, und denen Menschen. cap. 8 v. 54. 55.
Diener, Knecht, und Mägde seynd von dem Gesatz GOttes, und der Natur verbunden ihren Vorgesetzten zu gehorchen. cap. 7. v. 44. 45 46.
Diener, Knecht, und Mägde sollen ihren Vorgesetzten in sündhafften Dingen nicht gehorsamen. cap. 7. v. 44. 45. 46.

E.

Ehe-Stand heilig, und glückselig, sofern GOTT darzu beruffen wird. cap. 2. v. 6. 7 8.
Ehe-Stand, ein Stand von grosser Gefahr, und Wichtigkeit, nicht ohne GOtt anzutretten. cap. 2. v. 6. 7. 8.
Ehe-Leute, so ihre Schuldigkeiten beobachten, haben sich des Seegen GOttes zu getrösten. cap. 2. v. 9. 10. 11.
Ehe-Bruch ein grosses, ein schädliches, ein abscheuliches Laster. cap. 8. v. 1. 2. 3. 4. 5.
Ehe-Bruch in der ersten Christenheit entsetzlich abgestraffet. cap. 8. v. 6. 7.
Ehr und guten Nahmen zu vertheidigen, seynd Christen schuldig, wann, und in was Umständen. cap. 7. v. 20. 21.
Ehr suchen wegen Talenten, oder Naturs-Gaben, ist eitel, und unvernünftig. cap. 19. v. 10. 11.
Ehrabschneidung, und böses Urtheil gereichen frommen Christen nur zum Aufnahm ihrer Ehre. cap. 12. v. 20. 21. 22. 23.
Ehrabschneidung, und Verleumbdung auf wie vielerley Weis sie begangen werde? cap. 13. v. 18. 19. 20.
Ehrabschneidung dreyfach schädlich; deme, der geschmähet wird, dem Zuhörer, und Ehrabschneider selbst. cap. 19. v. 31. 32. 33.

Ehrabschneidung verschonet offt auch deren Verstorbenen nicht. cap. 19. v. 34. 35. 36. 37.
Ehren-rührische Nachreden schaden deme nicht, der eines unsträflichen Wandels ist. cap. 12. v. 17. 18. 19.
Ehr-Geitzige seynd immerdar forchtsam, Gunst, und Ansehen nicht zu verliehren. cap. 19. v. 12. 13.
Einbildung, oder falsche Erzehlung machet uns offt förchten, was nicht zu förchten ist. cap. 9. v. 22. 23.
Einfalt des Hertzens die beste Zubereitung zum Glauben Göttlicher Dingen. cap. 6. v. 64. 65.
Einigkeit deren Wahrglaubigen in Glaubens-Puncten der stärckeste Schild wider die Anfälle deren Feinden. cap. 10. v. 26. 27. 28. 29. 30.
Einigkeit, und Frieden durch was Mittel unter Christen zu erhalten. cap. 17. v. 12. 13.
Einsprechungen GOttes wer nicht eilends folget, stehet gefährlich. cap. 1. v. 36. 37.
Einsprechungen wohl zu untersuchen, ob sie von dem guten, oder bösen Geist herkommen? cap. 1. v. 36. 37.
Einsprechungen GOttes zweyfach, die innerliche, und äusserliche, beyden ist eilfertig Folge zu leisten. cap. 11. v. 28. 29. 30.
Einsprechungen GOttes wer getreulich folget, überwindet leicht alle Hindernussen. cap. 11. v. 31. 32.
Einwilligung in die Sünd, wann diese auch nicht in dem Werck vollbracht wird, ist sündhaft. cap. 19. v. 16. 17. 18.
Eitle Ehr in Ubung guter Wercken, an Verdienst, und Belohnung schädlich. cap. 8. v. 51. 52. 53.
Eltern ihre Liebe gegen die Kinder solle sich zeigen in Besorgung ihres ewigen Heils. cap. 1. v. 40. 41. 42.
Eltern haben grosse Schuldigkeit die Kinder in Glaubens-Sachen zu unterweisen. cap. 16. v. 31. 32. 33.
Eltern haben einige Schuldigkeiten gegen ihre noch kleine, andere gegen schon erwachsene Kinder. cap. 19. v. 25. 26.
Entschuldigung begangener Sünd machet die Sünd nicht geringer, sondern offt nur gröſſer. cap. 19. v. 19. 20. 21. 22.
Erkanntnuß eigener Fehler wird nicht gestatten frembde zu untersuchen. cap. 9. v. 13. 14. 15.
Ermahnung und Abstraffung, damit sie fruchte, muß in der Zeit angebracht werden. cap. 16. v. 8. 9. 10.
Erschaffung aller Dingen zum Nutzen des Menschen erforderet grosse Danckbarkeit. cap. 1. v. 3.
Evangelium vertrittet die Stell Christi auf Erden, darum hoch zu schätzen. cap. 17. v. 5. 6.
Evangelium hat vor anderen Büchern der Heil. Schrift billich den Vorzug. cap. 21. v. 24.
Evangelien seynd zwar vier an der Zahl, doch nur eines in der Sach. cap. 21. v. 24.
Exempel, und gutes Beyspiel zu geben, seynd zwar alle, doch besonders Eltern, Vorgesetzte, ꝛc. schuldig. cap. 13. v. 15. 16. 17.

F.

Falscher Freunden nicht verschonen, ihre List entdecken, ein Werck Christlicher Liebe. cap. 7. v. 3. 4. 5.
Fasten ein Gebott für alle, von welchem sich doch die meiste ausnehmen wollen. cap. 12. v. 24. 25.
Fehler seines Neben-Menschen untersuchen, grosse Untugend von einem Christen. cap. 9. v. 10. 11. 12.
Fehler des Neben-Menschens, besonders heimliche nicht zu entdecken. cap. 13. v. 18. 19. 20.
Fehler, und Mängel anderer Leuthen erforschen, ein sträflich- und sündhafter Fürwitz. cap. 21. v. 20. 21. 22.
Feinden, und ihrem Tück bisweilen ausweichen, eine Christliche Klugheit. cap. 7. v. 1. 2.
Feindseligkeit, und Haß von anderen gegen uns, wie selben zu begegnen? cap. 15. v. 25.
Firmung, das Heil. Sacrament ertheilet Gnad der Stärcke, und Standhaftigkeit in dem Glauben. cap. 18. v. 19. 20. 21. 22. 23.

Forcht GOttes, und seiner Bedrohungen leithet uns zur Tugend an. cap. 12. v. 28. 29. 30. 31.
Frauen-Volck ihre Zärtlichkeit von dem Beyspiel jener Frauen in dem Evangelio bestraffet. cap. 20. v. 1. 2.
Freund aus was Zeichen sie für wahre zu erkennen? cap. 11. v. 11. 12. 13.
Freundschaft GOttes vor aller Menschen Freundschaft zu suchen. cap. 11. v. 14. 15. 16.
Freundschaft mit dem Nächsten aufheben, gemeiniglich eine Sünd, doch in gewissen Zufällen erlaubet. cap. 15. v. 23. 24.
Freygebigkeit in dem Allmosen, ein Mittel die Unschuld zu erhalten, zur Buß, und ewigen Leben zu gelangen. cap. 12. v. 1. 2. 3.
Freyheit Böses, oder Gutes zu thuen, hat GOtt dem Menschen gelassen. cap. 8. v. 31. 32. 33.
Freyheit des Willens zum Guten, oder Bösen gereichet GOTT zur Ehre, dem Menschen zum Nutzen. cap. 8. v. 31. 32. 33.
Fried, und Ruhe des Hertzens entstehet aus Erfüllung des Gesatzes. cap. 14. v. 27.
Fried, und Einigkeit erhaltet auch alles Zeitliches in seinem Aufnahm. cap. 17. v. 9. 10. 11. item, cap. 20. v. 20. 21.
Fürwitz alles zu wissen, und zu erforschen, an einem Christen billich zu tadlen. cap. 21. v. 20. 21. 22.
Fürwitz, ein Ursprung vieler Argwohn und freventlicher Urtheil. cap. 21. v. 23.

G.

Gebett, aus was Ursach GOtt selbes nicht alsogleich erhöre? cap. 2. v. 1. 2. 3. 4.
Gebett ohne Vertrauen und Glauben wird von GOTT wenig erhalten. cap. 2. v. 5.
Gebett deren Sündern, wann, und in was Verstand GOtt nicht erhöre? cap. 9. v. 30. 31. 32. 33.
Gebett, damit es GOtt gefällig, muß von dem Lob GOttes angefangen werden. cap. 17. v. 1. 2.
Gebett ein würdiges erhaltet mehr von GOtt, als man verlanget. cap. 17. v. 3. 4.
Gebotten der Kirchen zu gehorsamen seynd alle Christen in dem Gewissen schuldig. cap. 11. v. 53. 54.
Gebott GOttes negativa, oder die etwas verbieten, lassen sich auf keine Weis dispensiren. cap. 11. v. 55. 56.
Gebott GOttes affirmativa, oder die etwas gebieten, wie auch Gebott der Kirchen, lassen sich zuweilen dispensiren. cap. 11. v. 55. 56.
Gebott GOttes halten ist leicht deme, der GOtt liebet, und schätzet. cap. 14. v. 23. 24. 25.
Gebott GOttes halten ist das sicherste Zeichen, daß wir GOtt lieben. cap. 15. v. 9. 10. 11.
Gedult das beste Mittel wider alles, das wir auch unschuldig leiden. cap. 9. v. 3. 4. 5.
Gegenwart GOttes mit lebhaften Glauben betrachtet, bewahret von aller Sünd. cap. 1. v. 48. 49. item, cap. 13. v. 21. 22.
Gegenwart GOttes das beste Mittel wider alle Betrübnuß. cap. 16. v. 22.
Geheimnussen, so die Ehre des Nächsten betreffen, werden auch dem besten Freund nicht ohne Sünd entdecket. cap. 13. v. 23. 24.
Geheimnussen, so die Ehre des Nächsten angehen, nicht zu entdecken, obschon sich der andere zum Stillschweigen verbindet. cap. 13. v. 25. 26.
Heil. Geist ein Tröster deren Betrübten, und Lehr-Meister deren Unwissenden. cap. 14. v. 26.
Geistlichkeit, und Geistlicher Obrigkeit allein stehet zu von Glaubens-Sachen, oder neuen Lehren zu urtheilen. cap. 1. v. 19. 20.
Geistlichen Stand anzutretten wird ein Göttlicher Beruf erforderet. cap. 15. v. 16.
Geitz ein verdammliches Laster, das Schnur-grad zu der Höllen führet. cap. 12. v. 4. 5. 6.
Gelegenheit zum Guten verschwindet, sofern sie nicht alsogleich gebrauchet wird. cap. 4. v. 6. 7. 8.

Gelegenheit der Sünd muß man meiden, damit man die Sünd meiden könne. cap. 18. v. 15. 16.
Gelegenheit der Sünd wer nicht meidet, steiffet sich vergebens auf die Gnad GOttes. cap. 18. v. 17. 18.
Gemeinschaft deren Heiligen in was diese bestehe? cap. 17. v. 25. 26.
Gerechtigkeit GOttes im Bestraffen, von der Barmhertzigkeit unabsönderlich. cap. 5. v. 1. 2. 3.
Gerechtigkeit die Menschliche verschonet oft mit der Straf denen Reichen und Grossen, aber nicht GOtt. cap. 8. v. 8. 9.
Gerechte werden zwar durch Verfolgung gedrucket, aber nicht unterdrucket. cap. 8. v. 58.
Gericht GOttes haben nicht nur die Sünder, sondern auch Gerechte zu förchten. cap. 5. v. 22. 23. 24.
Gericht GOttes zu förchten lehret uns sowohl der Glaub, als die Vernunft. cap. 5. v. 22. 23. 24. & seqq.
Gericht GOttes denen Frommen mehrers zum Trost, als zum Schröcken. cap. 5. v. 30.
Gesatz das Christliche wird von Unglaubigen verachtet, weilen selbem das Leben deren Christen nicht gleichförmig. cap. 5. v. 39. 40. 41. 42.
Geschöpf alle auf Erden seynd dem Menschen zum Besten erschaffen. cap. 1. v. 3.
Gewohnheit zu sündigen, besonders in dem Laster der Unlauterkeit, hart abzulegen. cap. 11. v. 38. 39.
Glauben Christo, und dem Evangelio nicht genug, so man nicht auch ihrer Lehr folget. cap. 3. v. 17. 18.
Glaub der Menschliche, das ist, der sich auf Menschliche Beweg-Ursach gründet, fehlet, und irret. cap. 4. v. 39.
Glaub der Göttliche, das ist, der sich auf GOttes Wort gründet, unfehlbar, und allein bey der Kirch Christi zu finden. cap. 4. v. 40. 41. 42.
Glaub in schweren Geheimnussen muß nothwendig die Demuth zur Seiten haben. cap. 6. v. 60. 61. 62. 63.
Glaub zweyfach, der innerliche, und äusserliche, beyder manglet bey vielen Christen. cap. 8. v. 37. 38. 39. 40. 41.
Glaub allein macht keinen Christen, wann selbem die Werck widersprechen. cap. 8. v. 39. 40. 41.
Glauben verlaugnen niemahls, und in keinen Umständen erlaubet. cap. 18. v. 24. 25.
Glauben verschweigen, oder dissimuliren, wie, und mit was Behutsamkeit es erlaubet seye? cap. 18. v. 24. 25.
Glaub der wahre manglet jenem, der annoch sündiget. cap. 20. v. 24. 25.
Glaub der wahre prüffet sich in Haltung deren Gebotten GOttes. cap. 20. v. 24. 25.
Glaubens-Licht grosse Gutthat, darfür GOTT sonderbar zu dancken. cap. 20. v. 26.
Glori und Belohnung deren Auserwählten, nach Unterschied deren Verdiensten unterschieden. cap. 14. v. 1. 2. 3.
Glori im Himmel, immer eine grössere zu erlangen, muß ein Christ sich befleissen. cap. 14. v. 1. 2. 3.
Glorificirter Leib Christi, dessen Ansehen ein Theil der Freud denen Auserwählten. cap. 17. v 24.
Glück sowohl, als Unglück auf gleiche Weis von GOtt anzunemmen. cap. 16. v. 6. 7.
Gnad der Erleuchtung hat die Seel dem Wort GOttes, das ist, dem Erlöser zu dancken. cap. 1. v. 4. 5.
Gnad GOttes unschätzbare Gab wird von vielen wenig geachtet. cap. 4. v. 11. 12.
Gnad GOttes dem Menschen zu Ubung des Guten nothwendig, aber auch die Mitwürckung des Menschen. cap. 5. v. 4.
Gnad GOttes ist nicht schwer, auch einen Sünder aus böser Gewohnheit zu erwecken. cap. 11. v. 40. 41. 42.
Gnaden, und Sünden, eine gewisse Zahl hat GOTT jedem Menschen aufgesetzet. cap. 13. v. 27.
Gnad GOttes bewahret uns für Sünden auf verschiedene Weis. cap. 17. v. 14. 15.
Gnad GOttes macht alles leicht, was uns zu thuen, und gebotten ist. cap. 21. v. 4. 5.

GOttheit Christi wird von vielen Christen mit dem Mund bekennet, mit Wercken verlaugnet. cap. 1. v. 1. 2.
GOtt sorget für das Wohlseyn aller Menschen; darum auf ihne sicher zu vertrauen. cap. 6. v. 4. 5. 6.
GOtt sorget also für uns, daß er auch das Ubel zu unserem Guten verwende. cap. 6. v. 7. 8. 9.
GOtt das Ziel unserer Begierden, kan auch diese allein vergnügen. cap. 6. v. 14. 15.
GOtt, und seine Gnad durch eine Sünd verliehren, ein entsetzlicher Verlust. cap. 6. v. 22. 23. 24.
GOtt findet jener, der ihne allein, und ausser ihne nichts anders suchet. cap. 6. v. 25. 26. 27.
GOtt gebraucht sich auch widriger Mitteln, uns Menschen zu nutzen. cap. 9. v. 6. 7.
GOttes Hülf vor allen anderen in unseren Nöthen zu suchen. cap. 21. v. 7. 8.
GOtt gebraucht sich offt wunderbarlicher, auch widriger Mitteln uns zu helffen. cap. 21. v. 9. 10. 11.
GOtt allein ist derjenige, den wir förchten, auf den wir hoffen sollen. cap. 21. v. 12. 13. 14.
GOttes-Lästerung, eine aus denen grösten Sünden, die ein Christ begehen kan. cap. 10. v. 31. 32. 33.
GOttes-Lästerung zweyfach, affirmativa, und negativa, wird erkläret. cap. 10. v. 31. 32. 33. & seqq.
Gutes zu thuen, soll ein Christ keine Zeit verabsaumen. cap. 4. v. 35. 36.
Gute Werck, die aus zeitlichen Absichten, oder Eigennutz geschehen, werden von GOTT verschmähet. cap. 6. v. 1. 2. 3.
Gutes, und dem Schein nach Böses, kommet von GOttes Hand, demnach alles mit Danck anzunemmen. cap. 6. v. 10. 11.
Guter Wercken sich rühmen, nicht aus Eitelkeit, sondern andere zur Nachfolg zu ziehen, ist löblich. cap. 13. v. 15. 16. 17.
Gutes thuen, können wir nichts ohne Gnad und Beystand GOttes. cap. 19. v. 10. 11.
Gutes, und Verdienstliches kan niemand würcken in der Nacht der Sünd, oder des Irr-Glaubens. cap. 21. v. 1. 2. 3.

H.

Haß gegen dem Nächsten tragen offt auch sonst fromme Leuth; aus was Ursach? cap. 15. v. 20. 21. 22.
Haß gegen dem Nächsten wollen manche verschieden entschuldigen, aber vergebens. cap. 15. v. 20. 21. 22.
Heiden noch einiger Weis zu entschuldigen, wann sie Böses thuen, aber nicht Christen. cap. 5. v. 37. 38.
Heilig, damit wir, und unsere Werck seyen, was hierzu erforderet werde? cap. 17. v. 16. 17. 18. 19.
Hertz des Menschen kan durch kein zeitlich- oder irrdisches Ding ersättiget werden. cap. 6. v. 12. 13.
Hertzens-Reinigkeit wird erforderet, die heilige Communion würdig zu empfangen. cap. 13. v. 4. 5.
Hirten böse, und falsche, wer diese seyen? cap. 10. 1. 2. 3. 4.
Hirten deren Christlichen Schäflein, mit was Eigenschaften sie versehen seyn sollen? cap. 10. v. 11. 12. 13.
Hoffärtige durchaus nicht tauglich die schwerere Glaubens-Geheimnussen zu fassen. cap. 6. v. 60. 61. 62. 63.
Hofnung, und Forcht GOttes sollen allzeit in unseren Hertzen sich vereinigen. cap. 12. v. 32. 33.

J.

JESUS der heiligste Nahm die beste Waffen wider den höllischen Feind. cap. 18. v. 4. 5. 6.
JESUS der heiligste Nahm in allen Zufällen sehr heilsam. cap. 18. v. 7. 8. 9.

K.

Kauf- und Handels-Leuth gewinnen den Seegen GOttes durch die Warheit, verliehren selben durch das Liegen. cap. 7. v. 6. 7. 8. 9.
Ketzer ihre Lehr, und Gemeinschaft fleissig zu vermeiden. cap. 1. v. 19. 20.

Kinder GOttes werden wir angenommen durch die Gnad GOttes. cap. 1. v. 12. 13.
Kinder, auch schon Erwachsene, sollen ihren Eltern Lieb, Ehr, und Gehorsam leisten. cap. 19. v. 27.
Kirchen, hoch-heilige Ort werden durch manche Ungebühr entheiliget. cap. 2. v. 12. 13. 14.
Kirchen-Schändern bleibt die zeitliche und ewige Straf GOttes nicht aus. cap. 2. v. 15. 16. 17.
Kirchen, und gewisse Ort, so denen Heiligen gewidmet, begnadet GOtt mit vielen Wunder-Thaten. cap. 4. v. 22. 23. 24.
Kirch die wahre, mit verschiedenen Nahmen betitult, woher, und warum? cap. 5. v. 43. 44.
Kirch die wahre, von Ketzern mit Schimpf-Nahmen beleget, verlieret dardurch an ihrem Ansehen nichts. cap. 5. v. 43. 44.
Kirchen-Gebotten zu gehorsamen, seynd alle Christen in dem Gewissen schuldig. cap. 11. v. 53. 54.
Kirchen-Aemter geistlicher Vorsteher kommen jenen zu, die GOtt erwählet. cap. 15. v. 16.
Kleine Fehler, und böse Neigungen, so man ihnen nicht Anfangs widerstehet, werden hart gebesseret. cap. 5. v. 17. 18.
Kleinmüthig zu seyn haben wir keine Ursach, wann GOttes Gnad, und unser Fleiß zusammen tretten. cap. 15. v. 3. 4.
Kräften des Menschen allzu schwach, als daß sie ohne GOttes Hülf etwas Gutes vermögen. cap. 15. v. 1. 2.
Kranckheiten oft nutzlich, führen zu GOtt, zur Tugend, und besseren Leben. cap. 5 v. 5. 6. 7.
Kranckheiten bahnen den Weeg zum seeligen Tod, und ewigen Leben. cap. 5. v. 8. 9.
Kranckheiten und andere Trübsalen führen den Menschen oft zum Glauben, zur Buß, zu GOtt selber. cap. 11. v. 1. 2. 3.
Kranckheit zur Zeit derselben wird bisweilen für alles ehender, als für die Seel geforget. cap. 11. v. 4. 5.
Kürtze des Menschlichen Lebens in Gleichnussen entworffen. cap. 12. v. 16. 17. 18.

L.

Laster nehmen überhand, so man ihnen nicht in allen Anfang widerstehet. cap. 5. v. 17. 18.
Lauigkeit vieler Christen in dem Geschäft ihrer Seeligkeit, Christo höchst mißfällig. cap. 4. v. 1. 2. 3. 4.
Leben deren Christen soll nicht nur nach der Natur, und Vernunft, sondern nach dem Glauben eingerichtet seyn. cap. 6. v. 41. 42. 43. 44.
Lebens-Länge nicht nach Viele deren Jahren, sondern deren Verdiensten zu zehlen. cap. 16. v. 19.
Lehr, und Lehrer, die etwas neues auf die Bahn bringen, sorgfältig zu untersuchen. cap. 1. v. 19. 20.
Lehr, und Glauben Christi muß ein Christ offentlich, ohne Scheu, und Scham bekennen. cap. 18. v. 19. 20. 21.
Leinerne Tücher, darein der Leib Christi gewicklet, darvon werden viel Lehr-reiche Fragen erörteret. cap. 20. v. 6. 7.
Leidens Christi zweyfache Wohlthat, Erlösung von dem ewigen Tod, und Erhaltung des ewigen Lebens. cap. 3. v. 14. 15.
Leiden Christi macht uns die gewisse Hofnung unsers Heils. cap. 12. v. 32. 33.
Leiden unschuldig, und um Christi Willen, ein grosser Trost. cap. 15. v. 26. 27.
Leiden Christi, wie es nutzlich von uns solle beweinet werden. cap. 16. v. 20. 21.
Liebe deren Lands-Leuten nicht zu tadlen, wann sie auf derselben Geistliche Hülf gerichtet ist. cap. 1. v. 43. 44.
Liebe deren Feinden bestehet auch mit deme, daß man sich bisweilen ihren Nachstellungen entziehe. cap. 7. v. 1. 2.
Liebe Christi gegen uns in dem Leiden, und Tod ein Beweisthum, daß er der Sohn GOttes seye. cap. 13. v. 31. 32. 33.
Liebs-Wercke gegen den Nächsten, machen uns zu wahren Christen. cap. 13. v. 34. 35. 36.

Liebe des Nächstens ist in der Liebe GOttes gegründet. cap. 15. v. 12. 13. 14. 15.
Liebe des Nächstens ist auch in dem Himmel nemlich deren Seeligen gegen die auf Erden, und in dem Fegfeuer. cap. 17. v. 25. 26.
Liebe GOttes, darvon kan sich kein Mensch in der Welt entschuldigen. cap. 20. v. 1. 2. 3. 4. 5.
Liebe gegen GOtt versüsset alle auch bittere und harte Arbeit. cap. 21. v. 15. 16. 17.
Liebe GOttes machet uns auch alle Drang- und Trübsaalen nicht empfinden. cap. 21. v. 18. 19.
Lob GOttes vermehret einiger Weis seine ohne deme unendliche Grösse. cap. 17. v. 1. 2.
Lügen drey Gattungen, alle sündhaft, doch mit Unterschied cap. 7. v. 6. 7. 8. 9. item cap. 18. v. 26. 27.
Lügen, und die Wahrheit vernünftiger Weis verhüllen, seynd zweyerley, cap. 7. v. 10. 11. 12. 13.
Lügen, oder Unwahrheit reden, niemahls, und in keinen Zufall erlaubet. cap. 7. v. 6. 7. 8. 9.

M.

Meinung eine gute, kan ein böses Werck niemahls gut machen. cap. 19. v. 4. 5.
Menschwerdungs Christi Geheimnuß mit Demuth zu verehren, und öffters zu betrachten. cap. 1. v. 14.
Menschen-Forcht, wie eitel, so heftig, uns von Christlichen Pflichten offt abzuhalten. cap. 9. v. 22. 23.
Miracul, und Wunder-Werck, warum sich bey dieser Zeit nicht so viel mehr ereignen? cap. 20. v. 8. 9. 10.
Mortification, oder Abtödtung die innerliche sowohl, als die äusserliche allen Menschen möglich, und nothwendig. cap. 12. v. 25. 26. & seqq.
Mütter, was sie ihrer Kinder wegen vor, und nach der Geburt für Pflichten haben? cap. 19. v. 25. 26.

N.

Nachreden, ungleiche Urtheil ꝛc. deren Menschen, sollen uns von der Hülf unseres Nächsten nicht abschröcken. cap. 10. v. 19. 20. 21.
Nachreden, und böse Urtheil schaden gemeiniglich nur ihrem Urheber. cap. 12. v. 17. 18. 19.
Nahrung in Speis und Tranck, darbey soll man auf GOtt nicht vergessen. cap. 4. v. 34.
Nahm eines Christen muß durch Christliche Werck verdienet werden. cap. 5. v. 37. 38.
Nahm der gute besonders bey Fromm- und Tugendhaften sorgfältig zu erhalten. cap. 10. v. 39. 40. 41. 42.
Nahm GOttes wird von denen Heiden gelästeret wegen denen Sünden deren Christen. cap. 5. v. 39. 40. 41. 42.
Nahm Christi, so wir durch diesen bitten, werden wir alles von GOTT erlangen. cap. 16. v. 23. 24.
Neid desto grösseres Laster, so man seinen Nächsten um geistliche Güter beneidet. cap. 3. v. 26. 27. 28.
Neid, was Mittel diesem Laster zu widerstehen? cap. 3. v. 29. 30.
Neigungen des Gemüths, ob, und was für eine sich auch in Christo befunden? cap. 11. v. 36. 37.

O.

Ober-Häupter, und Vorsteher der heiligen Kirchen von denen Ketzern gelästeret, haben den Trost, daß sie es mit Christo leiden. cap. 15. v. 17. 18. 19.
Obrigkeit die Weltliche solle sich der Untersuchung, oder Urtheils in Glaubens-Sachen nicht anmassen. cap. 1. v. 19. 20.
Obrigkeiten, Vorgesetzte ꝛc. seynd zu anderer Bestraffung bisweilen unter schwerer Sünd verbunden. cap. 4. v. 16. 17. 18.
Obrigkeiten, und Eltern ihr Beyspiel ziehet leicht die Untergebene zu der Nachfolg. cap. 7. v. 47. 48. 49.
Offenbahrung aller Heimlichkeiten im Gericht GOttes, grosse Peyn des Sünders. cap. 1. v. 50. 51.
Offenbahrung begangener Sünden im Gericht, wird denen Seeligen nicht zur Schand seyn. cap. 5. v. 28. 29.

Ohren-Blasen ein GOtt höchst mißfälliges, denen Menschen schädlichstes Laster. cap. 17. v. 20. 21.
Ohren-Blaser besonders von Obrigkeiten, und Vorstehern nicht anzuhören. cap. 17. v. 22. 23.

P.

Passion, böse Neigung, nicht gleich im Anfang gebändiget, ziehet in alle Laster, und ins Verderben. cap. 5. v. 18. 19. 20. 21.
Passionen, böse Neigungen dem Menschen angebohren, müssen stäts unterdrucket werden. cap. 9 v. 26. 27.
Passionen überwinden, jedem Menschen möglich mit der Gnad GOttes. cap. 9. v. 28. 29.
Passionen, so man sie herrschen lasset, stiften alles Ubel an. cap. 19. v. 6. 7.
Prediger nicht an seiner Person, sondern an seinem Wort, und Lehr zu betrachten. cap. 4. v. 43. 44.
Prediger, und Lehrer setzen durch gutes Beyspiel ihren Worten grossen Nachdruck bey. cap. 4. v. 45. 46.
Prediger, so die Christliche Warheit reden, bey denen meisten nicht beliebt. cap. 8. v. 25. 26. 27.
Prediger, ob sie schon Menschen, reden doch das Wort GOttes. cap. 8. v. 41. 42. 43.
Priester auch gottlose spenden die heilige Sacramenten aus, ohne daß diesen etwas an ihrer Würde entgehe. cap. 10. v. 1. 2. 3. 4.
Priester auch lasterhafte seynd zu ehren wegen der Person, welche sie vertretten. cap. 10. v. 5. 6.
Priesterthum das wahre ist allein in Catholischer Kirch; grosser Trost für uns. cap. 10. v. 9. 10.
Processionen, und Kirch-Gäng im alten Gesatz vielfältig vorbedeutet, ein heilig, uralter Gebrauch der Kirchen. cap. 12. v. 12. 13.
Process, und Rechts-Händel von denen Richtern in die Länge verschoben, grosse Ungerechtigkeit. cap. 18. v. 31. 32.

R.

Raths- und Gerichts-Beamte, was für Fehler sie in Verwaltung ihrer Aemter begehen. cap. 11. v. 47. 48.
Reinigkeit des Hertzens wird erforderet die heilige Communion würdig zu empfangen. cap. 13. v. 4. 5.
Richters des Göttlichen Eigenschaften. cap. 5. v. 30.
Richter, und Gerichts-Beamte werden offt von dem Eigennutz, Neid, und Menschen-Forcht verblendet. cap. 11. v. 49. 50. 51. 52.
Richter in seiner eigenen Sach kan niemand seyn. cap. 18. v. 10. 11.
Richtern geistlich und weltlichen, wie sie immer beschaffen, ist man Ehr, und Gehorsam schuldig. cap. 18. v. 12. 13. 14.
Richter, und Gerichts-Beamte von bösen Neigungen eingenommen, fällen offt falsche Urtheil. cap. 18. v. 28. 29. 30.

S.

Sacrament des Altars das gröste Wunder Christi, weit von dem Israelitischen Manna unterschieden. cap. 6. v. 32. 33.
Sacrament des Altars ein Wunder-Werck der Liebe, und Güte Christi gegen uns Menschen. cap. 6. v. 32. 33.
Sacrament des Altars von Christo unter der Gestalt des Brods eingesetzet, damit es allen, ohne Ausnahm, zur Speis seyn könte. cap. 6. v. 37.
Sacramenten von einem gottlosen Priester ausgespendet, verliehren nichts an ihrer Würckung. cap. 10. v. 1. 2. 3. 4.
Sanftmuth, und Milde GOttes gegen dem Sünder übergroß, und wunderbarlich. cap. 1. v. 29. 30. 31.
Sanftmuth entkräftet den Zorn deren Beleidigern, und Verfolgern. cap. 7. v. 20. 21.
Schamhaftigkeit eine Tugend, welche leicht von aller Ungebühr abhaltet. cap. 20. v. 17. 18.
Schäflein Christliche an deme zu erkennen, so sie die Stimm des Hirten anhören. cap. 10. v. 14. 15. 16.
Schiflein Petri (die Kirch GOttes) durch Wind und Wellen deren Verfolgungen noch niemahls gestürtzet. cap. 6. v. 16. 17. 18.

Schmach, und Unbilden mit Stillschweigen zu ertragen, seynd wir nicht allzeit schuldig. cap. 7. v. 20. 21.
Heilige Schrift die alte Catholische ist unverfälscht, folglich ein Grund unseres Glaubens. cap. 5. v. 31. 32. 33. 34. 35.
Heilige Schrift die alte Catholische hat niemahls können verfälscht werden. cap. 5. v. 31. 32. 33. 34. 35.
Heilige Schrift wird mit vielen schönen Ehren-Nämen betitult. cap. 7. v. 14. 15. 16. 17.
Heilige Schrift wird von manchen bösen Christen durch gottlosen Mißbrauch entunehret. cap. 7. v. 18. 19.
Heilige Schrift ein Zeug-Haus die Ketzer zu bestreitten, ein Lehr-Schul die Christen zu unterweisen. cap. 14. v. 28. 29.
Schwören, was es seye, ob, und wann es zu schwören erlaubet? cap. 8. v. 15. 16. 17. 18.
Schwören falsch heisset so viel als GOtt lästeren, und sich selbst verfluchen. cap. 8. v. 19. 20.
Seelen-Verlust der gröste aus allen, weilen er nicht zu setzen. cap. 8. v. 21. 22.
Sonntag, ein Tag, an deme sich die höchste Geheimnussen ereignen. cap. 5. v. 9. 10. 11. 12. 13.
Sonn- und Feyertäg, wie diese von Christen sollen geheiliget werden? cap. 5. v. 9. 10. 11. 12. 13.
Sonn- und Feyertäg werden fast von allen Ständen deren Menschen entheiliget. cap. 5. v. 14. 15. 16.
Spielen mit Karten, oder Würffeln an sich selbst nicht zu tadlen, wird doch sündhaft durch viele Mißbräuche. cap. 19. v. 23.
Spielern werden nutzliche Mitteln wider die Mißbräuche des Spielens vorgeschrieben. cap. 19. v. 24.
Sterben in denen Sünden geschiehet offt, und auf vielerley Weis. cap. 8. v. 21. 22.
Stillschweigen das beste Mittel wider fremden Haß und Feindseligkeit. cap. 15. v. 25.
Stillschweigen kan auch verbitterte Gemüther besänftigen. cap. 19. v. 8. 9.
Straffen, die über andere ergangen, müssen uns zur Warnung für Sünden seyn. cap. 16. v. 11.
Straffen deren Sünden seynd Krieg, Hunger, und andere allgemeine Plagen. cap. 20. v. 27. 28.
Straffen GOttes zielen dahin, uns zur Buß, und Besserung anzuleiten. cap. 20. v. 29. 30. 31.
Straffen, und Plagen weiß GOTT auch uns zum Guten zu verwenden. cap. 21. v. 6.
Sünden, aus was Ursach sie von GOtt werden zugelassen? cap. 6. v. 7. 8. 9.
Sünd stürtzet den Menschen in schwere Dienstbarkeit der Höllen. cap. 8. v. 34. 35. 36.
Sünden seynd Ursach, daß auch Städt und Länder von GOtt gestraffet werden. cap. 9. v. 1. 2.
Sünden, und Gnaden eine gewisse Zahl ist jedem Menschen von GOtt aufgesetzet. cap. 13. v. 27.
Sünd, das gröste Ubel zu meiden, hierzu ist die Gnad GOttes vonnöthen. cap. 17. v. 14. 15.
Sünden zulassen, befehlen, &c. eben so viel, als dieselbe in eigener Person begehen. cap. 19. v. 1. 2. 3.
Sünder solle mit steiffer Hofnung auf GOttes Güte vertrauen. cap. 1. v. 29. 30. 31.
Sünder, auch von deme keine Hofnung der Bekehrung, ist von GOttes Güte nicht ausgeschlossen. cap. 1. v. 32. 33. 34.
Sünder verliehret GOTT durch die Sünd, folglich mehr als den Himmel. cap. 6. v. 22. 23. 24.
Sünders gröste Straf, daß GOtt mit seiner Gnad von ihme weiche. cap. 7. v. 31. 32. 33.
Sünder vermessene werden GOtt einstens suchen, aber nicht finden. cap. 7. v. 34. 35. 36.
Sünder, so groß er immer ist, hat nicht Ursach an GOttes Barmhertzigkeit zu zweiflen. cap. 7. v. 37. 38. 39.
Sündern ihr Gebett erhöret GOTT, wann selbiges mit der Bußfertigkeit vereiniget ist. cap. 9. v. 30. 31. 32. 33.

Sünder, damit er sich bekehre, solle sich um die Gnad GOttes bewerben. cap. 11. v. 40. 41. 42.

Sünder verstockte nicht leicht auch in der Stund des Tods zu bekehren. cap. 12. v. 37. 38. 39. 40. 41.

T.

Tauf, wann, und wo von Christo eingesetzt, unumgänglich nothwendig zur Seligkeit. cap. 1. v. 24. 25. 26.

Tauf Joannis kein Sacrament, nur eine Zubereitung zur Buß, und Sacramentalischen Tauf. cap. 1. v. 26. 27. 28.

Tauf, was sie einem Christen zu meiden, und zu thuen für Schuldigkeit aufiege? cap. 3. v. 6 7. 8.

Tauf-Wassers grosse Kraft zur Reinigung deren Sünden, zur Auslöschung deren Straffen. cap. 3. v. 22. 23. 24. 25.

Teufel, und Menschen hat jener nicht zu förchten, der GOTT förchtet, und die Sünd fliehet. cap. 9. v. 24. 25.

Tod ist gewiß, und kan diesem Gesatz kein Mensch entrinnen. cap. 7. v. 25. 26. 27.

Tod ist gewiß, doch ungewiß die Zeit; warum uns GOtt diese verborgen halte? cap. 7. v. 28. 29. 30.

Tod der Unglückselige das gröste Ubel, so einem Menschen begegnen kan. cap. 8. v. 21. 22.

Tod einen unglückseligen kündet GOtt denen Sündern an, die ihre Buß bis dahin verschieben. cap. 8. v. 23. 24.

Tod wird vielen die Augen eröfnen, aber villeicht zu spat. cap. 8. v. 28. 29. 30.

Tod zu förchten hat ein guter Christ gantz und gar keine Ursach. cap. 11. v. 6. 7 8.

Tod, über diesen haben gute Christen mehr Ursach sich zu erfreuen. cap. 11. v. 9. 10.

Todte begraben; ein grosses Werck Christlicher Liebe. cap. 19. v. 40. 41. 42.

Tödten jemand nach der Tauf, um ihne sicher in Himmel zu helffen, nicht erlaubet. cap. 3. v. 24. 25.

Traurige haben allein bey GOtt den wahren Trost zu finden. cap. 11. v. 20. 21. 22.

Traurige haben sich sonderbar wegen Ankunft des Heil. Geist des Trösters zu erfreuen. cap. 14. v. 26.

Traurigkeit unmässige nutzet nichts, aber schadet viel. cap. 16. v. 20. 21.

Traurigkeit über begangene Sünden löblich, und heilsam. cap. 16. v. 20. 21.

Traurigkeit über viele Ding offt unvernünftig, unbillig, und auch sträflich. cap 20. v. 11. 12. 13.

Traurigkeit unterschieden bey Gottlosen, und Gerechten. cap. 20. v. 11. 12. 13.

Trincken unmässiges, darzu andere auffoderen, nicht leicht von schwerer Sünd zu entschuldigen. cap. 19. v. 28. 29.

Tröstungen GOttes, lauter Ermahnungen seiner Güte zu unserer Besserung. cap. 12. v. 28. 29. 30. 31.

Trost der Göttliche will mit keinem zeitlichen Neben-Trost vermenget seyn. cap 6. v. 25. 26. 27.

Tröstung deren Betrübten ein Werck Christlicher Barmhertzigkeit; wie diese beschaffen seyn solle? cap. 11. v. 17. 18. 19.

Tröster deren Betrübten sollen in ihrer Verrichtung denen Engeln gleichen. cap. 11. v. 17. 18. 19.

Trunckenheit ist der Ehr, dem Glück, und Gewissen höchst schädlich. cap. 19. v. 28. 29.

Trunckenheit, mit was Mittel solcher Ungebühr vorzubiegen. cap. 19. v. 30.

Tugend-Act, auch an einem eintzigen hangen offt grosse Gnaden GOttes, ja auch die Seligkeit. cap. 4. v. 9. 10.

Tugendhaft wie mehr der Mensch, desto mehr hat er von dem bösen Feind zu leiden. cap. 8. v. 56. 57.

U.

Unbeständigkeit im Guten bahnet den Weeg zum Abfall von der Gnad GOttes. cap. 6. v. 71. 72.

Undanckbarkeit deren Menschen gegen GOtt nach so vielen Wolthaten. cap. 18. v. 1. 2.

Uneinigkeit, und Unfrieden welche nähren, seynd Kinder des Sathans zu nennen. cap. 17. v. 9. 10. 11.

Unglaubige, und Heiden werden durch sündhaftes Leben deren Christen geärgeret. cap. 5. v. 39. 40. 41. 42.

Unglaubig seynd einiger Weis jene Christen zu nennen, deren Leben dem Glauben zuwider. cap. 6. v. 41. 42. 43. 44.

Unglück lasset GOtt bisweilen zu, auf daß wir das entgegen gesetzte Gut höher schätzen. cap. 4. v. 51. 52. 53.

Unglück lasset GOtt zu, weilen er selbes mit Guten vielfach ersetzen kan. cap. 4. v. 53. 54.

Unmässigkeit in Speis, und Tranck ein abscheuliches, doch fast allgemeines Laster. cap. 4. v. 31. 32. 33.

Unruhe und Beschämung folget jeder Sünd auf dem Fuß nach. cap. 3. v. 19. 20.

Unterlassung des Guten, aus Forcht: Was wird die Welt sagen; bey einem Christen höchst sträflich. cap. 12. v. 42. 43.

Unwarheit dreyfach, des Vernufts, deren Worten, und deren Wercken. cap. 7. v. 6. 7. 8. 9.

Unwarheit in Verkauf, und Handel verliehret den Seegen GOttes. cap. 7. v. 6. 7. 8. 9.

Unwissenheit in jenen Dingen, die man wissen könte, und solte, sträflich und sündhaft. cap. 3. v. 9. 10.

Unwissende können von keinem Lehrer, als von dem Heil. Geist unterwisen werden. cap. 14. v. 26.

Unwissende lehren ein Heil. Werck, auch von grossen Männern fleissig geübet. cap. 16. v. 28. 29. 30.

Urtheil über den Nächsten muß nicht ehender ergehen, als die Sach untersuchet, und bewisen wird. cap. 7. v. 50. 51.

Urtheil von dem Neben-Menschen seynd gemeiniglich mehr zum Bösen als guten geneigt. cap. 8. v. 46. 47. 48.

Urtheil böse anderer Menschen von uns nicht zu achten. cap. 8. v. 49. 50.

Urtheil böse von anderer ihrem Thuen, und Lassen kommen aus eigenen bösen Gemüts-Neigungen her. cap. 12. v. 7. 8.

Urtheil böse werden wir verbesseren durch Bezäumung unserer bösen Neigungen. cap. 12. v. 9. 10. 11.

Vatterland was immer für eines gereichet keinem zum Spott oder Verachtung. cap. 1. v. 45. 46.

Vätter seynd schuldig ihren Kindern den nöthigen Unterhalt, Kleidung, und Unterweisung zu verschaffen. cap. 19. v. 25. 26.

Verdammte werden fast mehrers von dem Neid, als anderen Peinen gequälet. cap. 3. v. 26. 27. 28.

Verdiensten Christi GOtt vorgestellet, besänftigen seinen Zorn, und erhalten alles. cap. 16. v. 25. 26. 27.

Verheissungen GOttes in guten sowol als widerwärtigen Dingen sicher zu glauben. cap. 16. v. 3. 4.

Vermessenes Vertrauen auf eigene Kräften vielen ein Ursach zum Fall. cap. 13. v. 37. 38.

Vermessenes Vertrauen auf eigene Kräften wird von GOTT zu Schanden gemacht. cap. 13. v. 39.

Verschwigenheit auch nur einer Sünd in der Beicht, eine Hindernuß der Seligkeit. cap. 3. v. 19. 20.

Verstockung des Hertzens folget auf die Erblindung des Gemüths. cap. 1. v. 9. 10. 11.

Verstockung des Hertzens rühret her theils aus eigener Bosheit, theils aus Göttlicher Straf. cap. 12. v. 37. 38. 39. 40. 41.

Vorsichtigkeit GOttes, weis uns auch alles Widerwärtiges zu unseren Glück zu verwenden. cap. 16. v. 5. 6.

Vorsichtigkeit, und Weisheit GOttes ordnet alles an in der Welt, nicht aber das gähe Glück. cap. 21. v. 6.

W.

Wallfahrten und Kirch-Gänge ein uralter, GOtt gefälliger Brauch in der Christenheit. cap. 4. v. 20. 21.

Warheit auf eine vernünftige Weis verhüllen, bisweilen erlaubt. cap. 7. v. 10. 11. 12. 13.

Warheit gemeiniglich bey der Welt verhaßt. cap. 8. v. 25. 26. 27.

Warheit wird in der Welt, bevor bey Fürsten-Höfen nicht gern angehöret. cap. 18. v. 37. 38.

Warheit, wo diese nicht ist, da ist auch die Unschuld, Redlich- und Gerechtigkeit nicht zu finden. cap. 18 v. 39. 40. 41.

Werck Christliche, nicht blosse Wort seynd die beste Vertheidigung wider falsche Urtheil, und Inzichten. cap. 10. v. 37. 38.

Wercken der Tugend, der Uberwindung ꝛc. stehet der Himmel offen. cap. 15. v. 7. 8.

Will der eigene des Menschen eine Ursach aller Sünden, und aller Straffen. cap. 6. v. 38.

Will der eigene verderbet auch die gute Werck, so man darbey unterlasset, was man schuldig ist. cap. 6. v. 38.

Willen GOttes in allem erfüllen, die gröste Vollkommen- und auch Glückseligkeit des Menschen auf Erden. cap. 6. v. 39. 40.

Willen GOttes, von diesem kommet alles her (die Sünd ausgenommen) was immer dem Menschen widerfahret. cap. 6. v. 39. 40.

Wort GOttes nutzlich und heilsam, von wem es immer vorgetragen wird. cap. 4. v. 43. 44.

Wort GOttes gern anhören, ein Zeichen ewiger Gnaden-Wahl. cap. 8. v. 41. 42. 43.

Wort GOttes nicht anzuhören, haben manche kahle Ausreden. cap. 8. v. 41. 42. 43.

Wort GOttes nicht gern anhören, ein Zeichen ewiger Verwerffung von GOtt. cap. 8. v. 44. 45.

Wort GOttes, dessen Anhörung will der böse Feind auf alle Weis verhinderen. cap. 12. v. 44. 45. 46. 47.

Wort GOttes wird aus verschiedenen Ursachen, auch von Christen, aber höchst unbillig, verachtet. cap. 12. v. 48. 49. 50.

Wunder-Werck die wahre, ein grosser Beweiß, und Bestättigung des Glaubens. cap. 5. v. 36.

Wunder-Werck, wie die wahre von denen falschen zu unterscheiden. cap. 5. v. 36.

Wunder-Werck keine wahre, sondern nur illusiones, oder Betrügereyen, welche die Schwartz-Künstler würcken. cap. 5. v. 36.

Wund-Mahlen, warum Christus in seinem glorreichen Leib behalten? cap. 17. v. 24.

Z.

Zäher vernünftiger Traurigkeit, und Mitleydens auch Männern nicht unanständig. cap. 11. v. 33. 34. 35.

Zäher der Buß kräftig die verlohrene Gnad GOttes wiederum zu finden. cap. 20. v. 13. 14. 15.

Zeugnuß Christi der beste Grund all unserer Glaubens-Articulen. cap. 8. v. 13. 14.

Zeit wird erst damals recht geschätzet, da sie schon verlohren ist. cap. 4. v. 35. 36.

Zeit haben jene wol angewendet die selbe recht zu schätzen wusten. cap. 4. v. 37. 38.

Zeitlich- und irrdische Ding stillen nicht, sondern erwecken nur mehr die Begierde des Menschen. cap. 6. v. 12. 13.

Zubereitung zu Empfangung sonderlich des Sacrament der Buß nothwendig. cap. 1. v. 26. 27. 28.

Ende des ersten Registers.

Ander-

Andertes Register, oder Verzeichnuß

Aller strittigen

Controvers - Puncten

So in diesem vierten Tomo der Erklärung Joannis des Evangelisten enthalten.

A.

Heiliges Abend-Mahl, in diesem ist das Fleisch und Blut Christi auch vor der Geniessung gegenwärtig. cap. 6. v. 48. 49. 50.

Heiliges Abend-Mahl bestehend im Fleisch und Blut Christi, wird gantz auch nur unter einer Gestalt genossen. cap. 6. v. 53. 54. 55.

Abgötterey nennen die Protestanten die Anbettung Christi im heiligen Sacrament, aber höchst unvernünftig, und lästerlich. cap. 9. v. 39. 40. 41.

Absolviren, und Lossprechen von denen Sünden stehet allein denen Priestern zu. cap. 11. v. 43. 44.

Absolution, ein Actus Jurisdictionis, oder Gerichts-Act erforderet die Beicht, oder Bekanntnuß deren Sünden. cap. 18. v. 33. 34. 35.

Anbettung Christi im heiligen Sacrament vom Papst Honorio nicht aufgebracht, sondern nur bestättiget. cap. 6. v. 48. 49. 50.

Anbettung Christi im heiligen Sacrament obschon nicht ausdrücklich gebotten, doch eine Schuldigkeit. cap. 9. v. 35. 36. 37. 38.

Anruffung deren Heiligen nirgends gebotten, aber auch nicht verbotten. cap. 4. v. 47. 48.

Aposteln deren Ketzern, oder ihre Glaubens-Vätter lauter unflätige, lasterhafte Leuth. cap. 13. v. 6. 7. 8.

B.

Begräbnussen deren Protestanten haben nichts Lehr-reiches, nichts Christliches an sich. cap. 19. v. 38. 39.

Beichten, und seine Sünden bekennen muß man denen Priestern, und nicht GOtt allein. cap. 11. v. 43. 44. item cap. 18. v. 33. 34.

Beicht, und Bekanntnuß deren Sünden nothwendig zur Erlassung derselben. cap. 18. v. 33. 34. 35. item cap. 20. v. 23.

Bibel, oder heilige Schrift allein nach dem Verstand der Kirchen, und heiligen Vättern auszulegen, und zu verstehen. cap. 12. v. 35. 36. 37.

Blindheit, und Verstockung deren Protestanten, welche die Anbettung Christi im heiligen Sacrament widersprechen. cap 9. v. 39. 40. 41.

Bücher verschiedene der Heil. Schrift von alten und neuen Ketzern verworffen, was grosse Vermessenheit. cap. 17. v. 7. 8.

C.

Catholischer Glaub, und Lehr auch von manchen Ketzern für wahr, und sicher erkennet. cap. 3. v. 16.

Catholische Christen allein können das ewige Leben von GOTT erlangen. cap. 3. v. 35. 36.
Catholische Kirch, in dieser allein ist der wahre Glaub, Fried, und ewiges Heil zu finden. cap. 6. v. 19. 20. 21.
Christen nicht wahre, nur halbe seynd, die nicht Wercke Christlicher Tugenden üben. cap. 2. v. 23.
Christus hat einen wahren, nicht eingebildeten Leib gehabt, und ware gleich uns denen Menschlichen Nothwendigkeiten unterworffen. cap. 4. v. 31. 32. 33.
Christus nach der Consecration im heiligen Sacrament zwar ein wahres, doch kein natürliches Brod mehr. cap. 6. v. 34 35. 36.
Christus hat auch nach der Verwandlung seinen Leib Brod genennet, warum, und in was Verstand. cap. 6. v. 34. 35. 36.
Consecration, oder Verwandlung, nach dieser bleiben im Heil. Abend-Mahl von Brod und Wein nichts mehr, als die Gestalten übrig. cap. 6. v. 34. 35. 36.
Critirion, und Privat-Geist deren Protestanten nicht fähig die heilige Schrifft zu verstehen, und auszulegen. cap. 12. v. 34.

E.

Einigkeit ein Zeichen der wahren Kirchen, allein in der Catholischen zu finden. cap. 20. v. 19.
Evangelium, und Heil. Schrifft, auf welche sich die Ketzer steiffen, wird sie an dem jüngsten Tag anklagen, und zu Schanden machen. cap. 5. v. 45. 46 47.
Evangelium nur jenes das wahre, welches, und weilen es von der allgemeinen Kirch angenommen. cap. 21. v. 24.
Evangelisch können sich die Protestanten nicht nennen, dann sie keine Lehr-Jünger des wahren Evangelii. cap. 17. v. 5. 6.

F.

Fasten, wann es nicht gebotten, und nicht fasten, wann es gebotten, als eine Ketzerey von der Kirch verworffen. cap. 6. v. 38.

G.

Gebott GOttes halten ist möglich, weil es möglich GOTT zu lieben. cap. 14. v. 20. 21. 22.
Heil. Geist ist niemahls von der Kirch Christi abgewichen, so hat sie dann niemahls fehlen, noch abnehmen können. cap. 14. v. 16. 17.
Heil. Geist, daß ihn die Protestanten haben, können sie sich ohne Falschheit nicht rühmen. cap. 20. v. 21. 22.
Geist der eigene hat *alle* Ketzer in gröste Fehler, und Irrthum *geführet*. cap. 16. v. 12. 13.
Gestalten beyde in Geniessung des H. Abend-Mahl von Christo nicht geboten. cap. 6 v. 53. 54. 55.
Glaub, und Tauf allein ohne Wercken nicht genug zur Seeligkeit. cap. 2. v. 23.
Glauben an Christum nicht genug, so man nicht auch Christo, und seinem gantzen Evangelio glaubet. cap. 3. v. 16.
Glaub deren Ketzern irrsam, und betrüglich, als der sich auf pure Zeugnuß deren Menschen steiffet. cap. 4. v. 39.
Glaub der Göttliche, das ist, der sich auf GOttes Zeugnuß gründet, allein bey der Kirch Christi anzutreffen. cap. 4. v. 40. 41. 42.
Glauben muß ein Christ nicht nur, was in Heil. Schrift klar enthalten, sondern auch was Christus, und die Aposteln mündlich gelehret. cap. 21. v. 25.

H.

Heilige können uns zwar nicht Gnaden ertheilen, doch erbitten. cap. 1. v. 6. 7. 8.
Heiligen Fürbitt zweyfach: die heimliche, und offentliche. cap. 1. v. 6. 7. 8.
Heilige in dem Himmel können für uns bitten, nachdeme auch deren Menschen Gebett für andere bey GOTT erhöret worden. cap. 4. v. 47. 48.

J.

Impanatio, oder Einbrodung des Leibs Christi in dem Heil. Abend-Mahl von Ketzern erdichtet, und falsch gelehret. cap. 6. v. 34. 35. 36.

K.

Ketzer alle, nicht Christen von Christo sondern von ihren Glaubens-Vättern auf verschiedene Weis benamset. cap. 8. v. 31. 32. 33. 34.

Kirch Christi allein diejenige, und keine andere, in der wir des Heils sicher stehen. cap. 1. v. 38. 39.

Kirch Christi allein fähig die Heil. Schrift in wahren Verstand auszulegen. cap. 2. v. 21. 22.

Kirch Christi in Auslegung der Heil. Schrift kan nicht fehlen. cap. 4. v. 39.

Kirch Christi, daß sie einmahl abgenommen, ist eine verdammliche, ungründliche Lehr deren Ketzern. cap. 5. v. 45. 46. 47.

Kirch Christi die Catholische, und wahre hat niemahls unsichtbar seyn können. cap. 8. v. 12.

Kirch Christi hat Macht und Gewalt Gebott aufzusetzen, die in dem Gewissen verbinden. cap. 11. v. 53. 54.

Kirch Christi wann sie abgenommen, kommen die Protestanten nicht überein, so ist dann ihre Schmähung falsch. cap. 14. v. 16. 17.

Kirch Christi kan in Glaubens-Lehren nicht fehlen wegen stätten Beystand Christi, und des Heil. Geist. cap. 14. v. 18. 19.

Kirch die Catholische ist allein, welche von dem Geist GOttes, den Christus versprochen, regieret wird. cap. 16. v. 14. 15.

Kirchen, und gewisse Orth, so denen Heiligen gewidmet, werden von GOTT mit vielen Gutthaten begnadet. cap. 4. v. 22. 23. 24.

Kirch deren Protestanten vor Luther (ihrem Vorgeben nach) unsichtbar, ergo nicht die wahre Kirch. cap. 8. v. 12.

Kleine Kinder, so bald es möglich, zur Heil. Tauf zu befördern. cap. 3. v. 4. 5.

L.

Lehr deren heiligen Vättern unfehlbar, weilen sie der Lehr der Heil. Kirchen ist. cap. 4. v. 39.

Lehr Christi die wahre haben die Ketzer in viele Stück zerrissen. cap. 10. v. 22. 23. 24. 25.

Lossprechen von denen Sünden, nicht nur die Lossprechung verkündigen, ist das Ambt deren Priestern. cap. 11. v. 45. 46.

Lossprechung deren Sünden ertheilen die Priester nicht durch eigenen, sondern von Christo ihnen gegebenen Gewalt. cap. 20. v. 23.

M.

Maria von Christo zu Cana in Galiläa keineswegs bestraft, wie die Ketzer vermeinen. cap. 2. v. 1. 2. 3. 4.

Messias, daß Christus der wahre, und kein anderer mehr zu hoffen seye, seynd wir aus denen Prophezeiungen überwisen. cap. 3. v. 11. 12. 13.

Mirackel, und Wunder-Werck in keiner deren Ketzerischen Kirchen zu finden, folglich keine die wahre Kirch. cap. 14. v. 11. 12.

O.

Ober-Häupter, und Vorsteher der heiligen Kirchen werden von Ketzern nach alten Ketzer-Gebrauch unbillig geschmähet. cap. 15. v. 17. 18. 19.

Ober-Haupt keines in Protestantischer Kirch, folglich auch keine Einigkeit. cap. 20. v. 19.

Ohren-Beicht ein altes Herkommen von denen Aposteln, und nicht erst von einem Papsten eingesetzet. cap. 11. v. 34. 44.

P.

Papisten ein Spott-Nahmen deren Rechtglaubigen von denen Ketzern, gereichet ihnen zur Ehre. cap. 5. v. 43. 44.

Päpsten, und Vorstehern der Kirchen, obschon nicht alle eines löblichen Wan-

Wandels gewesen wären, entgienge doch nichts an ihrer Macht, oder Wahrheit der Lehr. cap. 13. v. 9. 10. 11.

Päpsten einigen werden von denen Ketzern mit Unwahrheit Mängel und Laster aufgebürdet. cap. 13. v. 9. 10. 11.

Personen in der GOttheit gleich, noch eine gröſſer, dann die andere. cap. 14. v. 28. 29.

Prädicanten deren Ketzern kommen die Eigenschaften deren Dieben, und Mörderen gar füglich zu. cap. 10. v. 7. 8.

Prediger, und Prædicanten deren Ketzern streichen ihrer Lehr (welche ohne Grund) eine schöne Farb an, damit sie angenehm. cap. 8. v. 25. 26. 27.

Priester haben die Ketzer keine, als denen es am Beruf, Auflegung deren Händen, und Weihe ermanglet. cap. 10. v. 7. 8.

Priester in Catholischer Kirch haben den Gewalt von Christo von denen Sünden loszusprechen. cap. 11. v. 43. 44.

Priester, als Menschen können ohne vorgehender Beicht von denen Sünden nicht lossprechen, obschon es Christus, als GOTT gethan hat. cap. 18. v. 36. 37.

Priesterthum keines bey denen Protestanten, weilen sie nicht darzu beruffen, nicht begwaltiget seynd. cap. 20. v. 21. 22.

Privat-Geist, deme die Protestanten folgen, ein Geist deren Lugen und Falschheit. cap. 16. v. 12. 13.

Processionen, und Kirch-Gäng in dem alten Gesatz vielfältig vorbedeutet, ein heilig, uralter Gebrauch der Kirchen. cap. 12. v. 12. 13.

Processionen, und Kirch Gäng haben ihren Ursprung nicht von denen Heiden, wie die Ketzer frevlen. cap. 12. v. 14. 15. 16.

Protestanten wollen sich von dem Evangelio Evangelisch nennen, aber höchst unbillig. cap. 5. v. 45. 46. 47.

S.

Sacrament des Altars nicht nur zur Geniessung, sondern auch zur Anbettung eingesetzet. cap. 6. v. 48. 49. 50.

Saducæer eine alte Sect, welche um fleischlicher zu leben, die künftige Auferstehung gelaugnet. cap. 11. v. 23. 24.

Schiflein Petri (die Kirch GOttes) hat noch allzeit wider alle Wind, und Wellen deren Verfolgungen obgesieget. cap. 6. v. 16. 17. 18.

Heil. Schrift: Auslegung nothwendig deme, der selbe sicher, und nutzlich lesen will. cap. 2. v. 18. 19. 20.

Heil. Schrift von denen Sectirern vielfältig verfälscht, kan nicht das wahre Wort GOttes, nicht der Grund des Glaubens seyn. cap. 5. v. 31. 32. 33. 34. 35.

Heil. Schrift denen Catholischen zwar zu lesen erlaubt, doch nicht allen und jeden: warum? cap. 7. v. 14. 15. 16. 17.

Heil. Schrift von Catholischen nicht verachtet, wie die Ketzer schmähen, sondern in hohen Ehren gehalten. cap. 7. v. 14. 15. 16. 17.

Heil. Schrift mißbrauchen sich die Ketzer ihre Irrthum zu bestärcken. cap. 7. v. 18. 19.

Heil. Schrift an vielen Orthen dunckel, und ohne Erklärung nicht leicht zu verstehen. cap. 12. v. 34.

Heil. Schrift: Auslegung nicht unfehlbar, wann diese nicht von Lehrern wahrer Kirch genommen wird. cap. 14. v. 30. 31.

Heil. Schrift sambt allen darinn enthaltenen Büchern von ersten Conciliis, und ältesten Vättern gut geheissen. cap. 17. v. 7. 8.

T.

Tauf hat auch Maria selbst von Christo empfangen, aus was Ursach? cap. 3. v. 1. 2. 3.

Text der Heil. Schrift kan nicht gleich einer mit entgegen Haltung des anderen ausgeleget werden. cap. 12. v. 34.

Tradition, oder dem ungeschriebenen Wort GOttes sowol, als dem schriftlich Verfasten zu glauben. cap. 21. v. 25.

Tranſubſtantiation, dieſes Wörtlein, ob zwar nirgends in der Schrift gefunden, machet doch nichts zur Sach. cap. 6. v. 34. 35. 36.

Tranſubſtantiation, oder Verwandlung des Brod, und Wein in das Fleiſch und Blut Chriſti von dem gantzen Alterthum, beſtändiger Tradition, und heiligen Conciliis beſtättiget. cap. 6. v. 34. 35. 36.

U.

Uneinigkeit, und Widerſprechung in der Glaubens-Lehr ein gewiſſes Merckmahl deren Ketzern. cap. 10. v. 22. 23. 24. 25.

Unſichtbarkeit Proteſtantiſcher Kirch vor Luther ein Zeichen ihrer Falſchheit. cap. 8. v. 12.

Verehrung deren Heiligen der Ehre GOttes gantz und gar nicht nachtheilig. cap. 4. v. 22. 23. 24.

Verfolgungen deren Ketzern wider die Wahrglaubige, weit entſetzlicher, als vormahls deren Heiden. cap. 16. v. 12.

Vorbitt deren Heiligen bey GOTT ſehr kräftig, aus dreyen Urſachen bewiſen. cap. 4. v. 49. 50.

W.

Wallfahrten, Kirch-Gänge von denen Proteſtanten ohne Grund und Urſach getadlet. cap. 4. v. 20. 21.

Widerſprechungen, und zuwider lautende Lehr-Sätz in denen Glaubens-Puncten deren Ketzern faſt unzählige zu finden. cap. 10. v. 22. 23. 24. 25.

Wunder-Werck wahre können, und müſſen allein von heiligen Leuthen geſchehen. cap. 9. v. 16. 17. 18.

Wunder-Werck, deren die Proteſtanten verſchiedene anführen, ſeynd nur Künſten des Teufels, oder Betrug deren Augen geweſen. cap. 9. v. 16. 17. 18.

Wunder-Werck deren Heiligen, an dieſen gar nicht zu zweifeln, nach ſo genauer Unterſuchung der Kirchen. cap. 9. v. 19 20. 21.

Wunder-Werck zur Beſtättigung neuer Lehre haben die Ketzer ſelbſt erforderet. cap. 9. v. 19. 20. 21.

Wunder-Werck können die Ketzer zur Beſtättigung ihrer Lehr keine aufweiſen. cap. 9. v. 19. 20. 21.

Wunder-Werck und Miraculn allein der Catholiſchen, das iſt, wahren Kirch von Chriſto zugeſtanden. cap. 14. v. 12. 13. 14. 15.

Wunder-Werck und Miraculn vor Zeiten nöthig zur Ausbreitung des Glaubens, anjetzo aber nicht mehr ſo viel. cap. 20. v. 8. 9. 10.

Ende des anderten Regiſters.

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Peikhart, Franciscus

Joannes, Oder Erklärung Der Evangelischen Beschreibung Johannis Nach dem Buchstablich- und sittlichen Verstand Einhelliger Auslegung Sowohl Griechisch- als Lateinischer Vätter Der Heil. Christ-Cathol. Römisch-Apostolischen Kirchen verfasset, und in denen gewöhnlichen Sonntags-Predigen Des Hohen Domstiffts der Metropolitan-Kirchen zu S. Stephan in

München ; Ingolstatt 1753

Bamberg, Staatsbibliothek -- .3 C 13
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11396175-0
VD18 14058111